

長阿含經序

長安釋僧肇述

夫宗極絕於稱謂。實聖以之冲默。玄旨非言不傳。釋迦所以致教。是以如來出世。大教有三。約身口則防之以禁律。明善惡則導之以契經。演幽微則辨之以法相。然則三藏之作也。本於殊應。會之有宗。則異途同趣矣。禁律律藏也。四分十誦。法相阿毗曇藏也。四分五誦。契經四阿含藏也。增一阿含四分八誦。中阿含四分五誦。雜阿含四分十誦。此長阿含四分四誦合三十經。以爲一部。阿含秦言法歸。法歸者。蓋是萬善之源府。總持之林苑。其爲典也。淵博弘富。體而彌廣。明宜禍福賢愚之迹。剖判真偽異。齊之原。歷記古今成敗之數。墟域二儀品物之倫。道無不由。法無不在。譬彼巨海百川所歸。故以法歸爲名。開析修途。所記長遠。故以長爲目。既茲典者。長迷頓曉。邪正難。辨顯如晝夜。報應冥昧。照若影響。劫數雖遠。近猶朝夕。六合雖曠。現若目前。斯可謂明大明於幽室。惠五目於衆賢。不闢戶牖。而智無不周矣。大秦天王。兼除玄覽。高韻獨邁。恬智交養。遺世俱濟。每懼微言。顯於殊俗。以右將軍使者司隸校尉晉公姚爽。質直清柔。玄心超詣。尊尙大法。妙悟自然。上特留懷。每任以法事。以弘始十二年歲次上章。閣茂。請屬實三藏沙門佛陀耶舍。出律藏。一分四十五卷。十四年訖。

十五年歲次昭陽赤奮若。出此長阿含訖。涼州沙門佛志爲譯。秦國道士道含筆受。時集京夏名勝沙門。於第校定。恭承法言。敬受無差。鄒華崇朴。務存聖旨。余以嘉遇。猥參聽次。雖無翼善之功。而預親承之末。故略記時事。以示來賢焉。

佛說長阿含經卷第一

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分初大本經第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹園花林窟。與大比丘衆千二百五十人俱。時諸比丘。於乞食後。集花林堂。各共議言。諸賢比丘。唯無上尊爲最奇特。神通遠達。威力弘大。乃知過去無數諸佛。入於涅槃。斷諸結使。消滅戲論。又知彼佛劫數多少。名號姓字。所生種族。其所飲食壽命脩短。所更苦樂。又知彼佛有如是戒。有如是法。有如是慧。有如是解。有如是住。云何諸賢。如來爲善別法性知。如是事。爲諸天來語。乃知此事。爾時世尊在閑靜處。天耳清淨。聞諸比丘作如是議。即從座起。詣花林堂。就座而坐。爾時世尊知而故問。謂諸比丘。汝等集此。何所語議。時諸比丘具以事答。爾時世尊告諸比丘。善哉善哉。汝等以平等信。出家修道。諸所應行。凡有二業。一曰賢聖講法。二曰賢聖默然。汝等所論正應如是。如來神通。威力弘大。盡知過去無數劫事。以能善解法性。故知。亦以諸天來語。故知。佛時頌曰。

善解法性。故知。亦以諸天來語。故知。佛時頌曰。

比丘集法堂。講說賢聖論。如來處靜室。天耳盡聞知。佛日光普照。分別法界義。亦知過去事。三佛般泥洹。名號姓種族。受生分亦知。隨彼之處所。淨眼皆記之。諸天大威力。容貌甚端嚴。亦來啓告我。三佛般泥洹。記生名號姓。哀憫音盡知。無上天人尊。記於過去佛。

又告諸比丘。汝等欲聞。如來誠宿命智知。於過去諸佛因緣不。我當說之。時諸比丘白言。世尊。今正是時。願樂欲聞。善哉世尊。以時講說。當奉行之。佛告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。時諸比丘受教而聽。佛告諸比丘。過去九十一劫時。世有佛名毘婆尸。如來至真。出現於世。復次比丘。過去三十一劫。有佛名尸棄。如來至真。出現於世。復次比丘。即彼三十一劫中。有佛名毘舍婆。如來至真。出現於世。復次比丘。此毘舍婆。劫中有佛名拘樓孫。又名拘那含。又名迦葉。我今亦於賢劫中。成最正覺。佛時頌曰。

過九十一劫。有毘婆尸佛。次三十一劫。有佛名尸棄。即於彼劫中。毘舍婆如來出。

○此序宋元明三本二依フ觀ス ○〔長安〕一○ ○〔述〕一○ ○辨二解○* ○翻二溫○ ○齊二濟○ ○折一斤○ ○翻二地○ ○一○二○ ○〔齊〕一○ ○長阿含經Dirgha-āgama-Digha-nikāya ○後秦弘始年二姚秦三藏法師 ○大本經二大本經經○ D. 14. Mahāpadhāra-nūtanā. ○舍衛~Savathī. ○祇樹~Jetavana. ○花林窟~Kāreri-kūṭika. ○清二誦○* ○泥洹二涅槃○ ○一○二○ ○〔佛〕十百○ ○劫~Kappa. ○毘婆尸~Vipassin. ○尸棄~Sikhin. ○毘舍婆~Vesabhū. ○賢劫~Bhadda-kappa. ○拘樓孫二拘留孫○ Kakusandha. ○拘那含~Kṛṣṇa-gama. ○迦葉~Kassapa.

今此賢劫中 無數那維歲

有四大仙人 惡業生故出

拘樓孫那含 迦葉釋迦文

汝等當知。毘婆尸佛時人壽八萬歲。尸棄佛

時人壽七萬歲。毘舍婆佛時人壽六萬歲。拘

樓孫佛時人壽四萬歲。拘那含佛時人壽三

萬歲。迦葉佛時人壽二萬歲。我今出世人壽

百歲少出多減。佛時頌曰

毘婆尸時人 壽八萬四千

尸棄佛時人 壽命七萬歲

毘舍婆時人 壽命六萬歲

拘樓孫時人 壽命四萬歲

拘那含時人 壽命三萬歲

迦葉佛時人 壽命二萬歲

如我今時人 壽命不過百

毘婆尸佛出。刹利種姓。拘利若。尸棄佛毘

舍婆佛種姓亦爾。拘樓孫佛出。婆羅門種

姓。迦葉。拘那含佛迦葉佛種姓亦爾。我今如

來至真。出刹利種姓名曰。瞿曇。佛時頌曰

毘婆尸如來 尸棄毘舍婆

此三等正覺 出拘利若姓

自餘三如來 出于迦葉姓

我今無上尊 導御諸衆生

天人中第一 勇猛姓瞿曇

前三等正覺 出於刹利種

其後三如來 出婆羅門種

我今無上尊 勇猛出刹利

毘婆尸佛坐。波波羅樹下。成最正覺。尸棄

佛坐。分陀利樹下。成最正覺。毘舍婆佛

坐。娑羅樹下。成最正覺。拘樓孫佛坐。尸

利沙樹下。成最正覺。拘那含佛坐。烏暫婆

羅門樹下。成最正覺。迦葉佛坐。尼拘律樹

下。成最正覺。我今如來至真坐。鉢多樹下。

成最正覺。佛時頌曰

毘婆尸如來 往詣波波羅樹

即於彼處所 得成最正覺

尸棄分陀樹 成道滅有原

毘舍婆如來 坐娑羅樹下

獲解脫知見 神足無所礙

拘樓孫如來 坐尸利沙樹

一切智清淨 無染無所著

拘那含無尼 坐烏暫樹下

即於彼處所 滅諸貪憂惱

迦葉如來坐 尼拘律樹下

即於彼處所 除滅諸有本

我今釋迦文 坐於鉢多樹

如來十力尊 斷滅諸結使

摧伏衆魔怨 在衆演大明

七佛轉進力 放光滅闇冥

各各坐諸樹 於中成正覺

毘婆尸如來三會說法。初會弟子有十六萬

八千人。二會弟子有十萬人。三會弟子有

八萬人。尸棄如來亦三會說法。初會弟子有

十萬人。二會弟子有八萬人。三會弟子有

七萬人。毘舍婆如來二會說法。初會弟子有

七萬人。次會弟子有六萬人。拘樓孫如來一

會說法。弟子四萬人。拘那含如來一會說法。

弟子三萬人。迦葉如來一會說法。弟子二萬

人。我今一會說法。弟子千二百五十人。佛時

頌曰

毘婆尸名觀 智慧不可量

遍見無所畏 三會弟子衆

尸棄光無動 能滅諸結使

無量大威德 無能測量者

彼佛亦三會 弟子普共集

毘舍婆斷結 大仙人要集

名聞於諸方 妙法大名稱

二會弟子衆 普演深奧義

拘樓孫一會 哀感癡諸苦

導師化衆生 一會弟子衆

拘那含如來 無上亦如是

紫磨金色身 容貌悉具足

一會弟子衆 普演微妙法

迦葉一一毛 一心無亂想

一語不煩重 一會弟子衆

能仁意寂滅 釋種沙門上

天中天最尊 我一會弟子

彼會我現義 演布清淨教

心常懷歡喜 漏盡盡後有

毘婆尸棄三 毘舍婆佛二

四佛各各一 仙人會演說

時毘婆尸佛有二弟子。一名。瞿曇茶。二名。

提舍。諸弟子中最為第一。尸棄佛有二弟

子。一名。阿毘浮。二名。三婆婆。諸弟子中

最為第一。毘舍婆佛有二弟子。一名。扶

遊。二名。鬱多摩。諸弟子中最為第一。拘

樓孫佛有二弟子。一名。薩尼。二名。毘樓

○~Khattiya. ○拘利若=瞿曇若 ○~Kopadāṇa. ○~Brahmapa. ○~Kassapa. ○~Gotama. ○波波羅=娑羅 ○~Pātālī.
○~Pundarika. ○娑羅=博洛又 ○~Sāla. ○~Sirisā. ○烏暫婆羅門=優婆塞 ○~Udumbara. ○尼拘律=尼拘樹 ○~Nigro-
dha. ○波=婆 ○~婆羅=博又 ○沙樹=樹下 ○~Tāsa. ○無=平 ○樓=樓 ○結=結 ○二=二 ○
○後=後 ○~Kharḍa. ○提舍=提舍 ○~Tissa. ○~Alhībhu. ○~Sambhava. ○扶遊=Sora.
○~Uttara. ○~Sugīva. ○~Vidhura.

長阿含經卷第一 (三) 大本經

爲童子時。舉國士女視無厭足。於是頌曰

多人所敬愛 如金像始成

男女共諦觀 視之無厭足

爲童子時。舉國士女衆共傳抱如觀寶華。於是頌曰

二足尊生時 多人所敬愛

展轉共傳抱
如觀寶花香

菩薩生時。其目不眴如。忉利天。以不眴故。名毗婆尸。於是頌曰。

天中天不胸 猶如_三忒利天

見色而正觀 故號毗婆尸

菩薩生時。其聲清徹柔軟和雅。如迦^①迦羅頻伽鳥聲。於是頌曰

猶如雪山鳥
飲華汁而鳴

其彼二足尊 聲清徹亦然

菩薩生時。眼能徹視見一由旬。於是頌曰
清淨業行報 受天妙光明

菩薩目所見 周遍一由旬

誕生時。年漸長大在「天正堂」以道

恩及庶民，名德遠聞。於是頌曰：童幼處正堂，以道化天下。

決斷衆事務 故號毗婆尸

清淨智廣博 甚深猶大海

悅可於群生 使智慧增廣

於時菩薩欲出遊觀。告勅御者。嚴駕寶車。詣彼園林。巡行遊觀。御者卽便嚴駕訖已。

何人。答曰。此是老人。又問。何如爲老。答

曰。夫老者生壽向盡。餘命無幾。故謂之老。

太子又問。吾亦當爾。不免此患耶。答曰。

然。生必有老。無有豪賤。於是太子悵然不悅。卽告侍者。迴駕還宮。靜默思惟。念此。

曰吾亦當有佛於是頌曰

見老命將盡
拄杖而羸步

菩薩自思惟。吾未免此難。

曰不樂。又問其故。答曰。道逢老人。是以不樂。爾時父王默自思念。昔日相師占相太

子言當出家。今者不悅得無爾乎。當設

方便使處深宮。五欲娛樂以悅其心。令不出家。卽便嚴飾宮館。簡擇姝女以娛。

樂之。佛於是頌曰
父王聞此言
方便嚴宮館

增益以五欲，欲使不出家。

又於後時。太子復命御者。嚴駕出遊。於其
中路。逢一病人。身羸腹大。面目黧黑。獨臥葦

御者。此爲何人。答曰。此是病人。問曰。何

如爲病。答曰。病者衆痛迫切存亡無期。故曰病也。又曰。吾亦當爾。曰。未免此患耶。答

曰然。生則有病。無有貴賤。於是太子悵然。

白傳抱一懷抱也* 時世一 敬愛一愛敬 〇~Tawātinn. 日(得)十名 迦羅伽伽一迦陵伽伽~Kuravika. 天
 二大 二將二也 石二然 二便二更 簡擇一簡擇* 除二除 日一 未二不 爾二然

又於異時。復勸御者。離出遊。於其中
路逢一沙門。法服持鉢。觀地而行。即問御
者。此爲何人。御者答曰。此是沙門。又問。何
謂沙門。答曰。沙門者。捨離愛。出家修道。
攝御諸根。不染外欲。慈心一切。無所傷害。
逢苦不慮。遇樂不欣。能忍如地。故號沙
門。太子曰。善哉。此道真正。永絕塵累。微妙
清虛。惟是爲快。即勸御者。迴車就之。爾
時太子問沙門曰。剃除鬚髮。法服持鉢。何
所志求。沙門答曰。夫出家者。欲調伏心意。
永離塵垢。慈育群生。無所侵。燒。虛心靜
●意。唯道是務。太子曰。善哉。此道最真。尋勸
御者。暫舍寶衣。并及乘轡。還白大王。我即
於此剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。所
以然者。欲調伏心意。捨離塵垢。清淨自居。
以求道術。於是御者。即以太子所乘寶車
及與衣服。還歸父王。太子於後。即剃除鬚
髮。服三法衣。出家修道。佛告比丘。太子見
老病人。知世苦惱。又見死人。戀世情滅。及
見沙門。廓然大悟。下寶車。時步步中間轉
遠。縛著。是真出家。是真遠離。時彼國人聞
太子剃除鬚髮。法服持鉢。出家修道。咸相謂
言。此道必真。乃令太子捨國。榮位捐棄。所
重。于時國中八萬四千人。往就太子。求爲
弟子。出家修道。佛時頌曰

●擇擇深妙法。彼聞隨出家
離於恩愛獄。無有衆結縛

于時太子即便納受。與之遊行在教化。
從村至村。從國至國。所至之處。無不恭

敬。四事供養。菩薩念言。吾與大衆遊行諸國。
人間。懷開此非我宜。何時當得離此群衆。
閑靜之處。以求道真。尋獲志願。於閑靜處。
專精修道。復作是念。衆生可惡。常處閑冥。
受身危脆。有生有老。有病有死。衆苦所
集。死此生彼。彼從此生。緣此苦陰。流轉
無窮。我當何時。曉了苦陰。滅生老死。復作
是念。生死何從何緣而有。即以智慧觀察。
所由。從生有老死。生是老死緣。生從有起。
有是生緣。有從取起。取是有緣。取從愛起。
愛是取緣。愛從受起。受是愛緣。受從觸起。
觸是受緣。觸從六入起。六入是觸緣。六入
從名色起。名色是六入緣。名色從識起。識
是名色緣。識從行起。行是識緣。行從癡起。
癡是行緣。是爲緣。癡有行。緣行有識。緣
識有名色。緣名色有六入。緣六入有觸。
緣觸有受。緣受有愛。緣愛有取。緣取有
有緣。有緣有生。緣生有老病死憂悲苦惱。此
苦盛陰緣。生而有。是爲苦集。菩薩思惟。苦
集陰時。生智生眼。生覺生明。生通生慧。
生證。於時菩薩復自思惟。何等無故老死無
何等滅故老死滅。即以智慧觀察。所由。生
無故老死無。生滅故老死滅。有無故生無。
滅故生滅。取無故有無。取滅故有滅。愛無
故取無。愛滅故取滅。受無故愛無。受滅故
愛滅。觸無故受無。觸滅故受滅。六入無故
觸無。六入滅故觸滅。名色無故六入無。名
色滅故六入滅。識無故名色無。識滅故名色
滅。行無故識無。行滅故識滅。癡無故行無。

癡滅故行滅。是爲癡滅故行滅。行滅故識
滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅
故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取
滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死
憂悲苦惱滅。菩薩思惟。惟苦陰滅時。生智生
眼生覺生明生通生慧生證。爾時菩薩逆
順觀十二因緣。如實知如實見已。即於座
上成阿耨多羅三藐三菩提。佛時頌曰
此言衆中說。汝等當善聽。
過去菩薩觀。本所未聞法。
老死從何緣。因何等而有。
如是正觀已。知其本由生。
生本由何緣。因何事而有。
如是思惟已。知生從有起。
取彼取彼已。展轉更增有。
是故如來說。取是有因緣。
如衆穢惡聚。風吹惡流演。
如是取相因。因愛而廣普。
愛由於受生。起苦羅網本。
以染著因緣。苦樂共相應。
受本由何緣。因何而有受。
以是思惟已。知受由觸生。
觸本由何緣。因何而有觸。
如是思惟已。觸由六入生。
六入本何緣。因何有六入。
如是思惟已。六入名色生。
名色本何緣。因何有名色。
如是思惟已。名色從識生。
識本由何緣。因何而有識。

●惟二唯二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二
●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二
●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二 ●二二二二

如是思惟已 知識從行生
行本由何緣 因何而有行
如是思惟已 知行從癡生
如是因緣者 名為實義因
智慧方便觀 能見因緣根
苦非實聖造 亦非無緣有
是故變易苦 智者所斷除
若無明滅盡 是時則無行
若無有行者 則亦無有識
若識永滅者 亦無有名色
名色既已滅 即無有諸入
若諸入永滅 則亦無有觸
若觸永滅者 則亦無有受
若受永滅者 則亦無有愛
若愛永滅者 則亦無有取
若取永滅者 則亦無有生
若有永滅者 則亦無有陰
若生永滅者 無老病苦陰
一切都永盡 智者之所說
十二緣甚深 難見難識知
唯佛能善覺 因是有是無
若能自觀察 則無有諸入
深見因緣者 更不外求師
能於陰界入 離欲無染者
堪受一切施 淨報施者思
若得四辯才 獲得決定證
能解衆結縛 斷除無放逸
色受想行識 猶如朽故車
能諦觀此法 則成等正覺

如鳥遊虛空 東西隨風遊
菩薩斷衆結 如風靡輕衣
毗婆尸閑靜 觀察於諸法
老死何緣有 從何而得滅
彼作是觀已 生清淨智慧
知老死由生 生滅老死滅
毗婆尸佛初成道時 多修二觀 一曰安隱
觀 二曰出離觀 佛於是頌曰
如來無等等 多修於二觀
安隱及出離 仙人度彼岸
其心得自在 斷除衆結使
登山觀四方 故號毗婆尸
大智光除冥 如以鏡自照
爲世除憂惱 盡生老死苦
毗婆尸佛於閑靜處復作是念 我今已得
此無上法 甚深微妙難解難見 息滅清
淨智者所知 非是凡愚所能及也 斯由衆
生異忍異見異受異學 依彼異見各樂所
求各務所習 是故於此甚深因緣不能解
了 然愛盡涅槃倍復難知 我若爲說彼必
不解更生觸擾 作是念已 即便默然不復
說法 時梵天王知毗婆尸如來所念 即自思
惟 念此世間便爲敗壞 甚可哀慙 毗婆
尸佛乃得 知此深妙之法 而不欲說 譬
如力士屈伸臂頃 從梵天宮忽然來下 立
於佛前頭面禮足却住 一面 時梵天王右膝
著地 叉手合掌白佛言 唯願世尊 以時說
法 今此衆生塵垢微薄諸根猛利 有恭敬心
易可開化 畏怖後世無救之罪 能滅惡法

出生善道 佛告梵王 如是如是 如汝所
言 但我於閑靜處默自思念 所得正法甚
深微妙 若爲彼說彼必不解更生觸擾 故
我默然不欲說法 我從無數阿僧祇劫 勤
苦不懈修無上行 今始獲此難得之法 若
爲姪怒癡衆生說者 必不承用 徒自勞疲
此法微妙與世相反 衆生染欲愚冥所覆
不能信解 梵王我觀如此 是以默然不欲
說法 時梵天王復重勸請 殷勤懇惻至于
再三 世尊若不說法 今此世間便爲壞敗
甚可哀慙 唯願世尊 以時敷演 勿使衆生
墜落餘趣 爾時世尊三問梵王 殷勤勸請 即
以佛眼觀視世界衆生 垢有厚薄 根有利
鈍 教有難易 易受教者畏後世罪 能滅
惡法 出生善道 譬如優鉢羅花 鉢頭摩華
鵝勿頭華 分陀利華 或有始出 汙泥未
至水者 或有已出與水不著 或有出水未
敷開者 然皆不爲水所染著 易可開敷
世界衆生亦復如是 爾時世尊告梵王曰
吾惡汝等 今當開演甘露法門 是法深妙
難可解知 今爲信受樂聽者說 不爲觸擾
無益者說 爾時梵王知佛受請 歡喜踊躍
遠佛三匝 頭面禮足 忽然不現 其去未久
是時如來靜默自思 我今先當爲誰說法 即
自念言 當入槃頭城內 先爲王子 提舍大
臣子 衆茶開 甘露法門 於是世尊如力士
屈伸臂頃 於道樹忽然不現 至槃頭城
槃頭王鹿野苑中 敷座而坐 佛於是頌曰
如師子在林 自恣而遊行

○已二以○ ○即二則○ ○者二著○ ○獲二獲於○ ○除二除○ ○東二來○ ○家二隨○ ○息二自○ ○請二靜
○(所)十能○ ○Upāla, ○Paduma, ○
○Pūṣṭika, ○現二見○ ○鹿野苑~Migadāya.

此城內乃有十六萬八千大比丘衆。宜遣遊行。各二人俱在。處處至。於六年還來城內。說具足戒。時首陀會天知如來心。譬如力士屈伸臂頃。從彼天沒忽然至此。於世尊前。頭面禮足。却住一面。須臾白佛言。如是世尊。此槃頭城內比丘衆多。宜各分布。處處遊行。至於六年。乃還此城。說具足戒。我常擁護。令無伺求得其便者。爾時如來聞此天語。默然可之。時首陀會天見佛默然許可。即禮佛足。忽然不現。還至天上。其去未久。佛告諸比丘。今此城內比丘衆多。宜各分布遊行教化。至六年已還。集說戒。時諸比丘受佛教已。執持衣鉢。禮佛而去。佛時頌曰

佛。悉無亂衆。無欲無戀著。

威如金翅鳥。如鶴捨空池。

時首陀會天。於一年後告諸比丘。汝等遊行已過一年。餘有五年。汝等當知。訖六年已還。城說戒。如是至于六年。天復告言。六年已滿。當還說戒。時諸比丘聞天語已。攝持衣鉢。還槃頭城。至鹿野苑。毘婆尸佛所。頭面禮足。却坐一面。佛時頌曰

如。象善調。隨意所之。

大衆如是。隨教而還。

爾時如來。於大衆前。上昇虛空。結加趺坐。講說戒經。忍辱爲第一。佛說涅槃最。不以除鬚髮害他爲沙門。時首陀會天去。佛不遠。以偈頌曰

如來大智。微妙獨尊。

止觀具足。成最正覺。惡群生故。在世成道。以四真諦。爲聲聞說。苦與苦因。滅苦之諦。賢聖八道。到安隱處。毘婆尸佛。出現于世。在大衆中。如日光曜。

說此偈已。忽然不現。爾時世尊告諸比丘。我自思念。昔一時於羅閱城耆闍崛山。時生是我。我所生處。無所不遍。唯除首陀會天。設生彼天。則不遇此。我時比丘復生。是念我欲至無造天上。時我如壯士屈伸臂頃。於此間沒現。於彼天。時彼諸天見我。至彼頭面作禮。於一而立。而白我言。我等皆是毘婆尸如來弟子。從彼佛化。故來生此。具說彼佛因緣本末。又尸棄佛毘婆沙佛。拘樓孫佛。拘那含佛。迦葉佛。釋迦牟尼佛。皆是我們。我從受化。故來生此。亦說諸佛因緣本末。至生西阿迦尼吒諸天。亦復如是。佛時頌曰

譬如力士。屈伸臂頃。我以神足。至無造天。

第七大仙。降伏二魔。

無熱無見。叉手敬禮。

如畫皮樹。釋師遠聞。

相好具足。到善見天。

猶如蓮華。水所不著。

世尊無染。至大善見。

如日初出。淨無塵翳。

明若秋月。此五居處。心淨故來。淨心而來。捨離染取。見法決定。淨心善來。尸棄佛子。以淨心來。毘婆沙佛子。淨心詣我。拘樓孫子。淨心詣我。拘那含子。淨心詣我。迦葉弟子。淨心詣我。神足第一。爲佛弟子。爲佛弟子。具啓人尊。名姓種族。成無上道。離于塵垢。斷諸有結。本末因緣。之所演說。佛說此大因緣經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

● 尸二于台 ● 現二見金 ● 悉二法 ● 象二鳥 ● 之二至 ● 加二跡 ● 顯二法 ● 止二正 ● ~Suddhā
-vīṣā. ● 無造~Avīṣā. ● 毘婆沙二毘舍婆 ● ~Akaniṭṭha. ● 無熱~Atappa. ● 然無二極天 ● 善見~Suddhā. ● 大
悉見~Suddhā. ● 所二行台 ● (如北天念)十不 ● 亂二能 ● 具二見 ●

佛說長阿含經卷第一

佛說長阿含經卷第二

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三) 第一分。遊行經第二。初

如是我聞。一時佛在。羅閱城。耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。是時摩竭王。阿闍世欲伐耆闍王。王自念言。彼雖勇健人衆豪強。以我取彼未足爲。有阿闍世王命。婆羅門大臣。而告之曰。汝詣耆闍崛山。至世尊所。持我名字。禮世尊足。問訊世尊起居。輕利遊步。強耶。又白世尊。跋祇國人自恃勇健。民衆豪強。不願伏我。我欲伐之。不審世尊何所誠勸。若有教誡。汝善憶念。勿有遺漏。如所聞說。如來所言。終不虛妄。大臣禹舍受王教已。即乘寶車。詣耆闍崛山。到所止處。下車步進。至世尊所。問訊畢。一面坐。白世尊曰。摩竭王阿闍世。誓首佛足。敬問。起居。輕利遊步。強耶。又白世尊。跋祇國人自恃勇健。民衆豪強。不願伏我。我欲伐之。不審世尊何所誠勸。爾時阿闍世在。世尊後執扇。扇佛。佛告阿闍世。汝聞跋祇國人。數相集會。講議正事。不答曰。聞之。佛告阿闍世。若能爾者。長幼和順。轉更增盛。其國久安。無能侵損。阿闍世聞跋祇國人。君臣和順。上下相敬。不答曰。聞之。阿難。若能爾者。長幼和順。轉更增盛。其

國久安。無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人。奉法曉。忌不違。禮度不。答曰。聞之。阿難。若能爾者。長幼和順。轉更增盛。其國久安。無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人。孝事父母。敬順師長。不答曰。聞之。阿難。若能爾者。長幼和順。轉更增盛。其國久安。無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人。恭於宗廟。致敬鬼神。不答曰。聞之。阿難。若能爾者。長幼和順。轉更增盛。其國久安。無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人。久安。無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人。門真正。潔淨。無穢。至於戲笑。言不及邪。不答曰。聞之。阿難。若能爾者。長幼和順。轉更增盛。其國久安。無能侵損。阿難。汝聞跋祇國人。宗事沙門。敬持戒者。瞻視護養。未嘗懈倦。不答曰。聞之。阿難。若能爾者。長幼和順。轉更增盛。其國久安。無能侵損。時大臣禹舍白佛言。彼國人民。若行一法。猶不可。況復具七。國事多故。今請辭還歸。佛言。可。宜知。是時。禹舍即從座起。還佛三匝。揖讓而退。其去未久。佛告阿難。汝勸羅闍祇左右。諸比丘。盡集講堂。對曰。唯然。即詣羅闍祇城。集諸比丘。盡會講堂。白世尊曰。諸比丘。已集。唯聖知時。爾時世尊。即從座起。詣法講堂。就座而坐。告諸比丘。我當爲汝說。七不退法。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘。白佛言。唯然。世尊。願樂欲聞。佛告諸比丘。七不退法者。一曰。數相集會。講論正義。則長幼和順。法不可壞。二曰。上下和同。敬順無違。則長幼和順。法不可壞。三曰。奉法曉。忌不違。制度。則長幼

和順。法不可壞。四曰。若有比丘。力能護衆。多諸知識。宜敬事之。則長幼和順。法不可壞。五曰。念睡。心意專敬。爲首。則長幼和順。法不可壞。六曰。淨修梵行。不隨欲態。則長幼和順。法不可壞。七曰。先人後己。不貪名利。則長幼和順。法不可壞。佛告諸比丘。復有七法。令法增長。無有損耗。一者。樂於少事。不好多爲。則法增長。無有損耗。二者。樂於靜默。不好多言。三者。少於睡眠。無有昏昧。四者。不爲群黨。言無益事。五者。不以無德。而自稱譽。六者。不與惡人而爲伴黨。七者。樂於山林閑靜。獨處。如是比丘。則法增長。無有損耗。何謂爲七。一者。有信。信於如來。至真。正覺。十號。具足。二者。知慚。恥於己闕。三者。知愧。羞爲惡行。四者。多聞。其所受持。上中下善。義味深奧。清淨。無穢。梵行具足。五者。精勤苦行。滅惡修善。勤習不捨。六者。昔所學習。憶念不忘。七者。修習智慧。知生滅法。趣賢聖要。盡諸苦本。如是七法。則法增長。無有損耗。佛告諸比丘。復有七法。令法增長。無有損耗。何謂爲七。一者。敬佛。二者。敬法。三者。敬僧。四者。敬戒。五者。敬定。六者。敬順父母。七者。敬不放逸。如是七法。則法增長。無有損耗。佛告諸比丘。復有七法。則法增長。無有損耗。何謂爲七。一者。觀身不淨。二者。觀食不淨。三者。不樂世間。四者。常念死想。五者。起無常想。六者。無常苦想。七者。苦無我想。如是七法。則法增長。無有損

①(佛說) ②(光明皇后願文) ③後秦弘始年 ④法華經 ⑤(後秦) ⑥(譯) ⑦(遊行經) ⑧10 Mahāparinibbāsa-sutta. ⑨(初) ⑩(二) ⑪(三) ⑫(四) ⑬(五) ⑭(六) ⑮(七) ⑯(八) ⑰(九) ⑱(十) ⑲(十一) ⑳(十二) ㉑(十三) ㉒(十四) ㉓(十五) ㉔(十六) ㉕(十七) ㉖(十八) ㉗(十九) ㉘(二十) ㉙(二十一) ㉚(二十二) ㉛(二十三) ㉜(二十四) ㉝(二十五) ㉞(二十六) ㉟(二十七) ㊱(二十八) ㊲(二十九) ㊳(三十) ㊴(三十一) ㊵(三十二) ㊶(三十三) ㊷(三十四) ㊸(三十五) ㊹(三十六) ㊺(三十七) ㊻(三十八) ㊼(三十九) ㊽(四十) ㊾(四十一) ㊿(四十二) ㊿(四十三) ㊿(四十四) ㊿(四十五) ㊿(四十六) ㊿(四十七) ㊿(四十八) ㊿(四十九) ㊿(五十) ㊿(五十一) ㊿(五十二) ㊿(五十三) ㊿(五十四) ㊿(五十五) ㊿(五十六) ㊿(五十七) ㊿(五十八) ㊿(五十九) ㊿(六十) ㊿(六十一) ㊿(六十二) ㊿(六十三) ㊿(六十四) ㊿(六十五) ㊿(六十六) ㊿(六十七) ㊿(六十八) ㊿(六十九) ㊿(七十) ㊿(七十一) ㊿(七十二) ㊿(七十三) ㊿(七十四) ㊿(七十五) ㊿(七十六) ㊿(七十七) ㊿(七十八) ㊿(七十九) ㊿(八十) ㊿(八十一) ㊿(八十二) ㊿(八十三) ㊿(八十四) ㊿(八十五) ㊿(八十六) ㊿(八十七) ㊿(八十八) ㊿(八十九) ㊿(九十) ㊿(九十一) ㊿(九十二) ㊿(九十三) ㊿(九十四) ㊿(九十五) ㊿(九十六) ㊿(九十七) ㊿(九十八) ㊿(九十九) ㊿(一百)

耗。佛告比丘。復有七法。則法增長。無有損耗。一。何謂爲七。一者修念。覺意。閑靜。無欲。出要。無爲。二者修法。覺意。三者修精進。覺意。四者修喜。覺意。五者修禪。覺意。六者修定。覺意。七者修護。覺意。如是七法。則法增長。無有損耗。佛告比丘。有六不退法。令法增長。無有損耗。何謂爲六。一者身常行慈。不害衆生。二者口宣仁慈。不演惡言。三者意念慈心。不懷損損。四者得淨利養。與衆共之。平等無二。五者持賢聖戒。無有闕漏。亦無垢穢。必定不動。六者見賢聖道。以盡苦際。如是六法。則法增長。無有損耗。佛告比丘。復有六不退法。令法增長。無有損耗。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念戒。五者念施。六者念天。修此六念。則法增長。無有損耗。

爾時世尊於羅閱祇隨宜住已。告阿難言。汝等皆嚴。吾欲詣竹園。對曰唯然。即嚴衣鉢。與諸大衆侍從世尊。路由摩竭。次到竹園。往堂上坐。與諸比丘說戒定慧。修戒獲定。得大果報。修定獲智。得大果報。修智心得淨。得等解脫。盡於三漏。欲漏有漏無明漏已得解脫。生解脫智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊於竹園隨宜住已。告阿難曰。汝等皆嚴。當詣巴陵弗城。對曰唯然。即嚴衣鉢。與諸大衆侍從世尊。路由摩竭。次到巴陵弗城。巴陵樹下坐。時諸清信士聞。佛與諸大衆遠來至此。巴陵樹下。即共出城遙見。世尊在

*巴陵樹下容貌端正。諸根寂定。善調第一。譬如大龍。以水清澄。無有塵垢。三十二相八十種好莊嚴其身。見已歡喜。漸到佛所。頭而禮足。却坐一面。爾時世尊漸爲說法。示教利喜。諸清信士聞佛說法。即白佛言。我欲歸依佛法聖衆。唯願世尊哀愍聽許。爲優婆塞。自今已後。不殺不盜。不婬不欺。不飲酒。奉戒不忘。明欲設供。唯願世尊與諸大衆垂慈顧願。爾時世尊默然許可。諸清信士見佛默然。即從座起。遶佛三匝。作禮而歸。尋爲如來起大舍。舍平治。處處所播灑燒香。嚴敷寶座。供設既辦。往白世尊。所設已具。唯聖知時。於是世尊即從座起。著衣持鉢。與大衆俱詣彼講堂。澡手洗足。處中而坐。時諸比丘在左面坐。諸清信士在右面坐。爾時世尊告諸清信士曰。凡人犯戒有五衰耗。何謂爲五。一者求財。所願不遂。二者說有所得。日當衰耗。三者在所至處。衆所不敬。四者醜名惡聲。流聞天下。五者身壞命終。當入地獄。又告諸清信士。凡人持戒有五功德。何謂爲五。一者諸有所求。輒得如願。二者所有財產。增益無損。三者所往之處。衆人敬愛。四者好名善譽。周聞天下。五者身壞命終。必生天上。時夜已半。告諸清信士。宜各還歸。諸清信士即承佛教。遶佛三匝。禮足而歸。爾時世尊於後夜明相出時。至閑靜處。天眼清徹。見諸天神各封宅地。中神下神。亦封宅地。是時世尊即還講堂。就座而坐。世尊知時故問阿難。誰造此巴陵弗城。阿

難白佛。此是禹舍大臣所造。以防禦賊祇。佛告阿難。造此城者。正得天意。吾於後夜明相出時。至閑靜處。以天眼見諸天神。天各封宅地。中下諸神亦封宅地。阿難當知諸大神天所封宅地。有人居者。安樂熾盛。中神所封中人所居。下神所封下人所居。功德多少。各隨所止。阿難。此處賢人所居。商賈所集。國法實無有欺罔。此城最勝。諸方所推。不可破壞。此城久後若欲壞時。必以三事。一者大水。二者大火。三者中人與外人謀。乃壞此城。時巴陵弗諸清信士。通夜供辦。時到白佛。食具已辦。唯聖知時。時清信士即便施設。手自斟酌。食訖行水。別取一小數。在佛前坐。爾時世尊即示之曰。今汝此處賢智所居多。持戒者淨。修梵行。善神歡喜。即爲祝願。可敬知敬。可事知事。博施兼愛。有慈愍心。諸天所稱。常與善俱。不與惡會。爾時世尊爲說法。已即從座起。大衆圍遶。侍送而還。大臣禹舍從佛後。行時作是念。今沙門瞿曇出此城門。即名此門爲瞿曇門。又觀如來所渡河處。即名此處爲瞿曇河。爾時世尊出巴陵弗城。至于水邊。時水岸上人民衆多。中有乘船渡者。或有乘筏。或有乘桴而渡河者。爾時世尊與諸大衆。譬如力士屈伸臂頃。忽至彼岸。世尊觀此義已。即說頌曰

佛爲海船師。法橋渡河津。
大乘道之與。一切渡天人。
亦爲自解結。渡岸得昇仙。

◎(何謂爲法增長)十無◎ ◎[何謂七法]一◎ ◎覺意~Sambodhihaṅga. ◎增二增◎ ◎巴陵弗二巴連弗◎* ◎Pāṭaligāma. ◎巴陵二巴連◎ ◎[諸]一◎ ◎巴陵二巴連◎* ◎以二如◎ ◎忘二妄◎ ◎[濟]十信◎ ◎時二而◎ ◎數十(十)◎ ◎神天二天神◎ ◎者一諸◎ ◎實二實◎ ◎小十(款)◎ ◎阿二津◎ ◎道二導◎

都使諸弟子 縛解得涅槃

爾時世尊從跋祇遊行至拘利村。在一林下告諸比丘。有四深法。一曰聖戒。二曰聖定。三曰聖慧。四曰聖解脫。此法微妙難可解知。我及汝等不曉了故。久在生死流轉無窮。爾時世尊觀此義已。即說頌曰

戒定慧解上 唯佛能分別
離苦而化彼 令斷生死習

爾時世尊於拘利村隨宜住已。告阿難。俱詣那陀村。阿難受教。即著衣持鉢。與大眾俱侍從世尊。路由跋祇到那陀村止。提椎處。爾時阿難在閑靜處默自思惟。此那陀村十二居士。一名伽伽羅。二名伽陵伽。三名毘伽陀。四名伽利輪。五名遮樓。六名婆耶樓。七名婆頭樓。八名義婆頭樓。九名陀梨舍。十名義達利舍。十一名耶輪。十二名耶輪多樓。此諸人等今者命終爲生何處。復有五十人命終。又復有五百人命終。斯生何處。作是念已。從靜處起至世尊所。頭面禮足在一面坐。白佛言。世尊。我向靜處默自思惟。此那陀村十二居士。伽伽羅等命終。復有五十人命終。又有五百人命終。斯生何處。唯願解說。佛告阿難。伽伽羅等十二人斷。五下分結。命終生天。於彼即般涅槃。不復還此。五十人命終者。斷除三結。經三結。得初斯陀含。還來此世。盡於苦本。五百人命終者。斷除三結。得須陀洹。不復還。必定成阿羅漢。七生盡於苦際。阿難。夫生有死。死有復生。此何足怪。若

二人死來問我者。非擾亂耶。阿難答曰。信爾世尊。實是擾亂。佛告阿難。今當爲汝說。於佛法鏡。使聖弟子知所生處。三惡道盡得須陀洹。不過七生。必盡苦際。亦能爲他說如是事。阿難。法鏡者。謂聖弟子得不壞信。歡喜信。佛如來無所著等正覺十號具足。歡喜信。法真正微妙。自恣所說。無有時節。示涅槃道。智者所行。歡喜信。僧善共和同。所行實直。無有謬誤。諸道果成就上下和順。法身具足。向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。四雙八輩。是謂如來實聖之衆。甚可恭敬。世之福田。信實聖戒。清淨無穢。無有缺漏。明哲所行。獲三昧定。阿難。是爲法鏡。使聖弟子知所生處。三惡道盡得須陀洹。不過七生。必盡苦際。亦能爲他說如是事。爾時世尊隨宜住已。告阿難。俱詣毘舍離國。即受教行者。衣持鉢。與大眾俱侍從世尊。路由跋祇到毘舍離。坐一樹下。有一姪女。名毘婆娑婆梨。聞佛將諸弟子來至毘舍離。坐一樹下。即嚴駕寶車。欲往詣佛所。禮拜供養。未至之間。遙見世尊。顏貌端正。諸根特異。相好備足。如星中月。見已歡喜。下車步進。漸至佛所。頭面禮足。却坐一面。爾時世尊漸爲說法。示教利喜。聞佛所說。歡喜心。即白佛言。從今日始。歸依三尊。唯願聽許。於正法中。爲優婆塞。盡此形壽。不殺不盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。又白佛言。唯願世尊。及諸弟子。明受我請。即於今暮止宿我園。爾時世尊默然受之。女見佛默然許可。即從座起。頭面禮足。還佛而歸。其去未久。佛告阿難。當與汝等詣彼園觀。對曰。唯然。佛即從座起。攝持衣鉢。與衆弟子千二百五十人俱詣彼園。時毘舍離諸車輩。聞佛在。婆娑婆梨園中止住。即便嚴駕五色寶車。或乘青車。青馬。衣蓋幢幡。官屬皆青。五色車馬。皆亦如是。時五百隸車。服色盡同。欲往詣佛。婆娑婆梨辭佛還家。中路逢諸隸車。時車行。驟疾。與彼寶車共相鈎。損折幢蓋。而不避道。隸車責曰。汝恃何勢。行不避道。衝撥我車。損折幢蓋。報曰。諸貴。我已請佛明日設食。歸家供辦。是以行速。無容相避。諸隸車即語女曰。且置汝請。當先與我。我當與汝百千兩金。女尋答曰。先請已定。不得相與。時諸隸車又語女曰。我更與汝十六倍百千兩金。必使我先。女猶不肯。我請已定。不可爾也。時諸隸車又語女曰。我今與爾中分國財。可先與我。女又報曰。設使舉國財。我猶不取。所以然者。佛住我國。先受我請。此事已了。終不相與。諸隸車等各振手歎咤。今由斯女。闕我初福。即便前進。詣彼園。爾時世尊遙見五百隸車。車馬數萬。填道而來。告諸比丘。汝等欲知。切利諸天遊戲園觀。威儀容飾。與此無異。汝等比丘。當自攝心。具諸威儀。云何比丘。自攝其心。於是比丘。內身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪愛。內外身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪愛。內外身觀。精勤不懈。

爾時世尊默然受之。女見佛默然許可。即從座起。頭面禮足。還佛而歸。其去未久。佛告阿難。當與汝等詣彼園觀。對曰。唯然。佛即從座起。攝持衣鉢。與衆弟子千二百五十人俱詣彼園。時毘舍離諸車輩。聞佛在。婆娑婆梨園中止住。即便嚴駕五色寶車。或乘青車。青馬。衣蓋幢幡。官屬皆青。五色車馬。皆亦如是。時五百隸車。服色盡同。欲往詣佛。婆娑婆梨辭佛還家。中路逢諸隸車。時車行。驟疾。與彼寶車共相鈎。損折幢蓋。而不避道。隸車責曰。汝恃何勢。行不避道。衝撥我車。損折幢蓋。報曰。諸貴。我已請佛明日設食。歸家供辦。是以行速。無容相避。諸隸車即語女曰。且置汝請。當先與我。我當與汝百千兩金。女尋答曰。先請已定。不得相與。時諸隸車又語女曰。我更與汝十六倍百千兩金。必使我先。女猶不肯。我請已定。不可爾也。時諸隸車又語女曰。我今與爾中分國財。可先與我。女又報曰。設使舉國財。我猶不取。所以然者。佛住我國。先受我請。此事已了。終不相與。諸隸車等各振手歎咤。今由斯女。闕我初福。即便前進。詣彼園。爾時世尊遙見五百隸車。車馬數萬。填道而來。告諸比丘。汝等欲知。切利諸天遊戲園觀。威儀容飾。與此無異。汝等比丘。當自攝心。具諸威儀。云何比丘。自攝其心。於是比丘。內身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪愛。內外身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪愛。內外身觀。精勤不懈。

①~Koti-gāma. ②~Nadikā. ③提椎處一提椎處④~Gijjakāvassita. ⑤伽伽羅⑥利二梨⑦(處)一⑧性一念⑨斯二所⑩Dhammāśāsa. ⑪五下分結~Pañca-orambhāgiya-samyojana. ⑫三結~ti-samyojana. ⑬Sakadāgāmin. ⑭Sotāpanna. ⑮法鏡⑯Dhammāśāsa. ⑰二二⑱Vasāli ⑲Ambapālī. ⑳(有一姪女名毘婆娑婆梨聞佛將諸弟子來至毘舍離坐一樹下)廿四字十即⑪所說二說法⑫離二⑬Liichavi. ⑭二二⑮卷十(福)⑯斷二⑰二二⑱二二

和合大衆

爲說此義

吾年老矣

餘命無幾

所作已辦

今當捨壽

念無放逸

比丘戒具

自攝定意

守護其心

若於我法

無放逸者

能滅苦本

盡生老死

又告比丘。吾今所以誠。汝者何。天魔波旬

向來請我。佛意無欲可般泥洹。今正是時

宜速滅度。我言。止。止。波旬。佛自知時。須我

諸比丘。集乃至諸天。普見神變。波旬復言。佛

昔於鬱鞞羅尼連禪。河水邊。阿遊波尼俱律

樹下。初成佛道。我時白佛。佛意無欲可般

泥洹。今正是時宜速滅度。爾時如來即報

我言。止。止。波旬。我自知時。如來今者未取

滅度。須我諸弟子集乃至天人。見神變化

乃取滅度。今者如來弟子已集乃至天人。見

神變化。今正是時宜可滅度。我言。止。止。波旬

佛自知時不久住也。是後三月當般涅槃。時

魔即念。佛不虛言。今必滅度。歡喜踊躍。忽

然不現。魔去未久。即於遮波羅塔。定意三

昧捨命住壽。當此之時。地大震動。天人驚

怖。衣毛爲豎。佛放大光。徹照無窮。幽冥之

處莫不發明。各得相見。我時頌曰

有無二行中。吾今捨有爲

內專三昧定。如鳥出於卵

爾時賢者阿難即從座起。偏袒右肩。右膝

著地。長跪叉手白佛言。唯願世尊。留住一

劫勿取滅度。慈愍衆生。饒益天人。爾時

世尊默然不對。如是三請。佛告阿難。汝信

如來正覺道。不對曰。唯然實信。佛言。汝若信

者。何故三來。觸燒我爲。汝親從佛聞親從

佛受。諸有能修。四神足。多修習行。常念不

忘。在意所欲可得。不死。一劫有餘。佛四神

足已多。習行專念不忘。在意所欲可得。止不

死。一劫有餘。爲世除冥多所饒益。天人獲

安。爾時何不重請。使不滅度。再聞尙可

乃至三聞。猶不勸請。留住一劫。一劫有餘

爲世除冥多所饒益。天人獲安。今汝方言

豈不愚耶。吾三現相。汝三默然。汝於爾

時何不報我。如來可止。一劫。一劫有餘。爲

世除冥多所饒益。且止阿難。吾已捨性

命已棄已吐。欲使如來自違言者。無有是

處。譬如棄貴長者吐。食於地。事當復有肯

還取食不。對曰不也。如來亦然。已捨已吐。豈

當復自還食言乎。

佛告阿難。俱詣菴婆羅村。即嚴衣鉢與諸

大衆侍從。世尊。路由跋祇到菴婆羅村。在

一山林。爾時世尊爲諸大衆說戒定慧修

戒獲定得大果報。修定獲智得大果報。修

智心淨得等解脫。盡於三漏。欲漏有漏無明

漏。已得解脫。生解脫智。生死已盡。梵行已

立。所作已辦。不受後有。爾時世尊於菴婆羅

村隨宜住已。

佛告阿難。汝等皆嚴。當詣瞻婆村。提茶村

毘婆梨村。及詣負彌城。對曰唯然。即嚴衣

鉢與諸大衆侍從。世尊。路由跋祇漸至他

城。於負彌城北止。尸舍婆林。佛告諸比丘。

當與汝等說四大教法。諦聽諦聽。善思念

之。諸比丘言。唯然世尊。願樂欲聞。何謂爲

四。若有比丘作如是言。諸賢。我於彼村彼

城彼國躬從佛聞。躬受是教。從其聞者

不應不信。亦不應毀。當於諸經推其虛

實。依律依法究其本末。若其所言非經非

律非法。當語彼言。佛不說此。汝謬受耶

所以然者。我依諸經依律依法。汝先所

言與法相違。賢士。汝莫受持。莫爲人說

當捐捨之。若其所言依經依律依法者

當語彼言。汝所言是真佛所說。所以然者

我依諸經依律依法。汝先所言與法相應

賢士。汝當受持廣爲人說。慎勿捐捨。此爲

第一大教法也。復次比丘。作如是言。我於

彼村彼城彼國。和合衆僧多聞耆舊。親從其

聞親受。是法是律是教。從其聞者。不應不

信。亦不應毀。當於諸經推其虛實。依法

依律究其本末。若其所言非經非律非法

者。當語彼言。佛不說此。汝於彼衆謬聽

受耶。所以然者。我依諸經依律依法。汝

先所言與法相違。賢士。汝莫持此。莫爲人

說。當捐捨之。若其所言依經依律依法

者。當語彼言。汝所言是真佛所說。所以者

何。我依諸經依律依法。汝先所言與法相

應。賢士。汝當受持廣爲人說。慎勿捐捨。此

爲第二大教法也。復次比丘。作如是言。我

於彼村彼城彼國。衆多比丘持法持律持

律儀者。親從其聞親受。是法是律是教。從

其聞者。不應不信。亦不應毀。當於諸經

推其虛實。依法依律究其本末。若其所言非經非律非法者。當語彼言。佛不說此。汝於衆多比丘。謬聽受耶。所以然者。我依諸經依法。汝先所言與法相違。賢士。汝莫受持莫爲人說。當相捨之。若其所言依經依法。法者當語彼言。汝所言是眞佛所說。所以然者。我依諸經依法。汝先所言與法相應。賢士。汝當受持廣爲人說。慎勿相捨。是爲第三大教法也。復次比丘。作如是言。我於彼村彼城彼國。一比丘持法持律持儀者。親從其聞親受。是法是律是教。從其聞者不應不信亦不應毀。當於諸經推其虛實。依法依律究其本末。若所言非經非律非法者。當語彼言。佛不說此。汝於一比丘所聽受耶。所以然者。我依諸經依法。汝先所言與法相違。賢士。汝莫受持莫爲人說。當相捨之。若其所言依經依法。法者當語彼言。汝所言是眞佛所說。所以然者。我依諸經依法。汝先所言與法相應。賢士。當勤受持廣爲人說。慎勿相捨。是爲第四大教法也。

爾時世尊於負彌城。隨宜住已。告賢者阿難。俱詣波婆城對曰。唯然。即脫衣鉢。與諸大衆侍從世尊。路由末羅。至波婆城。頭圍中。時有工師子。名曰周那。聞佛從彼末羅來至此城。即自嚴服。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。時佛漸爲周那說法。正化示教利喜。周那聞佛說法。信心歡喜。即請世尊明日舍食。時佛默然受請。周那知佛許可。即從座起。禮佛而歸。尋於其夜。供設飯食。明日時到。唯聖知時。爾時世尊法服持鉢。大衆圍遶。往詣其舍就座而坐。是時周那尋設飲食。供佛及僧。別煮栴檀樹耳世所奇珍。獨奉世尊。佛告周那。勿以此耳與諸比丘。周那受教不敢輒與。時彼衆中有一長老比丘。晚暮出家。於其座上以餘器取。爾時周那見衆食訖。并除鉢器行澡水畢。即於佛前以偈問曰。

敢問大聖智 正覺二足尊
善御上調伏 世有幾沙門
爾時世尊以偈答曰

如汝所問者 沙門凡有四
志趣不同 汝當識別之
一行道殊勝 二善說道義
三依道生活 四爲道作機
何謂道殊勝 善說於道義
依道而生活 有爲道作機
能度恩愛刺 入涅槃無疑
超越天人路 說此道殊勝
善解第一義 說道無垢穢
慈仁決衆疑 是爲善說道
善敷演法句 依道以自生
遙望無垢場 名依道生活
內懷於野邪 外像如清白
虛誑無成實 此爲道作穢
云何善惡俱 淨與不淨難
相似現外好 如銅爲金塗

俗人遂見此 謂聖智弟子
餘者不盡爾 勿捨清淨信
一人持大衆 內濁而外清
現閉野邪迹 而實懷放蕩
勿視外容貌 卒見便親敬
現閉野邪迹 而實懷放蕩
爾時周那取一小座於佛前坐。漸爲說法。示教利喜已。大衆圍遶侍從而還。中路止。一樹下告阿難言。吾患背痛。汝可敷座。對曰。唯然。尋即敷座。世尊止息。時阿難又敷一小座於佛前坐。佛告阿難。向者周那無悔恨意耶。設有此意。爲由何生。阿難白佛言。周那設供無有福利。所以者何。如來最後於其舍食便取涅槃。佛告阿難。勿作是言。勿作是言。今者周那爲獲大利。爲得壽命。得色得力。得善名譽。生多財寶。死得生天。所欲自然。所以者何。佛初成道能施食者。佛臨滅度能施食者。此二功德正等無異。汝今可往詣彼周那。我親從佛聞。親受佛教。周那設食今獲大利。得大果報。時阿難承佛教旨。即詣彼所。告周那曰。我親從佛聞親受佛教。周那設食今獲大利。得大果報。所以然者。佛初得道能飯食者。及臨滅度能飯食者。此二功德正等無異。

●若十(其)● ●終二波● ●周那—Cunda ●飲二飯● ●餘器取—飲取器● ●飲取器● ●飲耳器● ●成二誠● ●觀二
觀● ●(佛)十漸● ●從佛受教—受佛教● ●將二持●

爾時世尊即從座起。小復前行詣一樹下。又告阿難。吾背痛甚。汝可敷座。對曰。唯然。尋即敷座。如來止息。阿難禮佛。足已在一面。坐時有阿羅漢弟子名曰。福貴。於拘夷那竭城向波婆城中路見佛在一樹下。容貌端正諸根寂定。得上調意第一寂滅。譬如大龍亦如澄水清淨無穢。見已歡喜善心生焉。即到佛所頭面禮足。在一面坐。而白佛言。世尊。出家之人在清淨處。慕樂閑居甚奇特也。有五百乘車。經過其邊。而不聞見。我師一。時在拘夷那竭城波婆城。二城中間道側樹下靜默而坐。時有五百乘車。經過其邊。車聲轟轟覺而不聞。是時有人來問。我師。向群車過事見不耶。對曰。不見。又問。聞耶。對曰。不聞。又問。汝在此耶。在。餘處耶。答曰。在此。又問。汝醒悟耶。答曰。醒悟。又問。汝為覺寐。答曰。不寐。彼人默念。是希有也。出家之人專精乃爾。車聲轟轟覺而不聞。即語我師曰。向有五百乘車。從此道過。車聲振動。向。自不聞。豈他聞哉。即為作禮。歡喜而去。佛告福貴。我今問汝。隨意所答。群車振動覺而不聞。雷動天地覺而不聞。何者為難。福貴白。佛言。千萬車聲。豈等雷電。不聞。車聲未足為難。雷動天地覺而不聞。斯乃為難。佛告福貴。我於一時遊阿越村在。一草廬時有異雲。暴起雷電霹靂。殺四特牛耕者兄弟二人。人衆大聚。時我出草廬。彷彿行。彼大衆中有。一人來至我所。頭面禮足。隨我而行。我知而故問。彼

大衆聚何所為耶。其人即問佛。向在何所。為覺寐耶。答曰。在此時不寐也。其人亦歎。希聞得定如佛者也。雷電霹靂聲。聒天地。而獨寂定覺而不聞。乃白佛言。向有異雲暴起雷電霹靂。殺四特牛耕者兄弟二人。彼大衆聚。其正為此。其人心悅。即得法喜。禮佛而去。爾時福貴。被二黃疊。價值百千。即從座起。長跪叉手而白。佛言。今以此疊。奉上世尊。願垂納受。佛告福貴。汝以一疊。施我。一施阿難。爾時福貴承佛教旨。一奉如來。一施阿難。佛慈彼故。即為納受。時福貴禮佛足。已於一面坐。佛漸為說法。示教利喜。施論戒論。生天之論。欲為大惠。不淨穢汚。上漏為礙。礙出要為上。時佛知福貴意歡喜柔軟。無諸憂礙。易可開化。如諸佛常法。即為福貴說苦聖諦。苦集苦滅。苦出要諦。時福貴信心清淨。譬如淨潔白疊。易為受色。即於座上。遠塵離垢。諸法眼生。見法得法。決定正住。不墮惡道。成就無畏。而白佛言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。唯願如來。聽我於正法中。為優婆塞。自今已後。盡壽不殺不盜不淫不欺不飲酒。唯願世尊。聽我於正法中。為優婆塞。又白佛言。世尊。遊化若詣波婆城。唯願屈意過貧聚中。所以然者。欲盡有家飲食。臥臥衣服。湯藥奉獻。世尊。世尊。受已家內獲安。佛言。汝所言善。爾時世尊為福貴說法。示教利喜已。即從座起。頭面禮足。歡喜而去。其去未久。阿難尋以黃疊奉上。如來。如來哀愍。即為受之。

被於身上。爾時世尊顏貌。縱容威光熾盛。諸根清淨。面色和悅。阿難見已。默自思念。自我得待二十五年。未曾見佛。面色光澤。發明如金。即從座起。右膝著地。叉手合掌。前白佛言。自我得待二十五年。未曾見佛。光色如金。不審何緣。願聞其意。佛告阿難。有二因緣。如來光色有殊於常。二者佛初得道成。無上正真覺時。二者臨欲滅度。捨於性命。般涅槃時。阿難。以此二緣。光色殊常。爾時世尊即說頌曰。

金色衣光悅 細軟極鮮淨
福貴奉世尊 如雪白毫光

佛命阿難。吾渴欲飲。汝取水來。阿難白言。向有五百乘車。於上流渡水。濁未清。可以洗足。不中飲也。如是三勸。阿難。汝取水來。阿難白言。今拘孫河去此不遠。清冷可飲。亦可。深浴時有鬼神。居在雪山。篤信佛道。即以鉢盛八種淨水。奉上世尊。佛慈彼故。尋為受之。而說頌曰。

佛以八種音 勸阿難取水
吾渴今欲飲 飲已詣拘尸
柔軟和雅音 所言悅衆心
給侍佛左右 尋白於世尊
向有五百車 截流渡彼岸
渾濁於此水 飲恐不便身
拘留河不遠 水美甚清冷
往彼可取飲 亦可深浴身
雪山有鬼神 奉上如來水
飲已威勢強 衆中師子步

其水神龍居
清澄無濁穢

聖顏如雪山
安詳度拘孫

爾時世尊卽詣拘孫河飲已澡浴與衆而去
中路止息在一樹下告周那曰汝取僧伽
梨四疊而敷吾患背痛欲暫止息周那
受教敷置已訖佛坐其上周那禮已於一
面坐而白佛言我欲般涅槃我欲般涅槃
佛告之曰宜知是時於是周那卽於佛前
便般涅槃佛時頌曰

佛趣拘孫河
清涼無濁穢

人中尊入水澡浴^{*}度^ニ彼岸

大衆之原首 教勸於周邠

吾今身疲極
汝速敷臥具

周辨尋受教
四牌衣而敷

如來已止息 周鼎於前坐

自白於世尊
我欲取滅度

無憂無懼無威當至親方

無上功德
安所作已辦
今宜如是持

見佛已聽許
周邦音請勅

滅行無有餘
如燈盡火滅

難卽從塵起。前白佛言。佛滅度後。

云何。佛告阿難。汝且默然。思汝所業。諸清

椰中。梅檀香。椰次重。於外。積衆名香。厚衣其上。而闌維之。訖收舍利。於四衢道。起立塔廟。表刹懸綱。使國行人皆見。法王塔思慕正化。多所饒益。阿難汝欲葬我。先以香湯洗浴。用新劫貝。周遍纏身。以五百張疊次如纏之。內身金棺。灌以麻油。畢。舉金棺。置於第二大鐵椰中。旃檀香。椰次重。於外。積衆名香。厚衣其上。而闌維之。訖收舍利。於四衢道。起立塔廟。表刹懸綱。使諸行人皆見。佛塔思慕如來法王道化。生獲福利。死得上天。於時世尊重觀此義。而說頌曰。

阿難從坐起 長跪白世尊

如來滅度後 當以何法葬

阿難汝且默
思惟汝所行

國內諸清信 自當樂爲之

阿難三請已 佛說轉輪葬

欲娶女牙身 墨裏內相標

四得趨時
者有盡故
省無量區

可維天下有四重人。慈身起

此增蓋支樂俱養可等爲四。一者如來應

一者辟支佛。三者聲聞人。四者

此四種人應得祀塔香華增進

養爾時世尊以偈說曰

佛應第一塔 辟支佛聲聞

爾時世尊告阿難俱詣拘尸城。末羅雙樹間。對曰。唯然。卽與大衆圍遶世尊在道而行。有一梵志從拘尸城趣波婆城中路遙見世尊。顏貌端正。諸根寂定。見已歡喜。善心自生。前至佛所。問訊訖。一面住。而白佛言。我所居村去此不遠。唯願瞿曇於彼止宿。清旦食已。然後趣城。佛告梵志。且止且止。汝今便爲供養我已。時梵志慙懃三請。佛答如初。又告梵志。阿難在後。汝可語意。時梵志聞佛教已。卽詣阿難。問訊已於一面立。白阿難言。我所居村去此不遠。欲屈瞿曇於彼止宿。清旦食已。然後趣城。阿難

曰。止止。梵志。汝今已爲得供養已。

阿難答曰。時既暑熱。彼

世尊疲極不足勞憊爾時世尊觀

即說頌曰

淨眼前進路 疲極向雙槓

梵志遙見佛
速詣而香

毛朴在边 哀恩眷一宿

滑且言復快二然復向復城

盜賊者在後
女可主語意

承弗教旨已
即詣河難所

唯願至我村
清且食已去

阿難曰止止時熱不相赴

三請不遂願
憂惱不悅樂

白言善來大王。今此東方土地豐樂人民熾盛。志性仁和慈孝。中順。唯願聖王。於此治政。我等當給使左右承。受所宜。當時善見大王語小王言。止諸賢。汝等則爲供養我已。但當以正法治。勿使偏枉。無令國內有非法行。此即名曰。我之所治。時諸小王聞此教已。即從大王。巡行諸國。至東海表。次行南方西方北方。隨輪所至。其諸國王各獻國土。如東方諸小王。此時善見王既隨金輪周行。海以道開化安。慰民庶已。還本國拘舍婆城。時金輪寶在宮門上虛空中住。大善見王。踊躍而言。此金輪寶真爲我瑞。我今真爲轉輪聖王。是爲金輪寶成就。云何善見大王。成就白象寶。時善見大王清且在正殿上坐。自然象寶忽現在前。其毛純白七處平住。力能飛行。其首難色。六牙纖靡真金間瑱。時王見已念言。此象寶良。若善調者可中御乘。即試調習諸能悉備。時善見大王欲自試象。即乘其上清且出城周行四海。食時已還。時善見王踊躍而言。此白象寶真爲我瑞。我今真爲轉輪聖王。是爲象寶成就。云何善見大王。成就馬寶。時善見大王清且在正殿上坐。自然馬寶忽現在前。紺青色朱鬚尾頭頸如。象力能飛行。時王見已念言。此馬寶良。若善調者可中御乘。即試調習諸能悉備。時善見王欲自試馬寶。即乘其上清且出城周行四海。食時已還。時善見王踊躍而言。此紺馬寶真爲我瑞。我今真爲轉輪聖王。是爲紺馬寶成就。

云何善見大王神珠寶成就。時善見大王於清且在正殿上坐。自然神珠忽現在前。質色清徹無有瑕穢。時王見已言。此珠妙好。若有光明。可照宮內。時善見王欲試此珠。即召四兵。以此寶珠置高幢上。於夜冥中齋齋出城。其珠光明照諸軍衆。猶如晝日。於軍衆外周匝。復能照一山旬。現城中人皆起作務。謂爲是晝。時王善見踊躍而言。今此神珠真爲我瑞。我今真爲轉輪聖王。是爲神珠寶成就。云何善見大王。成就玉女寶。時玉女寶忽然出現。顏色從容面貌端正。不長不短不羸不細。不白不黑不剛不柔。冬則身溫夏則身涼。舉身毛孔出栴檀香。口出優鉢羅華香。言語柔軟舉動安詳。先起後坐不失宜則。時王善見清淨無著。心不暫念。況復親近。時王善見踊躍而言。此玉女寶真爲我瑞。我今真爲轉輪聖王。是爲玉女寶成就。云何善見大王居士寶成就。時居士丈夫忽然自出。寶藏自然財富無量。居士宿福眼能徹視地中伏藏。有主無主皆悉見知。其有主者能爲擁護。其無主者取給王用。時居士寶往白王言。大王。有所給與。不足爲憂。我自能辦。時善見王欲試居士寶。即勅嚴船於水遊戲。告居士曰。我須金寶。汝速與我。居士報曰。大王。小待須至岸上。王尋逼言。我停須用正。今得來。時居士寶被王嚴勅。即於船上長跪以右手內著水中。水中寶瓶隨手而出。如樹綠樹。彼居士寶亦復如是。內手水中寶絲。手出充滿船

上。而白王言。向須實用。爲須幾許。時王善見語居士言。止。止吾無所須。向相試耳。汝今便爲供養我已。時彼居士閉王語已。尋以寶物。還投水中。時善見王踊躍而言。此居士寶真爲我瑞。我今真爲轉輪聖王。是爲居士寶成就。云何善見大王主兵寶成就。時主兵寶忽然出現。智謀雄猛英略獨決。即詣王所。白言。大王。有所討。王不足憂。我自能辦。時善見大王欲試主兵寶。即集四兵而告之曰。汝今用兵。未集者集。已集者放。未嚴者嚴。已嚴者解。未去者去。已去者住。時主兵寶聞王語已。即令四兵未集者集。已集者放。未嚴者嚴。已嚴者解。未去者去。已去者住。時善見王踊躍而言。此主兵寶真爲我瑞。我今真爲轉輪聖王。阿難。是爲善見轉輪聖王成就七寶。何謂四神德。一者長壽不夭。無能及者。二者身強無患。無能及者。三者顏貌端正。無能及者。四者寶藏盈溢。無能及者。是爲轉輪聖王成就七寶及四功德。阿難。時善見王久乃命駕。出遊後園。尋告御者。汝當善御安詳而行。所以然者。吾欲諦觀國土人民安樂無患。時國人民路次觀者。復語侍人。汝且徐行。吾欲諦觀聖王威顏。阿難。時善見王慈育民物。如父愛子。國民慕王如子仰父。所有珍奇盡以貢王。願垂納受。在意所與。時王報曰。且止諸人。吾自有寶。汝可自用。復於異時。王作是念。我今寧可造作宮觀。適生是意。時國人民詣王善見。各白王言。我今爲王造作宮

中二忠 政二正 宜一合 則一 按二枉 本十如 此二比 兩二男 馬十相 今得 二解得 爾時 須二復 王善見 善見王 則二戊 已二以 正二政 淫二淫

應現一象如是轉次百年現一周而復始
 佛說長阿含經卷第三

佛說長阿含經卷第四

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯
 遊行經第二

爾時佛告阿難時王自念我本積何功德
 修何善本今獲果報巍巍如是復自思
 念以三因緣致此福報何謂三一曰布施
 二曰持戒三曰禪思以是因緣今獲大
 報王復自念我今已受人間福報當復進
 修天福之業宜自抑損去離慣閑隱處閑
 居以崇道術時王即命善賢寶女而告之
 曰我今已受人間福報當復進修天福之
 業宜自抑損去離慣閑隱處閑居以崇道
 術女言唯諾如大王教即勅內外絕於侍
 親時王即昇法殿入金樓觀坐銀御牀思
 惟貪婬欲惡不善有覺有觀離生喜樂得第
 一禪除滅覺觀內信歡悅捨心專一無覺無
 觀定生喜樂得第二禪捨喜守護專念不
 亂自知身樂賢聖所求護念樂行得第三
 禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清
 淨得第四禪時善見王起銀御牀出金樓
 觀詣大正樓坐琉璃牀修習慈心遍滿一
 方餘方亦爾周遍廣普無二無量除衆結
 恨心無嫉惡靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心
 亦復如是時玉女寶獸自念言久違顏色
 思一侍覲今者寧可奉現大王時寶女善

思一詩觀。今者寧可奉現大王。持賣女簪。

①兩一量②●(正)十法③●統一廣建④●造二功⑤●中水二水中⑥●波二斜⑦●俱物二拘勿⑧●瞻葡二占知
 ⑨●校二文⑩●育二圖⑪●種二粒⑫●駝種駝廣一塔壹壹建⑬●初二初⑭●劫波二劫貝⑮●兩週二周遊
 ⑯●(神)一⑰●(佛說)一⑱●十(光明皇后頌文)⑲●後秦弘始年二姚秦三藏注疏(後秦三譯)十四字一⑳●(第一分)
 十遊⑳●後一之三㉑●如二若㉒●復二覆㉓●(爲)十三㉔●故二敘㉕●念二心㉖●結二願㉗●天

賢告八萬四千諸姝女曰。汝等宜各沐浴。香湯。嚴飾衣服。所以然者。我等久違。顏色宜一奉覲。諸女聞已。各嚴衣服。沐浴澡潔。時寶女善賢。又告主兵寶臣。集四種兵。我等久違。朝覲。宜一奉現。時主兵臣卽集四兵。白寶女言。四兵已集。宜知是時。於是寶女將八萬四千姝女。四兵導從詣金多隣園。大衆震動。聲聞于王。王聞聲已。臨聽而觀。寶女卽前戶側而立。時王見女。尋告之曰。汝止勿前。吾將出觀。時善見王起。願梨座出。大正樓下。正法殿。與玉女寶詣多隣園就座而坐。時善見王容顏光澤有踰於常。善賢寶女卽自念言。今者大王色勝於常。是何異瑞。時女尋白大王。今者顏色異常。將非異瑞欲捨壽耶。今此八萬四千象白象寶爲第一。金銀交飾。珞用寶珠。自王所有。願少留意。共相娛樂。勿便捨壽。孤棄萬民。又八萬四千馬力馬王爲第一。八萬四千車輪寶爲第一。八萬四千珠神珠寶第一。八萬四千女玉女寶第一。八萬四千居士寶第一。八萬四千刹利主兵寶第一。八萬四千城拘尸城第一。八萬四千殿正法殿第一。八萬四千樓大正樓第一。八萬四千座寶。飾第一。八萬四千億衣柔軟第一。八萬四千種食味味珍異。凡此衆寶皆王所有。願少留意。共相娛樂。勿便捨壽。孤棄萬民。時善見王答寶女曰。自汝昔來。恭奉於我。慈柔敬順。言無謬漏。今者何故乃作此語。女白王曰。不審所白有何不順。王告女曰。汝向所言。

象馬寶車金輪宮觀名服。飾飾斯皆無常不可久保。而勸我留。豈是順耶。女曰。王言。不審慈順當何以言。王告女曰。汝若能言。象馬寶車金輪宮觀名服飾飾斯皆無常不可久保。願不戀著以勞神思。所以然者。王命未幾當就後世。夫生有死。合會有離。何有生此而永壽者。宜割恩愛以存道意。斯乃名曰敬順言也。阿難。時玉女寶開。王此教悲泣。號啼。捐淚而言。象馬寶車金輪宮觀名服飾飾斯皆無常不可久保。願不戀著以勞神思。所以然者。王壽未幾當就後世。夫生有死。合會有離。何有生此而永壽者。宜割恩愛以存道意。阿難。彼玉女寶撫此言頃。時善見王忽然命終。猶如壯士美飯一食。無有苦惱。魂神上生第七梵天。其王善見死七日後。輪寶珠寶自然不現。象寶馬寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終。城池法殿樓觀寶飾金多隣園。皆變爲土木。佛告阿難。此有爲法。無常變易要歸磨滅。貪欲無厭。塵消散人命。戀著恩愛。無有知足。唯得聖智。諦見道者。爾乃知足。阿難。我自憶念。曾於此處六返作轉輪聖王。終捨骨於此。今我成無上正覺。復捨性命。投身於此。自今已後。生死永絕。無有方土措吾身處。此最後邊更不受有。

爾時世尊在拘尸那城。城本所生處。娑羅園中雙樹間。臨將滅度。告阿難曰。汝入拘尸那城。告諸耆婆。諸賢。當知如來夜半於娑羅園雙樹間。當般涅槃。汝等可往諮問。

所疑而受教誡。宜及是時無從後悔。是時阿難受佛教已。卽從座起。禮佛而去。與一比丘垂淚而行入拘尸城。見五百末羅。以少因緣集在一處。時諸末羅見阿難來。卽起作禮於一面立。白阿難言。不審尊者今入此城。何甚晚事。欲何作爲。阿難垂淚言。吾爲汝等欲相饒益。故來相告。卿等當知如來夜半當般涅槃。汝等可往諸問所疑面受教誡。宜及是時無從後悔。時諸末羅聞是言已。舉聲悲號宛轉辭地。絕而復甦。譬如大樹根拔枝條摧折。同舉聲言。佛取滅度。何其駛哉。佛取滅度。何其速哉。群生長衰世間眼滅。是時阿難慰勞諸末羅言。止止勿悲。天地萬物無生不終。欲使有爲而常存者。無有是處。佛不云乎。合會有離生必有盡。時諸末羅各相謂言。吾等還歸將諸家屬。并持五百張白疊。共詣雙樹。時諸末羅各歸舍已。將諸家屬。并持白疊。出拘尸城。詣雙樹間。至阿難所。阿難遙見默自念言。彼人衆多。若一一見佛。恐未周聞佛先滅度。我今寧可使於前夜同時見佛。卽將五百末羅及其家屬。至世尊所。頭面禮足。在一面立。阿難前白佛言。某甲某甲諸末羅等及其家屬。聞訊世尊起居增損。佛報言。勞汝等來。當使汝等壽命延長。無病無痛。阿難乃能將諸末羅及其家屬。使見世尊。時諸末羅頭面禮足於一面坐。爾時世尊爲說無常示教利喜。時諸末羅聞法歡喜。卽以五百張白疊奉世尊。佛爲

11

觀=現◎ 色勝於=光色勝◎ 節十(座)◎ 軟十(衣)◎ 簡=飯◎ 說呼=款款◎ 捫=扶◎
 薪未=未命◎ 未肅=肅◎ 康=康◎ 消=銷◎ 命=念◎ 返=反◎ 國且=其◎ 陸=蔭◎ 星=對◎
 雙樹十(間)◎ 先=當◎ 月=現◎ (白)十星◎

果須臾。今我法中有八聖道。有第一沙門。

何其勞哉。所以者何。我蒙佛恩。得

尊。現在四方沙門耆舊多智。明解經律清德。

①須臾=Subbudda. ②偈=知。③答十(日)④(身)一⑤⑥阿蘇十(日)⑦已十(畢於)⑧不蘭迦葉=富蘭迦葉
 ⑨Purāṇa-Kassapa. ⑩末伽梨憍舍利=末伽梨憍舍梨=Makkhali-Gosālā. ⑪阿浮陀迦舍金拔羅=阿浮多迦舍欽婆羅
 阿耨多迦舍欽婆羅=Ajita-Kesakambālā. ⑫波浮迦羅=Pukudha-Kacciyāna. ⑬薩吉尼耶那弗=Sañjaya, Belaṭṭhi-putta.
 ⑭尼捷子=Nigāṇṭha-Nātha-putta. ⑮此外=外道。⑯(能)十從。⑰則=別。⑱則=前。⑲以=已。⑳(汝)

高行者來觀世尊。我因得禮敬親觀問訊。佛滅度後彼不復來。無所瞻對。當如之何。佛告阿難。汝勿憂也。諸族姓子常有四念。何等四。一曰念佛。生處歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。二曰念佛。初得道處歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。三曰念佛。轉法輪處歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。四曰念佛。般泥洹處歡喜欲見。憶念不忘。生戀慕心。阿難。我般泥洹後。族姓男女念佛生時。功德如是。佛得道時神力如是。轉法輪時。人如是。臨滅度時遺法如是。各詣其處遊行。禮敬諸塔寺已。死皆生天。除得道者。佛告阿難。我般涅槃後諸釋種來求爲道者。當聽出家。授具足戒。勿使留難。諸異學梵志來求爲道。亦聽出家。受具足戒。勿試四月。所以者何。彼有異論。若小稽留。則生本見。爾時阿難長跪叉手。前白佛言。聞怒比丘虜。憶自用。佛滅度後當如之何。佛告阿難。我滅度後若彼聞怒不順威儀。不受教誡。汝等當共行。梵檀罰。勅諸比丘。不得與語。亦勿往返。教授從事。是時阿難復白佛言。佛滅度後諸女人輩。未受誨者。當如之何。佛告阿難。莫與相見。阿難又白。設相見者當如之何。佛言。莫與共語。阿難又白。設與語者當如之何。佛言。當自檢心。阿難。汝謂佛滅度後無復覆護失所。持耶。勿造斯觀。我成佛來所說經戒。卽是汝護。是汝所持。阿難。自今日始聽諸比丘捨小小戒。上下相呼。當順禮度。斯則出家。

敬順之法。佛告諸比丘。汝等。若於佛法衆。有疑於道有疑者。當速諮問。宜及是時。無從後悔。及吾現存。當爲汝說。時諸比丘默然無言。佛又告曰。汝等。若於佛法衆。有疑於道有疑者。速諮問。宜及是時。無從後悔。及吾現存。當爲汝說。時諸比丘又復默然。佛復告曰。汝等。若自慚愧不敢問者。當因知識。速來諮問。宜及是時。無從後悔。時諸比丘又復默然。阿難白佛言。我信此衆皆有淨信。無一比丘疑佛法衆疑於道者。佛告阿難。我亦自知今此衆中最小比丘。皆見道迹不趣惡道。極七往返。必盡苦際。爾時世尊卽記剎千二百弟子所得道果。時世尊披鬱多羅僧出金色臂。告諸比丘。汝等當觀。如來時時出世。如優曇鉢花時一現耳。爾時世尊重觀此義。而說偈言。

右臂紫金色 佛現如靈瑞

去來行無常 現滅無放逸

是故比丘。無爲放逸。我以不放逸故。自致正覺。無量衆善亦由不放逸得。一切萬物無常存者。此是如來末後所說。於是世尊卽入初禪。定從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處定。從空處定起入識處定。從識處定起入不用定。從不用定起入有想無想定。從有想無想定起入滅定。定是時阿難問阿那律。世尊已般涅槃耶。阿那律言。未也阿難。世尊今者在滅想定。我昔親從佛聞。從四禪起。乃般涅槃。

於時世尊從滅想定起入有想無想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪從第四禪起入第三禪從第三禪起入第二禪從第二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從四禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此彼人生此其光普遍過諸天光時忉利天於虛空中以文陀羅花優鉢羅波頭摩拘摩頭分陀利花散如來上及散衆會又以天末栴檀而散佛上及散大衆佛滅度已時梵天王於虛空中以偈頌曰

一切昏萌類 皆當捨諸陰
佛爲無上尊 世間無等倫
如來大聖雄 有無畏神力
世尊應久住 而今般涅槃
爾時釋提桓因復作頌曰
陰行無有常 但爲興衰法
生者無不死 佛滅之爲樂
爾時里沙門王復作頌曰
福樹大叢林 無上福娑羅
受供之良田 雙樹間滅度
爾時阿那律復作頌曰
佛以無爲住 不用出入息
本由寂滅來 靈曜於是沒
爾時梵摩那比丘復作頌曰

①〔待〕—① ②觀—②現 ③受—③授 ④聞慈—④聞慈* ~Chama. ⑤憐—⑤憐 ⑥梵檀四—⑥梵檀四* ~Brahma-darśa.
 ⑦未—⑦來 ⑧特—⑧特 ⑨特—⑨特 ⑩時—⑩和 ⑪是時—⑪時或[是]—⑪ [定]—⑪ [第]—⑪* ⑫[真]—⑫
 ⑬[是]—⑬ ⑭是—⑭起 ⑮阿耶律—⑮Anuruddha. ⑯時—⑯是 ⑰遇—⑰遇 ⑱文陀羅—⑱曼陀羅* ⑲波頭摩—⑲波頭摩*
 ⑳拘頭摩—⑳拘勿頭* ㉑拘頭摩 ㉒拘—⑲路 ㉓淫架—⑲泥汙 ㉔釋提桓因—⑲Sakka devānam inda. ㉕摩—⑲度

●愛二爻● ●[作]一● ●冥二嘆● ●(康河)十摩耶● ●求二水● ●焰二炎● ●處一所● ●想二相● ●異二清
[來]一● ●真二異● ●寧二執● ●本二濟● ●藥二機● ●人氏二民人● ●聞維二Jhāpeti, ●衆來二牽共台

今在半道。及未闍維。欲見佛身。天知其意。故火不燃。未羅叉言。願遂此意。爾時大迦葉將五百弟子。從波婆國來在道而行。遇一尼乾子手執文陀羅花。時大迦葉遙見尼乾子。就往問言。汝從何來。報言。吾從拘尸城來。迦葉又言。汝知我師問乎。答曰。知。又問我師存耶。答曰。滅度已來已經七日。吾從彼來得此天華。迦葉聞之。悵然不悅。時五百比丘聞佛滅度。皆大悲泣。宛轉號咷。不能自勝。捫淚而言。如來滅度何其駛哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪囿何其速哉。群生長衰世間眼滅。譬如大樹根拔枝條摧折。又如毒蛇宛轉迴遶。莫知所奉。時彼衆中有釋種子。字鰌拔難陀。止諸比丘言。汝等勿憂。世尊滅度我得自在。彼者常言。當應行是不應行是。自今已後隨我所爲。迦葉聞已。悵然不悅。告諸比丘曰。速嚴衣鉢。時詣雙樹。及未闍維。可得見佛。時諸比丘聞大迦葉語已。卽從座起。侍從迦葉。詣拘尸城。渡尼連禰河水。到天冠寺。至阿難所。問訊已。面住。語阿難言。我等欲二面覲舍利。及未闍維。寧可見不。阿難答言。雖未闍維。難復可見。所以然者。佛身既洗。以香湯。纏以劫貝。五百張。疊次如纏之藏。於金棺置鐵槨中。栴檀香栴重衣。其外以爲佛身。難復可覲。迦葉請至。阿難答如初。以爲佛身。難復得見。時大迦葉適向香積。於時佛身從重栴內雙出兩足。足有異色。迦葉見已。怪問阿難。佛身金色。是

①街里一巷陌* ②奉摩一摩摩* ③(應)十以④罪一應⑤收拾一救斂⑥王一佛⑦稿一藁
 ⑧(緒)十大⑨其類又火一蕩火又⑩續火又⑪大迦葉~Maha-kassapa. ⑫婆一波* ⑬(使)十火⑭(門)一⑮撲
 ⑯敵⑰耆一老⑱尼連~尼連⑲無連~Hiraṇyavati. ⑳~Makṣa-bandhana. ㉑洗十(浴) ㉒適一遇㉓

何故異。阿難報曰。向者有一老母。悲哀而前手撫佛足。淚墮其上。故色異耳。迦葉聞已。又大不悅。即向香積禮佛舍利。時四部衆及上諸天。同時俱禮。於是佛足忽然不現。時大迦葉繞佛三匝。而作頌曰

諸佛無等等 聖智不可稱
無等之聖智 我今稽首禮
無等等沙門 最上無瑕穢
牟尼絕愛枝 大仙天人尊
人中第一雄 我今稽首禮
苦行無等侶 離著而教人
無染無垢塵 稽首無上尊
三垢垢已盡 樂於空寂行
無二無時匹 誓首十力尊
遠逝爲最上 二足尊中尊
覺四諦止息 稽首安隱智
沙門中無上 迴邪令入正
世尊施寂滅 稽首湛然迹
無熱無瑕。却 其心當寂定
練除諸塵穢 稽首無垢尊
慧眼無限量 甘露滅名稱
希有難思議 稽首無等倫
吼聲如獅子 在林無所畏
降魔超四姓 是故誓首禮
大迦葉有大威德。四辯具足。說此偈已。時彼佛不燒自然。諸末羅等各相謂言。今火猛熾焰盛難止。聞維舍利或能消盡。當於何所求水滅之。時佛側有婆羅樹神。篤信佛道。尋以神力滅佛積火。時諸末羅

復相謂言。此拘尸城左右十二由旬。所有香花盡當採取供佛舍利。尋詣城側。取諸香花。以用供養。時波婆國末羅民衆。聞佛於雙樹滅度。皆自念言。今我宜往求舍利分。自於本土起塔供養。時波婆國諸末羅。即下國中。嚴四種兵象兵馬兵車步兵。到拘尸城。遣使者言。聞佛來止此滅度。彼亦我師敬慕之心。來請骨分。當於本國起塔供養。拘尸王答曰。如是如是。誠如所

言。但爲世尊垂降此土於茲滅度。國內土民當自供養。遠勞諸君。舍利分不可得。時諸羅頗國諸跋離民衆。及羅摩伽國拘利民衆。毘留提國婆羅門衆。迦維羅衛國釋種民衆。毘舍離國摩車民衆。及摩竭王阿闍世。聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度。皆自念言。今我宜往求舍利分。時諸國王阿闍世等。即下國中。嚴四種兵象兵馬兵車步兵。進渡恒水。即勅婆羅門香姓。汝持我名入拘尸城。致問諸末羅等。起居輕利遊步強耶。吾於諸賢。每相尊敬。鄰境義和曾無諍訟。我聞如來於君國內而取滅度。唯無上尊實我所天。故從遠來求請骨分。欲還本土起塔供養。設與我者。舉國重寶與君共之。時香姓婆羅門受王教已。即詣彼城。語諸末羅曰。摩竭大王。致問無量起居輕利遊步強耶。吾於諸君。每相尊敬。鄰境義和曾無諍訟。我聞如來於君國內而取滅度。唯無上尊實我所天。故從遠來求請骨分。欲還本土起塔供養。設與我

者舉國重寶與君共之。時諸末羅報香姓曰。如是如是。誠如君言。但爲世尊垂降此土於茲滅度。國內土民自當供養。遠勞諸君舍利分不可得。時諸國王即集群臣衆共立議。作頌告曰

吾等和議 遠來拜首
通言求分 如不見與
四兵在此 不惜身命
義而弗獲 當以力取
時拘尸國即集群臣衆共立議。以僞答曰。遠勞諸君。屈辱拜首。如來遣形。不取相許。彼欲舉兵。吾斯亦有。畢命相抵。未之有畏。時香姓婆羅門曉衆人曰。諸賢。長夜受佛教誡。口誦法言。心服仁化。一切衆生常念欲安。寧可諍佛舍利共相殘害。如來遣形。欲以廣益。舍利現在但當分取。衆咸稱善。尋復議言。誰堪分者。皆言香姓婆羅門。仁智平均。可使分也。時諸國王即命香姓。汝爲我等分佛舍利。均作八分。於時香姓聞諸王語已。即詣舍利所。頭面禮畢。徐前取佛上牙。別置一面。尋遣使者齎佛上牙。詣阿闍世王所。語使者言。汝以我聲上白。大王。起居輕利遊步強耶。舍利未至。頓遲無量耶。今付使者如來上牙。豈可供養以慰企望。明星出時。舍利訖。當自奉送。時彼使者受香姓語已。即詣阿闍世王所。白言。香姓婆羅門致問無量。起居輕利遊步強耶。

① 摩竭 ② 拘尸 ③ 波婆 ④ 羅摩伽 ⑤ 毘留提 ⑥ 迦維羅衛 ⑦ 毘舍離 ⑧ 摩車 ⑨ 阿闍世 ⑩ 跋離 ⑪ 羅摩 ⑫ 拘利 ⑬ 婆羅門 ⑭ 釋種 ⑮ 摩車 ⑯ 摩竭 ⑰ 香姓 ⑱ 婆羅門 ⑲ 末羅 ⑳ 國王 ㉑ 群臣 ㉒ 衆共 ㉓ 立議 ㉔ 作頌 ㉕ 告曰 ㉖ 吾等 ㉗ 和議 ㉘ 通言 ㉙ 求分 ㉚ 如不見 ㉛ 與 ㉜ 四兵 ㉝ 在此 ㉞ 不惜 ㉟ 身命 ㊱ 義而 ㊲ 弗獲 ㊳ 當以 ㊴ 力取 ㊵ 時拘 ㊶ 尸國 ㊷ 即集 ㊸ 群臣 ㊹ 衆共 ㊺ 立議 ㊻ 以僞 ㊼ 答曰 ㊽ 遠勞 ㊾ 諸君 ㊿ 屈辱 ㉀ 拜首 ㉁ 如來 ㉂ 遣形 ㉃ 不取 ㉄ 相許 ㉅ 彼欲 ㉆ 舉兵 ㉇ 吾斯 ㉈ 亦有 ㉉ 畢命 ㉊ 相抵 ㉋ 未之 ㉌ 有畏 ㉍ 時香 ㉎ 姓婆 ㉏ 羅門 ㉐ 曉衆 ㉑ 人曰 ㉒ 諸賢 ㉓ 長夜 ㉔ 受佛 ㉕ 教誡 ㉖ 口誦 ㉗ 法言 ㉘ 心服 ㉙ 仁化 ㉚ 一切 ㉛ 衆生 ㉜ 常念 ㉝ 欲安 ㉞ 寧可 ㉟ 諍佛 ㊱ 舍利 ㊲ 共相 ㊳ 殘害 ㊴ 如來 ㊵ 遣形 ㊶ 欲以 ㊷ 廣益 ㊸ 舍利 ㊹ 現在 ㊺ 但當 ㊻ 分取 ㊼ 衆咸 ㊽ 稱善 ㊾ 尋復 ㊿ 議言 ㉀ 誰堪 ㉁ 分者 ㉂ 皆言 ㉃ 香姓 ㉄ 婆羅 ㉅ 門 ㉆ 仁智 ㉇ 平均 ㉈ 可使 ㉉ 分也 ㉊ 時諸 ㉋ 國王 ㉌ 即命 ㉍ 香姓 ㉎ 汝爲 ㉏ 我等 ㉐ 分佛 ㉑ 舍利 ㉒ 均作 ㉓ 八分 ㉔ 於時 ㉕ 香姓 ㉖ 聞諸 ㉗ 王語 ㉘ 已 ㉙ 即詣 ㉚ 舍利 ㉛ 所 ㉜ 頭面 ㉝ 禮畢 ㉞ 徐前 ㉟ 取佛 ㊱ 上牙 ㊲ 別置 ㊳ 一面 ㊴ 尋遣 ㊵ 使者 ㊶ 齎佛 ㊷ 上牙 ㊸ 詣阿 ㊹ 闍世 ㊺ 王所 ㊻ 語使 ㊼ 者言 ㊽ 汝以 ㊾ 我聲 ㊿ 上白 ㉀ 大王 ㉁ 起居 ㉂ 輕利 ㉃ 遊步 ㉄ 強耶 ㉅ 舍利 ㉆ 未至 ㉇ 頓遲 ㉈ 無量 ㉉ 耶 ㉊ 今付 ㉋ 使者 ㉌ 如來 ㉍ 上牙 ㉎ 豈可 ㉏ 供養 ㉐ 以慰 ㉑ 企望 ㉒ 明星 ㉓ 出時 ㉔ 舍利 ㉕ 訖 ㉖ 當自 ㉗ 奉送 ㉘ 時彼 ㉙ 使者 ㉚ 受香 ㉛ 姓語 ㉜ 已 ㉝ 即詣 ㉞ 阿闍 ㉟ 世王 ㊱ 所 ㊲ 白言 ㊳ 香姓 ㊴ 婆羅 ㊵ 門致 ㊶ 問無 ㊷ 量 ㊸ 起居 ㊹ 輕利 ㊺ 遊步 ㊻ 強耶

坐忘性學女桑若乃泔豆和羶三仙田

後典尊忽然命終。時地王聞其命終。慙念

悲聞告大興尊。我今使汝卽於相立受以

印信。汝當勸發緣。理國事。時大典尊聞。王教已即受印信。王每入宮。輒以後事付大典尊。大典尊復自念言。吾今宜往。六利利所問其寧憶昔所言不。即尋往詣語利利。曰。汝今寧憶昔所言不。今者太子以登王位。隱處深宮。五欲自娛。汝等今者可往問王。王居天位。五欲自娛。寧復能憶昔所言不。時六利利聞是語已。即詣王所。白大王言。王居天位。五欲自娛。寧復能憶昔所言不。列土封邑。誰應居之。王曰。不忘昔言。列土封邑。非卿而誰。王復自念。此閻浮提地。內廣外狹。誰能分此。以爲七分。復自念言。唯有大典尊。乃能分。爾。即告之曰。汝可分此閻浮提地。使作七分。時大典尊即尋分之。王所治城村邑。郡國皆悉部分。六利利國亦與分部。王自慶言。我願已果。時六利利復自慶幸。我願已果。得成此業。大典尊力也。六利利王復自思念。吾國初建。賞須宰輔。誰能堪任。如大典尊。即當使之通領國事。爾。時六利利王即命典尊。而告之曰。吾國須相。卿當爲吾通領國事。於是六國各授相印。時大典尊受相印已。六王入宮遊觀娛樂。時皆以國事付大典尊。大典尊理七國事。無不成辦。時國內有七人居士。典尊亦爲處分家事。又能教授七百梵志。誦誦經典。七王敬視大典尊相。猶如神明。國七居士視如大王。七百梵志視如梵天。時七國王七大臣七百梵志。皆自念言。大典尊相常與梵天相見。言語坐起親善。時大

典尊默識。七王居士梵志意。謂我常與梵天相見。言語坐起。然我實不見梵天。不與言語。不可。餐默處受。此稱我亦曾聞諸先宿言。於夏四月。閑居靜處。修四無量者。梵天則下與共相見。今我寧可修四無量。使梵天下共相見不。於是典尊至七王所。而白王言。唯願大王願臨國事。我欲於夏四月。修四無量。七王告曰。宜知是時。大典尊相又告七居士。汝等各勤己務。吾欲夏四月。修四無量。居士曰諾。宜知是時。又告七百梵志。卿等當勤誦轉相教授。我欲於夏四月。修四無量。梵志曰諾。今者大師宜知是時。時大典尊於彼城東。造閑靜室。於夏四月。即於彼止修四無量。然彼梵天猶不來下。典尊自念。我聞先宿舊言。於夏四月。修四無量。梵天下現。今者寂然。聊無髣髴。時大典尊以十五日。月滿時。出其靜室。於露地坐。坐未久。頃有大光現。典尊默念。今此異光。將無是梵欲下瑞耶。時梵天王即化爲童子。五角髣髴。在典尊上。虛空中坐。典尊見已。即說頌曰

此是何天像 在於虛空中
光照於四方 如大火熾燃
唯梵童子以偈報曰 知我梵童子
其餘人謂我 祀祠於大神
時大典尊以偈報曰 奉誨致恭敬
今我當諦承 願天知我心
設種種上味

時梵童子以偈報曰 爲欲何志求
典尊汝所修 當爲汝受之
今設此供養
又告大典尊。汝若有所問。自恣問之。當爲汝說。時大典尊即自念言。我今常問。現在事耶。問未然事耶。復自念言。今世現事。用復問爲。當問未然幽冥之事。即向梵童子。以偈問曰

今我問梵童 能決疑無疑
學何住何法 得生於梵天
時梵童子以偈報曰 獨處修慈心
當捨我人想 乃得生梵天
除欲無臭穢 即自念言。梵童子說。時大典尊聞是偈已。即自念言。梵童子說。偈宜除臭穢。我不解此。今宜更問。時大典尊即以偈問曰

梵偈言臭穢 願今爲我說
誰開世間門 墮惡不生天
時梵童子以偈報曰 習慢增上慢
欺妄懷嫉妬 自恣藏於心
貪欲瞋恚癡 今說令汝知
此世間臭穢 墮惡不生天
此開世間門 時大典尊聞此偈已。復自念言。梵童子所說。臭穢之義。我今已解。但在家者。無由得除。今我寧可捨世出家。剃除鬚髮。法服修道。耶。時梵童子知其志念。以偈告曰

汝能有勇猛 此志爲勝妙
智者之所爲 死必生梵天

於是梵童子忽然不現。時大典尊還詣七王白言。大王。唯願垂神善理國事。今我意欲出家離世法服修。道。所以者何。我親於梵童子。聞說。臭穢。心甚惡之。若在家者。無由得除彼。時七王即自念言。凡婆羅門多貪財寶。我今事可。大開庫藏。悉其所須。使不出家。時七國王即命典尊。而告之曰。設有。所須。吾盡相與。不足出家。時大典尊尋白王曰。我今以爲。蒙王賜已。我亦大有財寶。今者盡留以上。大王。願聽出家。遂我志願。時七國王復作是念。凡婆羅門多貪美色。今我事可。出宮嫖女。以滿其意。使不出家。王即命典尊。而告之曰。若須。嫖女。吾盡與。汝不足出家。典尊報曰。我今已爲。蒙王賜已。家內自有。嫖女衆多。今盡放遣。求離恩愛。出家修道。所以然者。我親從梵童子。聞說。臭穢。心甚惡之。若在家者。無由得除。時大典尊向慈悲王。以偈頌曰。

王當聽我言。王爲人中尊。賜財寶嫖女。此實非所樂。

時慈悲王以偈報曰。

檀特。伽陵城。阿婆。布和城。阿婆。大天城。養伽。瞻婆城。數彌。薩羅城。西陀。路樓城。婆羅。伽尸城。盡汝典尊造。五欲有所少。吾盡當相與。宜共理國事。不足出家去。時大典尊以偈報曰。我五欲不少。自不樂世間。

已聞天所語。無心復在家。時慈悲王以偈報曰。大典尊所言。爲從何天。聞捨離於五欲。今問當答我。時大典尊以偈答曰。昔我於靜處。時梵天王來。我從彼聞已。不樂於世間。時慈悲王以偈告曰。小住大典尊。共弘善法化。然後俱出家。汝即爲我師。譬如虛空中。清淨琉璃滿。今我清淨信。充徧佛法中。時大典尊復作頌曰。諸天及世人。皆應捨五欲。獨除諸穢污。淨修於梵行。

爾時七國王語大典尊曰。汝可留住七歲之中。極世五欲。共相娛樂。然後捨國各付子弟。俱共出家。不亦善耶。如汝所獲。我亦當同。時大典尊報七王曰。世間無常。人命逝速。喘息之間。猶亦難保。乃至七歲。不亦遠耶。七王又言。七歲遠者。六歲五歲。乃至一歲。留住靜宮。極世五欲。共相娛樂。然後捨國各付子弟。俱共出家。不亦善耶。如汝所得。我亦宜同。時大典尊復報王曰。此世間無常。人命逝速。喘息之間。猶亦難保。乃至一歲。尚亦久。爾。如是七月。至于一月。猶復不可。王又語言。可至七日。留住深宮。極世五欲。共相娛樂。然後捨國各付子弟。俱共出家。

不亦善耶。大典尊答曰。七日不遠。自可。留爾。唯願大王勿違信誓。過七日已。王若不去。我自出家。時大典尊又至七居士所。語言。汝等。各理己務。吾欲出家修無爲道。所以然者。我親從梵天。聞說。臭穢。心甚惡之。若在家者。無由得除。時七居士報典尊曰。善哉。斯志。宜知。是時。我等亦欲俱共出家。如汝所得。我亦宜同。時大典尊復詣七百梵志所。而告之曰。卿等。當勤誦讀。廣探道義。轉相教授。吾欲出家修無爲道。所以然者。我親從梵天。聞說。臭穢。心甚惡之。若在家者。無由得除。時七百梵志白。典尊曰。大師。勿出家也。夫在家安樂。五欲自娛。多人侍從。心無憂苦。出家之人。獨在空野。所欲悉無。無可貪取。典尊報曰。吾若以在家爲樂。出家爲苦。終不出家。吾以在家爲苦。出家爲樂。故出家。爾。梵志答曰。大師。出家。我亦出家。大師所行。我亦當隨行。時大典尊至諸婆所。而告之曰。卿等。隨宜欲住者。住欲歸者歸。吾欲出家。求無爲道。具論上事。明出家意。時諸婦答曰。大典尊在。一如我夫。一如我父。設今出家。亦當隨從。典尊所行。我亦宜行。過七日已。時大典尊即剃除鬚髮。服三法衣。捨家而去。時七國王。七大臣。七婆。七居士。及四十夫人。如是展轉。有八萬四千人。同時出家。從大典尊。時大典尊與諸大衆。遊行諸國。廣弘道化。多所饒益。爾時梵王告諸天衆曰。時典尊。大臣。豈異人乎。莫造斯觀。今釋迦文佛。即其身也。世

●實二實● ●檀特~Dantapura. ●伽陵~Kalinga. ●阿婆二阿婆● ●Assaka. ●布和~Potana. ●阿婆二可婆● ●Avanti.
●大天~Mahasati. ●養伽~Aśga. ●瞻婆~Campā. ●路樓~Roruk. ●婆羅~Bārāṇasī. ●伽尸~Kāśī.
●[此]一● ●深二深●, 深● ●男二男● ●[當]一●

尊爾時過七日已出家修道。將諸大衆遊行諸國廣弘道化。多所饒益。汝等若於我言有餘疑者。世尊今在耆闍崛山可往。

問也。如佛所言當受持之。般遮翼言。我

以是緣故來詣此。唯然世尊。彼大典尊卽
世尊是耶。世尊爾時過七日已出家修道。

與七國王乃至八萬四千人同時出家遊行諸國廣弘道化多所饒益耶。佛告般遮

翼曰。爾時大典尊豈異人乎。莫造斯觀。卽我身是也。爾時舉國男女行來舉動有所破

損也皆尋舉聲曰。南無大興尊七王大相。南無大興尊七王大相。如是至三。般遮翼。時

大興尊有^二大總力。然不能爲弟子說究竟道。不能使得究竟梵行。不能使至安隱。

之處。其所說法。弟子受行。身壞命終。得生梵天。其次行淺者。生他化自在天。次生化自

在天兜率陀天焰天忉利天。四天王刹利婆羅門居士大家所欲自在。般遮翼。彼大典尊。

弟子皆無疑出家。有果報。有教誠。然非究竟道。不能使得究竟梵行。不能使至

安隱之處。其道勝者極至梵天。*爾今我爲弟子說法。則能使。其得究竟道。究竟梵行。

究竟安隱終歸涅槃。我所說法弟子受行者。捨有漏成。無漏心解脫慧解脫。於現法中。

自身作證。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。其次行淺者。斷五下結。即於天上。

而般涅槃。不復還此。其次三結盡薄。姪怒

翼。我諸弟子不疑出家。有果報。有教誡。究竟道法。究竟梵行。究竟安隱。終歸滅度。爾時般遮翼聞佛所說。歡喜奉行。

三〇佛說長阿含第一分・閼尼沙經第四

如是我聞。一時佛遊^②那提^③提稚住處^④。與
大比丘衆千二百五十人俱。爾時尊者阿難

在靜室坐。默。自思念甚奇甚。特。如來授人記。別多所饒益。彼伽伽羅大臣命終。如

來記之。此人命終斷五下結。卽於天上而取滅度。不來此世。第二迦陵伽。三毘伽。

陀。四伽利輪。五遮樓。六婆耶樓。七婆頭樓。八蔽婆頭。九他梨舍窠。十蔽達梨舍窠。十一

耶輸。十二耶輸多樓。諸大臣等命終。佛亦記之。斷五下結。卽於天上而取滅度。不來。

生此。復有餘五十人。命終。佛亦記之。斷三結。淫怒癡薄。得斯陀含。一來。此世便盡。苦

際復有五百人命終。佛亦記之。三結盡得須陀洹。不墮惡趣。極七往返。必盡苦際。有

佛弟子處處命終。佛皆記之。某生某處。某生某處。耆伽國摩竭國迦尸國。居薩羅國。拔

祇國^①末羅國^②支提國^③拔沙國^④居樓國^⑤般
闍羅國^⑥頭深波國^⑦阿^⑧般提國^⑨婆蹉國^⑩蘇羅國^⑪

婆國乾陀羅國劍沘沙國。彼十六大國有命終者佛悉記之。摩竭國人皆是王種王所

親任。有命終者。佛不記之。爾時阿難於靜室起。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。而白。

佛言。我向於靜室默自思念甚奇甚特。佛授人記多所繞益。十六大國有命終者。

者獨不蒙記。唯願世尊。當爲記之。唯願世尊。當爲記之。饒益一切天人得安。又佛於摩竭國得道。其國人命終獨不與記。唯願

世尊當爲記之。唯願世尊當爲記之。又摩

謁國師沙王。爲優婆塞。篤信於佛。多設供養。然後命終。由此王。故多人信解供養三

寶而令如來不爲授記。唯願世尊當與記之。饒益衆生。使人得安。爾時阿難爲塵

謁人勸請世尊。卽從座起。禮佛而去。爾時世尊著衣持鉢入那伽城。乞食已至大林

處坐一樹下。思惟塵竭國人命終生處。時去佛不遠有一鬼神。自稱己名。白世尊。

曰。我是闍尼沙。我是闍尼沙。佛言。汝因何事。自稱己名。爲闍尼沙。闍尼沙藥。汝

因何法。自以妙言稱見道迹。闍尼沙言。非餘處也。我本爲人王。於如來法中爲優

婆塞。一心念佛而取命終。故得生爲毘沙門天王太子。自從是來常照明諸法。得須

陀洹不墮惡道。於七生中常名闍尼沙。時世尊於大林處。隨宜住已。諸那陀提稚處。

就座而坐。告一比丘。汝持我聲喚阿難來對曰唯然。卽承佛敎往喚阿難。阿難尋來。

至世尊所。頭面禮足。在一面住。而白佛言。今觀如來。顏色勝常。諸根寂定。住何思惟。

容色乃爾。爾時世尊告阿難曰。汝向內摩竭國人來。至我所請記而去。我尋於後著

友持鉢入那羅城乞食乞食訖已詣彼大
林坐一樹下思惟廢竭國人命終生處時

①皆等二等皆 ②叙一叙 ③叙一叙 ④叙一叙 ⑤佛說長阿含十(部) ⑥佛說一 ⑦佛說長阿含一 ⑧D. 18 Jāṇavaśa-
 bha suttaṃ (No. 9) ⑨那提~Nāḍika. ⑩羅維住處~羅維住處* ⑪Gijjhakāvāsatha. ⑫自二然 ⑬特一時 ⑭迦一迦 ⑮
 ⑯第二迦二迦 ⑰列二列 ⑱迦一~Kāsi. ⑲居羅羅~Kosala. ⑳拔難~Vajji. ㉑未羅~Malla. ㉒支提~Ceti. ㉓拔
 沙二跋沙~Vasā. ㉔居律~Kurū. ㉕般遮羅~Pañcālā. ㉖頗婆~阿婆 ㉗叙二叙 ㉘末羅 ㉙洪二浮 ㉚摩底
 Māgadha. ㉛授二授 ㉜辨沙~Bimbisāra. ㉝(部)十人 ㉞那伽~Nāḍika. ㉟蘭尼沙~Jāṇavaśa ㊱(闍一使)八字一

天皆踊躍歡喜言。增_二益_一諸天衆。減_二損_一阿須

聲。五種清淨乃名梵聲。何等五。一者其音正

懈專念不忘。除世貪憂。受意法觀亦復如

①[至]—①[名]—①毘樓勒~Virūhaka. ②解二部—②週二值—②勿利緒天~Tāvatinīś. ③提頭賴吒~提提賴
 吒~Dhataruṭṭha. ④[文]—④毘樓博叉~毘樓波叉—Virupakṣa. ⑤阿修魯衆~Asura-kāya. ⑥釋提桓因~Sakka deva
 nraṇa Indra. ⑦法二王—⑦法堂~Sudhamma Sāḷha. ⑧第一帝—⑧梵資子~Brahmā Samāyukūmara. ⑨座三坐—⑨生三
 主—⑩坐二座—⑩在十(天)—⑩(於未來—如是法)十二世—⑪[甚]—⑪也二耶—⑪醜陋~提賴
 等—⑪身十(身)* ⑫憂十(內外身觀動動不懷喜念不於世貪憂)十六字—⑫

是精勤不懈專念不忘。除世貪憂。內身觀已生。他身智。內觀受已生。他受智。內觀意已生。他意智。內觀法已生。他法智。是為如來善能分別說四念處。復次諸天。汝等善聽。吾當更說。如來善能分別說。七定具。何等為七。正見正志正語正業正命正方便正念。是為如來善能分別說。七定具。復次諸天。如來善能分別說。四神足。何等為四。一者欲定滅行成就修習神足。二者精進定滅行成就修習神足。三者意定滅行成就修習神足。四者思惟定滅行成就修習神足。是為如來善能分別說。四神足。又告諸天。過去諸沙門婆羅門。以無數方便現。無量神足。皆由四神足起。正使當來沙門婆羅門無。數方便現。無量神足。亦皆由是四神足起。如今現在沙門婆羅門無數方便現。無量神足者。亦皆由是四神足起。時梵童子即自變。化形為三十三身。與三十三天二同坐。而告之曰。汝今見我神變力不。答曰。唯然已見。梵童子曰。我亦修四神足故。能如是無數變化。時三十三天各作是念。今梵童子獨於我坐而說是語。而被梵童一化身。餘化亦語。一化身默餘化亦默。時彼梵童還攝神足。處帝釋坐。告初利天曰。我今當說。汝等善聽。如來至真。自以己力開三徑路。自致正覺。何謂為三。或有衆生親近貪欲。習不善行。彼人於後近善。知識得聞。法言法法成就。於是離欲捨不善行。得歡喜心。恬然快樂。又於樂中復生大喜。如人捨於麤食。食百味飯。食已充足復求勝者。行者如是。離不善法。得歡喜樂。又於樂中復生大喜。是為如來自以己力開。初徑路。成最正覺。又有衆生多於瞋恚。不捨身口意惡業。其人於後遇善知識。得聞法言法法成就。離身惡行口意惡行。生歡喜心。恬然快樂。又於樂中復生大喜。如人捨於麤食。食百味飯。食已充足復求勝者。行者如是。離不善法。得歡喜樂。又於樂中復生大喜。是為如來開第二徑路。又有衆生愚冥無智。不識善惡。不能如實知苦。習盡道。其人於後遇善知識。得聞法言法法成就。離不善。能如實知苦。習盡道。捨不善行。生歡喜心。恬然快樂。又於樂中復生大喜。如人捨於麤食。食百味飯。食已充足復求勝者。行者如是。離不善法。得歡喜樂。又於樂中復生大喜。是為如來開第三徑路。時梵童子於初利天上說此正法。毗沙門天王復為眷屬說此正法。闍尼沙神復於佛前說。是正法。世尊復為阿難說。此正法。阿難復為比丘比丘尼優婆塞優婆夷說。是正法。是時阿難問佛所說。歡喜奉行。

佛說長阿含經卷第五。

佛說長阿含經卷第六

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分初中緣經第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇園林

鹿母講堂。與大比丘衆千二百五十人俱。

爾時有二婆羅門。以堅固信。往詣佛所。出家為道。一名婆羅門。二名婆羅門。爾時世尊於靜室出。在講堂上。彷彿經行。時婆悉吒見佛經行。即尋速疾詣婆羅門。而語之言。汝知不耶。如來今者出於靜室。堂上經行。我等可共詣世尊所。儻聞如來有所言說。時婆羅門聞其語已。即共詣世尊所。頭面禮足。隨佛經行。爾時世尊告婆悉吒曰。汝等二人。出婆羅門種。以信堅固。於我法中出家修道耶。答曰。如是。佛言。婆羅門。今在我法中出家為道。諸婆羅門得無嫌責汝耶。答曰。唯。然蒙佛大恩。出家修道。實自為彼諸婆羅門所見。嫌責佛言。彼以何事而嫌責汝。尋白佛言。彼言。我婆羅門種最為第一。餘者卑劣。我種清白。餘者黑冥。我婆羅門種出自梵天。從梵口生。於現法中得清淨解。後亦清淨。汝等何故捨清淨種。入彼鬚髮異法中耶。世尊。彼見我於佛法中出家修道。以如此言。而呵責我。佛告婆悉吒。汝觀諸人愚冥無識。猶如禽獸。虛假自稱婆羅門種。最為第一。餘者卑劣。我種清白。餘者黑冥。我婆羅門種出自梵天。從梵口生。現得清淨。後亦清淨。婆悉吒。今我無上正真道中不須種姓。不恃吾我憍慢之心。俗法須此。我法不爾。若有沙門婆羅門。自恃種姓。懷憍慢心。於我法中終不得成。無上證也。若能捨離種姓。除憍慢心。則於我法中得成道證。堪受正法人。願下流。

①等為二謂②[等]一③數二④恬二⑤*沾⑥智二知⑦習二⑧(佛說)一⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
(光明皇后願文)②後秦弘始年二姚秦三藏法師(後秦)十四字一③第二分初中緣經第二分初四姓經第二分四姓經
④D. 27 Aggañña-Suttaṃ. (No. 26(164), No. 10) ⑤舍衛Savāthi. ⑥清信園林Pubbārāma. ⑦鹿母講堂Migāramātu-
pāṇḍa. ⑧婆悉吒Vāseṭṭha. ⑨婆羅門Bhāradvāja. ⑩婆羅門二汝⑪耶二也

我法不爾。佛告婆悉吒。有四。姓種。善惡。居之。智者所。舉。智者所。責。何謂爲四。一者。刹利種。二者。婆羅門種。三者。居士種。四者。首陀羅種。婆悉吒。汝聽刹利種中。有殺生者。有盜竊者。有姪亂者。有欺妄者。有兩舌者。有惡口者。有綺語者。有慳貪者。有嫉妬者。有邪見者。婆羅門種居士。種首陀羅種。亦皆如是。難十惡行。婆悉吒。夫不善行。有不善報。爲黑冥行。則有黑冥報。若使此報。獨在刹利居士首陀羅種。不在婆羅門種者。則婆羅門種應得自言。我婆羅門種最爲第一。餘者卑劣。我種清白。餘者黑冥。我婆羅門種出自梵天。從梵口生。現得清淨。後亦清淨。若使行不善行。有不善報。爲黑冥行。有黑冥報。必在婆羅門種刹利居士首陀羅種者。則婆羅門種不得獨稱。我種清淨最爲第二。婆悉吒。若刹利種中。有不殺者。有不盜不淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不慳貪不嫉妬不邪見。婆羅門種居士首陀羅種。亦皆如是。同修十善。夫行善法。必有善報。行清白行。必有白報。若使此報。獨在婆羅門。不在刹利居士首陀羅種者。則婆羅門種。應得自言。我種清淨最爲第二。若使四姓同有此報者。則婆羅門種不得獨稱。我種清淨最爲第二。佛告婆悉吒。今者現見。婆羅門種。嫁娶產生。與世無異。而作詐稱。我是梵種。從梵口生。現得清淨。後亦清淨。婆悉吒。汝今當知。今我弟子。種姓不同。所出各異。於我法中。出家修道。若有人問汝誰種姓。當答彼

言。我是沙門釋種子也。亦可自稱。我是婆羅門種。親從口生。從法化生。現得清淨。後亦清淨。所以者何。大梵名者。即如來號。如來爲世間眼。法爲世間智。爲世間法。爲世間主。婆悉吒。若刹利種中有篤信。於佛如來至真等正覺十號具足。篤信於法。信如來法。微妙清淨。現可修行。說無時節。示泥洹要智者所知。非是凡愚所能及。教篤信於僧。性善質直。道果成就。眷屬成就。佛真弟子。法法成就。所謂衆者。戒衆成就。定衆慧衆解脫衆解脫。知見衆成就。向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。四健八輩。是爲如來弟子衆也。可敬可尊。爲世福田。應受人供。篤信於戒。聖戒具足。無有缺漏。無諸瑕隙。亦無點污。智者所稱。具足善寂。婆悉吒。諸婆羅門居士首陀羅種。亦應如是篤信於佛。信法信衆。成就聖戒。婆悉吒。刹利種中亦有供養婆羅漢恭敬禮拜者。婆羅門居士首陀羅亦皆供養婆羅漢恭敬禮拜。佛告婆悉吒。今我親族釋種亦奉敬波斯匿王。宗事禮敬。波斯匿王復來供養禮敬於我。彼不念言。沙門釋種。出於豪族。我姓卑下。沙門瞿曇。出大財富大威德家。我生下窮鄙陋小家。故致供養禮敬如來也。波斯匿王於法親。法明。識真偽。故生淨信。致敬如來耳。婆悉吒。今當爲汝說四姓本緣。天地始劫盡壞時。衆生命終皆生光音天。自然化生以

念爲食。光明自照。神足飛空。其後此地盡變爲水。無不周遍。當於爾時。無復日月星辰。亦無晝夜年月歲數。唯有大冥。其後此水變成大地。光音諸天福盡。命終來生此間。雖來生此。猶以念食。神足飛空。身光自照。於此住久。各自稱言。衆生衆生。其後此地甘泉涌出。狀如酥蜜。彼初來天。性輕而易者。見此泉。已默自念言。此爲何物。可試嘗之。即內指泉中而試嘗之。如是再三轉覺其美。便以手抄自恣食之。如是樂著。遂無厭足。其餘衆生復效食之。如是再三復覺其美。食之不已。其身轉羸。肌肉堅而狹。失其妙色。無復神足。履地而行。身光轉滅。天地大冥。婆悉吒。當知天地常法。大冥之後。必有日月星辰。現於虛空。然後方有晝夜晦明。日月歲數。爾時衆生但食地味。久住世間。其食多者。顏色羸醜。其食少者。色猶悅澤。好醜端正。於是始有其端正者。生。嬌慢心。輕醜陋者。其醜陋者。生。嫉惡心。憎端正者。衆生於是各共諍訟。是時地肥。遂不復生。其後此地復生。羸厚地肥。亦香美可食。不如前者。是時衆生復取食之。久住世間。其食多者。色轉羸醜。其食少者。色猶悅澤。端正醜陋。迭相是非。遂生諍訟。地肥於是遂不復

◎姓種一姓姓 ◎居士二雜居 ◎二二二 ◎刹利一Khattiya ◎婆羅門一Brahmana ◎居士一Vessa ◎首陀羅一Sudda
◎十(此報) ◎作二自 ◎婆羅二沙 ◎法一 ◎佛十(信) ◎供十(養) ◎二二 ◎點二站 ◎
◎波斯一Pasenadi ◎星一Gotama ◎姓二性 ◎本一 ◎光音天 ◎Abhassara ◎大二天 ◎住久二住久
◎二二 ◎二二 ◎二二 ◎二二 ◎二二 ◎二二 ◎二二 ◎二二

生。其後此地生。自然糲米。無有糠粃。色味具足香潔可食。是時衆生復取食之。久住於世。便有男女互相親視。漸有情欲。轉相親近。其餘衆生見已語言。汝所爲非。汝所爲非。卽排擯驅遣出於人外。過三月已然後還歸。佛告婆悉吒。昔所非者。今以爲是。時彼衆生習於非法。極情恣欲。無有時節。以慙愧故。遂造屋舍。世間於是始有房舍。暫習非法。姪欲轉增。便有胞胎因不淨生。世間胞胎始於是也。時彼衆生食。自然糲米。隨取隨生。無可窮盡。時彼衆生有憒情者。默自念言。朝食朝取。暮食暮取。於我勞動。今欲併取以終一日。卽尋併取。於後等侶。喚共取米。其人答曰。我已併取以供一日。汝欲取者。自可隨意。彼人復自念言。此人點慧能先儲積。我今亦欲積糲。以供三日。其人卽儲三日餘糲。有餘衆生。復來語言。可共取米。答言。吾已先積三日餘糲。汝欲取者可往自取。彼人復念。此人點慧先積餘糲。以供三日。吾當效彼積糲。以供五日。卽便往取。時彼衆生競儲積已。糲米荒穢。轉生糠粃。刈已不生。時彼衆生見此。不悅。遂成憂迷。各自念言。我本初生。以念爲食。神足飛空。身光自照。於世久住。其後此地甘泉涌出。狀如酥蜜。香美可食。我等時共食之。食之轉久。其食多者。顏色麤醜。其食少者。色猶悅澤。由是食故。使我等顏色有異。衆生於是各懷是非。迭相憎嫉。是時甘泉自然枯竭。其後此地生。自然地肥。色味具足香潔可食。時我曹

等復取食之。其食多者。顏色麤醜。其食少者。顏色悅澤。衆生於是復懷是非。迭相憎嫉。是時地肥。遂不復生。其後復生。麤厚地肥。亦香美可食。時我曹等復取食之。多食色麤少。食色悅。復生是非。共相憎嫉。是時地肥。遂不復現。更生自然糲米。無有糠粃。時我曹等復取食之。久住於世。其憒念者。競共儲積。由是糲米荒穢。轉生糠粃。刈已不生。今當如何。復自相謂言。當共分地。別立標幟。卽尋分地。別立標幟。婆悉吒。猶此因緣。始有田地。名生。彼時衆生別封田地。各立疆畔。漸生盜心。竊他禾稼。其餘衆生見已語言。汝所爲非。汝所爲非。自有田地。而取他物。自今已後。勿復爾也。其彼衆生猶盜不已。其餘衆生復重呵責。而猶不已。便以手加之。告諸人言。此人自有田地。而盜他物。其人復告。此人打我。時彼衆人見二人諍已。愁憂不悅。懷惱而言。衆生轉惡。世間乃有此不善。生穢惡不淨。此是生老病死之原。煩惱苦報。墮三惡道。由有田地。致此諍訟。今者寧可立一人爲主。以治理之。可護者。護可責者。責。衆共減米。以供給之。使理諍訟。時彼衆中自選一人。形體長大。顏貌端正。有威德者。而語之言。汝今爲我等作平等主。應護者。護。應責者。責。應遣者。遣。當共集米。以相供給。時彼一人聞衆人言。卽與爲主。斷理諍訟。衆人卽共集米供給。時彼一人復以善言慰勞衆人。衆人聞已。皆大歡喜。皆共稱言。善哉大王。善哉大

王。於是世間便有王名。以正法治民。故名刹利。於是世間始有刹利名生。時彼衆中獨有一人。作如是念。家爲大患。家爲毒刺。我今寧可捨此居家。獨在山林。閑靜修道。卽捨居家。入於山林。寂默思惟。至時持器入村乞食。衆人見已。皆樂供養。歡喜稱讚。善哉此人。能捨家居。獨處山林。靜默修道。捨離衆惡。於是世間始有婆羅門名生。彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者。便入人間。誦習爲業。又自稱言。我是不禪人。於是世人稱不禪婆羅門。由入人間。故名爲人間婆羅門。於是世間有婆羅門種。彼衆生中有人好營居業。多積財寶。因是衆人名爲居士。彼衆生中有多機巧。多所造作。於是世間始有首陀羅工巧之名。婆悉吒。今此世間有四種名。第五有沙門衆名。所以然者。婆悉吒。刹利衆中。或時有人。自厭已法。剃除鬚髮。而披法服。於是始有沙門名生。婆羅門種居士。種首陀羅種。或時有人。自厭已法。剃除鬚髮。法服修道。名爲沙門。婆悉吒。刹利種中。身行不善。口行不善。意行不善。身壞命終。必受苦報。婆羅門種居士。種首陀羅種。身行不善。口行不善。意行不善。身壞命終。必受苦報。婆羅門居士。種首陀羅種。身行善。口意行善。身壞命終。必受樂報。婆悉吒。刹利衆中。身行二種。口意行二種。身壞命終。受苦樂報。婆羅門居士。種首陀羅種。身行二種。口意行二種。身

●排二誤● ●米二來● ●以二已● ●已二以● ●久住二住久● ●自一● ●標幟二界標● ●標幟● ●樹識●
●第二由● ●而披法服一法服修道● ●而披一● ●來中二衆生● ●種中●

壞命終受苦樂報婆悉吒。利利種中有剃除鬚髮法服修道。修七覺意道成不久。所以者何。彼族姓子。法服出家修無上梵行。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不復受有。婆羅門居士首陀羅種中。有剃除鬚髮法服修道。修七覺意道成不久。所以者何。彼族姓子。法服出家修無上梵行。於現法中自身作證。生死已盡梵行已立。所作已辦不復受有。婆悉吒。此四種中皆出明行成就羅漢。於五種中為最第二。佛告婆悉吒。梵天王頌曰

生中刹利勝 能捨種姓去

明行成就者 世間最第一

佛告婆悉吒。此梵善說非不善說。此梵善受非不善受。我時即印可其言。所以者何。今我如來至真。亦說是義。

生中刹利勝 能捨種姓去

明行成就者 世間最第一

爾時世尊說此法已。婆悉吒婆羅隨無漏心解脫。聞佛所說歡喜奉行。

佛說長阿含第三分。轉輪聖王修行經第三如是我聞。一時佛在摩羅釐搜人間遊行。與千二百五十比丘。漸至摩樓國。爾時世尊告諸比丘。汝等當自燃燃燃於法。勿他燃燃。當自歸依歸依於法。勿他歸依。云何比丘。當自燃燃燃於法。勿他燃燃。當自歸依歸依於法。勿他歸依。於是比丘內身身觀。精勤無懈。念不忘。除世貪憂。外身身觀。內外身身觀。精勤無懈。識

念不忘。除世貪憂。受意法觀亦復如是。是為比丘自燃燃燃法。不他燃。然。自歸依歸依於法。不他歸依。如是行者處不能燒。功德日增。所以者何。乃往過去久遠世時有王名堅固念。利利水澆頭種。為轉輪聖王。領四天下。時王自在以法治化。人中殊特。七寶具足。一者金輪寶。二者白象寶。三者紺馬寶。四者神珠寶。五者玉女寶。六者居士寶。七者主兵寶。千子具足。勇健雄猛。能伏怨敵。不用兵杖。自然太平。堅固念王久治世已。時金輪寶。即於虛空忽離本處。時典輪者速往曰王。大王當知。今者輪寶離於本處。時堅固王聞已念言。我曾於先宿著舊所聞。若轉輪聖王。輪寶移者王壽未幾。我今已受人中福樂。宜更方便受天福樂。當立太子。領四天下。別封一邑。與下髮師命下。鬚髮服三法衣出家修道。時堅固念王即命太子而告之曰。卿為知不。吾曾從先宿著舊所聞。若轉輪聖王。金輪離本處者王壽未幾。吾今已受人中福樂。當更方便受天福。今欲剃除鬚髮服三法衣出家為道。以四天下委付於汝。宜自勉力存恤民物。是時太子受王教已。時堅固念王。即剃除鬚髮服三法衣出家修道。時王出家過七日已。彼金輪寶忽然不現。其典輪者往白王言。大王當知。今者輪寶忽然不現。時王不悅。即往詣堅固念王所。到已白王。父王當知。今者輪寶忽然不現。時堅固念王報其子曰。汝勿懷憂。以為不悅。此金輪寶者非汝父產。汝但

勤行聖王正法行。正法已於十五日滿時。沐浴香湯。嫁女園邊昇正法殿上。金輪寶自然當現。輪有千幅。光色具足。天匠所造。非世所有。子白。父王。轉輪聖王正法云何。當云何行。王告子曰。當依於法立法具法。恭敬尊重觀察於法。以法為首守護正法。又當以法誨諸姪女。又當以法護視教誨諸王子大臣群寮百官及諸人民。沙門婆羅門下至禽獸皆當護視。又告子曰。又汝土境所有沙門婆羅門履行清真功德具足。精進不懈。離憍慢。忍辱仁愛。閑獨自修。獨自止息。獨到涅槃。自除貪欲。化彼除貪。自除瞋恚。化彼除瞋。自除愚癡。化彼除癡。於染不染。於惡不惡。於愚不愚。可著不著。可住不住。可居不居。身行質直。口言質直。意念質直。身行清淨。口言清淨。意念清淨。正念清淨。仁慧無厭。衣食知足。持鉢乞食以福眾生。有如是人者。汝當數詣隨時諮問。凡所修行何善何惡。云何為犯。云何非犯。何者可親。何者不可親。何者可作。何者不可作。施行何法長夜受樂。汝諸問已。以意觀察。宜行則行。宜捨則捨。國有孤老當拯給之。貧窮困劣有來取者。慎勿違逆。國有舊法。汝勿改易。此是轉輪聖王所修行法。汝當奉行。佛告諸比丘。十五日滿時。沐浴香湯。高殿上。嫁女園邊。自然輪寶忽然在前。輪有千幅。光色具足。天匠所造。非世所有。真金所成。輪徑丈

勤行聖王正法行。正法已於十五日滿時。沐浴香湯。嫁女園邊昇正法殿上。金輪寶自然當現。輪有千幅。光色具足。天匠所造。非世所有。子白。父王。轉輪聖王正法云何。當云何行。王告子曰。當依於法立法具法。恭敬尊重觀察於法。以法為首守護正法。又當以法誨諸姪女。又當以法護視教誨諸王子大臣群寮百官及諸人民。沙門婆羅門下至禽獸皆當護視。又告子曰。又汝土境所有沙門婆羅門履行清真功德具足。精進不懈。離憍慢。忍辱仁愛。閑獨自修。獨自止息。獨到涅槃。自除貪欲。化彼除貪。自除瞋恚。化彼除瞋。自除愚癡。化彼除癡。於染不染。於惡不惡。於愚不愚。可著不著。可住不住。可居不居。身行質直。口言質直。意念質直。身行清淨。口言清淨。意念清淨。正念清淨。仁慧無厭。衣食知足。持鉢乞食以福眾生。有如是人者。汝當數詣隨時諮問。凡所修行何善何惡。云何為犯。云何非犯。何者可親。何者不可親。何者可作。何者不可作。施行何法長夜受樂。汝諸問已。以意觀察。宜行則行。宜捨則捨。國有孤老當拯給之。貧窮困劣有來取者。慎勿違逆。國有舊法。汝勿改易。此是轉輪聖王所修行法。汝當奉行。佛告諸比丘。十五日滿時。沐浴香湯。高殿上。嫁女園邊。自然輪寶忽然在前。輪有千幅。光色具足。天匠所造。非世所有。真金所成。輪徑丈

①最二為② 佛說長阿含第三分。轉輪聖王修行經第三如是我聞。一時佛在摩羅釐搜人間遊行。與千二百五十比丘。漸至摩樓國。爾時世尊告諸比丘。汝等當自燃燃燃於法。勿他燃燃。當自歸依歸依於法。勿他歸依。云何比丘。當自燃燃燃於法。勿他燃燃。當自歸依歸依於法。勿他歸依。於是比丘內身身觀。精勤無懈。念不忘。除世貪憂。外身身觀。內外身身觀。精勤無懈。識

時轉輪王默自念言。我曾從先宿著舊所。聞若刹利王水澆頭種。以十五日滿時。沐浴香湯。昇寶殿上。姝女圍遶。自然金輪忽現在前。輪有千幅。光色具足。天匠所造。非世所有。真金所成。輪徑丈四。是則名為轉輪聖王。今此輪現將無是耶。今我寧可試。此輪寶時。轉輪王即召四兵。向金輪寶。偏露右臂。右膝著地。復以右手摩捫金輪。語言。汝向東方如法而轉。勿違常則。輪即東轉。時王即將四兵。隨從其後。金輪寶前有四神導。輪所往處。王即止觀。爾時東方諸小國王見大王至。以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。來趣王所。拜首白言。善來大王。今此東方土地豐樂。人民熾盛。志性仁和。慈孝忠順。唯願聖王。於此治正。我等當給使左右。承所受當。時轉輪大王語小王言。止止諸賢。汝等則為供養我已。但當以正法治。勿使偏枉。無令國內有非法行。此即名曰我之所治。時諸小王聞此教已。即從大王巡行諸國。至東海表。次行南方。西方。北方。隨輪所至。其諸國王各獻國土。亦如東方諸小國比。時轉輪王既隨金輪周行四海。以道開化安慰民庶。已還本國。時金輪寶在宮門上虛空中。住。時轉輪王踊躍而言。此金輪寶真為我瑞。我今真為轉輪聖王。是為金輪寶成就。其王久治世已。時金輪寶即於虛空忽離本處。其典輪者速往白王。大王當知。今者輪寶離於本處。時王聞已。即自念言。我曾於先宿著舊所。聞若轉輪聖王輪寶移者。王壽未幾。

我今已受人中福樂。宜更方便受天福樂。當立太子。領四天下。別封一邑。與下髮師。令下髮髮服三法衣。出家修道。時王即命太子而告之曰。卿為知不。吾曾從先宿著舊所。聞若轉輪聖王。金輪寶離本處者。王壽未幾。吾今已受人中福樂。當設方便。還受天樂。今欲剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。以四天下委付於汝。宜自勉力。存恤民物。爾時太子受王教已。王即剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。時王出家過七日已。其金輪寶忽然不現。典金輪者往白王言。大王當知。今者輪寶忽然不現。時王聞已。不以為憂。亦復不往問父王意。時彼父王忽然命終。自此以前。六轉輪王。皆展轉相承。以正法治。唯此一王自用治國。不承舊法。其政不平。天下怨訴。國土損滅。人民凋落。時有一婆羅門大臣。往白王言。大王當知。今者國土損滅。人民凋落。轉不如常。王今國內多有知識。聰慧博達。明於古今。備知先王治政之法。何不命集問其所知。彼自當答。時王即召群臣。問其先王治政之道。時諸智臣具以事答。王聞其言。即行舊政。以法護世。而由不能拯濟孤老。施及下窮。時國人轉至貧困。遂相侵奪。盜賊滋甚。伺察所得。將詣王所。白言。此人為賊。願王治之。王即問言。汝實為賊耶。答曰實爾。我貧窮飢餓。不能自存。故為賊耳。時王即出庫物。以供給之。而告之曰。汝以此物供養父母。并恤親族。自今已後。勿復為賊。餘人轉聞有作賊者。

王給財寶。於是復行劫盜他物。復為伺察所得。將詣王所。白言。此人為賊。願王治之。王復問言。汝實為賊耶。答曰實爾。我貧窮飢餓。不能自存。故為賊耳。時王復出庫財。以供給之。復告之曰。汝以此物供養父母。并恤親族。自今已後。勿復為賊。復有人間有作賊者。王給財寶。於是復行劫盜他物。復為伺察所得。將詣王所。白言。此人為賊。願王治之。王復問言。汝實為賊耶。答曰實爾。我貧窮飢餓。不能自存。故為賊耳。時王念言。先為賊者。吾見貧窮。給其財寶。謂當止息。而餘人聞轉更相。効盜賊。日滋如是。無已。我今寧可。杜絕其人。令於街巷。然後載之。出城刑於曠野。以戒後人耶。時王即勅左右。使收繫之。聲鼓唱令。遍諸街巷。訖已。載之出城。刑於曠野。國人盡知。彼為賊者。王所收繫。令於街巷。刑之曠野。時人展轉自相謂言。我等設為賊者。亦當如是。與彼無異。於是國人。為自防護。遂造兵杖。刀劍弓矢。迭相殘害。攻劫掠奪。自此王來。始有貧窮。有貧窮已。始有劫盜。有劫盜已。始有兵杖。有兵杖已。始有殺害。有殺害已。則顏色憔悴。壽命短促。時人正壽四萬歲。其後轉少。壽二萬歲。然其衆生有壽。有苦。有樂。彼有苦者。便生邪淫貪取之心。多設方便。圖謀他物。是時衆生貧窮劫盜。兵杖殺害。轉轉滋甚。人命轉滅。壽一萬歲。一萬歲時。衆生復相劫盜。為伺察所得。將詣王所。白言。此人為賊。願王治之。王問言。汝實作

●往一後● ●政一正● ●政一正● ●由一給● ●轉一傳● ●効一數● ●口一四● ●誠一戒● ●摩一擊●
●往一後● ●諸二品● ●憐一憐● ●轉二更●

作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修。當不綺語。於是其人盡不綺語。壽命延長至二千歲。二千歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修。當不慳貪。於是其人盡不慳貪。而行布施。壽命延長至五千歲。五千歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修。當不嫉妬。慈心修善。於是其人盡不嫉妬。慈心修善。壽命延長至於萬歲。萬歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修。當行正見。不起顛倒。壽命延長至二萬歲。二萬歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修。當滅三不善法。一者非法淫。二者非法貪。三者邪見。於是其人盡滅三不善法。壽命延長至四萬歲。四萬歲時人復作是念。我等由修善故壽命延長。今者寧可更增少善。何善可修。當孝養父母。敬事師長。於是其人即孝養父母。敬事師長。壽命延長至八萬歲。八萬歲時人女年五百歲始出行嫁。時人當有九種病。一者寒。二者熱。三者飢。四者渴。五者大便。六者小便。七者欲。八者鬻鬻。九者老。時此大地坦然平曠。擊瓦石沙礫變成瑠璃。人民熾盛。五穀平賤。豐樂無極。是時當起八萬大城。村城隣比。雞鳴相聞。當於爾時有佛出世。名爲彌勒。勸來

①[作]—① ②我今時—如我今②, [時]—③ ④便十(出)⑤ ⑥數—星⑦ ⑧組—殿⑨ ⑩琉璃—流塵⑪* ⑫送—唯⑬
⑭是時—如是⑮ ⑯返—反⑰ ⑱便—更⑲ ⑳行—仁㉑ ㉒來—人㉓ ㉔[畫]—① ㉕何—可㉖ ㉗(十)+數㉘
㉙小—少㉚ ㉛[少]—① ㉜華—空㉝ ㉞勝—正㉟ ㊱彌勒—Metteyya.

問。聞已當知。婆羅門言。今我論者。無有他世。亦無更生。無罪福報。汝論云何。迦葉答曰。我今問汝。隨汝意答。今上日月。爲此世耶。爲他世耶。爲人爲天耶。婆羅門答曰。日月是他世。非此世也。是天非人。迦葉答曰。以此可知。必有他世。亦有更生。有善惡報。婆羅門言。汝雖云有。他世有。善惡報。如我意者。皆悉無有。迦葉問曰。頗有因緣可知。無有他世。無有更生。無善惡報耶。婆羅門答曰。有緣。迦葉問曰。以何因緣。言無他世。婆羅門言。迦葉。我有親族。知識。遇患。因病。我往問言。諸沙門。婆羅門各懷異見。言。諸有殺生。盜竊。邪淫。兩舌。惡口。妄言。綺語。貪取。嫉妬。邪見者。身壞命終。皆入地獄。我初不信。所以然者。初未曾見。死已來還說所墮處。若有人來說。所墮處。我必信受。汝今是我所親。十惡亦備。若如沙門語者。汝死必入大地獄中。今我相信從汝取定。若審有地獄者。汝當還來語我。使知。然後當信。迦葉。彼命終已。至今不來。彼是我親。不應欺我。許而不來。必無後世。迦葉報曰。諸有智者。以譬喻得解。今當爲汝引喻解之。譬如盜賊。常懷奸詐。犯王禁法。伺察所得。將詣王所。白言。此人爲賊。願王治之。王即勅左右。收繫其人。遍令街巷。然後載之。出城付刑人者。時左右人。即將彼賊。付刑人者。彼賊以柔輕言。語守衛者。汝可放我。見諸親里。言語辭別。然後當還。云何婆羅門。彼守衛者。寧肯放不。婆羅門答

曰。不可。迦葉又言。彼同人類。俱存現世。而猶不放。況汝所親。十惡備足。身死命終。必入地獄。獄鬼無慈。又非其類。死生異世。彼若以輕言。求於獄鬼。汝暫放我。還到世間。見親族。言語辭別。然後當還。事得放不。婆羅門答曰。不可。迦葉又言。以此相方。自足可知。何爲守迷。自生邪見。耶。婆羅門言。汝雖引喻。謂有他世。我猶言無。迦葉復言。汝頗更有餘緣可知。無他世耶。婆羅門報言。我更有餘緣可知。無他世。迦葉問曰。以何緣知。答曰。迦葉。我有親族。遇患。篤重。我往語言。諸沙門。婆羅門各懷異見。說有他世。言不殺不盜不淫不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者。身壞命終。皆生天上。我初不信。所以然者。初未曾見。死已來還說所墮處。若有人來說。所墮處。我必信耳。今汝是我所親。十善亦備。若如沙門語者。汝今命終。必生天上。今我相信從汝取定。若審有天報者。汝當必來語我。使知。然後當信。迦葉。彼命終已。至今不來。彼是我親。不應欺我。許而不來。必無他世。迦葉又言。諸有智者。以譬喻得解。我今當復爲汝說喻。譬如有人。墮於深淵。身首沒溺。王勅左右。挽如洗之。後以香湯沐浴其體。細末菜香。塗其身上。勅除髮師。淨其鬚髮。又勅左右。重將洗沐。如是至三。洗以香湯。塗以香末。名衣上服。莊嚴其身。百味甘饌。以恣其口。將詣高堂。五欲娛樂。其人復能還入。則不答

*曰不能。彼處臭惡何可。還入迦葉言。諸天亦爾。此閻浮利地。臭穢不淨。諸天在上。去此百由旬。遙聞人臭。甚於閻浮利地。婆羅門。汝親族。知識。十善具足。然必生天。五欲自娛。快樂無極。事當復肯還來入此閻浮利。不答曰。不也。迦葉又言。以此相方。自具可知。何爲守迷。自生邪見。婆羅門言。汝雖引喻。謂有他世。我猶言無。迦葉復言。汝頗更有餘緣可知。無他世耶。婆羅門報言。我更有餘緣可知。無他世。迦葉問曰。以何緣知。答曰。迦葉。我有親族。遇患。篤重。我往語言。沙門。婆羅門各懷異見。說有後世。言不殺不盜不淫不欺不飲酒者。身壞命終。皆生忉利天上。我亦不信。所以然者。初未曾見。死已來還說所墮處。若有人來說。所墮處。我必信耳。今汝是我所親。五戒具足。身壞命終。必生忉利天上。今我相信從汝取定。若審有天福者。汝當還來語我。使知。然後當信。迦葉。彼命終已。至今不來。彼是我親。不應有欺。許而不來。必無他世。迦葉答言。此間百歲。正當忉利天上。一日一夜耳。如是亦三十日爲一月。十二月爲一歲。如是彼天壽千歲。云何婆羅門。汝親族。五戒具足。身壞命終。必生忉利天上。彼生天已。作是念言。我初生此。當二三日中。娛樂遊戲。然後來下報。汝言者。寧得見不。答曰。不也。我死久矣。何由相見。婆羅門言。我不信也。誰來告汝。有忉利天壽命如是。迦葉言。諸有智者。以譬喻得解。我今更當爲汝引喻。譬如有人

●人十(也)● ●食取一應食● ●即十(時)● ●其二人● ●來二者● ●此人出二出此人● ●復一後● ●彼一此● ●見二足● ●言二謂● ●過二過● ●今二今●

從生而盲不識五色青黃赤白蠡細長短亦不見日月星象丘陵溝壑有人問言青黃赤白五色云何盲人答曰無有五色如是蠡細長短日月星象山陵溝壑皆言無有云何婆羅門彼盲人言是正答不答曰不也所以者何世間現有五色青黃赤白蠡細長短日月星象山陵溝壑而彼言無婆羅門汝亦如是忒利天壽實有不虛汝自不見便言其無婆羅門言汝雖言有我猶不信迦葉又言汝復作何緣而知其無答曰迦葉我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我答言收縛此人著大釜中韋蓋厚泥使其牢密勿令有泄遣人圍遶以火煮之我時欲觀知其精神所出之處將諸侍從遶釜而觀都不見其神去來處又發釜看亦不見神有往來之處以此緣故知無他世迦葉又言我今問汝若能答者隨意報之婆羅門汝在高樓息寢臥時頗曾夢見山林江河園觀浴池園邑街巷不答曰夢見又問婆羅門汝當夢時居家眷屬侍衛汝不答曰侍衛又問婆羅門汝諸眷屬見汝識神有出入不答曰不見迦葉又言汝今生存識神出入尙不可見況於死者乎汝不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧力修淨天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢

濁肉眼不能徹見衆生所趨便言無也。婆羅門以此可知必有他世。婆羅門言汝雖引喻說有他世。知我所見猶無有也。迦葉又言。汝頗更有因緣知無他世耶。婆羅門言有。迦葉言。以何緣知。婆羅門言。我所封村人有作賊者。伺察所得將詣我所。語我言。此人爲賊。唯願治之。我勅左右收縛此人。生剝其皮。求其識神。而都不見。又勅左右樹割其肉。以求識神。又復不見。又勅左右截其筋脉。骨間求神。又復不見。又勑左右打骨出髓。髓中求神。又復不見。迦葉我以此緣知無他世。迦葉復言。諸有智者以譬喻得解。我今復當爲汝引喻。乃往過去久遠世時。有一國壞荒毀未復。時有商賈五百乘車經過其土。有一梵志奉事火神。常止一林。時諸商人皆往投宿。清旦別去。時事火梵志作是念言。向諸商人宿。此林中今者已去。儻有遺漏。可試往看。尋詣彼所。都無所見。唯有一小兒始年一歲獨在彼坐。梵志復念。我今何忍見此小兒於我前死。今者寧可將此小兒至吾所止。養活之耶。卽抱小兒往所住處而養育之。其兒轉大至十餘歲。時此梵志以少因緣欲遊人間。語小兒曰。我有少緣欲暫出行。汝善守護此火。慎勿使滅。若火滅者當以鑽鑽木取火燃之。具誠勅已出林遊行。梵志去後。小兒貪戲不數視火。火遂便滅。小兒戲還。見火已滅。懊惱而言。我所爲非。我父去時具約勅我守護此火。慎勿令滅。而我貪

戲致使火滅。當如之何。彼時小兒吹灰求火。不能得已。便以斧劈薪求火。復不能得。又復斬薪置於臼中。搗以求火。又不能得。爾時梵志於人間還。詣彼林所問小兒曰。吾先勸汝使守護火。火不滅耶。小兒對曰。我向出戲不時護視。火今已滅。復問小兒。汝以何方便更求火耶。小兒報曰。火出於木。我以斧破木求火。不得。復斬之令碎。置於臼中。杵搗求火。復不能得。時彼梵志以鑽鑽木出火。積薪而燃。告小兒曰。夫欲求火法。應如此。不應被杵杵碎而求。婆羅門。汝亦如是。無有方便。而皮剝死人而求識神。汝不可以目前現事觀於衆生。婆羅門。有比丘初夜後夜。除睡眠精勤不懈。專念道品。以三昧力。修淨天眼。以天眼力。觀於衆生。死此生彼。從彼生此。壽命長短。顏色好醜。隨行受報。善惡之趣。皆悉知見。汝不可以穢濁肉眼。不能徹見衆生所趣。便言無也。婆羅門。以此可知。必有他世。婆羅門言。汝雖引喻說有他世。如我所見。猶無有也。迦葉復言。汝頗更有因緣。知無他世耶。婆羅門言有。迦葉言。以何緣知。婆羅門言。我所封村人有作賊者。伺察所得。將詣我所。語我言。此人爲賊。唯願治之。我勸左右將此人以爲稱稱之。侍者受命。即以稱稱。又告侍者。汝將此人。安徐殺之。勿損皮肉。卽受我教。殺之無損。我復勸左右更重稱之。乃重於木迦葉生。稱彼人誠神猶在。顏色悅豫。

①象二像②章二國③有二得④[之]一⑤息二寢⑥見⑦日二自⑧捐二損⑨修二淨⑩知二如
 ⑪已二以⑫誠二戒⑬彼二時⑭[火]一⑮析二新⑯皮二剝⑰目二自⑱何十(四)⑲右十(汝)

猶能言語。其身乃輕。死已重。稱識神已滅。無有顏色。不能語言。其身更重。我以。此緣知。無他世。迦葉語。婆羅門。吾今問汝。隨意答我。如人稱鐵。先冷稱已。然後熱稱何有。光色柔輭而輕。何無光色堅。抑而重。婆羅門言。熱鐵有色。柔輭而輕。冷鐵無色。剛強而重。迦葉語言。人亦如是。生有顏色。柔輭而輕。死無顏色。剛強而重。以此可知。必有他世。婆羅門言。汝雖引喻。說有他世。如我所見。必無有也。迦葉言。汝復有何緣。知無他世。婆羅門答言。我有親族。遇患篤重。時我到彼。語言。扶此病人。令右脇臥。視瞻屈伸。言語如常。又使左臥。反覆宛轉。屈伸視瞻。言語如常。尋即命終。吾復使人扶轉。左臥。右言。語如常。尋即命終。吾復使人扶轉。左臥。右以反覆諦觀。不復屈伸。視瞻言語。吾以是知。必無他世。迦葉復言。諸有智者。以譬喻得解。今當爲汝引喻。昔有一國。不聞貝聲。時有一人。善能吹貝。往到彼國。入一村中。執貝三吹。然後置地。時村人男女聞聲。驚動。皆就往問。此是何聲。哀和清徹。乃如是耶。彼人指貝曰。此物聲也。時彼村人以手觸貝曰。汝可作聲。汝可作聲。貝都不鳴。其主即取貝三吹。置地。時村人言。向者美聲。非是貝力。有手有口。有氣吹之。然後乃鳴。人亦如是。有壽有識。有息出入。則能屈伸視瞻。語言。無壽無識。無出入息。則無屈伸視瞻。語言。又語婆羅門。汝今宜捨此惡邪見。勿爲長夜自增苦惱。婆羅門言。我不能捨。所以然者。我自生來。長夜誦誦。觀習。

堅固。何可捨耶。迦葉復言。諸有智者。以譬喻得解。我今當更爲汝引喻。乃往久遠。有一國土。其土邊壤人民荒壤。彼國有二人。一智一愚。自相謂言。我是汝親。共汝出城採。侶求財。即尋相隨。詣一空聚。見地有麻。即語愚者。共取持歸。時彼二人各取一擔。復過前村。見有麻縷。其一智者言。麻縷成功。輕細可取。其一人言。我已取麻。繫縛牢固。不能捨也。其一智者。即取麻縷重。擔而去。復共前進。見有麻布。其一智者言。麻布成功。輕細可取。彼一人言。我已取麻。繫縛牢固。不能復捨。其一智者。即捨麻縷。取布自重。復共前行。見有劫貝。其一智者言。劫貝價貴。輕細可取。彼一人言。我已取麻。繫縛牢固。廣來道遠。不能捨也。時一智者。即捨麻布。而取劫貝。如是前行。見劫貝縷。次見白疊。次見白銅。次見白銀。次見黃金。其一智者言。若無金者。當取白銀。若無白銀。當取白銅。乃至麻縷。若無麻縷。當取麻耳。今者此村大有黃金集寶之上。汝宜捨麻。我當捨銀。共取黃金自重而歸。彼一人言。我取此麻。繫縛牢固。廣來道遠。不能捨也。汝欲取者。自隨汝意。其一智者。捨銀取金。重擔而歸。其家親族。遙見彼人大得金寶。歡喜奉迎。時得金者。見親族復大歡喜。其無智人負麻而歸。居家親族。見之不悅。亦不起迎。其負麻者。倍增憂愧。婆羅門。汝今宜捨惡習邪見。勿爲長夜自增苦惱。如負麻人。執意堅固。不取金寶。負麻而歸。空

自疲勞親族不悅。長夜貧窮自增憂苦也。婆羅門言。我終不能捨此見也。所以者何。我以此見多所教授。多所饒益。四方諸王皆聞我名。亦盡知我是斷滅學者。迦葉復言。諸有智者以譬喻得解。我今當更爲汝引喻。乃往久遠有一國土。其土邊壤人民荒壤。時有商人。有千乘車。經過其土。水穀薪草不自供足。時商主念言。我等伴多。水穀薪草不自供足。今者寧可分爲二部分。其一分者於前發引。其前發導導師見有一人身體龐大。目赤面黑泥塗其身。遙見遠來。卽問汝從何來。報言我從前村來。又問彼言。汝所來處。多有水穀薪草不耶。其人報言。我所來處。豐有水穀薪草無乏。我於中路逢天暴雨。其處多水亦豐薪草。又語商主。汝曹車上若有穀草盡可捐棄。彼自豐有不須重車。時彼商主語衆商言。吾向前行見有一人。目赤面黑泥塗其身。我遙問言。汝從何來。卽答我言。我從前村來。我尋復問。汝所來處。豐有水穀薪草不也。答我言。彼大豐耳。又語我言。向於中路逢天暴雨。此處多水。又豐薪草。復語我言。若等車上若有穀草盡可捐棄。彼自豐有不須重車。汝等宜各棄諸穀草。輕車速進。卽如其言。各共捐棄穀草。輕車速進。如是一日不見水草。二日三日乃至七日又復不見。時商人窮於曠澤。爲鬼所食。其後一部次復進路。商主時前復見一人。目赤面黑泥塗其身。遙見問言。汝從何來。彼人答言。從前

①竊言一言語* ②〔此〕一 ③疎一徹 ④遇二過 ⑤無二不能 ⑥言二曰 ⑦侶二招 ⑧構二 ⑨擄而一而運 ⑩我言二言我
 ⑪以二已 ⑫具二鉢 ⑬星二耗 ⑭愧二惱 ⑮分二部 ⑯師十〔音〕 ⑰捐二損* ⑱〔所〕一 ⑲
 ⑳又二大 ㉑言十〔音〕

佛說長阿含經卷第八

③後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二) 第二分 散陀那經第四

如是我聞。一時佛在^⑤羅閱祇毗訶羅山七

葉樹窟與大比丘衆千二百五十人俱。時王舍城有一居士名散陀那。好行遊觀。日日出城。至世尊所。時彼居士仰觀日時。默自念言。今往觀佛。非是時也。今者世尊必在靜室。三昧思惟。諸比丘衆亦當禪靜。我今寧可往詣。烏暫婆利梵志女林中。須日時到。當詣世尊。禮敬問訊。并詣諸比丘所。致敬問訊。時梵志女林中。有一梵志名尼俱陀與五百梵志子俱止彼林。時諸梵志衆聚一處。高聲大論。俱說遮道濁亂之言。以此終日。或論國事。或論戰鬪兵刃杖之事。或論

國家義和之事或論大臣及庶民事或論軍馬遊園林事或論坐席衣服飲食婦女之事或論山海龜鼈之事但說如是遮道之論以此終日時彼梵志遙見散陀那居士來即勅其衆令皆靜默所以然者彼沙門瞿曇弟子今從外來沙門瞿曇白衣弟子中此爲最上彼必來此汝宜靜默時諸梵志各自默然散陀那居士至梵志所問訊言已一面坐語梵志曰我師世尊常樂閑靜不好憒鬧不如汝等與諸弟子處在人中高聲大論但說遮道無益之言梵志又語居士言沙門瞿曇頗曾與人共言論不衆人何由得知沙門有大智慧汝師常好獨處邊地猶如瞎牛食草偏途所見汝師瞿曇亦復如是偏好獨見樂無人處汝師若來吾等當稱以爲瞎牛彼常自言有大智慧我以一言窮彼能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處

爾時世尊在閑靜室。以天耳聞。梵志居士有如是論。卽出七葉樹窟。詣烏暫婆利梵志女林。時彼梵志遙見佛來。勅諸弟子。汝等皆默。瞿曇沙門欲來至此。汝等慎勿起迎恭敬禮拜。亦勿請坐。取一別座與之令坐。彼既坐已。卿等當問沙門瞿曇。汝從本來以何法教訓於弟子。得安隱。定淨。修梵行。爾時世尊漸至彼園。時彼梵志不覺自起。漸迎世尊而作是言。善來瞿曇。善來沙門。久不相見。今以何緣而來至此。可前小坐。爾時世尊卽就其座。嬉怡而笑。默自

念言。此諸愚人不能自尊。先立要令。竟不能全。所以然者。是佛神力令彼惡心自然敗壞。時散陀那居士。禮世尊足於一面坐。尼俱陀梵志。問訊佛已。亦一面坐。而白佛言。沙門瞿曇。從本以來。以何法教訓弟子。得安隱。定淨修梵行。世尊告曰。且止梵志。吾法深廣。從本以來。誨諸弟子。得安隱處。淨修梵行。非汝所及。又告梵志。正使汝師及汝弟子所行道法。有淨不淨。我盡能說。時五百梵志弟子。各各舉聲自相謂言。汝瞿曇沙門有大威勢。有大神力。他問已義。乃開他義。時尼俱陀梵志白佛言。善哉瞿曇。願分別之。佛告梵志。諦聽諦聽。當為汝說。梵志答言。願樂欲聞。佛告梵志。汝所行者。皆為卑陋。離服裸形。以手障蔽。不受現食。不受五食。不受兩壁中間食。不受一人中間食。不受兩刀中間食。不受兩孟中間食。不受共食家食。不受懷妊家食。見狗在門。則不受其食。不受多蠅家食。不受請食。他言先識。則不受其食。不食魚。不食肉。不飲酒。不兩器食。一餐咽至七餐止。受人益食。不過七益。或一日一食。或二日三食。四日五日六日七日一食。或復食果。或復食莠。或食飯汁。或食麻米。或食糠稻。或食牛糞。或食鹿糞。或食樹根枝葉果實。或食自落果。或披衣。或披莎衣。或衣樹皮。或草櫛身。或衣鹿皮。或留頭髮。或被毛編。或著塚間衣。或有常舉手者。或不坐牀席。或有常蹲者。或有剃髮留鬚鬚者。或有臥

①〔佛說〕—②③④ ⑤+〔光明皇后願文〕⑥ ⑦後秦弘始年—姚秦三藏法師⑧〔後秦—譯〕—⑨⑩1). 25. Udumbarika-sihara-
 da-sutanta. [No.11. No.26.(104)] ⑪羅闍訶—Rājagṛha. ⑫陀陀那—Sādhana. ⑬烏智婆利—Udumbarika. ⑭尼俱陀—Nigrodha.
 ⑮俱—俱⑯杖—杖⑰問—門⑱已十〔於〕⑲定—處* ⑳彼—諸 ㉑座墮—二坐 ㉒開—間⑳
 ㉓言—日 ㉔裸—保* ㉕孟—打* ㉖雙—背 ㉗果—朵 ㉘麻—摩 ㉙陳—秋 ㉚被—披 ㉛留
 ㉜二 ㉝林座—末席 ㉞星—盤

荊棘者、或有臥果、或上者、或有裸形臥牛糞上者、或一日三浴、或有一夜三浴、以無數衆苦、苦役此身。云何尼俱陀。如此行者、可名淨法。不梵志答曰。此法淨非不淨也。佛告梵志。汝謂爲淨。吾當於汝淨法中說。有垢穢。梵志曰。善哉。便說之。願樂欲聞。佛告梵志。彼苦行者。常自計念我行。如此當得供養敬禮事。是即垢穢。彼苦行者。得供養已。樂著堅固愛染不捨。不曉遠離。不知出要。是爲垢穢。彼苦行者。遙見人來。盡共坐禪。若無人時。隨意坐臥。是爲垢穢。彼苦行者。聞他正義。不肯印可。是爲垢穢。彼苦行者。他有正問。愆而不答。是爲垢穢。彼苦行者。設見有人供養沙門婆羅門。則訶止之。是爲垢穢。彼苦行者。若見沙門婆羅門食更生。物就呵責之。是爲垢穢。彼苦行者。有不淨食。不肯施人。若有淨食。貪著自食。不見己過。不知出要。是爲垢穢。彼苦行者。自稱己善。毀譽他人。是爲垢穢。彼苦行者。爲殺盜淫兩舌惡口妄言綺語。貪取嫉妬邪見顛倒。是爲垢穢。彼苦行者。解隨意。忘不習禪定。無有智慧。猶如禽獸。是爲垢穢。彼苦行者。貴高傲慢增上慢。是爲垢穢。彼苦行者。無有信義。亦無反復。不持淨戒。不能精勤受人訓誨。常與惡人以爲伴黨。爲惡不已。是爲垢穢。彼苦行者。多懷瞋恨。好爲巧僞。自估己見。求人長短。恒懷邪見。與邊見俱。是爲垢穢。云何尼俱陀。如此行者。可言淨不邪。答曰。是不淨非

是淨也。佛言。今當於汝垢穢法中。更說清淨無垢穢法。梵志言。唯願說之。佛言。彼苦行者。不自計念我行如是。當得供養恭敬禮事。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。得供養已。心不貪著。曉了遠離。知出要法。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。禪有常法。有人無人不以爲異。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。聞他正義。歡喜印可。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。他有正問。歡喜解說。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。設見有人供養沙門婆羅門。代其歡喜而不呵止。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。若見沙門婆羅門食更生之物。不呵責之。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。有不淨食。心不恡惜。若有淨食。離垢法也。彼苦行者。不自稱譽。不毀他人。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。不殺盜淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。精勤不忘好習禪行。多修智慧。不愚如獸。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。不爲高貴傲慢自大。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。常懷信義。修反復行。能持淨戒。勤受訓誨。常與善人而爲伴黨。積善不已。是爲苦行無垢法也。彼苦行者。不懷瞋恨。不爲巧僞。不恃己見。不求人短。不懷邪見。亦無邊見。是爲苦行無垢法也。云何梵志。如是苦行。爲是清淨離垢法耶。答曰。如是實是清淨離垢法也。梵志。白佛言。齊有此苦行。名爲第一堅固行

耶。佛言。未也。始是皮耳。梵志言。願說樹節。佛告梵志。汝當善聽。吾今當說。梵志言。唯然。願樂欲聞。梵志。彼苦行者。自不殺生。不教人殺。自不偷盜。不教人盜。自不邪淫。不教人淫。自不妄語。亦不教人爲彼以慈心遍滿一方。餘方亦爾。慈心廣大無二無量。無有結恨。遍滿世間。悲喜捨心亦復如是。齊此苦行。名爲樹節。梵志白佛言。願說苦行堅固之義。佛告梵志。諦聽諦聽。吾當說之。梵志曰。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。彼苦行者。自不殺生。教人不殺。自不偷盜。教人不盜。自不邪淫。教人不淫。自不妄語。教人不妄語。彼以慈心遍滿一方。餘方亦爾。慈心廣大無二無量。無有結恨。遍滿世間。悲喜捨心亦復如是。彼苦行者。自識往昔無數劫事。一生二生至無數生。國土成敗劫數終始。盡見盡知。又自見知。我曾生彼種姓。如是名字如是飲食如是壽命如是所受苦樂。從彼生此。從此生彼。如是盡憶無數劫事。是爲梵志。彼苦行者。牢固無壞。梵志白佛言。云何爲第一。佛言。梵志。諦聽諦聽。吾當說之。梵志言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。彼苦行者。自不殺生。教人不殺。自不偷盜。教人不盜。自不邪淫。教人不淫。自不妄語。教人不欺。彼以慈心遍滿一方。餘方亦爾。慈心廣大無二無量。無有結恨。遍滿世間。悲喜捨心亦復如是。彼苦行者。自識往昔無數劫事。一生二生至無數生。國土成敗劫數終始。盡見盡知。又自見知。我

○(之)十物 ○○皆二皆 ○○忘二妄 ○○貴二貴 ○○高貴二貴高 ○○持二枯 ○○法二行 ○○白二日 ○○
○(有)一 ○○皮二披 ○○盜二盜 ○○知見二見知

曾生彼種姓如是名字飲食壽命如是所
經苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無
數劫事彼天眼淨觀衆生類死此生彼顏
色好醜善惡所趣隨行所隨盡見盡知又
知衆生身行不善口行不善意行不善誹謗
賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有
衆生身行善口意亦善不誹賢聖見正信
行身壞命終生天人中行者天眼清淨觀見
衆生乃至隨行所隨無不見知是爲苦行
第一勝也佛告梵志於此法中復有勝者
我常以此法化諸聲聞彼以此法得修梵
行時五百梵志弟子各大舉聲自相謂言今
觀世尊爲最尊上我師不及時彼散陀那
居士語梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等
當稱以爲瞿牛世尊今來汝何不稱又汝
向言當以一言窮彼瞿曇能使默然如龜
藏六謂可無患以一言射使無逃處汝
今何不以此一言窮如來耶佛問梵志汝
憶先時有是言不答曰實有佛告梵志
汝豈不從先宿梵志聞諸佛如來獨處山
林樂閑靜處如我今日樂於閑居不如汝
法樂於閑說無益事以終日耶梵志曰
聞過去諸佛樂於閑靜獨處山林如今世
尊不如我法樂於閑說無益事以終
日耶佛告梵志汝豈不念瞿曇沙門能說
苦提自能調伏能調伏人自得止息能止
息人自度彼岸能使入度自得解脫能解
脫人自得滅度能滅度人時彼梵志即從
座起頭面作禮手摺佛足自稱己名曰我

是尼俱陀梵志我是尼俱陀梵志今者自歸
禮世尊足佛告梵志止止且住使汝心解
便爲禮敬時彼梵志重禮佛足在一面坐
佛告梵志汝將無謂佛爲利養而說法
耶勿起是心若有利養盡以施汝吾所說
法微妙第一爲滅不善增益善法又告梵
志汝將無謂佛爲名稱爲尊重故爲導
首故爲眷屬故爲大衆故而說法耶勿
起此心今汝眷屬盡屬於汝我所說法
爲滅不善增益善法又告梵志汝將無
謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶勿生是
心諸不善聚及黑冥聚汝但捨去吾自爲汝
說善淨法又告梵志汝將無謂佛瞞汝
於善法聚清白聚耶勿起是心汝但於善
法聚清白聚中精勤修行吾自爲汝說善淨
法滅不善行增益善法爾時五百梵志弟
子皆端心正意聽佛所說時魔波旬作此
念言此五百梵志弟子端心正意從佛聽
法我今寧可往壞其意爾時惡魔即以己
力壞亂其意爾時世尊告散陀那曰此五
百梵志子端心正意從我聽法天魔波旬壞
亂其意今吾欲還汝可俱去爾時世尊以
右手接散陀那居士置掌中乘虛而歸時
散陀那居士俱陀梵志及五百梵志子聞佛
所說歡喜奉行

比丘僧前後圍繞世尊於夜多說法已告
舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤
捐除睡眠吾患背痛欲暫止息汝今可爲
諸比丘說法對曰唯然當如聖教爾時世
尊即四疊屣僧伽梨偃右脇如師子累足
而臥時舍利弗告諸比丘今此波婆城有
尼乾子命終未久其後弟子分爲二部
常共誹謗相求長短迭相罵詈各相是非
知此法汝不知此汝在邪見我在正法
言語錯亂無有前後自稱己言以爲真正
我所言勝汝所言負我今能爲談論之主
汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉
尼乾者厭患此輩闍訟之聲皆由其法不
真正故法不真正無由出要譬如朽塔
不可復固此非三耶三佛所說諸比丘
唯我釋迦無上尊法最爲真正可得出要
譬如新塔易可嚴飾此是三耶三佛之所
說也諸比丘我等今者宜集法律以防誣
訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比
丘如來說一正法一切衆生皆仰食存如
來所說復有一法一切衆生皆由行往是
爲一法如來說當共集之以防誣訟使
梵行久立多爲饒益天人獲安諸比丘如
來說二正法一名二色復有二法一癡二
愛復有二法有見無見復有二法一無慚
二無愧復有二法一有慚二有愧復有二
法一盡智二無生智復有二法二因二緣生
於欲愛一者淨妙色二者不淨惟復有二
法二因二緣生於瞋恚一者怨憎二者不怨

①住使二起但 ②一法 ③二法 ④三法 ⑤四法 ⑥五法 ⑦六法 ⑧七法 ⑨八法 ⑩九法 ⑪十法 ⑫十一法 ⑬十二法 ⑭十三法 ⑮十四法 ⑯十五法 ⑰十六法 ⑱十七法 ⑲十八法 ⑳十九法 ㉑二十法 ㉒二十一法 ㉓二十二法 ㉔二十三法 ㉕二十四法 ㉖二十五法 ㉗二十六法 ㉘二十七法 ㉙二十八法 ㉚二十九法 ㉛三十法 ㉜三十一法 ㉝三十二法 ㉞三十三法 ㉟三十四法 ㊱三十五法 ㊲三十六法 ㊳三十七法 ㊴三十八法 ㊵三十九法 ㊶四十法 ㊷四十一法 ㊸四十二法 ㊹四十三法 ㊺四十四法 ㊻四十五法 ㊼四十六法 ㊽四十七法 ㊾四十八法 ㊿四十九法 ①Sāṅgīti-sūtra. ②D. 33. Sāṅgīti-sūtra. (No. 12). ③末羅~Mallā. ④波婆城~Pāvā. ⑤閼風~Cunda. ⑥菴婆園~Amba-vana. ⑦(一)十 ⑧舍利弗~Śāriputta. ⑨三耶三佛~Samma-sambuddha. ⑩食~Āhāra. ⑪行~Sankhāra. ⑫住三住 ⑬有見無見~Bhava-ditthi, vibhava-ditthi.

復有二法二因二緣生於邪見。一者從他聞。二者邪思惟。復有二法二因二緣生於正見。一者從他聞。二者正思惟。復有二法二因二緣。一者學解脫。二者無學解脫。復有二法二因二緣。一者有爲界。二者無爲界。諸比丘。是爲如來所說。當共撰集以防誣訟。使梵行人立多所饒益。天人獲安。諸比丘。如來說三正法。謂三不善根。一者貪欲。二者瞋恚。三者愚癡。復有三法。謂三善根。一者不貪。二者不恚。三者不癡。復有三法。謂三不善行。一者不善身行。二者不善口行。三者不善意行。復有三法。謂三不善行。身不善行口不善行意不善行。復有三法。謂三惡行。身惡行口惡行意惡行。復有三法。謂三善行。身善行口善行意善行。復有三法。謂三不善想。欲想瞋想害想。復有三法。謂三善想。無欲想無瞋想無害想。復有三法。謂三不善思。欲思恚思害思。復有三法。謂三善思。無欲思無恚思無害思。復有三法。謂三福業。施業平等業思惟業。復有三法。謂三受。樂受苦受不苦不樂受。復有三法。謂三愛。欲愛有愛無有愛。復有三法。謂三有漏。欲漏有漏無明漏。復有三法。謂三火。欲火志火愚癡火。復有三法。謂三求。欲求有求梵行求。復有三法。謂三增盛。我增盛世增盛法增盛。復有三法。謂三界。欲界悲界害界。復有三法。謂三界。出離界無悲界無害界。復有三法。謂三界。色界無色界盡界。復有三法。謂三聚。戒聚定聚慧聚。復有三法。謂三戒。增廣戒增盛

意增盛慧。復有三法。謂三三昧。空三昧無願三昧無相三昧。復有三法。謂三三相。止息相精勤相捨相。復有三法。謂三三昧。自識宿命智明。天眼智明。漏盡智明。復有三法。謂三變化。一者神足變化。二者知他心隨意說法。三者教誡。復有三法。謂三欲生本。一者由現欲生。入天二者由化欲生。化自在天三者由他化欲生。他化自在天。復有三法。謂三樂生。一者衆生自然成辦生歡樂心。如梵光音天和始生時。二者有衆生以念爲樂。自唱善哉。如光音天。三者得止息樂。如遍淨天。復有三法。謂三苦。行苦苦苦變易苦。復有三法。謂三根。未知欲知根知根已知根。復有三法。謂三堂。賢聖堂天堂梵堂。復有三法。謂三發。見發聞發疑發。復有三法。謂三論。過去有如此事。有如是論。未來有如此事。有如是論。現在有如此事。有如是論。復有三法。謂三聚。正定聚邪定聚不定聚。復有三法。謂三愛。身愛口愛意愛。復有三法。謂三長老。年耆長老法長老作長老。復有三法。謂三眼。肉眼天眼慧眼。諸比丘。是爲如來所說正法。當共撰集以防誣訟。使梵行人立多所饒益。天人獲安。諸比丘。如來說四正法。謂口四惡行。一者妄語。二者兩舌。三者惡口。四者綺語。復有四法。謂口四善行。一者實語。二者軟語。三者不綺語。四者不兩舌。復有四法。謂四不聖語。不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知。復有四法。謂四聖語。見則言見聞則言聞覺則言覺

知則言知。復有四法。謂四種食。搏食觸食念食識食。復有四法。謂四受。有現作苦行後受苦報。有現作苦行後受樂報。有現作樂行後受苦報。有現作樂行後受樂報。復有四法。謂四受。欲受我受戒受見受。復有四法。謂四縛。貪欲身縛。瞋恚身縛。戒盜身縛。我見身縛。復有四法。謂四刺。欲刺悲刺見刺慢刺。復有四法。謂四生。卵生胎生濕生化生。復有四法。謂四念處。於是比丘。內身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。外身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。內外身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。受意法觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。於是比丘。未起惡法方便使不起。已起惡法方便使滅。未起善法方便使起。已起善法方便使滅。其增廣。復有四法。謂四神足。於是比丘。思惟欲定。滅行成就。精進定意定思惟定。亦復如是。復有四法。謂四禪。於是比丘。除欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入於初禪。滅有覺觀內信一心。無覺無觀定生喜樂。入第二禪。離喜修捨念進自知身樂。諸聖所求憶念捨樂。入第三禪。離苦樂行先滅憂喜。不苦不樂捨念清淨。入第四禪。復有四法。謂四梵堂。慈悲喜捨四捨。復有四法。謂四無色定。於是比丘。越一切色想。先盡瞋恚想。不念異想。思惟無量空處。捨空處已入識處。捨識處已入不用處。捨不用處已入有想無想處。復有四法。謂四法足。不貪法足。不瞋法足。正念法足。正

○(者)一○ ○欲愛有愛無有愛~Kāma-bhāhā, bhava-t, vibhava-t. ○意二定○ ○欲知一○ ○越一起○ ○想二相○

諸漏纏。亦盡捨滅而得解脫。是爲欲出要。瞋恚出要。嫉妬出要。色出要。身見出要。亦復如是。復有五法。謂五喜解脫入。若比丘精勤不懈。樂閑靜處。專念一心。未解得解。未盡得盡。未安得安。何謂五。於是比丘。聞如來說法。或聞梵行者說。或聞師長說法。思惟觀察。分別法義。心得歡喜。得歡喜。已得法愛。得法愛。已身心安隱。身心安隱。已則得禪定。得禪定。已得實知見。是爲初解脫入。於是比丘。聞法喜已。受持誦誦。亦復歡喜。爲他^人說。亦復歡喜。思惟分別。亦復歡喜。於法得定。亦復如是。復有五法。謂五人中般涅槃。生般涅槃。無行般涅槃。有行般涅槃。上^四流阿迦嚩尼吒。諸比丘。是爲如來所說正法。當共撰集。以防諍訟。使梵行久立。多所饒益。天人獲安。又諸比丘。如來說六正法。謂內六入。眼入。耳入。鼻入。舌入。身入。意入。復有六法。謂外六入。色入。聲入。香入。味入。觸入。法入。復有六法。謂六識身。眼識身。耳身。舌身。身意觸身。復有六法。謂六觸身。眼觸身。耳鼻舌身意觸身。復有六法。謂六受身。眼受身。耳鼻舌身意受身。復有六法。謂六想身。色想聲想香想味^四想觸想法想。復有六法。謂六思身。色思聲思香思味思觸思法思。復有六法。謂六愛身。色愛身。聲香味觸法愛身。復有六法。謂六淨本。若比丘。好瞋不捨身。復有六法。謂六不敬法。亦不敬衆。於戒穿漏染汗不淨。好於衆中多生淨訟。人所憎惡。燒亂淨衆。天人不^安。諸比丘。汝等當白。

①知一如②寐一床褥③[謂]—④[人]—⑤一—⑥一—⑦應一應說解⑧住色—色住⑨[識]—⑩
 二—⑪一—⑫一—⑬一—⑭一—⑮一—⑯一—⑰一—⑱一—⑲一—⑳一—㉑一—㉒一—㉓一—㉔一—
 一—[人]—②流十(般涅槃)③尼十(般涅槃)④[想]—⑤一—⑥一—⑦一—⑧一—⑨一—⑩一—
 ⑪一—⑫一—⑬一—⑭一—⑮一—⑯一—⑰一—⑱一—⑲一—⑳一—㉑一—㉒一—㉓一—㉔一—

內觀。設有瞋恨。如彼燒亂者。當集。和合衆。廣設方便。拔此諍本。汝等又當專念自觀。若結恨已滅。當更方便遮止其心。勿復起。諸比丘。俱。戾不譚。慳慳嫉妬。巧僞虛妄。自因已見。謬受不捨。迷於邪見。與邊見俱。亦復如是。復有六法。謂六界。地界。水界。風界。空界。識界。復有六法。謂六察行。眼察色。耳聲。鼻香。舌味。身觸意。察法。復有六法。謂六出要界。若比丘作是言。我修慈心。更生瞋恚。餘比丘語言。汝勿作此言。勿謗。如來。如來不作是說。欲使修慈解脫。更生瞋恚。想無有是處。佛言。除瞋恚。已然後得慈。若比丘言。我行悲解脫。生憎嫉心。行喜解脫。生憂惱心。行捨解脫。生憎愛心。行無我行。生狐疑心。行無想行。生衆亂想。亦復如是。復有六法。謂六無上。見無上。聞無上。利養無上。戒無上。恭敬無上。憶念無上。復有六法。謂六思念。佛念。法念。僧念。戒念。施念。天念。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益。天人獲安。諸比丘。如來說七正法。謂七非法。無信。無慙。無愧。少聞解怠。多忘。無智。復有七法。謂七正法。有信。有慙。有愧。多聞。精進。總持。多智。復有七法。謂七識住。或有衆生若干種身若干種想。天及人是。是初識住。或有衆生若干種身而一想者。梵光音天。最初生時。是二識住。或有衆生一身若干種想。光音天。是三識住。或有衆生一身一想。遍淨天。是四識住。或有衆生空處住。識處住。不用處住。復有七

法。謂七勤法。一者比丘勤。於戒行。二者勤。減貪欲。三者勤。破邪見。四者勤。於多聞。五者勤。於精進。六者勤。於正念。七者勤。於禪定。復有七法。謂七想。不淨想。食不淨想。一切世間不可樂想。無想。無常想。無常苦想。苦無我想。復有七法。謂七三昧具。正見。正思。正語。正業。正命。正方便。正念。復有七法。謂七覺意。念覺意。法覺意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。謹覺意。是爲如來所說正法。當共撰集。以防諍訟。使梵行久立。多所饒益。天人獲安。諸比丘。如來說。八正法。謂世八法。利衰毀譽稱譏苦樂。復有八法。謂八解脫。色觀色一解脫。內無色想觀外色二解脫。淨解脫三解脫。度色想滅顛慧想住空處解脫四解脫。度空處住識處五解脫。度識處住不用處六解脫。度不用處住有想無想處七解脫。度有想無想處住想知滅八解脫。復有八法。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。復有八法。謂八人。須陀洹向須陀洹斯陀含向斯陀含阿那含。向阿那含。阿羅漢向阿羅漢。是爲如來所說正法。當共撰集。以防諍訟。使梵行久立。多所饒益。天人獲安。諸比丘。如來說。九正法。所謂九衆生居。或有衆生。若干種身若干種想。天及人是。是初衆生居。復有衆生。若干種身而一想者。梵光音天最初生時。是二衆生居。復有衆生。一身若干種想。光音天是。是三衆生居。復有衆生。一身一想。遍淨天是。是四衆生居。復有衆生。無想無所覺知。無想天是。是五衆生

居。復有衆生空處住。是六衆生居。復有衆生識處住。是七衆生居。復有衆生不用處住。是八衆生居。復有衆生住有想無想處。是九衆生居。是爲如來所說正法。當共撰集以防諍訟。使梵行久立。多所饒益。天人獲安。爾時世尊印可舍利弗所說。時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行。

佛說長阿含經卷第八

佛說長阿含經卷第九

田後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二) 第二分四十上經第六

如是我聞。一時佛遊鷲伽藍。與大比丘衆千二百五十人俱。詣瞻婆城。止宿伽藍池側。以十五日月滿時。世尊在滅地坐。大衆圍遶。竟夜說法。告舍利弗。今者四方諸比丘集。皆各精勤。捐除睡眠。欲聞說法。吾患背痛。欲少止息。卿今可爲諸比丘說法。時舍利弗受佛教。已。爾時世尊卽四顧。瞻僧伽梨。偃右脅。臥如師子。累足而臥。爾時耆年舍利弗告諸比丘。今我說法上中下言。皆悉真正。義味具足。梵行清淨。汝等諦聽。善思念之。當爲汝說。時諸比丘受教而聽。舍利弗告諸比丘。有十上法。除衆結縛。得至

①得二得② ③因二因④ ⑤察法一法察⑥ ⑦無二无⑧ ⑨無常一無無常⑩ ⑪度色想一内無色⑫ ⑬志一思⑭ ⑮學
 二覺⑯ (佛說)一⑰ ⑱十(光明皇后願文)⑲ ⑳後秦弘始年一姚秦三藏法例⑳ (後秦一譯)一㉑ ㉒D.34. Dasuttara-su-
 ttanta. (No.13). ㉓毘婆沙一Campa. ㉔伽伽一Gaggara. ㉕舍利弗一Śāriputta. ㉖樹一樹⑳ ㉗毘婆沙一毘婆沙⑳* ㉘譯二覺⑳

諷誦不忘。五者善於觀察法之起滅。以賢聖行盡於苦本。云何五修法。謂五根。信根。精進根。念根。定根。慧根。云何五覺法。謂五受陰。色受陰。受想行識受陰。云何五滅法。謂五蓋。貪欲蓋。瞋恚蓋。眠睡蓋。掉戲蓋。疑蓋。云何五退法。謂五心礙結。一者比丘疑佛。疑佛已則不親近。不親近已則不恭敬。是爲初心礙結。又比丘於法於衆於戒。有穿漏行不真正行。爲汙染行。不親近戒。亦不恭敬。是爲四心礙結。又復比丘於梵行人。生惡意向心。心不喜樂。以施惡言而毀罵之。是爲五心礙結。云何五增法。謂五喜本。一悅二念三猗四樂五定。云何五難解法。謂五解脫入。若比丘精勤不懈。樂閑靜處。專念一心。未解得解。未盡得盡。未安得安。何謂五。若比丘聞佛說法。或聞梵行者說。或聞師長說。思惟觀察。分別法義。心得歡喜。得歡喜已。便得法愛。得法愛已。身心安隱。身心安隱已。則得禪定。得禪定已。得如實智。是爲初解脫入。於是比丘聞法歡喜。思受持諷誦。亦復歡喜。爲他人說。亦復歡喜。思惟分別。亦復歡喜。於法得定。亦復如是。云何五生法。謂賢聖五智定。一者修三昧現樂後樂。生內外智。二者賢聖無愛。生內外智。三者諸佛賢聖之所修行。生內外智。四者猗寂滅相。獨而無侶。而生內外智。五者於三昧一心入一心起。生內外智。云何五知法。謂五出要界。一者比丘於欲不樂。不念。亦不親

①泥沮—Nīlūṇa. ②成法—多成法* ③[不]— ④謂十(不) ⑤法法成就—非惡露 ⑥三昧—Sammāhi. ⑦空三昧—無
 作一有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀 ⑧受苦—樂受二生處虛色虛色虛色 ⑨實聖—如來—三摩提相解三摩提住相
 離解三摩提起相 ⑩三相—離相—空無相無作 ⑪出要—彼名爲虛—受苦受樂受不苦不樂受 ⑫四十(天)人 ⑬輪十(偈)具
 有天人四輪迴轉生長莊嚴(滿)於諸善 ⑭自護慎—宿習發精願 ⑮我二見 ⑯見一我 ⑰我二見 ⑱第一聖 ⑲法
 智—他心智—苦智集(智)智成智道智 ⑳四持—應證—知小知大知無量知無法 ㉑四沙門—羅漢—有法須身證有法須
 證有法須證有法須證 ㉒四持—應證—知小知大知無量知無法 ㉓四沙門—羅漢—有法須身證有法須
 證有法須證有法須證 ㉔[持] ㉕[徑路] ㉖掉二調 ㉗向一寶 ㉘法二尚 ㉙喜十(已)

五四

近但念出要樂於遠離親近不念其心調柔出要離欲因欲起漏亦盡捨滅而得解脫是爲欲出要瞋恚出要嫉妬出要色出要身見出要亦復如是云何五證法謂五無學聚無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚是爲五十法如實無虛如來知已平等說法復有六成法六修法六覺法六滅法六根法六增法六難解法六生法六知法六證法云何六成法謂六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無難云何六於是比丘身常行慈敬梵行者住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無難復次比丘口慈意慈以法得養及針中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就定意復次比丘成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無難云何六修法謂六念念佛念法念僧念戒念施念天云何六覺法謂六內入眼入耳入鼻入舌入身入意入云何六滅法謂六愛色愛聲愛香愛味觸法愛云何六退法謂六不敬法不敬佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何六增法謂六敬法敬佛敬法敬僧法戒敬定敬父母云何六難解法謂六無上見無上聞無上利養無上戒無上恭敬無上念無上云何六生法謂六等法於是比丘眼見色無憂無喜住捨專念耳聲鼻香舌味身

觸意法。不喜不憂住。捨專念。云何六知法。謂六出要界。若比丘作是言。我修慈心。更生瞋恚。餘比丘言。汝勿作此言。勿謗如來。如來不作。是說欲使修慈解脫。更生瞋恚者。無有是處。佛言。除瞋恚。已然後得慈。若比丘言。我行悲解脫。生憎嫉心。行喜解脫。生憂惱心。行捨解脫。生憎愛心。行無我行。生狐疑心。行無想行。生衆亂想。亦復如是。云何六證法。謂六神通。一者神足通證。二者天耳通證。三者知他心通證。四者宿命通證。五者天眼通證。六者漏盡通證。是爲六十法。諸比丘。如實無虛。如來知已平等說法。復有七*成法。七修法。七覺法。七滅法。七退法。七增法。七難解法。七生法。七知法。七證法。云何七*成法。謂七財。信財。戒財。慍財。愧財。聞財。施財。慧財。爲七財。云何七修法。謂七覺意。於是比丘修念覺意。依無欲。依寂滅。依遠離。修法修。精進修。喜修。猗修。定修。捨。依無欲。依寂滅。依遠離。云何七覺法。謂七誦住處。若有衆生。若干種身。若干種想。天及人是。是初誦住。復有衆生。若干種身。而一想者。梵光音天最初生時。是二誦住。復有衆生。一身若干種想。光音天是。是三誦住。復有衆生。一身一想。徧淨天是。是四誦住。或有衆生。空處住。是五誦住。或識處住。是六誦住。或不用處住。是七誦住。云何七滅法。謂七使法。欲愛使。有愛使。見使。慢使。瞋使。無明使。疑使。云何七退法。謂七非法。是比丘無信。無慙。無愧。少聞。懈墮。多忘。無智。

云何七增法。謂七正法。於是比丘。有信有慚。有愧。多聞不懈。隨強記有智。云何七難解法。謂七正善法。於是比丘。好義好法。好知時。好知足。好自攝。好集衆。好分別人。云何七生法。謂七想。不淨想。食不淨想。一切世間不可樂想。死想。無常想。無常苦想。苦無我想。云何七知法。謂七勤。勤於戒行。勤滅貪欲。勤破邪見。勤於多聞。勤於精進。勤於正念。勤於禪定。云何七證法。謂七漏盡力。於是漏盡比丘。於一切諸苦集滅味過出要。如實知見。觀欲如火坑。亦如刀劍。知欲見欲。不見貪。於欲心不住。欲漏盡比丘。逆順觀察。如實覺知。如實見已。世間貪嫉惡不善法。不漏不起。修四念處。多修多行。五根五力。七覺意。賢聖八道。多修多行。諸比丘。是爲七十法。如實不虛。如來知已平等說法。復有八成法。八修法。八覺法。八滅法。八退法。八增法。八難解法。八生法。八知法。八證法。云何八成法。謂八因緣。不得梵行。而得智。得梵行。已智增多。云何爲八。於是比丘。依世尊住。或依師長。或依智慧梵行者住。生慙愧心。有愛有敬。是謂初因緣。未得梵行。而得智。得梵行。已智增多。復次依世尊住。隨時請問。此法云所義何所趣。時諸尊長。卽爲開演甚深義理。是爲二因緣。既聞法。已身心樂靜。是爲三因緣。既樂靜。已不爲違道無益雜論。彼到衆中。或自說法。或請他說。猶復不捨賢聖默然。是爲四因緣。多聞廣博。守持不忘。諸法深奧。上中下善。義味。諦藏。梵行。

獲者獲未證者證。於是比丘即便精進。精進比丘患得小差。復作是念。我病初差。或更增動廢我行道。今宜精進坐禪經行。未得者得。未獲者獲。未證者證。於是比丘。即便精進坐禪經行。是爲入。云何八難解法。謂八不閑妨修梵行。云何八。如來至真出。現於世。說微妙法。寂滅無爲向。菩提道。有。人生地獄中。是爲不閑。處不得修梵行。如來至真出。現於世。說微妙法。寂滅無爲向。菩提道。而有衆生在畜生中。餓鬼中。長壽天中。邊地無識無佛法處。是爲不閑。處不得修梵行。如來至真等正覺出。現於世。說微妙法。寂滅無爲向。菩提道。或有衆生。生於中國。而有邪見。懷顛倒心。惡行成。就必入地獄。是爲不閑。處不得修梵行。如來至真等正覺出。現於世。說微妙法。寂滅無爲向。菩提道。或有衆生。生於中國。雙盲瘡癩。不得聞法。修行梵行。是爲不閑。如來至真等正覺不出世間。無有能說微妙法。寂滅無爲向。菩提道。而有衆生。生於中國。被諸根具足堪受聖教。而不值佛。不得修行梵行。是爲入不閑。云何八生法。謂八大人覺。道當少欲。多欲非道。道當知足。無厭非道。道當閑靜。樂衆非道。道當自守。戲笑非道。道當精進。懈怠非道。道當專念。多忘非道。道當定意。亂意非道。道當智慧。愚癡非道。云何入知法。謂八除入。內有色想觀。外色少。若好若醜。常觀常念。是爲初除入。內有色想觀。外色無量。若好若醜。常觀常念。是爲二除入。內無色想。外觀色少。

五

① 强 = 壯 (壯) ② * 强 = 壯 (壯) ③ 强 = 壯 (壯) ④ 强 = 壯 (壯) ⑤ 强 = 壯 (壯) ⑥ 强 = 壯 (壯) ⑦ 强 = 壯 (壯) ⑧ 强 = 壯 (壯) ⑨ 强 = 壯 (壯) ⑩ 强 = 壯 (壯) ⑪ 强 = 壯 (壯) ⑫ 强 = 壯 (壯) ⑬ 强 = 壯 (壯) ⑭ 强 = 壯 (壯) ⑮ 强 = 壯 (壯) ⑯ 强 = 壯 (壯) ⑰ 强 = 壯 (壯) ⑱ 强 = 壯 (壯) ⑲ 强 = 壯 (壯) ⑳ 强 = 壯 (壯) ㉑ 强 = 壯 (壯) ㉒ 强 = 壯 (壯) ㉓ 强 = 壯 (壯) ㉔ 强 = 壯 (壯) ㉕ 强 = 壯 (壯) ㉖ 强 = 壯 (壯) ㉗ 强 = 壯 (壯) ㉘ 强 = 壯 (壯) ㉙ 强 = 壯 (壯) ㉚ 强 = 壯 (壯) ㉛ 强 = 壯 (壯) ㉜ 强 = 壯 (壯) ㉝ 强 = 壯 (壯) ㉞ 强 = 壯 (壯) ㉟ 强 = 壯 (壯) ㊱ 强 = 壯 (壯) ㊲ 强 = 壯 (壯) ㊳ 强 = 壯 (壯) ㊴ 强 = 壯 (壯) ㊵ 强 = 壯 (壯) ㊶ 强 = 壯 (壯) ㊷ 强 = 壯 (壯) ㊸ 强 = 壯 (壯) ㊹ 强 = 壯 (壯) ㊺ 强 = 壯 (壯) ㊻ 强 = 壯 (壯) ㊼ 强 = 壯 (壯) ㊽ 强 = 壯 (壯) ㊾ 强 = 壯 (壯) ㊿ 强 = 壯 (壯)

等諦聽善思念之。當爲汝說時諸比丘受教而聽。佛告比丘。一增法者。謂一成就法。一修法。一覺法。一滅法。一證法。云何一成就法。謂不捨善法。云何一修法。謂常自念身。云何一覺法。謂有漏觸。云何一滅法。謂有我慢。云何一證法。謂無礙心解脫。又有二成就法。二修法。二覺法。二滅法。二證法。云何二成就法。謂知慚愧。云何二修法。謂止與觀。云何二覺法。謂名與色。云何二滅法。謂無明有愛。云何二證法。謂明與解脫。又有三成就法。三修法。三覺法。三滅法。三證法。云何三成就法。一者親近善友。二者耳聞法音。三法法成就。云何三修法。謂三三昧。空三昧無想定三昧。無作三昧。云何三覺法。謂三受苦受樂受。不苦不樂受。云何三滅法。謂三愛。欲愛有愛無有愛。云何三證法。謂三明。宿命智天眼智漏盡智。又有四成就法。四修法。四覺法。四滅法。四證法。云何四成就法。一者住中國。二者近善友。三者自謹慎。四者宿殖善本。云何四修法。住四念處。比丘內身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。外身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。內身身觀。精勤不懈。憶念不忘。捨世貪憂。受意法觀亦復如是。云何四覺法。謂四食。嚼食。觸食。食。識食。云何四滅法。謂四受。欲受。我受。戒受。見受。云何四證法。謂四沙門果。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。又有五成就法。五修法。五覺法。五滅法。五證法。云何五成就法。謂五滅盡支。一者信。佛如來至真十號具

①邪二斜②合二合③滄二滄④知二智⑤漢二漢⑥悉皆二皆悉⑦三本以實事奉行爲第九條，第二分以下爲第十⑧如前⑨(佛說長阿含)⑩成法二多成法⑪三十一(者)⑫想二相

足。二者無病身常安隱。三者質直無有諂諂。真趣如來涅槃徑路。四者專心不亂。誦不忘。五者善於觀察法之起滅。以賢聖行盡於苦本。云何五修法。謂五根。信根。精進根。念根。定根。慧根。云何五覺法。謂五受陰。色受陰。受想行識受陰。云何五滅法。謂五蓋。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉動蓋。疑蓋。云何五證法。謂五無學果。無學戒。無學定。無學慧。解脫。解脫知見。聚。復有六。成法。六修法。六覺法。六滅法。六證法。云何六。成法。謂六重法。若有比丘。修六重法。可敬可重。和合於衆。無有諍訟。獨行無雜。云何六。於是比丘。身常行慈。及修梵行。住仁愛心。名曰重法。可敬可重。和合於衆。無有諍訟。獨行無雜。復次比丘。口慈意慈。以已供養及鉢中餘食。人共之不懷彼此。復次比丘。聖所行戒。不犯不毀。無有染汙。智者所稱。善具足持。戒。成就賢聖出要。平等盡苦。正見及諸梵行。是名重法。可敬可重。和合於衆。無有諍訟。獨行不雜。云何六修法。謂六念。佛念。法念。僧念。戒念。施念。天念。云何六覺法。謂六內入。眼入。耳入。鼻入。舌入。身入。意入。云何六滅法。謂六愛。色愛。聲愛。香味。觸法愛。云何六證法。謂六神通。一者神足通證。二者天耳通證。三者知他心通證。四者宿命通證。五者天眼通證。六者漏盡通證。復有七。成法。七修法。七覺法。七滅法。七證法。云何七。成法。謂七財。信財。戒財。慍財。財財。財財。惠財。是爲七財。云何七修法。謂七覺意。於是比丘。

修念覺意。依無欲。依寂滅。依遠離。修法。修精進。修喜修。修修定。修捨。依無欲。依寂滅。依遠離。云何七覺法。謂七識住處。若有衆生。若干種身。若干種想。天及人。此是初識住。復有衆生。若干種身。而一想者。梵光音天。最初生時。是二識住。復有衆生。一身若干種想。光音天。是。是三識住。復有衆生。一身。一想。遍淨天。是。是四識住。復有衆生。一空處住。是五識住。或識處住。是六識住。或不用處。是七識住。云何七滅法。謂七使法。欲愛使。有愛使。見使。慢使。瞋使。使無明使。疑使。云何七證法。爲七漏盡力。於是漏盡比丘。於一切諸苦。集滅味過出要。如實知見。觀欲如火坑。亦如刀劍。知欲見欲不貪。於欲心不住欲。於中復善觀察。如實得知。如實見已。世間貪煙惡不善法不起不。漏。修四念處。多修多行。五根五力。七覺意。賢聖八道。多修多行。復有八。成法。八修法。八覺法。八滅法。八證法。云何八。成法。謂八因緣。未得梵行。而得智。得梵行。已智增多。云何爲八。如是比丘。依世尊住。或依師長。或依智慧梵行者住。生慚愧心。有愛有敬。是爲初因緣。未得梵行。而得智。得梵行。已智增多。復次依世尊住。隨時請問。此法云何。義何所趣。尊長即爲開演深義。是爲二因緣。既聞法。已身心樂靜。是爲三因緣。不爲遮道無益難論。彼到衆中。或自說法。或請他說。猶復不捨賢聖默然。是爲四因緣。多聞廣博。守持不忘。諸法深奧。上中下善。

義味。誦誦梵行具足。聞已入心。見不流動。是爲五因緣。修習精勤。滅不善行。善行日增。勉力堪任。不捨斯法。是爲六因緣。又以智慧。知起滅法。聖賢所趣。能盡苦際。是爲七因緣。又觀五受陰生。想滅。想此色。色集。色滅。此受想行識。識集。識滅。是爲八因緣。未得梵行。而有智。已得梵行。智增多。云何八修法。謂賢聖八道。正見。正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。云何八覺法。謂世八法。利衰毀譽。稱譏苦樂。云何八滅法。謂八邪。邪見。邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。云何八證法。謂八解脫。色觀。色解脫。內有色。想。外觀。色。二解脫。淨解脫。淨解脫。度。色。想。滅。瞋。想。住。空處。四解脫。度。空處。住。識處。五解脫。度。識處。住。不用處。六解脫。度。不用處。住。有想。無想。處。七解脫。度。有想。無想。處。住。想。知。滅。八解脫。復有九。成法。九修法。九覺法。九滅法。九證法。云何九。成法。謂九淨滅。枝。法戒淨滅。枝。心淨滅。枝。見淨滅。枝。度。疑淨滅。枝。分別淨滅。枝。道淨滅。枝。除淨滅。枝。無欲淨滅。枝。解脫淨滅。枝。云何九修法。謂九喜本。一喜。二愛。三悅。四樂。五定。六如實知。七除捨。八無欲。九解脫。云何九覺法。謂九衆生居。或有衆生。若干種身。若干種想。天及人是。是初衆生居。或有衆生。若干種身。而一想者。梵光音天。最初生時。是二衆生居。或有衆生。一身若干種想。光音天。是。是三衆生居。或有衆生。一身。一想。遍淨天。是。是四衆生居。無想生。一身。一想。遍淨天。是。是五衆生居。復有衆無所覺知。無想天。是。是五衆生居。復有衆

① 成二修 ② 眞二直 ③ 掉二調 ④ (戒)一 ⑤ 惠二慧 ⑥ (是)一 ⑦ 喜二智 ⑧ (猶修)一 ⑨ 漏二滅 ⑩ 尊長一世尊 ⑪ 精二信 ⑫ 多二名 ⑬ 經二起 ⑭ 志二思 ⑮ 十(時) ⑯ (是)一 ⑰ 居十(或有衆生) ⑱ 居十

覺法。謂十色入眼。入耳。入鼻。入舌。入身。入色。入聲。入香。入味。入觸。入。云何十滅法。謂十邪行。邪見。邪志。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。邪解脫。邪智。云何十證法。謂十無學法。無

(三) 第二分三聚經第八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。我與汝等說微妙法。義味清淨。梵行具足。謂三聚法。汝等諦聽。思惟念之。當爲汝說。時諸比丘受教而聽。佛告比丘。三法聚者。一法趣惡趣。一法趣善趣。一法趣涅槃。云何一法趣于惡趣。謂無仁慈。懷毒害心。是謂一法將向惡趣。云何一法趣于善趣。謂不以惡心加於衆生。是爲一法將向善趣。云何一法趣于涅槃。謂能精勤修身念處。是爲一法將向涅槃。復有二法趣向惡趣。復有二法趣向善趣。復有二法趣向涅槃。云何二法趣向惡趣。一謂毀戒。二謂破見。云何二法趣向善趣。一謂戒具。二謂見具。云何二法趣向涅槃。一謂爲止。一

謂爲觀。復有三法趣向惡趣。三法向善趣。三法向涅槃。云何三法向惡趣。謂三不善根。貪不善根。恚不善根。癡不善根。云何三法向善趣。謂三善根。無貪善根。無恚善根。無癡善根。云何三法趣向涅槃。謂三三昧。空三昧。無相三昧。無作三昧。又有四法趣向惡趣。四法向善趣。四法向涅槃。云何四法向惡趣。謂愛語。恚語。佈語。癡語。云何四法向善趣。謂不愛語。不恚語。不佈語。不癡語。云何四法向涅槃。謂四念處。身念處。受念處。意念處。法念處。復有五法向惡趣。五法向善趣。五法向涅槃。云何五法向惡趣。謂破五戒。殺盜淫。逸妄語。飲酒。云何五法向善趣。謂持五戒。不殺不盜不淫不欺不飲酒。云何五法趣向涅槃。謂五根。信根。精進根。念根。定根。慧根。又有六法向惡趣。六法向善趣。六法向涅槃。云何六法向惡趣。謂六不敬。不敬佛。不敬法。不敬僧。不敬戒。不敬定。不敬父母。云何六法向善趣。謂六敬法。敬佛。敬法。敬僧。敬戒。敬定。敬父母。云何六法向涅槃。謂六思念。念佛。念法。念僧。念戒。念施。念天。又有七法向惡趣。七法向善趣。七法向涅槃。云何七法向惡趣。謂殺生。不與取。淫。逸妄語。兩舌。惡口。綺語。云何七法向善趣。謂不殺生。不盜。不淫。不欺。不兩舌。不惡口。不綺語。云何七法向涅槃。謂七覺意。念覺意。念覺意。擇法覺意。精進覺意。猗覺意。定覺意。喜覺意。捨覺意。又有八法向惡趣。八法向善趣。八法向涅槃。云何八法向惡趣。謂八邪行。邪見。邪思。邪語。邪業。

邪命邪方便邪念邪定。云何八法向善趣。謂世正見正。志正語正業正命正方便正念正定。云何八法向涅槃。謂八寶學道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。又有九法向惡趣。九法向善趣。九法向涅槃。云何九法向惡趣。謂九惱。有人已侵惱我。今侵惱我。當侵惱我。我所愛者。已侵惱今侵惱當侵惱。我所憎者。已愛敬今愛敬當愛敬。云何九法向善趣。謂九無惱。彼已侵我。我惱何益。已不生惱。今不生惱。當不生惱。我所愛者。彼已侵惱我。何益。已不生惱。今不生惱。當不生惱。我所憎者。彼已愛敬我。何益。已不生惱。當不生惱。今不生惱。云何九法向涅槃。謂九善法。一喜二愛三悅四樂五定六寶知七除捨八無欲九解脫。又有十法向惡趣。十法向善趣。十法向涅槃。云何十法向惡趣。謂十不善。身殺盜淫。口兩舌惡罵妄言綺語。意貪取嫉妬邪見。云何十法向善趣。謂十善行。身不殺盜淫。口不兩舌惡罵妄言綺語。意不貪取嫉妬邪見。云何十法向涅槃。謂十直道。正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智。諸比丘。如是十法得至涅槃。是名三聚微妙正法。我為如來為衆弟子。所應作者無不周備。憂念汝等故演經道。汝等亦宜自愛其身。當處閑居樹下思惟勿為懈怠。今不勉力後悔無益。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

處。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時阿難在閑靜處。作是念言。甚奇甚特。世尊所說十二因緣法之光明甚深難解。如我意觀。猶如目前。以何為深。於是阿難即從靜室起。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。白世尊言。我向於靜室默自思念。甚奇甚特。世尊所說十二因緣法之光明甚深難解。如我意觀。如在目前。以何為深。爾時世尊告阿難曰。止。止。勿作此言。十二因緣法之光明甚深難解。阿難。此十二因緣難見難知。諸天魔梵沙門婆羅門。未見緣者。若欲思量觀察分別其義者。則皆荒迷無能見者。阿難。我今語汝。老死有緣。若有問言。何等是老死緣。應答彼言。生是老死緣。若復問言。誰是生緣。應答彼言。有是生緣。若復問言。誰是有緣。應答彼言。取是有緣。若復問言。誰是取緣。應答彼言。愛是取緣。若復問言。誰是愛緣。應答彼言。受是愛緣。若復問言。誰是受緣。應答彼言。觸是受緣。若復問言。誰是觸緣。應答彼言。六入是觸緣。若復問言。誰為六入緣。應答彼言。名色是六入緣。若復問言。誰為名色緣。應答彼言。識是名色緣。若復問言。誰為識緣。應答彼言。行是識緣。若復問言。誰為行緣。應答彼言。癡是行緣。阿難。如是緣癡有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六入。緣六入有觸。緣觸有受。緣受有愛。緣愛有取。緣取有有。緣有有生。緣生有老死。憂悲苦惱大患所集。是為此大苦陰緣。佛告阿

難。緣生有老死。此為何義。若使一切衆生無有生者。寧有老死不。阿難答曰。無也。是故阿難。以此緣知。老死由生。緣生有老死。我所說者義在於此。又告阿難。緣有有生。此為何義。若使一切衆生無有欲有。無色有者。寧有生不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。生由有。緣有有生。我所說者義在於此。又告阿難。緣取有有。此為何義。若使一切衆生無有欲取見取戒取我取者。寧有有不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。有由取緣。取有有。我所說者義在於此。又告阿難。緣愛有取。此為何義。若使一切衆生無有欲愛有愛無有愛者。寧有取不。答曰。無有。阿難。我以此緣知。取由愛。緣愛有取。我所說者義在於此。又告阿難。緣受有愛。此為何義。若使一切衆生無有樂受苦。寧有不苦不樂受者。寧有愛不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。愛由受。緣受有愛。我所說者義在於此。阿難。當知因愛有求。因求有利。因利有用。因用有欲。因欲有著。因有著有嫉。因嫉有守。因守有護。阿難。由有護故。有刀杖諍訟。作無數惡。我所說者義在於此。阿難。此為何義。若使一切衆生無有護者。當有刀杖諍訟。起無數惡。不答曰。無也。是故阿難。以此因緣知。刀杖諍訟由護而起。緣護有刀杖諍訟。阿難。我所說者義在於此。又告阿難。因守有護。此為何義。若使一切衆生無有守者。寧有護不。答曰。無也。阿難。我以此緣知。護由守。因守

①善二喜②佛說長阿含二長阿含經③(佛說長阿含)④* ⑤D. 15. Mahā-nidāna suttaṃ (No. 14. Cf. No. 26(97)No. 52) ⑥~Kurusu. ⑦~Kammassadam. (Kammassadhamma. Kammassadamma.) ⑧~Jāra-maraṇa. ⑨~Jāti. ⑩~Bhava. ⑪~Upādāna. ⑫~Tappa. ⑬問言二有問⑭~Vedana. ⑮~Phassa. ⑯~Nima-rūpa. ⑰~Viññāna. ⑱日二⑲ ⑳難十(我)㉑爲二有㉒色二色有㉓此二是有*

有護。我所說者義在於此。阿難。因嫉有守。此爲何義。若使一切衆生無有嫉者。寧有守不。答曰無也。阿難。我以此緣知。守由嫉。因嫉有守。我所說者義在於此。阿難。因嫉有嫉。此爲何義。若使一切衆生無有嫉者。寧有嫉不。答曰無也。阿難。我以此緣知。嫉由嫉。因嫉有嫉。我所說者義在於此。阿難。因欲有著。此爲何義。若使一切衆生無有欲者。寧有著不。答曰無也。阿難。我以此緣知。著由欲。因欲有著。我所說者義在於此。阿難。因用有欲。此爲何義。若使一切衆生無有用者。寧有用不。答曰無也。阿難。我以此緣知。欲由用。因用有欲。我所說者義在於此。阿難。因利有用。此爲何義。若使一切衆生無有利者。寧有用不。答曰無也。阿難。我以此緣知。利有用。因利有用。我所說者義在於此。阿難。因求有利。此爲何義。若使一切衆生無有求者。寧有利不。答曰無也。阿難。我以此緣知。求由求。因求有利。我所說者義在於此。阿難。因愛有求。此爲何義。若使一切衆生無有愛者。寧有求不。答曰無也。阿難。我以此緣知。求由愛。因愛有求。我所說者義在於此。又告阿難。因愛有求。於守護受亦如是。因受有求。至於守護。佛告阿難。緣觸有受。此爲何義。阿難。若使無眼無色無眼識者。寧有觸不。答曰無也。若無耳聲耳識。鼻香鼻識。舌味舌識。身觸身識。意法意識者。寧有觸不。答曰無也。阿難。若使一切衆生無

有觸者。寧有受不。答曰無也。阿難。我以此緣知。受由觸。緣觸有受。我所說者義在於此。阿難。緣名色有觸。此爲何義。若使一切衆生無有名色者。寧有觸不。答曰無也。若使一切衆生無有形相親者。寧有身觸不。答曰無也。阿難。若無名色。寧有觸不。答曰無也。阿難。我以此緣知。觸由名色。緣名色有觸。我所說者義在於此。阿難。緣識有名色。此爲何義。若識不入母胎者。有名色不。答曰無也。若識入胎不出者。有名色不。答曰無也。若識出胎嬰孩墮敗。名色得增長不。答曰無也。阿難。若無識者。有名色不。答曰無也。阿難。我以此緣知。名色由識。緣識有名色。我所說者義在於此。阿難。緣名色有識。此爲何義。若識不住名色。則識無住處。若無住處。寧有生老病死憂悲苦惱不。答曰無也。阿難。若無名色。寧有識不。答曰無也。阿難。我以此緣知。識由名色。緣名色有識。我所說者義在於此。阿難。是故名色緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱大苦陰集。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊此爲演說。齊是爲智觀。齊是爲衆生。阿難。諸比丘。於此法中。如實正觀無漏心解脫。阿難。此比丘當名爲慧解脫。如是解脫比丘。如來終亦知。如來不終亦知。如來終不終亦知。如來非終非不終亦知。何以故。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊是爲演說。齊是

爲智觀。齊是爲衆生。如是盡知已無漏心解脫比丘。不知不見。如是知見。阿難。夫計我者。齊幾名。我見名色與受。俱計以爲我。有人言受非。我我是受。或有言受非我。我非受。受法是我。或有言受非我。我非受。法非我。但我愛是我。阿難。彼見我者言受是我。當語彼言。如來說三受。樂受苦受不苦不樂受。當有樂受時。無有苦受不苦不樂受。有苦受時。無有樂受不苦不樂受。有不苦不樂受時。無有苦受樂受。所以然者。阿難。樂觸緣生樂受。若樂觸滅受亦滅。阿難。苦觸緣生苦受。若苦觸滅受亦滅。不苦不樂觸緣生不苦不樂受。若不苦不樂觸滅受亦滅。阿難。如兩木相。攢則有火。生。各置異處。則無有火。此亦如是。因樂觸緣故生樂受。若樂觸滅受亦俱滅。因苦觸緣故生苦受。若苦觸滅受亦俱滅。因不苦不樂觸緣生不苦不樂受。若不苦不樂觸滅受亦俱滅。阿難。此三受有爲無常。從因緣生。盡法滅。法爲朽壞法。彼非我有。我非彼有。當以正智。如實觀之。阿難。彼見我者以。受爲我。彼則爲非。阿難。彼見我者言。受非我。我是受者。當語彼言。如來說三受。苦受樂受不苦不樂受。若樂受是我者。樂受滅時則有二我。此則爲過。若苦受是我者。苦受滅時則有二我。此則爲過。若不苦不樂受是我者。不苦不樂受滅時則有二我。此則爲過。阿難。彼見我者言。受非我。我是受。彼則爲非。阿難。彼計我者作此說。受非我。我非

受。受法是我。當語彼言。一切無受。汝云何言。有受法。汝是受法耶。對曰。非是。是故阿難。彼計我者言。受非我。我非受。受法是我。彼則爲非。阿難。彼計我者作是言。受非我。我非受。受法非我。但我愛是我者。當語彼言。一切無受。云何有。愛。汝是愛耶。對曰。非也。是故阿難。彼計我者言。受非我。我非受。受法非我。愛是我者。彼則爲非。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊是爲演說。齊是爲智觀。齊是爲衆生。阿難。諸比丘。於此法中。如實正觀。於無漏心。解脫。阿難。此比丘當名爲慧解脫。如是解脫心比丘。有我亦知。無我亦知。有我無我亦知。非有我非無我亦知。何以故。阿難。齊是爲語。齊是爲應。齊是爲限。齊是爲演說。齊是爲智觀。齊是爲衆生。如是盡知已。無漏心解脫比丘。不知不見。如是知見。佛語。阿難。彼計我者。齊已爲定。彼計我者。或言少色是我。或言多色是我。或言少無色是我。或言多無色是我。阿難。彼言少色是我者。定少色是我。我所見是。餘者爲非。多色是我者。定多色是我。我所見是。餘者爲非。少無色是我者。定言少無色是我。我所見是。餘者爲非。多無色是我者。定多無色是我。我所見是。餘者爲非。佛告阿難。七識住。入處。諸有沙門婆羅門言。此處安隱。爲救爲護。舍爲燈。爲明。爲歸。爲不虛妄。爲不煩惱。爲不虛妄。爲不煩惱。云何爲七。或有衆生。若千種身。若千種想。天及人。此是初識住處。諸沙門婆羅門言。此處安隱。爲救爲護。

爲舍爲燈。爲明爲歸。爲不虛妄。爲不煩惱。阿難。若比丘知。初識住。知。集知。滅知。味知。過。知。出要。如實知者。阿難。彼比丘言。彼非我。我非彼。如實知見。或有衆生。若千種身。而一想。梵光音天是。或有衆生。一身若干種想。光音天是。或有衆生。一身一想。遍淨天是。或有衆生。住空處。或有衆生。住識處。或有衆生。住不用處。是爲七識住處。或有沙門婆羅門言。此處安隱。爲救爲護。爲舍爲燈。爲明爲歸。爲不虛妄。爲不煩惱。阿難。若比丘知七識住。知。集知。滅知。味知。過。知。出要。如實知見。彼比丘言。彼非我。我非彼。如實知見。是爲七識住。云何二入處。無想入。非想非無想入。是爲二入處。此二入處。或有沙門婆羅門言。此處安隱。爲救爲護。爲舍爲燈。爲明爲歸。爲不虛妄。爲不煩惱。阿難。若比丘知二入處。知。集知。滅知。味知。過。知。出要。如實知見。彼比丘言。彼非我。我非彼。如實知見。是爲二入處。阿難。復有八解脫。云何八。色觀色。初解脫。內色想觀外色。二解脫。淨解脫。三解脫。度色想滅。有對想。不念雜想。住空處。四解脫。度空處。住識處。五解脫。度識處。住不用處。六解脫。度不用處。住有想無想處。七解脫。滅盡定。八解脫。阿難。諸比丘。於此八解脫。逆順遊行。入出自在。如是比丘得俱解脫。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。

北。毘陀山。因陀婆羅窟中。爾時釋提桓因發微妙善心。欲來見佛。今我當往。至世尊所。時諸剎利天。聞釋提桓因發妙善心。欲詣佛所。即尋詣帝釋白言。善哉帝釋。發妙善心。欲詣如來。我等亦樂侍從詣世尊所。時釋提桓因即告執樂神。般遮翼。曰。我今欲詣世尊所。汝可俱行。此剎利諸天亦當與我俱詣佛所。對曰。唯然。時般遮翼持琉璃琴。於帝釋前。剎利天衆中。鼓琴供養。時釋提桓因。剎利諸天及般遮翼。於法堂上。忽然不現。譬如力士屈伸臂頃。至摩竭國北毘陀山中。爾時世尊入火焰三昧。彼毘陀山同一火色。時國人見自相謂言。此毘陀山同一火色。將是如來諸天之力。時釋提桓因告般遮翼。曰。如來至真甚難得觀。而能垂降此閑靜處。寂默無聲。禽獸爲侶。此處常有諸大神天。侍衛世尊。汝可於前鼓琉璃琴。娛樂世尊。吾與諸天。尋於後往。對曰。唯然。即受教已。持琉璃琴。於先詣佛。去佛不遠。鼓琉璃琴。以偈歌曰。

跋陀禮汝父 汝父甚端嚴
生汝時吉祥 我心甚愛樂
本以小因緣 欲心於中生
展轉遂增廣 如供養羅漢
釋子專四禪 常樂於閑居
正意求甘露 我專念亦爾
能仁發道心 必欲成正覺
我今求彼女 必欲會亦爾
我心生染著 愛好不捨離

●愛=受●* ●~Viññāṇaṭṭhiti. ●~Āyatana. ●集=習●* ●入+(阿難)●●● [阿難]●●● [佛說長阿含]●●●
~D. 21 Sakka-pañña sutanta (No.15, No.26, (134); 雜寶藏經初) ●~Magadhā. ●~Amba. ●~Vediyaka. ●~Indasāla-guha.
●~Sakka-devānām-inda. ●~Tāvātimsa. ●發十(衆)●●● ●~Gandhabba. ●~Pañcasikha. ●琉璃=流麗●●● ●Beluva. ●汝
=女●●● ●因緣二緣故●●●

欲捨不能去 如象爲鈎制
如熱遇涼風 如渴得冷泉
如取涅槃者 如水滅於火
如病得良醫 飢者得美食
充足生快樂 如羅漢遊法
如象被深鈎 而猶不肯伏
驟突難禁制 放逸不自止
猶如清涼池 衆花覆水上
疲熱象沐浴 舉身得清涼
我前後所施 供養諸羅漢
世有報報者 盡當與彼供
汝死當共死 汝無我活爲
事使我身死 不能無汝存
初利天之主 釋今與我願
稱汝禮節具 汝善思察之
爾時世尊從三昧起告般遮翼言。善哉善哉。般遮翼。汝能以清淨音和琉璃琴。稱讚如來。琴聲汝音不長不短。悲和哀婉。感動人心。汝琴所奏樂義備有。亦說欲縛亦說梵行。亦說沙門。亦說涅槃。爾時般遮翼白。佛言。我念。世尊昔。鬱鞞羅。尼連禰水邊。阿遊波陀。尼俱律樹下。初成佛道時。有尸漢陀天大將子及執樂天。王女。共於一處。但設欲樂。我於爾時見其心爾。即爲作頌。頌說欲縛亦說梵行。亦說沙門。亦說涅槃。時彼天女聞我偈已。舉目而笑語我言。般遮翼。我未見如來。我曾於。初利天法講堂上。聞彼諸天稱讚如來。有如是德。有如是力。汝常懷信親近如來。我今意欲與汝

共爲知識。世尊。我時與一言之後。不復與語。時釋提桓因作是念。此般遮翼。已娛樂如來訖。我今事可念於彼人。時天帝釋即念彼人。時般遮翼復生念言。今天帝釋乃能念我。即持琉璃琴詣帝釋所。帝釋告曰。汝以我名并稱。初利天。問。訊世尊起居輕利遊步強耶。時般遮翼承帝釋教。即詣世尊所。頭面禮足於一面住。白世尊言。釋提桓因及初利諸天。故遣我來問訊世尊起居輕利遊步強耶。世尊報曰。使汝帝釋及初利天。壽命延長快樂無患。所以然者。諸天世人及阿須輪諸衆生等。皆貪壽命安樂無患。爾時帝釋復自念言。我等宜往禮觀世尊。即與初利諸天往詣佛所。頭面禮足却住。一面。時帝釋白。佛言。不審我今去世尊遠近。可坐。佛告帝釋曰。汝天衆多但近我坐。時世尊所止因陀羅窟。自然廣博無所障礙。爾時帝釋與初利諸天及般遮翼。皆禮佛足於一面坐。帝釋白。佛言。一時佛在舍衛國婆羅門舍。爾時世尊入火焰三昧。我時以少因緣乘千輻寶車詣毘樓勒天王所。於空中過見一天女叉手在世尊前立。我尋語彼女言。若世尊三昧起者。汝當稱我名字。問。訊世尊起居輕利遊步強耶。不審彼女後竟爲我達此心不世尊。事能憶此事不。佛言。憶耳。彼女尋以汝聲致問於我。吾從定起猶聞汝車聲。帝釋白。佛言。昔者我以少緣與初利諸天集在法堂。彼諸舊天皆作是言。若如來出世。增益諸天衆。減損

阿須輪衆。今我躬見世尊。躬見自知躬自作證。如來至真出現於世。增益諸天衆。減損阿須輪衆。此有。瞿夷釋女於世尊所淨修梵行。身壞命終生初利天宮。即爲我子。初利諸天皆稱言。瞿夷大天子。有大功德有大威力。復有餘三比丘。於世尊所淨修梵行。身壞命終生於卑下執樂神中。常日。日來爲我給使。瞿夷見已。以偈觸燒曰。

汝爲佛弟子 我本在家時
以衣食供養 禮拜致恭敬
汝等名何人 躬受佛教誡
淨眼之所說 汝不觀察之
我本禮敬汝 從佛聞上法
生三十三天 爲帝釋作子
汝等何不觀 我所有功德
本爲女人身 今爲帝釋子
汝等本俱共 同修於梵行
今獨處卑賤 爲吾等給使
本爲弊惡行 今故受此報
獨處於卑賤 爲吾等給使
生此處不淨 爲他所觸燒
聞已當患厭 此處可厭患
從今當精勤 勿復爲人使
二人勤精進 思惟如來法
捨彼所戀著 觀欲不淨行
欲縛不真實 誑惑於世間
如象離羣鈎 超越初利天
釋及初利天 集法講堂上

彼已勇猛力 超越切利天
釋教未曾有 諸天亦見過
此是釋迦子 超越切利天
患厭於欲縛 瞿夷說此言
摩竭國有佛 名曰釋迦文
彼子大失意 其後還得念
三人中一人 故爲執樂神
二人見道諦 超越切利天
世尊所說法 弟子不懷疑
俱共同聞法 二人勝彼一
自見殊勝已 皆生光音天
我觀見彼已 故來至佛所

帝釋白佛言。願開闢眼一決我疑。佛言。隨汝所問。吾當爲汝一一演說。爾時帝釋即白佛言。諸天世人。乾沓和阿。須羅及餘衆生等。盡與何結相應。乃至怨讐刀杖相向。佛告。釋言。怨結之生。皆由貪嫉。故使諸天世人。阿。須羅餘衆生等。刀杖相加。爾時帝釋即白佛言。實爾世尊。怨結之生。由貪嫉故。使諸天世人。阿。須羅餘衆生等。刀杖相加。我今聞佛所說。疑網悉除。無疑也。但不解此貪嫉之生。何由而起。何因何緣。誰爲原首。從誰而有。從誰而無。佛告帝釋。貪嫉之生。皆由愛憎。愛憎爲因。愛憎爲緣。愛憎爲首。從此而有。無此則無。爾時帝釋即白佛言。實爾世尊。貪嫉之生。皆由愛憎。愛憎爲因。愛憎爲緣。愛憎爲首。從此而有。無此則無。我今聞佛所說。迷惑悉除。無疑也。但不解愛憎。復何由而生。何因何緣。誰爲原首。從

誰而有。從誰而無。佛告帝釋。愛憎之生。皆由欲。因欲緣。欲欲爲原首。從此而有。無此則無。爾時帝釋白佛言。實爾世尊。愛憎之生。皆由欲。因欲緣。欲欲爲原首。從此而有。無此則無。我今聞佛所說。迷惑悉除。無疑也。但不解此欲復何。由生。何因何緣。誰爲原首。從誰而有。從誰而無。佛告帝釋。愛由想生。因想緣。想想爲原首。從此而有。無此則無。我今聞佛所說。無復疑也。但不解想復何由而生。何因何緣。誰爲原首。從誰而有。從誰而無。佛告帝釋。想之所生。由於調戲。因調緣。調調爲原首。從此而有。無此則無。帝釋。若無調戲。則無想。無想則無欲。無欲則無愛憎。無愛憎則無貪嫉。若無貪嫉。則一切衆生。不相傷害。帝釋但緣調爲本。因調緣。調調爲原首。從此有想。從想有欲。從欲有愛憎。從愛憎有貪嫉。以貪嫉故。使群生等。共相傷害。帝釋白佛言。實爾世尊。由調有想。因調緣。調調爲原首。從此有想。由調而有無調。則無若本。無調者。則無想。無想則無欲。無欲則無愛憎。無愛憎則無貪嫉。無貪嫉則一切群生。不相傷害。但想由調生。因調緣。調調爲原首。從調有想。從想有欲。從欲有愛憎。從愛憎有貪嫉。從貪嫉使一切衆生。共相傷害。我今聞佛所說。迷惑悉除。無疑也。爾時帝釋復白佛言。一切沙門婆羅門。盡除調

戲。在滅迹耶。爲不除。調戲在滅迹耶。佛告帝釋。一切沙門婆羅門。不盡除。調戲在滅迹也。所以然者。帝釋世間有種種界。衆生各依已界。堅固守持。不能捨離。謂已爲實。餘者爲虛。是故帝釋。一切沙門婆羅門。不盡除。調戲而在滅迹。爾時帝釋白佛言。實爾世尊。世間有種種衆生。各依已界。堅固守持。不能捨離。謂已爲是。餘爲虛妄。是故一切沙門婆羅門。不盡除。調戲而在滅迹。我聞佛言。疑惑悉除。無疑也。帝釋復白佛言。齊幾調在滅迹耶。佛告帝釋。調戲有三。一者口。二者想。三者求。彼口所言。自害害他。亦二俱害。捨此言已。如所言。不自害。不害他。不二俱害。知時比丘。如口所言。專念不亂。想亦自害害他。亦二俱害。捨此想已。如所想。專念不亂。害他二俱不害。知時比丘。如所想。專念不亂。帝釋求亦自害害他。亦二俱害。捨此求已。如所求。不自害。不害他。不二俱害。知時比丘。如所求。專念不亂。爾時釋提桓因言。我聞佛所說。無復疑。又白佛言。齊幾名。實惠捨心。佛告帝釋。捨心有二。一者喜身。二者憂身。三者捨身。帝釋。彼喜身者。自害害他。亦二俱害。捨此喜已。如所喜。不自害。害他二俱不害。知時比丘。專念不忘。即名受具足戒。帝釋。彼憂身者。自害害他。亦二俱害。捨此憂已。如所憂。不自害。害他二俱不害。知時比丘。專念不忘。即名受具足戒。復次帝釋。彼捨身者。自害害他。亦二俱害。捨

●大二本● ●須二條● ●乃至二乃生● 及生● ●釋二帝釋● ●(復)一● ●由十(而)● ●而二即● ●衆二
群● ●也二故● ●害二不害● ●

女與汝爲妻。世尊。說此法時八萬四千諸天。遠塵離垢諸法眼生。時釋提桓因。利諸天。及般遮翼聞佛所說。歡喜奉行。佛說長阿含經卷第十。

佛說長阿含經卷第十一

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(二) 第二分。阿含經第十一

如是我聞。一時佛在冥摩國。阿含夷土。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊著衣持鉢。入阿含夷城。乞食。爾時世尊默自念言。我今乞食於時如早。今宜往詣。房伽婆梵志園觀。比須時至然後乞食。爾時世尊即詣彼園。時彼梵志遙見佛來。即起奉迎。共相問訊言。善來瞿曇。不面來久。今以何緣乃能屈順。唯願瞿曇。就此處坐。爾時世尊即就其坐。時彼梵志於一面坐。白世尊言。先夜瞿曇車子善宿比丘。來至我所。語我言。大師。我不於佛所修梵行也。所以然者。佛疎外我。彼人見向說瞿曇過難。有此言我亦不受。佛告梵志。彼善宿所言。知汝不受耳。昔我一時在毗舍離園池側集法堂上。時此善宿來至我所。語我言。如來外我。我不於如來所修梵行也。我時告曰。汝何故言。我不於如來所修梵行。如來外我耶。善宿報我言。如來。不爲我現神足變化。時我語善宿。可請汝於我法中淨修梵行。當爲汝現神足耶。復當語我。如

來當爲我現神足變化。然後我當修梵行耶。時善宿報我言。不也世尊。佛告善宿。我亦不語汝言。汝於我法中淨修梵行。當爲汝現神足變化。汝亦不言爲我現神足者。當修梵行。云何善宿。如汝意者。謂如來能現神足爲不能現耶。我所說法。彼法能得出要盡苦際。不耶。善宿白。佛言。如是世尊。如來能現神足。非爲不能。所可說法。能得出要。盡諸苦際。非爲不盡。是故善宿。我所說法修梵行者。能現神足。非爲不能。出要離苦。非不能離。汝於此法欲何所求。善宿言。世尊。不能隨時教我。我父祕術世尊盡知。不教我。佛言。善宿。我願曾言。汝於我法中修梵行者。教汝父術耶。汝頗復言教。我父術者。當於佛所修梵行耶。答曰。不也。是故善宿。我先無此言。汝亦無言。今者何故作此語耶。云何善宿。汝謂如來能說汝父祕術。爲不能說耶。所謂說法。能得出要盡苦際。不耶。善宿報言。如來能說父之祕術。非爲不能。說法出要能盡苦際。非爲不能。佛告善宿。若我能說汝父祕術。亦能說法出要離苦。汝於我法中復欲何求。又告善宿。汝先於毗舍離園池側。無數方便稱歎如來稱歎正法。稱歎衆僧。譬如有人入種種數。彼清涼池。使人好樂。二冷二輕三柔四清五甘六無垢七飲無憂八便身。汝亦如是。於毘舍離園池。稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧。使人信樂。善宿當知。今汝退者。世間當復有言。善

宿比丘多有知識。又是世尊所親。亦是世尊弟子。不能盡形淨修梵行。捨成就俗處。卑陋行梵志。當知我時備語。不順我教。捨成就俗。梵志。一時我在羅羅池側法講堂上。時有尼乾子字。伽羅樓。在彼處止。人所宗敬。名稱遠聞。多有知識。利養備具。時善宿比丘著衣持鉢。入毗舍離城乞食。漸漸轉到尼乾子所。爾時善宿以深遠義問尼乾子。彼不能答。便生瞋恚。善宿自念。我觸燒此人。將無長夜有苦惱報耶。梵志。當知時善宿比丘。於乞食後執持衣鉢。來至我所。頭面禮足。在一面坐。善宿爾時亦不以此緣告我。我語之曰。愚人。汝寧可自稱爲沙門釋子耶。善宿尋報我言。世尊。何故稱我爲愚。不應自稱爲釋子耶。我告之曰。愚人。汝曾往至尼乾子所。問深遠義。彼不能報。便生瞋恚。汝時自念。我今觸此尼乾。將無長夜有苦惱報耶。汝有是念。不善宿白。佛言。彼是羅漢。何緣乃有此嫉恚心。我時答曰。愚人。羅漢何緣有嫉恚心。非我羅漢有嫉恚心。汝今自謂。彼是羅漢。彼有七苦行。長夜執持。何謂七。一盡形壽不著衣裳。二盡形壽不飲酒食肉。而不食飯及與麤麵。三盡形壽不犯梵行。四盡形壽不毗舍離有四石塔。東名。愛園塔。南名。象塔。西名。多子塔。北名。七聚塔。盡形不離四塔。爲四苦行。而彼後當犯此七苦行已。於毗舍離城外。命終。譬如野干疥癩衰病。死丘塚間。彼尼乾子亦復如是。自爲禁法。後盡犯

【(汝)】(一) (光明皇后願文) (二) (佛說) (三) 後秦弘始年二姓三藏法師 (四) 第二分 (五) 長阿含第二分 (六) 十 (七) D. 24 Paṭika-suttanta. (八) Malli. (九) Anupl. (十) Bhaggava. (十一) 比一比丘 (十二) 須二須 (十三) 生二座 (十四) 離車子二離車子. ~Licchavi-putta. (十五) 善宿 ~Sumakkhatta. (十六) 復當一汝復當 (十七) Vajji. (十八) Kandaramasuka. (Kalāramasuka. Kalāra-masjaka.) (十九) 隨足二作 (二十) Vesali.

之本自誓言。盡形不著衣服。後還著衣。本自誓言。盡形不飲酒。不食。飯及麤麵而後盡食。本自誓言。不犯梵行。而後亦犯。本言不越四塔。東園塔。南象塔。西多子塔。北七聚塔。今盡遠離。不復親近。彼人自違。此七誓已。出毘舍離城。塚間命終。佛告善宿曰。愚人。汝不信我言。汝自往觀。自當知耳。佛告梵志。一時比丘善宿。著衣持鉢入城乞食。乞食已。還出城。於空塚間。見尼乾子於彼命終。見已。來至我所。頭而禮足。在一面坐。不以此事而語我言。梵志。當知我爾時語善宿曰。云何善宿。我先所記尼乾子如我語不。對曰。如是。如世尊言。梵志。當知我與善宿現神通證。而彼言。世尊不爲我現。又一時我在其家。園白土之色。時有尼乾子名。究羅帝。在白土住。人所宗敬。名稱遠聞。多得利養。時我著衣持鉢入城乞食。時善宿比丘隨我後行。見究羅帝尼乾子在糞堆上。伏紙糠。梵志。當知時善宿比丘。見此尼乾子在糞堆上。伏紙糠。精已。作是念。言。世間諸有阿羅漢。向阿羅漢道者。無有及此。此尼乾子。其道最勝。所以者何。此人苦行乃能如。是除捨憍慢。於糞堆上。伏紙糠。梵志。時我右旋告善宿曰。汝意愚人。寧可自稱爲釋子耶。善宿曰。佛言。世尊。何故稱我爲愚。不應自稱爲釋子耶。佛告善宿。言。汝愚人。觀此究羅帝。踰糞堆上。伏食糠。汝見已。作是念。諸世間阿羅漢及向。羅漢者。此究羅帝最

爲尊上。所以者何。今此究羅帝。乃能苦行。除捨憍慢。踰糞堆上。伏食糠。汝有是念。不答我言。實爾。善宿又言。何故世尊。於阿羅漢所生嫉妬心。佛告愚人。我不於羅漢所生嫉妬心。何爲於羅漢所生嫉妬心。汝今愚人。謂究羅帝。實阿羅漢。此人却後七日。當腹脹命終。生起屍體。鬼中。常苦飢餓。其命終後。以革索繫於塚間。汝若不信者。可先往語之。時善宿即往。詣究羅帝所。說言。彼沙門瞿曇。記汝。却後七日。當腹脹命終。生起屍體。鬼中。死已。以革索繫於塚間。善宿復白。汝當省食。勿使彼言當也。梵志。當知時究羅帝。至滿七日。腹脹而死。即生起屍體。鬼中。死。屍以革索繫於塚間。爾時善宿聞佛語已。屈指計日。至七日已。時善宿比丘。即往。至裸形村中。到已。問其村人曰。諸賢。究羅帝今何在。報曰。已取命終。問曰。何患命終耶。答曰。腹脹。問曰。云何殯送。答曰。以革索繫於塚間。梵志。時善宿聞此語已。即往塚間。欲至未至。時彼死屍。竝動。膝脚忽爾而踴。時彼善宿故前到死屍所。語言。究羅帝。汝命終耶。死屍答言。我已命終。問曰。汝以何患命終。死屍答言。瞿曇。記我。七日後腹脹命終。我如其言。至滿七日。腹脹命終。善宿復問。汝生何處。屍即報言。被瞿曇所記。當生起屍體。鬼中。我今日生起屍體。鬼中。善宿問曰。汝命終時。云何殯送。屍答曰。瞿曇所記。以革索繫於塚間。實如所言。以革索繫於塚間。時

死屍語善宿曰。汝雖出家。不得善利。瞿曇沙門。說如此事。汝常不信。作是語已。死屍還臥。梵志。時善宿比丘。來至我所。頭而禮足。在一面坐。不以此緣語我。我尋語曰。如我所記。究羅帝者。實爾。以不答曰。實爾。如世尊言。梵志。我如是數數爲善宿比丘。現神通證。而彼猶言。世尊不爲我現神通。佛告梵志。我於一時。在羅漢法講堂上。時有梵志。名曰。波梨子。在彼處止。人所宗敬。名稱遠聞。多有利養。於毘舍離大衆之中。作如是說。沙門瞿曇。自稱智慧。我亦智慧。沙門瞿曇。自稱神足。我亦有神足。沙門瞿曇。得超越道。我亦得超越道。我當與彼共現神足。沙門現。一我當現。二沙門現。二我當現。四沙門現。八我現。十六沙門現。十六我現。三十二沙門現。三十二我現。六十四沙門現。沙門所現多少。我盡當倍。梵志。時善宿比丘。著衣持鉢入城乞食。見波梨梵志於大衆中。作如是說。沙門瞿曇。自稱智慧。我亦智慧。沙門瞿曇。自稱神足。我亦有神足。沙門瞿曇。得超越道。我亦得超越道。我當與彼共現神足。沙門現。一我當現。二我當與彼共現神足。沙門現。八乃至隨。沙門所現多少。我盡當倍。時善宿比丘。乞食已。來至我所。頭而禮一面。語我言。我於晨朝著衣持鉢入城乞食。時聞毘舍離波梨子。於大衆中。作如是說。沙門瞿曇。有大智慧。我亦有大智慧。沙門瞿曇。有神足。我亦有神足。瞿曇現。一我當現。二乃至隨。瞿曇所現多

● ~Korakkhattiya. ● 地二● ● 此二比● ● [意] ● ● 羅漢一阿羅漢 ● 雜二● ● 復白
二語曰 ● 瞿二已 ● 今二 ● 法二 ● 沙門二有神足 ● 實二
● 說二 ● 是二如是 ●

少我盡能倍。具以此事而來告我。我語善宿言。彼波梨子。於大眾中。不捨此語。不捨此見。不捨此慢。來至我所者。終無是處。若彼作是念。我不捨此語。不捨此見。不捨此慢。而至沙門瞿曇所者。彼頭即當破爲七分。欲使彼人不捨此語。不捨此見。慢而能來者。無有是處。善宿言。世尊護口如來護口。佛告善宿。汝何故言。世尊護口如來護口。善宿言。彼波梨子。有大威神。有大德力。脫當來者將無。現世尊虛耶。佛告善宿。如來所言。頗有二耶。對曰無也。又告善宿。若無二者。汝何故言。世尊護口如來護口。善宿白佛言。世尊。爲自。知。見。彼波梨子。爲諸天來語。佛言。我亦自知。亦諸天來語。故知。此毘舍離阿由大將。身壞命終。生忉利天。彼如來語。我言。波梨梵志子。不知羞慚。犯戒妄語。在毘舍離。於大眾中。作如是誹謗言。阿由陀大將。身壞命終。生起屍鬼中。然我實身壞命終。生忉利天。波梨子我先自知。亦諸天來語。故知。佛告愚人善宿。汝不信。我言者。入毘舍離。隨汝唱之。我食後當往詣波梨梵志子所。佛告梵志。時彼善宿過其夜已。著衣持鉢入城乞食。時彼善宿向毘舍離城中衆多婆羅門沙門梵志。具說此言。波梨梵志子。於大眾中。說如此言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。沙門瞿曇有大威力。我亦有大威力。沙門瞿曇有大神足。我亦有大神足。沙門現一我當現二。乃至沙門隨所現多少。

我盡當倍。而今沙門瞿曇。欲詣彼波梨子所。汝等衆人盡可詣彼。時波梨梵志在道而行。善宿見已。速詣其所。語言。汝於毘舍離大眾中。作如是言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。乃至沙門瞿曇。隨所現神足多少。我盡當倍。瞿曇聞此言。今欲來至汝所。汝可速歸。報言。我當歸耳。我當歸耳。作此語已。尋自惶懼。衣毛爲豎。不還本處。乃詣道頭波梨梵志林中。坐繩床上。愁悶迷亂。佛告梵志。我於食後與衆多。隸車沙門婆羅門梵志居士。詣波梨子住處。就座而坐。於彼衆中有梵志名曰遮羅。時衆人喚彼遮羅而告之曰。汝詣道頭林中。語波梨子言。今衆多。隸車沙門婆羅門梵志居士。盡集汝林。衆共議言。梵志波梨。於大眾中自唱此言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。乃至瞿曇隨現神足多少。我盡當倍。沙門瞿曇故來至汝林中。汝可來看。於是遮羅聞衆人語已。即詣道頭林。語波梨子言。彼衆多。隸車沙門婆羅門梵志居士。盡集在汝林。衆共議言。梵志波梨子於大眾中自唱此言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。乃至沙門瞿曇現神足。隨現多少。我盡當倍。瞿曇今在彼林中。波梨今者事可還也。爾時波梨梵志即報遮羅曰。當歸當歸。作是語已。於繩床上轉側不安。爾時繩床復著其足。彼乃不能得離繩床。況能行步至世尊所。時遮羅語波梨言。汝自無智。但有空聲爲言。當歸當歸。尙自不能離。

此繩床。何由能得至大眾所。阿波梨子已。即還詣大眾所。報言。我以持衆人聲。往語波梨子。彼報我言。當歸當歸。即於繩床上動轉其身。床即著足。不能得離。彼尙不能離其繩床。何由能得來到此衆。爾時有一頭摩。隸車子。在衆中坐。即從座起。偏露右臂。長跪叉手。白彼衆言。大眾小待。我今自往將彼人來。佛言。我爾時語頭摩。隸車子言。彼人作如是語。懷如是見。起如是慢。欲使此人來至佛所。無有是處。頭摩子。正使汝以革繩重繫群牛。共挽至彼身碎。彼終不能捨。如是語如是見如是慢。來至我所。若不信我言。汝往自知。爾時頭摩。隸車子。故往至波梨子所。語波梨子言。衆多。隸車沙門婆羅門梵志居士。盡集汝林。衆共議言。梵志波梨子。於大眾中自唱言。沙門瞿曇有大智慧。我亦有大智慧。乃至沙門瞿曇現其神足。隨所現多少。我盡當倍。瞿曇今在彼林中。汝可還歸。爾時波梨子即報言。當歸當歸。作是語已。於繩床上動轉其身。爾時繩床復著其足。彼乃不能自離繩床。況復行步至世尊所。爾時頭摩語波梨子言。汝自無智。但有空聲爲言。當歸當歸。尙自不能離此繩床。何由能得至大眾所。頭摩復語波梨子曰。諸有智者以譬喻得解。乃往久遠有一師子。獸王在深林中住。師子清旦初出窟時。四向顧望。奮迅三吼。然後遊行擇肉而食。波梨子。彼師子獸王食已還林。常有一野

①現二見②[知]一③~Ajitā. ④~Tāvukīssa. ⑤住二如⑥⑦衆人二大衆⑧當二能⑨道頭波梨梵志
林二道頭波梨梵志林⑩~Tindukkāma-paribhāṣaka-ārāma. ⑪[時]一⑫~
Sila. ⑬事二真⑭~Sigāla.

于隨後食殘。氣力充足便自言。彼。林師子。竟是何獸能勝我耶。今事可獨擅。一林。清且出窟四向顧望。奮迅三吼然後遊行。擇肉而食耶。彼尋獨處一林。清且出窟奮迅三吼。然後遊行。欲師子。吼作野干鳴。波梨子。汝今亦爾。蒙佛威恩存。生於世得。人供養。而今更與。如來共競。時頭摩子。以偈責數曰。

野干稱師子

自謂爲獸王

欲作師子吼

還出野干聲

獨處於空林

自謂爲獸王

欲作師子吼

還出野干聲

跪地求穴鼠

穿塚覓死屍

欲作師子吼

還出野干聲

頭摩子告曰。汝亦如是。蒙佛恩力存生於世。得人供養。而今更與。如來共競。時彼頭摩子以四種喻。而呵責已。還詣大衆報言。我以持衆人聲喚波梨子。彼報我言當歸。當歸。卽於繩床上動轉其身。床卽著足。不能得離。彼尙不能自離繩床。何由能得來。到此衆爾時世尊告頭摩子言。我先語汝。欲使此人來至佛所。無有是處。正使汝以草繩重繫群牛。共挽至身。碎壞。彼終不肯捨。如是語如是見。慢來至我所。梵志。時我卽與彼大衆種種說法。示教利喜。於彼衆中三師子吼。身昇虛空。還詣本處。佛告梵志。或有沙門婆羅門言。一切世間。梵志自在天所造。我問彼言。一切世間實梵自在天所造耶。彼不能報。還問我言。瞿曇。

此事云何。我報彼言。或有此世間初壞敗時。有餘衆生。命盡行盡。從光音天。命終。乃更生。餘空梵處。於彼起。愛生樂著心。復欲使餘衆生來生此處。其餘衆生。命盡行盡。復生彼處。時彼衆生自作。是念。我今是大梵王。忽然而有。無作我者。我能盡達諸義。所趣。於千世界。最得自在。能作能化。微妙第一。爲人父母。我先至此。獨一無侶。由我力。故有此衆生。我作此衆生。彼餘衆生亦復順從。稱爲梵王。忽然而有。盡達諸義。於千世界。最得自在。能作能化。微妙第一。爲人父母。先有是一後有我等。此大梵王化。作我等。此諸衆生。隨彼壽終。來生此間。其漸長大。剃除鬚髮。服三法衣。出家爲道。彼入定意。三昧。隨三昧心。憶本所生。彼作是語。此大梵王忽然而有。無有作者。盡達諸義。於千世界。最得自在。能作能化。微妙第一。爲人父母。彼大梵天常住。不移無變易法。我等。梵天所化。是以無常。不得久住。爲變易法。如是梵志。彼沙門婆羅門。以此緣故。各言。彼梵自在天造。此世界。梵志。造此世界者。非彼所及。唯佛能知。又過此事。佛亦盡知。雖知不著。苦集滅味。過出要。如實知之。以平等觀。無餘解脫。名曰。如來。佛告梵志。或有沙門婆羅門。作是言。戲笑憒念。是衆生始。我語彼言。云何汝等。實言。戲笑憒念。是衆生始耶。彼不能報。還問我言。瞿曇。此事云何。時我報言。或有光音衆生。喜戲笑憒念。身壞命終。來生此間。漸漸長大。剃除鬚髮。

髮。服三法衣。出家修道。便入心定三昧。以三昧力。識本所生。便作是言。彼餘衆生。不喜戲笑。常在彼處。永住不變。由我等數喜戲笑。致此無常。爲變易法。如是梵志。彼沙門婆羅門。以是緣故。言。戲笑是衆生始。如是佛盡知之。過是亦知。知而不著。已不著苦集滅味。過出要。如實知之。已平等觀。無餘解脫。名曰。如來。佛告梵志。或有沙門婆羅門。言。失意是衆生始。我語彼言。汝等實言。失意是衆生始耶。彼不知報。還問我言。瞿曇。此事云何。我語彼言。或有衆生。展轉相看。已便失意。由是命終。來生此間。漸漸長大。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。便入心定三昧。以三昧力。識本所生。便作是言。如彼衆生。以不展轉相看。不失意。故常住不變。我等於彼數數相看。已便失意。致此無常。爲變易法。如是梵志。彼沙門婆羅門。以是緣故。言。失意是衆生始。如此唯佛能知。過是亦知。知已不著苦集滅味。過出要。如實知之。知已平等觀。無餘解脫。故名。如來。佛告梵志。或有沙門婆羅門。言。我無因而出。我語彼言。汝等實言。本無因出耶。彼不能報。逆來問我。我時報曰。或有衆生。無想無知。若彼衆生起。想。則便命終。來生此間。漸漸長大。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。便入心定三昧。以三昧力。識本所生。便作是言。我本無有今忽然有。此世間本無今有。此實餘虛。如是梵志。沙門婆羅門。以此緣故。言。無因出。唯佛知之。過是亦知。知

●林二林● 今二我今● [而]一● 欲二欲● 吼十(而)● 生二有● (子)一● 二二二●
●碎二破● ⑩~Brahma. ⑪自在天~Issara. ⑫~Abhassara. ⑬~Sañña Brahma-vināra. ⑭彼二後● 命●
●便二彼● ⑮明被諸日已當作以下圖 ⑯[知]一● ⑰便二彼● ⑱言二語●

已不著。苦集滅味過出要。如實知之已。平等觀無餘解脫。故名。如來。佛告。梵志。我所說如是。或有沙門婆羅門。於屏處誹謗我言。沙門瞿曇。自稱弟子。入淨解脫。成就淨行。彼知清淨。不遍知淨。然我不作是說。我弟子入淨解脫。成就淨行。彼知清淨。不遍知淨。梵志。我自言。我弟子入淨解脫。成就淨行。彼知清淨。一切遍淨。是時梵志白佛言。彼不得善利。毀謗沙門瞿曇言。沙門自言。我弟子入淨解脫。成就淨行。彼知清淨。不遍知淨。然世尊不作是語。世尊自言。我弟子入淨解脫。成就淨行。彼知清淨。一切遍淨。又白佛言。我亦當入此淨解脫。成就淨行。一切遍知。佛告。梵志。汝欲入者甚為難也。汝見異忍異行異。欲依餘見入淨解脫者。難可得也。但使汝好樂佛心。不斷絕者。則於長夜常得安樂。爾時房伽婆梵志聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 佛說長阿含第二分。善生經第十二

如是我聞。一時佛在。羅閱祇菴園。嶺山中。與大比丘衆千三百五十人俱。爾時世尊。時到著衣持鉢入城乞食。時羅閱祇城內有長者子名曰善生。清旦出城詣園遊觀。初沐浴訖。舉身皆濕。向諸方禮。東西南北上下諸方皆悉周遍。爾時世尊見長者善生詣園遊觀。初沐浴訖。舉身皆濕。向諸方禮。世尊見已。即詣其所。告善生言。汝以何緣清旦出城。於園林中舉身皆濕。向諸方禮。爾時善生白佛言。我父臨命終時。遺勸我言。汝

欲禮者。當先禮東方南方西方北方。上方下方。我奉承父教。不敢違背。故澡浴訖。先叉手東面向東方禮。南西北方上下諸方皆悉周遍。爾時世尊告善生曰。長者子。有此方名耳。非為不有。然我賢聖法中。非禮此方。以為恭敬善生白佛言。唯願世尊。善為我說。賢聖法中禮六方法。佛告長者子。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。善生對曰。唯然。願樂欲聞。佛告善生。若長者長者子。知四結業。不於四處而作惡行。又復能知六損財業。是謂善生。長者長者子離四惡行。禮敬六方。今世亦善後獲善報。今世根基後世根基。於現法中智者所稱。獲世一果。身壞命終。生天善處。善生。當知四結行者。一者殺生。二者盜竊。三者婬逸。四者妄語。是四結行。云何為四處。一者欲。二者恚。三者怖。四者癡。若長者長者子於此四處而作惡者。則有損耗。佛說是已。復作頌曰。

欲瞋及怖癡 有此四法者
名譽日損滅 如月向于晦

佛告善生。若長者長者子於此四處。不為惡者。則有增益。爾時世尊重作頌曰。

於欲恚怖癡 不為惡行者
名譽日增廣 如月向于滿

佛告善生。六損財業者。一者耽酒。於酒二者博戲。三者放蕩。四者迷於伎樂。五者惡友相得。六者懈墮。是為六損財業。善生。若長者長者子解知四結行。不於四處而為惡行。復知六損財業。是為善生。於四處得

離供養六方。今善後善。今世根基後世根基。於現法中智者所譽。獲世一果。身壞命終。生天善處。善生。當知飲酒有六失。一者失財。二者生病。三者鬪諍。四者惡名流布。五者恚怒暴生。六者智慧日損。善生。若彼長者長者子飲酒不已。其家產業日日損減。善生。博戲有六失。云何為六。一者財產日耗。二者雖勝生怨。三者智者所責。四者人不敬信。五者為人疎外。六者生盜竊心。善生。是為博戲六失。若長者長者子博戲不已。其家產業日日損減。放蕩有六失。一者不自護身。二者不護財貨。三者不護子孫。四者常自驚懼。五者諸苦惡法常自纏身。六者喜生虛妄。是為放蕩六失。若長者長者子放蕩不已。其家財產日日損減。善生。迷於伎樂復有六失。一者求歌。二者求舞。三者求琴瑟。四者波內。五者多羅繫。六者首呵那。是為伎樂六失。若長者長者子伎樂不已。其家財產日日損減。惡友相得復有六失。一者方便生欺。二者好喜屏處。三者誘他家人。四者圖謀他物。五者財利自向。六者好發他過。是為惡友六失。若長者長者子習惡友不已。其家財產日日損減。懈墮有六失。一者富樂不肯作務。二者貧窮不肯勤修。三者寒時不肯勤修。四者熱時不肯勤修。五者時早不肯勤修。六者時晚不肯勤修。是為懈墮六失。若長者長者子懈墮不已。其家財產日日損減。佛說是已。復作頌曰。

迷惑於酒者 還有酒伴黨

妻復以五事恭敬於夫。云何爲五。一者先起。二者後坐。三者和言。四者敬順。五者先意承旨。善生是爲夫之於妻敬待如是。則彼方安隱。無有憂畏。善生夫爲人者。當以五事親敬親族。云何爲五。一者給施。二者善言。三者利益。四者同利。五者不欺。善生是爲五事親敬親族。親族亦以五事親敬於人。云何爲五。一者謹放逸。二者謹放逸失財。三者謹恐怖。四者屏相教誡。五者常相稱歎。善生如是敬視親族。則彼方安隱。無有憂畏。善生主於僮使。以五事教授。云何爲五。一者隨能使役。二者飲食隨時。三者賜勞隨時。四者病與醫藥。五者縱其休。假善生是爲五事教授僮使。僮使復以五事奉事其主。云何爲五。一者早起。二者爲事周密。三者不與不取。四者作務以次。五者稱揚主名。是爲主待僮使。則彼方安隱。無有憂畏。善生檀越當以五事供奉沙門婆羅門。云何爲五。一者身行慈。二者口行慈。三者意行慈。四者以時施。五者門不制止。善生。若檀越以此五事供奉沙門婆羅門。沙門婆羅門當復以六事而教授之。云何爲六。一者防護不令爲惡。二者指授善處。三者教懷善心。四者使未聞者聞。五者已聞能使善解。六者開示天路。善生如是檀越恭奉沙門婆羅門。則彼方安隱。無有憂畏。世尊說已。重說偈曰。

父母爲東方 師長名南方
妻婦爲西方 親族爲北方

儻僕爲下方
 諸有長者子
 敬順不失時
 惠施及輒言
 同利等彼己
 此四多負荷
 世間無此四
 此法在世間
 行則獲大果
 嚴飾於床座
 供給所當得
 親舊不相遺
 上下常和同
 先當習伎藝
 財業既已具
 出財未至奢
 欺誑^①僇突者
 積財從小起
 財寶日滋息
 一食知止足
 三當先儲積
 四耕田商賈
 五當起塔廟
 在家勤六業
 如是修業者
 財寶日滋長

沙門爲上方
 禮敬於諸方
 死皆得生天
 利人多所益
 所有與人共
 任重如車輪
 則無有孝養
 智者所^②撰擇
 名稱遠流布
 俱設上飲食
 名稱遠流布
 示以利益事
 於此得善譽
 然後獲財業
 宜當自守護
 當^③撰擇前人
 事乞未舉與
 如蜂集衆花
 至終無損耗
 二修業勿怠
 以擬於空乏
 澤地而置牧
 六立僧房舍
 善修勿失時
 則家無損減
 如海吞衆流

爾時善生白世尊言。甚善世尊。實過本望。踰我父教。能使覆者得仰。聞者得聞。迷者得悟。冥室燃燈有目得視。如來所說亦

復如是。以無數方便。開悟愚冥。現清白法。所以者何。佛爲如來至真等正覺。故能開示爲世明導。今我歸依佛。歸依法。歸依僧。唯願世尊。聽我於正法中。爲因憂婆塞。自今日始。盡形壽。不殺不盜不婬不欺不飲酒。爾時善生聞佛所說歡喜奉行。

佛說長阿含經卷第十一

佛說長阿含經卷第十二

聖後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

如是我聞。一時佛在迦維羅衛國祇優婆塞林中。與大比丘千二百五十人俱。時有沙彌彌周那在波波國。夏安居已執持衣鉢。漸詣迦維羅衛祇園中。至阿難所。頭面禮足於一面立。白阿難言。波波城內有耶尼乾子。命終未久。其諸弟子分爲二分。各共諍訟。面相毀罵。無復上下。迭相求短。競其知見。我能知是汝不能知。我行真正汝爲邪見。以前著後。以後著前。顛倒錯亂。無有法則。我所爲妙。汝所言非。汝有所疑。當諮問我。大德阿難。時彼國人民事尼乾者。聞誚謔已生厭患心。阿難語周那沙彌曰。我等有言欲啓世尊。今共汝往宣啓此事。若世尊有所戒勸。當共奉行。爾時沙彌周那聞阿難語已。卽共詣世尊。頭面禮足在一面立。爾時阿難白世尊曰。此沙彌周那在波波國夏安居已。執持衣鉢。漸來至此。禮我

足語我言。波波國有尼乾子。命終未久。其諸弟子分爲二分。各共靜觀。面相毀罵。復上下迭相求短。競其知見。我能如是。汝不能知。我行真正。汝爲邪見。以前者後。以後者前。顛倒錯亂。無有法則。我所言是。汝所言非。汝有所疑。當諮問我。時彼國人民。事尼乾者。聞靜觀已。生厭患心。世尊告周那沙彌曰。如是周那。彼非法中不足聽聞。此非三耶三佛所說。猶如朽塔。雖可。汗色。彼雖有師盡懷邪見。雖復有法盡不真正。不足聽探。不能出要。非是三耶三佛所說。猶如故塔。不可。汗也。彼諸弟子有不順其法。捨彼異見。行於正見。周那。若有人來語彼弟子。諸賢。汝師法正當於中行。何以捨離。其彼弟子信其言者。則二俱失道。獲無量罪。所以者何。彼雖有法。然不真正。故周那。若師不邪見其法真正。善可聽探。能得出要。三耶三佛所說。譬如新塔。易可。汗色。然諸弟子於此法中。不能勤修。不能成就。捨平等道。入於邪見。若有人來語彼弟子。諸賢。汝師法正當於中行。何以捨離。入於邪見。其彼弟子信其言者。則二俱見真正。獲無量福。所以者何。其法真正。佛告周那。彼雖有師。然懷邪見。雖復有法。盡不真正。不足聽探。不能出要。非三耶三佛所說。猶如朽塔。不可。汗色。彼諸弟子法法成就。隨順其行。起諸邪見。周那。若有人來語其弟子。汝師法正汝所行是。今所修行勤苦如是。應於現法成就道果。彼諸修行勤苦如是。應於現法成就道果。彼諸

弟子信受其言者。則二俱失道。獲無量罪。所以者何。以法不真正故。周那。若師不邪見其法真正。善可聽探。能得出要。三耶三佛所說。譬如新塔。易爲。汗色。又其弟子法法成就。隨順修行而生正見。若有人來語其弟子。汝師法正汝所行是。今所修行勤苦如是。應於現法成就道果。彼諸弟子信受其言。二俱正見。獲無量福。所以者何。法真正故。周那。或有導師出世使弟子生憂。或有導師出世使弟子無憂。云何導師出世使弟子生憂。周那。導師新出世間。成道未久。其法具足。梵行清淨。如實真要而不布現。然後導師速取滅度。其諸弟子不得修行。皆愁憂言。師初出世。成道未久。其法清淨。梵行具足。如實真要。不布現。而今導師便速滅度。我等弟子不得修行。是爲導師出世弟子愁憂。云何導師出世弟子不憂。謂導師出世。其法清淨。梵行具足。如實真要而廣流布。然後導師方取滅度。其諸弟子皆得修行。不懷憂。言師初出世。成道未久。其法清淨。梵行具足。如實真要而。不布現。而今導師便速滅度。使我弟子不得修行。如是周那。導師出世弟子無憂。佛告周那。此是周那。導師出世弟子無憂。佛告周那。此未廣。是謂梵行。支不具足。周那。導師出世出家既久。名聞廣遠。是謂梵行。支具足。滿周那。導師出世。出家既久。名聞亦廣。而諸弟子未受訓誨。未具梵行。未至安處。未獲己利。未能受法。分布演說。有異論起。不

能如法而往滅之。未能變化成神通證。是爲梵行。支不具足。周那。導師出世。出家既久。名聞亦廣。而諸弟子盡受教訓。梵行具足。至安隱處。已獲己利。又能受法。分別演說。有異論起。能如法滅。變化具足。成神通證。是爲梵行。支具足。滿周那。導師出世。出家亦久。名聞亦廣。諸比丘尼未受訓誨。未至安處。未獲己利。未能受法。分布演說。有異論起。不能以法如實除滅。未能變化成神通證。是爲梵行。支未具足。周那。導師出世。出家亦久。名聞亦廣。諸比丘尼盡受教訓。梵行具足。至安隱處。已獲己利。復能受法。分別演說。有異論起。能如法滅。變化具足。成神通證。是爲梵行。支具足。滿周那。諸優婆塞優婆夷。修梵行。乃至變化具足。成神通證。亦復如是。周那。若導師不在世。無有名聞利養損減。則梵行。支不具足。滿。若導師在世。名聞利養皆悉具足。無有損減。則梵行。支爲具足。滿。若導師在世。名聞利養皆悉具足。而諸比丘名聞利養不能具足。是爲梵行。支不具足。若導師在世。名聞利養具足。無損。諸比丘亦復具足。則梵行。支爲具足。滿。比丘尼亦復如是。周那。我出家久。名聞廣遠。我諸比丘已受教訓。到安隱處。自獲己利。復能受法。爲人說法。有異論起。能如法滅。變化具足。成神通證。諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆亦如是。周那。我以廣流布梵行。乃至變化具足。成神通證。周那。一切世間所有導師。不見有得名聞

利養如我如來至真等正覺者也。周那諸世間所有徒衆。不見有名聞利養如我衆也。周那若欲正說者。當言見不可見。云何見不可見。一切梵行清淨具足宣示布現。是名見不可見。爾時世尊告諸比丘。爾時藍子在大家中而作是說。有見不見。云何名見不見。如刀可見。不可見。諸比丘。彼子乃引。凡夫無識之言。以爲譬喻。如是周那。若欲正說者。當言見不見。云何見不見。汝當正說。欲說言。一切梵行清淨具足宣示流布。是不可見。周那彼相續法不具足而可得。不相續法具足而不可得。周那諸法中梵行。酪。酥中醍醐。爾時世尊告諸比丘。我於是法。躬自作證。謂四念處四神足四意斷四禪五根五力七覺意實聖八道。汝等盡共和合勿生諍訟。同一師受同一水乳。於如來正法當自熾然快得安樂。得安樂已。若有比丘說法中有作是言。彼所說句不正義理不正。比丘聞已。不可言。不可言非。當語彼比丘言。云何諸賢。我句如是。汝句如是。我義如是。汝義如是。何者爲勝。何者爲負。若彼比丘報言我句如是。我義如是。汝句如是。汝義如是。汝句亦勝。汝義亦勝。彼比丘說此。亦不得非。亦不得是。當諫彼比丘。當呵當止當共推求。如是。盡共和合勿生諍訟。同一師受同一水乳。於如來正法當自熾然快得安樂。得安樂已。若有比丘說法中有比丘作是言。彼所說句不正義。不正。比丘聞已。不可言。不可言非。當語彼比丘言。云何比丘。我義如是。汝義如是。何者爲勝。何者爲負。若彼報言。我義如是。汝義如是。汝義而勝。彼比丘說此。已亦不得言。是亦不得言非。當諫彼比丘。當呵當止當共推求。如是。比丘盡共和合勿生諍訟。同一師受同一水乳。於如來正法當自熾然快得安樂。得安樂已。若有比丘說法。中有比丘作是言。彼所說句正義。正。比丘聞已。不得言非。當語彼比丘。汝所言是。汝所言是。是故比丘。於十二部經。自身作證當廣流布。一曰實經。二曰祇夜經。三曰受記經。四曰偈經。五曰法句經。六曰相應經。七曰本緣經。八曰天本經。九曰廣經。十曰未曾有經。十一曰譬喻經。十二曰大教經。當善受持稱量觀察廣演分布。諸比丘。我所制衣。若塚間衣。若長者衣。若賤衣。此衣足障寒暑蚊虻。足蔽四體。諸比丘。我所制食。若乞食。若居士食。此食自足。若身苦惱衆患切已。恐遂至死。故聽此食。知足而止。諸比丘。我所制住處。若在樹下。若在露地。若在

房內。若樓閣上。若在窟內。若在種種住處。此處自足。爲障。寒暑風雨蚊虻。下至閑靜。解息之處。諸比丘。我所制藥。若膏大小便。酥油蜜黑石蜜。此藥自足。若身生苦惱衆患切已。恐遂至死。故聽此藥。佛言。或有外道梵志。來作是語。沙門釋子以衆樂自娛。若有此言。當如是報。汝等莫作此言。謂沙門釋子以衆樂自娛。所以者何。有樂自娛如來呵責。有樂自娛如來稱譽。若外道梵志問言。何樂自娛。應答何。設有此語。汝等當報。五欲功德。可愛可樂人所貪著。云何爲五。眼知色。可愛可樂人所貪著。耳聞聲。鼻知香。舌知味。身知觸。可愛可樂人所貪著。諸賢。猶是五欲緣生喜樂。此是如來至真等正覺之所呵責也。猶如有人故殺衆生。自以爲樂。此是如來至真等正覺之所呵責。猶如有人私竊偷盜。自以爲樂。此爲如來之所呵責。猶如有人犯於梵行。自以爲樂。此是如來之所呵責。猶如有人故作妄語。自以爲樂。此是如來之所呵責。猶如有人放蕩自恣。此是如來之所呵責。猶如有人行外苦行。非是如來所說正行。自以爲樂。此是如來之所呵責。諸比丘。呵責五欲功德人所貪著。云何爲五。眼知色。可愛可樂人所貪著。耳聞聲。鼻知香。舌知味。身知觸。可愛可樂人所貪著。如此諸樂。沙門釋子無如。此樂猶如有人放殺衆生。以此爲樂。沙門釋子無如。此樂猶如有人公爲盜賊。自以爲樂。沙門釋子無如。是樂。猶如

○〔諸〕一謂○ ○~Uddaka-Rāmaputta. ○〔欲〕一○ ○是二見○ ○兩二第○* ○得二法○ ○受二師受○ ○師同一二水○ ○正二不正○ ○〔言〕一○ ○是二身○ ○而二亦○ ○演二流○ ○已二止○ ○內二穴○ ○大小便二障○ ○鼻二臭○ ○諸二由○ ○五十(欲)○

道觀若臨命終復不成者當盡五下結。中間般涅槃。生彼般涅槃。行般涅槃。無行般涅槃。上流阿迦尼吒。般涅槃。諸賢。是爲此樂。有七功德。諸賢。若比丘在學地。欲上。求安隱處。未除五蓋。云何爲五。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉戲蓋。疑蓋。彼學比丘方欲上求。求安隱處。未滅五蓋。於四念處。不能精勤。於七覺意。不能動修。欲得上人法賢聖智慧增盛。求欲知欲見者。無有是處。諸賢。學地比丘欲上求。求安隱處。能滅五蓋。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。掉戲蓋。疑蓋。於四意處。又能精勤。於七覺意。如實修行。欲得上人法賢聖智慧增上。求欲知欲見者。則有是處。諸賢。若有比丘漏盡阿羅漢。所作已辦。捨於重擔。自獲己利。盡諸有結。使正智解脫。不爲九事。云何爲九。一者不殺。二者不盜。三者不淫。四者不妄語。五者不捨道。六者不隨欲。七者不隨恚。八者不隨怖。九者不隨癡。諸賢。是爲漏盡阿羅漢所作已辦。捨於重擔。自獲己利。盡諸有結。正智得解。遠離九事。或有外道梵志。作是說言。沙門釋子有。不住法。應報彼言。諸賢。莫作是說。沙門釋子有不住法。所以者何。沙門釋子。其法常住。不可動轉。譬如門閭。常住不動。沙門釋子亦復如是。其法常住。無有移動。或有外道梵志。作是說言。沙門瞿曇。盡知過去世事。不知未來事。彼比丘。彼異學梵志。智異智觀亦異。所言虛妄。如來於彼過去事。若在目前。無不知見。於未來世。生於道。

智過去世事虛妄不實不足喜樂無所利
益佛則不記或過去事有實無可喜樂無
所利益佛亦不記若過去事有實可樂而
無利益佛亦不記若過去事有實可樂有
所利益如來盡知然後記之未來現在亦復
如是如來於過去未來現在應時語實語義
語利語法爾律語無有虛也佛於初夜成
最正覺及未幾夜於其中間有所言說盡
皆如實故名如來復次如來所說如事事
如所說故名如來以何等義名等正覺
佛所知見所滅所覺佛盡覺知故名等
正覺或○有外道梵志作如是說世間常存
唯此爲實餘者虛妄或復說言此世無常
唯此爲實餘者虛妄或復有言世間有常
無常唯此爲實餘者虛妄或○復有言此
世間非有常非無常唯此爲實餘者虛妄或
復有言此世間有邊唯此爲實餘者爲虛
妄或○復有言世間無邊唯此爲實餘者
虛妄或復有言世間有邊無邊唯此爲實
餘者虛妄或復有言世間非有邊非無
邊唯此爲實餘者虛妄或復有言是命
是身此實餘虛或復有言非命非身此實
餘虛或復有言命異身異此實餘虛或復
有言非異命非異身此實餘虛或復有言
如來變終此實餘虛或復有言如來不終此
實餘虛或復有言如來終不終此實餘虛或
復有言如來非終非不終此實餘虛諸有
此見名本生本見今爲汝記謂此世常
存乃至如來非終非不終唯此爲實餘者虛

①意知法二身知照 ②[較涅槃]— ③求十(求) ④辨二清 ⑤上二 ⑥重二本 ⑦得解二解脫 ⑧終二
 ⑨不住法 ~ Atthita-dhamma ⑩國二國 ⑪所二覺 ⑫有十(是時) ⑬[復]— ⑭[攝]— ⑮[復]— ⑯終二
 有終 ⑰本生本月 ~ Pubbaṇṇa-saṃgaṭṭhi-rūpaṇṇa

妄。是爲本見本生。爲汝記之。所謂未見未生者我亦記之。何者。未見。未生。我所記者。色是我。從想有終。此實餘虛。無色是我。從想有終。亦有色亦無色是我。從想有終。非有色非無色是我。從想有終。我有邊。我無邊。我有邊無邊。我非有邊非無邊。從想有終。我有樂。從想有終。我無樂。從想有終。我有苦樂。從想有終。我無苦樂。從想有終。一是我。從想有終。種種想是我。從想有終。少想是我。從想有終。無量想是我。從想有終。此實餘虛。是爲邪見本見本生。我之所記。或有沙門婆羅門。有如是論。有如是見。此世常存此實餘虛。乃至無量想是我。此實餘虛。彼沙門婆羅門。復作如是說。如是見此實餘者虛妄。當報彼言。汝實作此論云。何此世常存。此實餘虛耶。如此語者佛所不許。所以者何。此諸見中各有結使。我以理推。諸沙門婆羅門中。無與我等者。況欲出過。此諸邪見但有言耳。不中共論。乃至無量想是我。亦復如是。或有沙門婆羅門。作是說。此世間自造。復有沙門婆羅門言。此世間他造。或復有言。自造他造。或復有言。非自造。非他造。忽然而有。彼沙門婆羅門。言世間自造者。是沙門婆羅門皆因觸因緣。若離觸因而能說者。無有是處。所以者何。由六入身故生。觸。由觸故生受。由受故生愛。由愛故生取。由取故生有。由有故生。由生故有。老死憂悲苦惱大患陰集。若無六入。則無觸。無觸則無受。

無受則無愛。無愛則無取。無取則無有。無有則無生。無生則無老死憂悲苦惱大患陰集。又言此世間他造。又言此世間自造。他造。又言此世間非自造。非他造。忽然而有。亦復如是。因觸而有。無觸則無。佛告諸比丘。若欲滅此諸邪惡見者。於四念處當修三行。云何比丘滅此諸惡。於四念處當修三行。比丘謂內身身觀。精勤不懈。憶念不忘。除世貪愛。外身身觀。精勤不懈。憶念不忘。除世貪愛。內外身身觀。憶念不忘。除世貪愛。受意法觀。亦復如是。是爲滅衆惡法。於四念處。三種修行。有八解脫。云何爲八。色觀。色初解脫。內有色想。外觀。色二解脫。淨解脫。三解脫。度色想。滅有對想。住空處。四解脫。捨空處。住識處。五解脫。捨識處。住不用處。六解脫。捨不用處。住有想無想處。七解脫。滅盡定。八解脫。爾時阿難在世尊後執扇。佛即偏露右肩。右膝著地。叉手白佛言。甚奇世尊。此法清淨微妙第一。當云何名。云何奉持。佛告阿難。此經名爲清淨。汝當清淨持之。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行。

(二) 佛說長阿含第二分。自歡喜經第十四。如是我聞。一時佛在。那難陀城。波波利菴婆林。與大比丘衆千二百五十人俱。時長老舍利弗於閑靜處默自念言。我心決定知。過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德力。無有與。如來無所著等正覺等者。時舍利弗從靜室起。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。白佛言。向於靜室默自思念。過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德力。無有與。如來無所著等正覺等者。佛告舍利弗。善哉善哉。汝能於佛前說如是語。一向受持正師子吼。餘沙門婆羅門無及。汝者云何舍利弗。汝能知過去諸佛心中所念。彼佛有如。是戒如。是法如。是智慧如。是解脫如。是解脫堂不。對曰不知。云何舍利弗。汝能知當來諸佛心中所念。有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不。答曰不知。云何舍利弗。如我今如來至真等正覺心中所念。如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂。汝能知不。答曰不知。又告舍利弗。過去未來現在如來至真等正覺心中所念。汝不能知。何故決定作是念。因何事生是念。一向堅持而師子吼。餘沙門婆羅門。若聞汝言。我決定知。過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德力。無有與。如來無所著等正覺等者。當不信。汝言舍利弗。白佛言。我於過去未來現在諸佛心中所念。我不能知。佛總相法我則能知。如來爲我說法轉高轉妙。說黑白法緣無緣法照無照法。如來所說轉高轉妙。我聞法已。知一法於法究竟。信。如來至真等正覺。信。如來法善可分別。信。如來衆苦滅成就。諸善法中此爲最上。世尊智慧無餘。神通無餘。諸世間所有沙門婆羅門。無有能與。如來等者。況欲出其上。世尊說法復有上者。謂制法。制法者。謂四念處。四正勤。四神足。四禪。五根。五力。七覺。

●未見未生=未見未生(●)* ~Aparanta-sahagata dīṭṭhi-nissaya. (何)一(●) (此)一(●) 又十(復)一(●) (即)一(●) 二(●) (佛說長阿含)一(●) ~D. 28. Sampasādanīya-suttanta. (No. 18) ~Nālandā. 波波利菴婆林二波波利菴婆林 ~Pāvārikambavana. 智二智慧 總相法 ~Dhammanaya. 妙二道 索苦滅=苦滅未善

意入賢聖道。是爲無上制。智慧無餘。神通無餘。諸世間所有沙門婆羅門。皆無有與。如來等者。況欲出其上者。世尊說法又有上者。謂制諸入。諸入者。謂眼耳鼻聲香舌味身觸意法。如過去如來至真等正覺。亦制此入。所謂眼色乃至意法。正使未來如來至真等正覺亦制此入。所謂眼色乃至意法。今我如來至真等正覺亦制。此入。所謂眼色乃至意法。此法無上無能過者。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與。如來等者。況欲出其上。世尊說法又有上者。謂識。入胎。入胎者。一謂亂入胎亂住亂出。二者不亂入亂住亂出。三者不亂入不亂住而亂出。四者不亂入不亂住不亂出。彼不亂入不亂住不亂出者。入胎之上。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與。如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。所謂道也。所謂道者。諸沙門婆羅門以種種方便。入定。慧意。三昧。隨三昧心。修念覺意。依欲依離依滅盡。依出要法。精進喜捨定捨覺意。依欲依離依滅盡。依出要。此法最上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與。如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。所謂爲滅。滅者。謂苦滅遲得。二俱卑陋。苦滅遲得。唯苦卑陋。樂滅遲得。唯遲卑陋。樂滅速得。然不廣普。以不廣普故名卑陋。如今如來樂滅速得。而復廣普。乃至天人見神變化。舍利弗。佛言。世尊。所說微妙第一。下至女人亦能受持。盡有漏成無

漏。心解脫慧解脫。於現法中。自身作證。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是爲如來說無上滅。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無能與。如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂言。言清淨。言清淨者。世尊於諸沙門婆羅門。不說無益虛妄之言。言不求勝。亦不朋黨。所言柔和。不失時節。言不虛發。是爲言清淨。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與。如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂見定。彼見定者。謂有沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。觀頭至足。觀足至頭。皮膚內外。但有。不淨髮。毛爪甲。肝肺腸胃脾腎五臟。汗肪髓腦屎尿涕淚臭。不淨無。一可貪。是初見定。諸沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨。唯觀白骨及與牙齒。是爲二見定。諸沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨及白骨。唯觀心識在何處。住。爲在今世。爲在後世。今世不斷後世不斷。今世不解脫後世不解脫。是爲三見定。諸沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨。及除白骨。復重觀識。識在後世。不在今世。今世斷後世不斷。今世解脫後世不解脫。是爲四見定。諸有沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。除去皮肉外諸不淨。及除白骨。復重觀識。不在今世。不在後世。二俱斷。二俱解脫。是

爲五見定。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與。如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂說常法。常法者。諸沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。憶識。世間二十成劫敗劫。彼作是言。世間常存此爲真實。餘者虛妄。所以者何。由我憶識。故知有此成劫敗劫。其餘過去我所不知。未來成敗我亦不知。此人朝暮以無智說言。世間常存唯此爲實。餘者爲虛。是爲初常法。諸沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。憶識四十成劫敗劫。彼作是言。此世間常此爲真實。餘者虛妄。所以者何。以我憶識。故知成劫敗劫。我復能過。是知過去成劫敗劫。我不知。未來劫之成敗。此說知。始不說。知終。此人朝暮以無智說言。世間常存唯此真實。餘者爲虛。此是二常法。諸沙門婆羅門。種種方便入定。意三昧。隨三昧心。憶識六十成劫敗劫。彼言此世間常。餘者虛妄。所以者何。以我憶識。故知有成劫敗劫。復過。是知過去成劫敗劫。未來劫之成敗。我亦悉知。此人朝暮以無智說言。世間常存唯此爲實。餘者爲虛。是爲三常法。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有能與。如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂觀察。觀察者。謂有沙門婆羅門。以想觀察他心爾趣。此心爾趣。彼心作是想時。或虛或實。是爲一觀察。諸沙門婆羅門。不以想觀察。或聞諸天及非人語。而語彼言。汝心如

○制諸入～Āyatana-paññatti. ○入胎～Gabbhāvakkanti. ○(慧)～○ ○言清淨～Bhassa-samācāra. ○謂二諸○ ○毛十(及)○ ○肝肺二肺肝○ ○識二識○ ○一可貪二可貪者○ ○常法～Sassata-vāda. ○(世間)～○ ○(敗劫)～○ ○過是知二如是○ ○觀察～Ādesara-vidhā.

是汝心如是。此亦或實或虛。是二觀察。或有沙門婆羅門。不以想觀察。亦不聞諸天及非人語。自觀己身。又聽他言。隔彼人言。汝心如是。汝心如是。此亦有實有虛。是爲三觀察。或有沙門婆羅門。不以想觀察。亦不聞諸天及非人語。又不自觀觀他。除覺觀已得定意三昧。觀察他心。而語彼言。汝心如是。汝心如是。如是觀察則爲實。實是爲四觀察。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。所謂教。誠。教。誠者。或時有人不達教。誠。盡有漏。成無漏。心解脫。智慧解脫。於現法中。自身作證。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不復受有。是爲初教。誠。或時有人不達教。誠。盡五下結。於彼滅度。不還此世。是爲二教。誠。或時有人不達教。誠。三結盡。薄淫怒癡。得斯陀含還。至此世而取滅度。是爲三教。誠。或時有人不達教。誠。三結盡。得須陀洹。極七往。返必成道果。不墮惡趣。是爲四教。誠。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。爲他說法使。戒清淨。戒清淨者。有諸沙門婆羅門。所語至誠。無有兩舌。常自敬肅。除睡眠。不懷邪詔。口不妄言。不爲世人記於吉凶。不自稱說從他所得。以示於人。更求他利。坐禪修智。辨才無碍。專念不亂。精勤不息。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無

有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂。解脫智。謂解脫智者。世尊。由他因緣。內自思惟。此人。是須陀洹。此是斯陀含。此是阿那含。此是阿羅漢。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂。自識宿命智證。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心。自憶。往昔無數世事。一生。一生乃至百千生成劫敗劫。如是無數我於某處生。名字如是。種姓如是。壽命如是。飲食如是。苦樂如是。從此生。彼從彼生。此若干種相。自憶。宿命無數劫事。晝夜常念。本所經歷。此是色。此是無色。此是無想。此是無無想。盡諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂。天眼智。天眼智者。諸沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。隨三昧心。觀諸來生。死者。生者。善色惡色。善趣惡趣。若好若醜。隨其所行。盡見盡知。或有衆生。成就身惡行口惡行意惡行。誹謗賢聖。信邪倒見。身壞命終。墮三惡道。或有衆生。身行善口善。善意念善。不謗賢聖。見正信行。身壞命終。生天人中。以天眼淨觀諸衆生。如實知見。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無有與如來等者。況欲出其上。如來說法復有上者。謂。神足證。神足證者。諸沙門婆羅門。以種種方便入定意三昧。隨三昧心。作無數神力。能變一身爲無數身。

以無數身合爲一身。石壁無礙。於虛空中。結跏趺坐。猶如飛鳥。出入於地。猶如在。水。履水如地。身出烟火。如火。熾然。以手捫。日月。立至梵天。若沙門婆羅門。稱是神足者。當報彼言。有此神足。非爲不有。此神足者。卑賤下劣。凡夫所行。非是賢聖之所修習。若比丘。於諸世間。愛色不染。捨離此。已如所應行。斯乃名爲賢聖神足。於無喜色。亦不憎憎惡。捨離此。已如所應行。斯乃名曰賢聖神足。於諸世間。愛色不愛色。二俱捨已。修平等護。專念不忘。斯乃名曰賢聖神足。猶如世尊。精進勇猛。有大智慧。有知有覺。得第一覺。故名等覺。世尊。今亦不樂於欲。不樂卑賤。凡夫所習。亦不勞動受。諸苦惱。世尊。若欲除弊惡法。有覺有觀。離生喜樂。遊於初禪。如是便能除弊惡法。有覺有觀。離生喜樂。遊於初禪。二禪三禪四禪亦復如是。精進勇猛。有大智慧。有知有覺。得第一覺。故名等覺。佛告舍利弗。若有外道異學。來問汝言。過去沙門婆羅門。與沙門瞿曇等。不汝當云何答。彼復問言。未來沙門婆羅門。與沙門瞿曇等。不汝當云何答。彼復問言。現在沙門婆羅門。與沙門瞿曇等。不汝當云何答。時舍利弗。白佛言。設有是問。過去沙門婆羅門。與佛等。不。當答言。有。設問。未來沙門婆羅門。與佛等。不。當答言。有。設問。現在沙門婆羅門。與佛等。不。當答言。無。佛告舍利弗。彼外道梵志。或復問言。汝何故或言有。或言無。汝當云何答。舍

①不三有二 ②教誠一教戒 ③~Anussāsa. ④返二反 ⑤戒清淨~Sīla-samācāra. ⑥有諸沙門婆羅門二諸有沙門 ⑦更二不 ⑧解脫智~vimutti-ñāṇa. ⑨自識宿命智~Pubba-nibbāsa-anussati-ñāṇa. ⑩某二其 ⑪無二非 ⑫諸二諸 ⑬神足證~iddhi. ⑭加二加 ⑮火二火 ⑯獲二獲 ⑰隨二隨 ⑱當二當 ⑲等覺二等正覺 ⑳故十有

利弗言。我當報彼。過去三耶三佛與如來等。未來三耶三佛與如來等。我躬從佛聞。欲使現在有三耶三佛與如來等者。無有是處。世尊。我如所聞。依法順法作如是答。將無答耶。佛言如是。答依法順法不違也。所以然者。過去三耶三佛與我等。未來三耶三佛與我等。欲使現在有二佛出世。無有是處。爾時尊者。壽陀夷。在世尊後。執扇扇佛。佛告之曰。壽陀夷。汝當觀世尊。少欲知足。今我有大神力有大威德。而少欲知足不樂在欲。壽陀夷。若餘沙門婆羅門。於此法中能勤苦得。一法者。彼便當豎幡告四遠言。如來今者少欲知足。今觀如來少欲知足。如來有大神力有大威德。不用在欲。爾時尊者壽陀夷。正衣服偏露右肩。右膝著地。叉手白佛言。甚奇世尊。少有少欲知足如世尊者。世尊有大神力有大威德。不用在欲。若復有餘沙門婆羅門。於此法中能勤苦得。一法者。便能豎幡告四遠言。世尊。今者少欲知足。舍利弗。當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。數說此法。彼若於佛法僧於道有疑者。聞說此法。無復疑網。爾時世尊告舍利弗。汝當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。數說此法。所以者何。彼於佛法僧於道有疑者。聞汝所說。當得開解。對曰。唯然世尊。時舍利弗即便數數爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。說法。以自清淨故。故名清淨經。爾時舍利弗聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 佛說長阿含第二分。大會經第十五。如是我聞。一時佛在釋迦提國。迦維林中。與大比丘衆五百人俱。盡是羅漢。復有十方諸神妙天。皆來集會。禮敬如來及比丘僧。時四淨居天。即於天上各自念言。今者世尊在釋迦提迦維林中。與大比丘衆五百人俱。盡得阿羅漢。復有十方諸神妙天。皆來集會。禮敬如來及比丘僧。我等今者亦可。往共詣世尊所。各當以偈稱讚如來。時四淨居天。猶如力士屈伸臂頃。於彼天沒至。釋迦提迦維林中。爾時四淨居天到已。頭面禮足在一面立。時一淨居天即於佛前以偈讚曰。

今日大衆會 諸天神普集
皆爲法故來 欲禮無上衆
說此偈已退一面立。時一淨居天復作頌曰。

比丘見衆穢 端心自防護
欲如海吞流 智者護諸根
說此偈已退一面立。時一淨居天復作頌曰。

斷刺平愛坑 及填無明壑
獨遊清淨場 如善象調御
說此偈已退一面立。時一淨居天復作頌曰。

諸歸依佛者 終不墮惡趣
捨此人中形 受天清淨身
爾時四淨居天說此偈已。世尊印可。即禮佛足。遶佛三匝。忽然不現。其去未久。佛告

諸比丘。今者諸天大集。今者諸天大集。十方諸神妙天。無不來此禮觀如來及比丘僧。諸比丘。過去諸如來至真等正覺。亦有諸天大集。如我今日。當來諸如來至真等正覺。亦有諸天大集。如我今日。諸比丘。今者諸天大集。十方諸神妙天。無不來此禮觀如來及比丘僧。亦當稱彼名號。爲其說偈。比丘當知。

諸依地山谷 隱藏見可畏
身著純白衣 潔淨無垢穢
天人聞此已 皆歸於梵天
今我稱其名 次第無錯謬
諸天衆今來 比丘汝當知
世間凡人智 百中不見一
何由乃能見 鬼神七萬衆
若見十萬鬼 猶不見一邊
何況諸鬼神 周遍於天下
地神有七千。四悅又若干種。皆有神足形貌。色像名稱。懷歡喜心。來到比丘衆林中。時有雪山神將。六千鬼悅又若干種。皆有神足形貌。色像名稱。懷歡喜心。來到比丘衆林中。有一舍羅神將。三千鬼悅又若干種。皆有神足形貌。色像名稱。懷歡喜心。來到比丘衆林中。此萬六千鬼神。悅又若干種。皆有神足形貌。色像名稱。懷歡喜心。來到比丘衆林中。復有毘波蜜神。住在馬國。將五百鬼。皆有神足威德。復有金毘羅神。住在舍城。富羅山。將無數鬼神。恭敬圍遶。復有東方提頭賴吒天王。領乾沓瑟神。有大威德。

①~Uḍḍiyi. ②欲十(如來) ③[甚奇] ④佛說長阿含 ⑤⑥~D. 20. Mahāsamaya-sutta. (No. 19; cf. No. 99 (1192). No. 100 (105)) ⑦釋迦提 ⑧迦維羅 ⑨Sakkasa. ⑩~Kapilavatthu. ⑪集會二會集 ⑫住共二共住 ⑬仲二中 ⑭是二此 ⑮人智二智人 ⑯~Yakkha. ⑰舍羅神~Sātāgiri. ⑱毗波蜜~Vessamitta. ⑲金毘羅~Kumbhira. ⑳將二遶

延地。婆三_四婆四。伊_四弟阿陀。提婆。摩天地。伽黎妙。摩呵祕摩。阿修羅。陀那祕羅陀。轉摩質兜樓。修質諦麗。婆羅呵黎。無夷連那婆。舍黎阿細。跋黎弗多羅那。薩轉。轉樓耶那那迷。薩那迷。諸婆黎細如。羅耶跋兜樓伊阿菴婆羅迷三。摩由伊。陀那跋陀若。比丘那。三彌涕。泥拔。爾時世尊復爲諸天。而結呪曰。阿浮。提婆草型。醯陞。提婆婆由。多陀兔跋樓兔跋樓尼。世帝蘇彌。耶舍阿頭。彌多羅婆。伽羅那移婆阿。還提婆。摩天梯與。陀舍提舍。伽_四子。薩轉。那難多羅婆跋那。伊地槃大。憚地槃那槃大。耶舍卑兔。暮陀婆。那阿醯毹大。比丘那婆。朱弟婆尼。轉弩提步舍伽利。阿醯地勇迷。那_四刹帝隸富羅息。幾大阿陀莖陀羅婆羅。轉梯大蘇婆尼。捐提婆。阿陀_四禱陀。富羅翅_四支大。蘇黎耶蘇婆尼。捐提婆阿陀蘇提耶。富羅翅大。摩伽陀婆蘇因。攬阿頭釋拘富羅大。攬。叔伽伽羅摩羅那阿大。轉摩尼婆。鳴婆提奇呵。波羅無阿轉。婆羅微阿尼。薩陀摩多阿阿黎彌沙阿尼鉢鉢兔。狀奴阿。攬余提舍阿醯跋沙。除摩。摩_四呵除摩。摩_四菟沙阿。摩_四菟疏多摩。乞陀波頭灑阿。陀摩_四菟波頭灑阿。羅夜提婆阿陀黎陀夜婆_四私。波羅摩_四訶波羅阿陀提婆摩天梯夜。差摩兜率陀。夜摩。伽沙尼阿。尼藍轉。藍婆折帝樹提那摩伊灑。念摩羅提。阿陀醯波羅念彌大。阿醯_四提婆提婆蘭蘭提。阿奇。尸_四吁波。摩阿栗吒。攬耶。鳴摩。浮浮尼婆_四私。遮婆陀事。阿周陀。阿尼輪豆。檀耶菟。阿頭

- 博又二勒(二)博(二) 福十(有)(二) 摩拘樓羅二摩拘樓羅羅羅羅(二) 毘樓羅二毘樓樓羅羅羅羅(二) 南陀那迦二勝迦(二)
 那樓二陀那耶盧(二) 奴二(二) 陀二(二) 尼二尸(二) 斗二升(二) 沐二(二) 沙二(二)* 利二(二) 方(二)
 二波二(二) 陀二樓(二) (婆提羅帝)一 第二第(二) 諸二(二) 出大頁(二) 羅二(二) 南(二)
 二波二 子二(二) 那十(陀)(二) 朱二末(二) 利二利(二) 樓二樓(二) 蘇二樓(二) 〔支〕一 〔支〕一
 二波二 案二(二) 范二(二) 何二阿(二) 私二和(二) 阿二阿(二) 提二案二提(二) 呼波二(二)
 二波二 私十(道)(二) 樓二尼(二)

●佛說長阿含經卷第十二

●佛說長阿含經卷第十三

●後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三) 第三分 阿摩藍經第一

如是我聞。一時佛遊俱薩羅國。與大比丘衆千二百五十人俱。至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村。卽於彼伊車林中止宿。時有佛伽婆娑羅婆羅門止。郁伽羅村。其村豐樂人民熾盛。波斯匿王卽封此村。與佛伽婆娑羅婆羅門以爲梵分。此婆羅門七世已來父母真正。不爲他人之所輕毀。三部舊典諷誦通利。種種經書皆能分別。又能善解大人相法祭祀祀儀禮有五百弟子教授不廢。其第一摩訶弟子名阿摩耆。七世以來父母真正。不爲他人之所輕毀。三部舊典諷誦通利。種種經書皆能分別。亦能善解大人相法祭祀祀儀禮。亦有五百摩訶弟子。教授不廢。與師無異。時佛伽婆娑羅婆羅門。問沙門瞿曇。釋種子出家成道與。大比丘衆千二百五十人俱。至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村。止伊車林中有大名稱流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人處若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下善義味具足梵行清淨。如此真人應往親覲。我今寧可觀沙門瞿曇爲定。有三十二相名聞流布。爲稱實不。當以何緣得見。佛相復作是念言。今我弟子阿摩耆。七世以來父母

真正。不爲他人之所輕毀。三部舊典諷誦通利。種種經書盡能分別。又能善解大人相法祭祀儀禮。唯有此人。可使觀佛知相。有無。時婆羅門卽命弟子阿摩晝。而告之曰。汝往觀彼沙門瞿曇。爲定有三十二相。爲虛妄耶。時阿摩晝尋白師言。我以何驗觀。瞿曇相知其虛實。師卽報曰。我今語汝。其有具足三十二大人相者。必趣二處。無有疑也。若在家當爲轉輪聖王。王四天下。以法治化統領民物。七寶具足。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶。七典兵寶。王有千子。勇猛多智。降伏怨敵。兵甲不用。天下晏平。國內民物無所畏懼。若其不樂世間出家求道。當成如來至真等正覺。十號具足。以此可知。瞿曇虛實。時阿摩晝受師教已。卽駁駕寶車。將五百摩納弟子。濟旦出村往詣伊車林。到已下車步進詣世尊所。佛坐彼立。佛立彼坐。於其中間共談義理。佛告摩納曰。汝曾與諸耆舊長宿大婆羅門。如是論耶。摩納白佛。此爲何言。佛告摩納。我坐汝立。我立汝坐。中間共論。汝師論法當如是耶。摩納白佛言。我婆羅門論法。坐則俱坐。立則俱立。臥則俱臥。今諸沙門毀形削髮。獨卑陋下劣。習黑冥法。我與此輩共論義時。坐起無在。爾時世尊卽語彼言。卿摩納未被調伏。時摩納聞世尊稱卿。又聞未被調伏。卽生忿恚。毀謗佛言。此釋種子。好懷嫉惡。無有義法。佛告摩納。諸釋種子何過於卿。摩納言。昔我

一時爲師少緣在釋迦迦維羅越國時有衆多諸釋種子以少因緣集在講堂遙見我來輕慢戲弄不順儀法不相敬待佛告摩納彼諸釋子還在本地遊戲自恣猶如飛鳥自於樹林出入自在諸釋種子自於本地遊戲自在亦復如是摩納白佛言世有四姓刹利婆羅門居士首陀羅其彼三姓常尊重恭敬供養婆羅門彼諸釋子義不應爾彼釋斯細卑陋下劣而不恭敬我不應爾彼釋斯細卑陋下劣而不恭敬我婆羅門爾時世尊默自念言此摩納子數數毀罵言及斯細我今寧可說其本緣調伏之耶佛告摩納汝姓何等摩納答言我姓聲王佛告摩納汝姓爾者則爲是釋迦奴種時彼五百摩納弟子皆舉大聲而語佛言勿說此言謂此摩納爲釋迦奴種所以者何此大摩納真族姓子顏貌端正辯才應機廣博多聞足與瞿曇往返談論爾時世尊告五百摩納若汝師盡不如汝言者當捨汝師共汝論義若汝師有如上事如汝言者汝等宜默當共汝師論時五百摩納白佛言我等盡默聽共師論時五百摩納盡皆默然爾時世尊告阿摩藍乃往過去久遠時時有王名弊摩王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴其王四子少有所犯王擯出國到雪山南往直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣聲摩王所自言大王當知我等與四子別久欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已即詣雪山南直樹

①〔南說〕一〇〇〇 後秦弘始年一姚秦三藏法師 ①(長阿含)・第②③ ②~D. 3. Ambaṭṭha-sutta. (No. 20) ③俱絳羅一拘薩羅*
 ~Kusūla. ④~Icchānari kaka. ⑤海無量沙羅一海無量沙羅* ~Pokkharasādi. ⑥~Ukkuṭṭha. ⑦~Pascadi. ⑧~Ambaṭṭha.
 ⑨以一二〇* ⑩Gotama. ⑪當一水 ⑫北一若 ⑬杖一仗* ⑭春一太 ⑮常一常 ⑯鯨二孤 ⑰鯨一疾
 ⑱鯨二鯨 ⑲迦二迦 ⑳迦練勝羅一迦練勝羅 Kapilavattā. ㉑囉十(羅囉) ㉒檀一金 ㉓運二治 ㉔機二車
 ㉕迦二迦* ㉖迦二反 ㉗摩羅一摩羅* ㉘Okiṅka. ㉙Sāka-sappa.

林中到四子所。時諸母言。我女與汝子。汝女與我子。即相配匹。遂成夫婦。後生男。子容貌端正。時摩羅王。聞其四子諸母與女共爲夫婦。生子端正。王即歡喜而發此言。此真釋子真釋童子。能自存立因。此名稱也。王有青衣名曰方面。顏貌端正。與一婆羅門交通。遂便有娠。生一摩納子。隨地能言。諸語父母當洗。浴我除諸穢惡。我年大已。自當報恩。以其初生能言。故名摩王。如今初生有能言者。人皆怖畏名爲可畏。彼亦如是。生便能言。故名摩王。從此已來。婆羅門種遂以摩王爲姓。又告摩納。汝願從先宿舊大婆羅門。聞此種姓因緣。已不時彼摩納默然不對。如是再問。又復不對。佛至三問。語摩納言。吾問至三。汝宜速答。設不答者。密迹力士手執金杵。在吾左右。即當破汝頭爲七分。時密迹力士手執金杵。當摩納頭上虛空中立。若摩納不時答問。即下金杵碎摩納首。佛告摩納。汝可仰觀。摩納仰觀見密迹力士手執金杵立虛空中。見已恐怖。衣毛爲豎。即起移坐附近世尊。依侍世尊爲救護。自世尊言。世尊當問。我今當答。佛即告摩納。汝曾於先宿舊大婆羅門。聞說如是種姓緣不。摩納答言。我宿曾聞。實有是事。時五百摩納弟子。皆各舉聲。自相謂言。此阿摩羅。實是釋迦奴種也。沙門瞿曇所說真實。我等無狀。懷輕慢心。爾時世尊便作是念。此五百摩納後

必懷慢。稱彼爲奴。今當方便滅其奴名。即告五百摩納曰。汝等諸人。慎勿稱彼爲奴種也。所以者何。彼先婆羅門是大仙人。有大威力。伐摩羅王索女。王以畏故。即以女與。由佛此言。得免奴名。爾時世尊告阿摩羅曰。云何摩納。若利利女七世已來。父母真正。不爲他人之所輕毀。若與一婆羅門爲妻生子。摩納容貌端正。彼入利利種。得坐受水誦。利利法不。答曰不得。得父財業不。答曰不得。得嗣父職不。答曰不得。云何摩納。若婆羅門女七世已來。父母真正。不爲他人之所輕毀。與利利爲妻生子。顏貌端正。彼入婆羅門衆中。得坐起受水不。答曰得。得誦婆羅門法。得父遺財。嗣父職不。答曰得。云何摩納。若婆羅門。婆羅門投利利種者。事得坐起受水誦利利法不。答曰不得。得父遺財。嗣父職不。答曰不得。若利利種。利利投婆羅門。事得坐起受水誦婆羅門法。得父遺財。嗣父職不。答曰得。是故摩納。女中利利女勝。男中利利男勝。非婆羅門也。梵天躬自說。偈言

利利生中勝	種姓亦純真
明行悉具足	天人中最勝

佛告摩納。梵天說此偈。實爲善說。非不善也。我所然可。所以者何。我今如來至真等正覺。亦說此義。

利利生中勝	種姓亦純真
明行悉具足	天人中最勝

摩納白佛言。瞿曇。何者是無上。士明行具足。佛告摩納。諸聽諸善思。念之。當爲汝說。對曰唯然。願樂欲聞。佛告摩納。若如來出現於世。應供正遍知。明行足。爲善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。於一切諸天世人。沙門婆羅門。天魔梵王中。獨覺自證。爲人說法。上語亦善。中語亦善。下語亦善。義味具足。開清淨行。若居士居士。及餘種姓。聞正法者。即生信樂。以信樂心。而作是念。我今在家妻子繫縛。不得清淨。純修梵行。今者事可。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。彼於異時。捨家財產。捐棄親族。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。與出家人同。捨飾好具。諸戒行。不害衆生。捨於刀。杖。懷慙愧心。慈念一切。是爲不殺。捨竊盜心。不與不取其心。清淨無私。竊意。是爲不盜。捨離淫欲。淨修梵行。慙慙精進。不爲欲染。潔淨而住。是爲不淫。捨離妄語。至誠無欺。不誑他人。是爲不妄語。捨離兩舌。若聞此語。不傳至彼。若聞彼語。不傳至此。有離別者。善爲和合。使相親敬。凡所言說。和順知時。是爲不兩舌。捨離惡口。所言盡驕喜惱他人。令生忿結。捨如是言。言則柔。離不生意。怨害多。所饒益衆人。敬愛樂聞。其言是爲不惡口。捨離綺語。所言知時。誠實如法。依律滅諍。有緣而言。言不虛發。是爲捨離綺語。捨于飲酒。離放逸處。不著香華瓔珞。歌舞倡伎。不往觀聽。不坐高牀。非時不食。金銀七寶。不取不用。不娶妻妾。不畜奴婢象

摩納白佛言。瞿曇。何者是無上。士明行具足。佛告摩納。諸聽諸善思。念之。當爲汝說。對曰唯然。願樂欲聞。佛告摩納。若如來出現於世。應供正遍知。明行足。爲善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。於一切諸天世人。沙門婆羅門。天魔梵王中。獨覺自證。爲人說法。上語亦善。中語亦善。下語亦善。義味具足。開清淨行。若居士居士。及餘種姓。聞正法者。即生信樂。以信樂心。而作是念。我今在家妻子繫縛。不得清淨。純修梵行。今者事可。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。彼於異時。捨家財產。捐棄親族。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。與出家人同。捨飾好具。諸戒行。不害衆生。捨於刀。杖。懷慙愧心。慈念一切。是爲不殺。捨竊盜心。不與不取其心。清淨無私。竊意。是爲不盜。捨離淫欲。淨修梵行。慙慙精進。不爲欲染。潔淨而住。是爲不淫。捨離妄語。至誠無欺。不誑他人。是爲不妄語。捨離兩舌。若聞此語。不傳至彼。若聞彼語。不傳至此。有離別者。善爲和合。使相親敬。凡所言說。和順知時。是爲不兩舌。捨離惡口。所言盡驕喜惱他人。令生忿結。捨如是言。言則柔。離不生意。怨害多。所饒益衆人。敬愛樂聞。其言是爲不惡口。捨離綺語。所言知時。誠實如法。依律滅諍。有緣而言。言不虛發。是爲捨離綺語。捨于飲酒。離放逸處。不著香華瓔珞。歌舞倡伎。不往觀聽。不坐高牀。非時不食。金銀七寶。不取不用。不娶妻妾。不畜奴婢象

馬車牛雞犬猪羊田宅園觀。不爲虛詐斗秤。欺人。不以手拳共相牽拽。亦不厭債。不誣。因人不爲僞詐。捨如是惡滅。於諍訟諸不善事。行則知。時非時不行。量腹而食。無所藏積。度身而衣。趣足而已。法服應器常與身俱。猶如飛鳥羽翮隨身。比丘無餘亦復如是。摩訶。如餘沙門婆羅門。受他信施更求餘積。衣服飲食無有厭足。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。自營生業種。殖樹木鬼神所依。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便求諸利養。象牙雜寶高廣大牀。種種文綺。婉婉被褥。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。受他信施。更作方便求自莊嚴。酥油摩身。香水洗沐香末自塗。香澤梳頭著好華鬘。染日紺色。拭面莊嚴。鑲紺深潔。以鏡自照。雜色革履。上服純白。刀杖侍從。寶蓋寶扇莊嚴寶車。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。專爲嬉戲。棋局博奕。八道十道百道。至一切道種種戲笑。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。但說遮道無益之言。王者戰國軍馬之事。群僚大臣騎乘出入遊園觀事。及論臥起行步女人之事。衣服飲食親里之事。又說入海採寶之事。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。無數方便但作邪命詭譎美辭。現相毀譽以利求利。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食

他信施但共諍訟。或於園觀或在浴池。或於堂上互相是非言。我知經律汝無所知。我趣正道汝向邪徑。以前著後以後著前。我能忍汝汝不能忍。汝所言說皆不真正。若有所疑當來問我。我盡能答。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便求爲使命。若爲王大臣婆羅門居士通信使。從此詣彼從彼至此。持此信授彼。持彼信授此。或自爲或教他爲。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。但習戰陣鬪諍之事。或習刀杖弓矢之事。或鬪雞犬猪羊象馬牛駝諸畜。或鬪男女。及作衆聲貝聲鼗聲歌聲舞聲。緣觸倒絕種種伎戲。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。瞻相男女吉凶好醜。及相畜生以求利養。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。召喚鬼神。或復驅遣。或能令住種種癡癡。無數方道恐嚇於人。能聚能散能苦能樂。又能爲人安胎出衣。亦能呪人使作驢馬。亦能使人盲聾瘡癰。現諸技術。又手向日月。作諸苦行以求利養。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。爲人呪病或誦惡術。或爲善呪。或爲醫方鍼灸藥石。療治衆病。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。或呪水火。或爲鬼呪。或誦

利利呪。或誦鳥呪。或支節呪。或是安宅符呪。或火燒鼠嚙能爲解呪。或誦別死生書。或讀夢書。或相手面。或誦天文書。或誦一切音書。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。瞻相天時。言雨不雨穀貴穀賤。多病少病。恐怖安隱。或說地動慧星日月薄蝕。或言星。他或言不。他如是善瑞。如是惡徵。入我法者無如此事。摩訶。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法邪命自活。或言此國勝彼彼國不如。或言彼國勝此此國不如。瞻相吉凶。說其盛衰。入我法者無如此事。但修聖戒。無染著心。內懷喜樂。目雖見色而不取相。眼不爲色之所拘繫。堅固寂然無所貪著。亦無憂患。不漏諸惡。堅持戒品。善護眼根。耳鼻舌身意。亦復如是。善御六觸。護持調伏。令得安隱。猶如平地。四馬車。善調御者。執轡持控。使不失轡。比丘如是。御六根馬。安隱無失。彼有如是聖戒。得聖眼根。食知止足。亦不貪味。趣以養身。令無苦患。而不貢高。調和其身。令故苦滅。新苦不生。有力無事。令身安樂。猶如有人以藥塗瘡。趣使瘡差。不求飾好。不以身高。摩訶。比丘如是。食足支身。不懷慢恣。又如膏車。欲使通利。以用運載。有所至到。比丘如是。食足支身。欲爲行道。摩訶。比丘如是。成就聖戒。得聖諸根。食知止足。初夜後夜精進覺悟。又於晝日若行若坐。常念一心除衆陰蓋。彼於初夜若

末二 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

離喜住樂。潤漬於身。無不周遍。此是第三現身得樂。彼捨喜樂。憂喜先滅。不苦不樂。護念清淨入第四禪。身心清淨。具滿盈溢。無不周遍。猶如有人沐浴清潔。以新白巾疊被覆其身。舉體清淨。摩納。比丘如是入第四禪。其心清淨。充滿於身。無不周遍。又入第四禪。心無增減。亦不傾動。住無憂患。無動之地。譬如密室內外塗治。堅閉戶窗。無有風塵。於內燃燈。無觸燒者。其燈焰上。常恬然不動。摩納。比丘如是入第四禪。心無增減。亦不傾動。住無憂患。無動之地。此是第四現身得樂。所以者何。斯由精勤不懈。念不錯亂。樂靜閑居之所得也。彼得定心清淨。無穢。柔濡調伏。住無動地。自於身中起變化心。化作異身。支節具足。諸根無闕。彼作是觀。此身色四大化。成彼身。此身亦異。彼身亦異。從此身起心化。成彼身。諸根具足。支節無闕。譬如有人鞘中拔刀。彼作是念。鞘異刀異。而刀從鞘出。又如有人合麻爲繩。彼作是念。麻異繩異。而繩從麻出。又如有人篋中出蛇。彼作是念。篋異蛇異。而蛇從篋出。又如有人從篋出衣。彼作是念。篋異衣異。而衣從篋出。摩納。比丘亦如是。此是最初所得勝法。所以者何。斯由精進。念念不錯亂。樂靜閑居之所得也。彼已定心清淨。無穢。柔濡調伏。住無動地。從已四大色身中起心化。作化身。一切諸根支節具足。彼作是觀。此身是四大合成。彼身從化而有。此身亦異。彼身亦異。此心在此身中。依此身住。

五

①乃及(至) ②後十(行) ③加(加) ④斷除(除斷) ⑤排一(測)* ⑥差二(厚) ⑦又十(本) ⑧加十(有) ⑨奴(是) ⑩已(以) ⑪成(成) ⑫外(水) ⑬於(拾) ⑭波二(深) ⑮(起)一 ⑯鉢十(攝) ⑰分二
 芬 ⑱差二(觀)* ⑲備二(周) ⑳怙一(括)

丘第五勝法。彼以心定清淨無穢。柔順伏住無動地。一心修習宿命智證。便能憶識宿命無數若干種事。能憶一生至無數生劫數成敗死。此生彼。名姓種族飲食好惡。壽命長短所受苦樂。形色相貌皆悉憶識。譬如有人從己村落至他國邑。在於彼處。若行若住。若語若默。復從彼國至於餘國。如是展轉。便還本土。不勞心力。盡能憶識所行諸國。從此到彼。從彼到此。行住語默皆悉憶之。摩納比丘如是。能以心定清淨無穢住無動地。以宿命智能憶宿命無數劫事。此是比丘得第一勝。無明永滅。大明法生。開冥消滅光曜法生。此是比丘宿命智明。所以者何。斯由精勤念無錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以心定清淨無穢。柔順調伏住無動處。一心修習見生死智證。彼天眼淨。見諸衆生死。此生彼從彼生。此。形色好醜善惡諸果尊貴卑賤。隨所造業報應因緣。皆悉知之。此人身行惡口言惡意念惡。誹謗賢聖言邪。倒見。身敗命終。墮三惡道。此人身行善口言善意念善。不謗賢聖。見正信行。身壞命終。生天人中。以天眼淨。見諸衆生隨所業緣。往來五道。譬如城內高廣平地。四交道頭起。大高樓。明目之士在上而觀。見諸行人。東西南北。舉動所爲皆悉見之。摩納比丘如是。以心定清淨住無動處。見生死智證。以天眼淨。盡見衆生所爲善惡。隨業受生。往來五道。皆悉知之。此是比丘得第二明。斷除無明。生於慧明。捨離閻閼。

智慧光。此是見衆生生死智證明也。所以者何。斯由精勤念不_レ錯亂。樂獨閑居之所得也。彼以_レ定心清淨無_レ礙。柔_レ禪調伏住。不動地。一心修習無漏智證。彼如實知苦聖諦。如實知有漏_レ集。如實知有漏盡。如實知趣漏盡道。彼如是知如是見。欲漏有漏無明漏心得_レ解。脫得_レ解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦不受_レ後有。譬如清水中有_レ木石魚鰲繁水性之屬東西遊行。有目之士明了見之。此是木石此是魚鰲。摩納。比丘如是。以_レ定心清淨_レ住。無動地得_レ無漏智證。乃至不受_レ後有。此是比丘得_レ第三明。斷除無明生_レ於慧明。捨離闇冥出_レ大智光。是爲_レ無漏智明。所以者何。斯由精勤念不_レ錯亂。樂獨閑居之所得也。摩納。是爲_レ無上明行具足。於_レ汝意云何。如是明行爲_レ是爲_レ非。佛告。摩納。有人不能得_レ無上明行具足。而行_レ四方便。云何爲_レ四。摩納。或有人不得_レ無上明行具足。而持_レ所負龍入_レ山求藥食樹木根。是爲_レ摩納不得_レ無上明行具足。而行_レ第一方便。云何摩納。此第一方便。汝及汝師行_レ此法。不_レ答曰。不也。佛告。摩納。汝自卑微不_レ識_レ真僞。而_レ便誹_レ謗輕_レ慢釋子。自種_レ罪根。長地獄本。復次摩納。有人不能得_レ無上明行具足。而手執_レ澡瓶持_レ杖_レ筭術。入_レ山林中食_レ自落果。是爲_レ摩納不得_レ無上明行具足。而行_レ第二方便。云何摩納。汝及汝師行_レ此法。不_レ答曰。不也。佛告。摩納。汝自卑微不_レ識_レ真僞。而_レ便誹_レ謗輕_レ慢釋子。自種_レ罪根。長地

獄本復次摩納。不得無上明行具足。而捨前採藥及拾落果。還來向村依附人間。起草庵舍食草木葉。摩納。是爲不得明行具足。而行第三方便。云何摩納。汝及汝師行此法不。答曰。不也。佛告摩納。汝自卑微。不識真僞。而便誹謗輕慢釋子。自種罪根。長地獄本。是爲第三方便。復次摩納。不得無上明行具足。不食藥草。不食落果。不食草葉。而於村城起大堂閣。諸有東西南北行人過者。隨力供給。是爲不得無上明行具足。而行第四方便。云何摩納。汝及汝師行此法不。答曰。不也。佛告摩納。汝自卑微。不識真僞。而便誹謗輕慢釋子。自種罪根。長地獄本。云何摩納。諸舊婆羅門及諸仙人多諸伎術。讚歎稱說本所誦習。如今婆羅門所可誦誦稱說。一。阿陀摩。二。婆摩。三。婆摩提婆。四。鼻波密多。五。伊兒瀾悉。六。耶婆提伽。七。婆婆婆悉吒。八。迦葉。九。阿樓那。十。瞿曇。十一。首夷婆。十二。損陀羅。如此諸大仙婆羅門。皆擬暫建立堂閣。如汝師徒今所居止不。答曰。不也。彼諸大仙頗起城郭園遶舍宅居止其中。如汝師徒今所止不。答曰。不也。彼諸大仙頗處高床重褥。綈縵細軟。如汝師徒今所止不。答曰。不也。彼諸大仙。頗以金銀瓔珞雜色花鬘美女自娛。如汝師徒不。彼諸大仙頗駕乘寶車持鐵導引。白蓋自覆手執寶拂。著雜色寶履。又著金白。如汝師徒今所服不。答曰。不也。摩納。汝自卑微。不識真僞。而

*便誹謗輕慢釋子。自種罪根。長地獄本。云何摩納。如彼諸大仙舊婆羅門。讚嘆稱說本所誦誦。如今婆羅門所可稱說。誦誦。阿陀摩等。若傳彼所說。以教他人欲望生梵天者。無有是處。猶如摩納。王波斯匿與人共議。或與諸王。或與大臣婆羅門居士共論。餘細人聞。入舍衛城。遇人便說。波斯匿王有如是語。云何摩納。王與是人共言。議不。答曰。不也。摩納。此人誦誦王言。以語餘人。事得爲王作大臣不。答曰。無有是處。摩納。汝等今日傳先宿大仙舊婆羅門誦誦教人。欲至生梵天者。無有是處。云何摩納。汝等受他供養。能隨法行不。答曰。如是。瞿曇。受他供養。當如法行。摩納。汝師佛伽羅婆羅門受王村封。而與王波斯匿共論議時。說王不要論無益之言。不以正事共相諍曉。汝今自觀。及汝師過。且置是事。但當求汝所來因緣。摩納。即時舉目觀。如來身。求諸相好。盡見餘相。唯不見二相。心即懷疑。爾時世尊默自念言。今此摩納不見二相。以此生疑。即出廣長舌相。祇耳覆面。時彼摩納復疑。一相。世尊復念。今此摩納猶疑。一相。即以神力。使彼摩納獨見陰馬藏。爾時摩納盡見相已。乃於如來。無復狐疑。即從座起。遶佛而去。時佛伽羅婆羅門立於門外。遙望弟子見其遠來。逆問之言。汝觀瞿曇。實具相不。功德神力實如所聞不。即白。師言。瞿曇沙門三十二相皆悉具足。功德神力實如所聞。師又問曰。汝頗與

瞿曇少語議不。答曰。實與瞿曇言語往返。師又問曰。汝與瞿曇共論何事。時摩納如共佛論。具以白。師言。我遂得聰明弟子。致使如是者。我等將入地獄不久。所以者何。汝語諸欲勝毀皆瞿曇。使之不悅於我轉疎。汝與聰明弟子。致使如是。使我入地獄不久。於是共師懷忿結心。即辭摩納。令墮師自乘車。時彼摩納常隨車時。即生白癩。時佛伽羅婆羅門仰觀。日已。然自念言。今觀沙門瞿曇。非是時也。須待明日當往觀問。於明日旦。嚴駕寶車。從五百弟子前後圍遶。詣伊車林中下車步進。到世尊所。問訊已。面坐。仰觀。如來身具見諸相。唯不見二相。時婆羅門疑於二相。佛知其念。即出廣長舌相。祇耳覆面。時婆羅門又疑。一相。佛知其念。即以神力。使陰馬藏。時婆羅門具見。如來三十二相。心即開悟。無復狐疑。尋白佛言。若我行時中路遇佛。少停止。乘當知我已禮敬世尊。所以者何。我受他村封。設下乘者。當失此封。惡障流布。又白佛言。若我下乘解劍退蓋。并除幢塵。深瓶履屣。當知我已禮敬如來。所以者何。我受他村封。故有五威儀。若禮拜者。即失所封。惡名流布。又白佛言。若我在衆見佛起者。若偏露右臂。白稱姓字。則知我已敬禮如來。所以者何。我受他村封。若禮拜者。則失封邑。惡名流布。又白佛言。我歸依佛。歸依法。歸依僧。聽我於正法中。爲優婆塞。自今已後。不殺不盜不婬不欺不飲酒。唯

①拾二拾② ③伐二技④ ⑤~Attakka. ⑥~Vānaka. ⑦~Vānuleva. ⑧~Vessāmita. ⑨~Aṅgiras. ⑩~Yamaṅgiri
⑪~Dharmavāṇa. ⑫~Vāsettha. ⑬~Kassapa. ⑭根二保⑮ ⑯摩二郭⑰ ⑱樹二荒⑲ ⑳樹二敦⑲ ㉑引二胤
㉒ ㉓全二金寶⑴ ㉔門十(語)⑵ ㉕(門)一⑶ ㉖王二三⑷ ㉗及汝二汝及⑸ ㉘然二款⑹ ㉙敬禮二直敬⑺

惡口。若有謠言傷損於人。增彼結恨。長怨憎者。如此謠言盡皆不為。常以善言悅可人心。衆所愛樂。聽無厭足。但說此言。沙門習學捨滅綺語。知時之語。實語。利語。法語。律語。止非之語。但說是言。沙門習學捨離飲酒。不著香華。不觀歌舞。不坐高床。非時不食。不執金銀。不畜妻息。僮僕婢使。不畜象馬猪羊雞犬及諸鳥獸。不畜象兵馬兵車兵步兵。不畜田宅。種殖五穀。不以手拳與人相加。不以斗秤欺誑於人。亦不販賣券。要斷當。亦不取受賄債橫生。無端亦不陰謀面背有異。非時不行。爲身養壽量腹而食。其所至處衣鉢隨身。譬如飛鳥羽翮身俱。此是持戒小小因緣。彼寡聞凡夫以此欺佛。如餘沙門婆羅門。受他信施更求儲積。衣服飲食無有厭足。沙門習學無有如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施自營生業。種殖樹木鬼神所依。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施更作方便求諸利養。象牙雜寶高廣大床。種種文綺。麈尾。毳毼。綈被褥。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施更作方便求自莊嚴。酥油摩身香水洗浴。香末白塗香澤梳頭。著好華鬘。染目紺色。拭面莊飾。綉縹緞深潔以鏡自照。著寶草履上服純白。戴蓋執拂幢摩莊飾。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。專爲嬉戲。棋局博奕八道十道至百千道。種種戲法以自娛樂。沙門習學無如是事。如餘沙門婆羅門。

食他信施。但說遮道無益之言。王者戰鬪軍馬之事。群僚大臣騎乘出入遊戲園觀及論臥起行步女人之事。衣服飲食親里之事。又說入海採寶之事。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。無數方便但作邪命。諂諛美辭。現相毀譽以利求利。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。但共諍訟。或於園觀或在浴池。或於堂上互相是非言。我知經律。汝無所知。我趣正道。汝趣邪徑。以前著後以後著前。我能忍。汝不能忍。汝所言說皆不真正。若有所疑當來問我。我盡能答。沙門習學無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。更作方便求爲使命。若爲王王大臣婆羅門居士通信使。從此詣彼從彼至此。持此信授彼。持彼信授此。或自爲或教他爲。沙門習學無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。但習戰陣鬪諍之事。或習刀杖弓矢之事。或習雞犬猪羊象馬牛駝諸獸。或鬪男女。或作衆聲吹聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒絕。種種伎戲無不習。沙門習學無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。瞻相男女吉凶好醜及相畜生以求利養。沙門習學無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。召喚鬼神。或復驅遣種種。無數方道恐熱於人。能聚能散能苦能樂。又能爲人安胎出衣。亦能呪人使作驢馬。亦能使入雙盲瘡。現諸技術又手向日月。作諸苦行以

求利養。沙門習學無如是事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。或爲人呪病。或誦惡呪。或誦善呪。或爲醫方鍼灸藥石療治衆病。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。或呪水火。或爲鬼呪。或誦利利呪。或誦象呪。或支節呪。或安宅符呪。或火燒鼠嚼能爲解呪。或誦知死生書。或誦夢書。或相手面。或誦天文書。或誦一切音書。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。瞻相天時。言雨不雨穀貴穀賤。多病少病恐怖安隱。或說地動星月蝕日蝕。或言星蝕。或言不蝕。方面所在皆能記之。沙門習學無如此事。如餘沙門婆羅門。食他信施。行遮道法。邪命自活。或言此國當勝彼國。不如。或言彼國當勝此國。不如。瞻相吉凶。說其盛衰。沙門習學無如是事。諸比丘。此是持戒小小因緣。彼寡聞凡夫以此嘆佛。佛告諸比丘。更有餘法甚深微妙大法光明。唯有賢聖弟子。能以此言讚嘆如來。何等是甚深微妙大光明法。賢聖弟子。能以此法讚嘆如來。諸有沙門婆羅門。於本劫本見末劫未見。種種無數隨意所說。盡入六十二見中。本劫本見末劫未見。種種無數隨意所說。盡不能出。過六十二見中。彼沙門婆羅門以何等緣。於本劫本見末劫未見。種種無數各隨意說。盡入此六十二見中。齊是不過。諸沙門婆羅門。於本劫本見。種種無數各隨意說。盡

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●一百一●一百二●一百三●一百四●一百五●一百六●一百七●一百八●一百九●二百●二百一●二百二●二百三●二百四●二百五●二百六●二百七●二百八●二百九●三百●三百一●三百二●三百三●三百四●三百五●三百六●三百七●三百八●三百九●四百●四百一●四百二●四百三●四百四●四百五●四百六●四百七●四百八●四百九●五百●五百一●五百二●五百三●五百四●五百五●五百六●五百七●五百八●五百九●六百●六百一●六百二●六百三●六百四●六百五●六百六●六百七●六百八●六百九●七百●七百一●七百二●七百三●七百四●七百五●七百六●七百七●七百八●七百九●八百●八百一●八百二●八百三●八百四●八百五●八百六●八百七●八百八●八百九●九百●九百一●九百二●九百三●九百四●九百五●九百六●九百七●九百八●九百九●一千●一千一●一千二●一千三●一千四●一千五●一千六●一千七●一千八●一千九●二千●二千一●二千二●二千三●二千四●二千五●二千六●二千七●二千八●二千九●三千●三千一●三千二●三千三●三千四●三千五●三千六●三千七●三千八●三千九●四千●四千一●四千二●四千三●四千四●四千五●四千六●四千七●四千八●四千九●五千●五千一●五千二●五千三●五千四●五千五●五千六●五千七●五千八●五千九●六千●六千一●六千二●六千三●六千四●六千五●六千六●六千七●六千八●六千九●七千●七千一●七千二●七千三●七千四●七千五●七千六●七千七●七千八●七千九●八千●八千一●八千二●八千三●八千四●八千五●八千六●八千七●八千八●八千九●九千●九千一●九千二●九千三●九千四●九千五●九千六●九千七●九千八●九千九●十千●十千一●十千二●十千三●十千四●十千五●十千六●十千七●十千八●十千九●

入十八見中。本劫本見種種無數各隨意說。盡不能過。十八見中。彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨意說。盡入十八見中齊。*此不過。諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言。我及世間常存。此盡入四見中。於本劫本見言。我及世間常存。盡入四見齊是不過。彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言。我及世間常存。此盡入四見中齊是不過。或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧。以三昧心憶二十成劫敗劫。彼作是說。我及世間是常此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心憶二十成劫敗劫。其中衆生不增不減常聚不散。我以此知。我及世間是常此實餘虛。此是初見。沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧。以三昧心憶四十成劫敗劫。彼作是說。我及世間是常此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心憶四十成劫敗劫。其中衆生不增不減常聚不散。我以此知。我及世間是常此實餘虛。此是二見。諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過。或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧。以三昧心憶八十成劫敗劫。彼作是言。我及世間是常此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心憶八十成劫敗劫。其中衆生不增不減常聚不散。我

以。此知。我及世間是常。此實餘虛。此是三見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見。計我及世間是常。於四見中。齊是不過。或有沙門婆羅門。有捷疾相智。善能觀察。以捷疾相智方便觀察。謂爲審諦。以己所見。以己辯才作是說言。我及世間是常。此是四見。沙門婆羅門。因此於本劫本見。計我及世間是常。於四見中。齊是不過。此沙門婆羅門。於本劫本見。計我及世間是常。如此一切盡入四見中。我及世間是常。於此四見中。齊是不過。唯有如來。知此見處。如是持如是執。亦知報應。如來所知。又復過是。雖知不著。已不著。則得寂滅。知受集滅味過出要。以平等觀。無餘解脫。故名如來。是爲餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚嘆如來。復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚嘆如來。何等是。諸沙門婆羅門。於本劫本見起論言。我及世間半常半無常。彼沙門婆羅門。因此於本劫本見。計我及世間半常半無常。於此四見中。齊是不過。或過。或有是時。此劫始成。有餘衆生。福盡命盡行盡。從光音天命終生。空梵天中。便於彼處。生愛著心。復願餘衆生共生。此處。此衆生既生。愛著願已。復有餘衆生。命行福盡。於光音天命終來。生空梵天中。其先生衆生便作是念。我於此處是梵大梵。我自然有。無能造我者。我盡知諸義。典千世界。於中自在。最爲尊貴。能爲變化微妙第一。爲衆生父。我獨先有。餘衆生

後來。後來衆生我所化成。其後衆生復作是念。彼是大梵。彼能自造無造。彼者。盡知諸義典。千世界。於中自在最爲尊貴。能爲變化微妙第一。爲衆生父。彼獨先有。後有我。我等衆生彼所化成。彼梵衆生命行盡已。來生世間。年漸長大。剃除鬚髮。服三法衣。出家修道入定意三昧。隨三昧心自識本生。便作是言。彼大梵者能自造作無造。彼者。盡知諸義典。千世界。於中自在最爲尊貴。能爲變化微妙第一。爲衆生父。常住不變而彼梵化造我等。我等無常變易不得久住。是故當知我及世間半常半無常。此實餘虛。是謂初見。沙門婆羅門因此於本劫本見起論。半常半無常於四見中。齊是不過。或有衆生喜戲笑懈怠。數數戲笑以自娛樂。彼戲笑娛樂時。身體疲極便失意。以失意便命終。來生世間年漸長大。剃除鬚髮服三法衣出家修道。彼入定意三昧。以三昧心自識本生。便作是言。彼餘衆生不數生。不數戲笑娛樂。常在彼處永住不變。由我數戲笑故。致此無常。爲變易法。是故我知。我及世間半常半無常。此實餘虛。是爲第二見。沙門婆羅門因此於本劫本見起論。我及世間半常半無常。於四見中。齊此不過。或有衆生展轉相看已便失意。由此命終來生世間漸漸長大。剃除鬚髮服三法衣。出家修道入定意三昧。以三昧心自識本所生。便作是言。如彼衆生以不展轉相看。不失意故常住不變。我等於彼數相

看數相看已便失意。致此無常爲變易法。我以此知。我及世間半常半無常。此實餘虛。是第三見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間半常半無常。於四見中齊。此不過。或有沙門婆羅門。有捷疾相智。善能觀察。彼以捷疾觀察相智。以己智辯言。我及世間半常半無常。此實餘虛。是爲第四見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間半常半無常。於四見中齊。是不過。諸沙門婆羅門。於本劫本見起論。我及世間半常半無常。盡入四見中齊。是不過。唯佛能知此見處。如是持如是執。亦知報應。如來所知又復過是。雖知不著。以不著則得寂滅。知受集滅味過出要。以平等觀無餘解脫。故名如來。是爲餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚歎如來。復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚歎如來。何等法是。諸沙門婆羅門。於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。彼沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。於此四見中齊。是不過。或有沙門婆羅門。種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間起邊想。彼作是說。此世間有邊是實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間有邊。是故知世間有邊此實餘虛。是謂初見。沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間有邊。於四見中齊。是不過。或有沙門婆羅門。以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間

起無邊想。彼作是言。世間無邊此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間無邊。是故知世間無邊此實餘虛。是第二見。沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間無邊。於四見中齊。此不過。或有沙門婆羅門。以種種方便入定意三昧。以三昧心觀世間。謂上方有邊四方無邊。彼作是言。世間有邊無邊此實餘虛。所以者何。我以種種方便入定意三昧。以三昧心觀上方有邊四方無邊。是故我知世間有邊無邊此實餘虛。是爲第三見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。於此四見中齊。是不過。或有沙門婆羅門。有捷疾相智。善於觀察。彼以捷疾觀察智。以己智辯言。我及世間非有邊非無邊此實餘虛。是爲第四見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本見起論。我及世間有邊無邊此實餘虛。於四見中齊。是不過。此是諸沙門婆羅門。於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。盡入四見中齊。是不過。唯佛能知此見處。如是持如是執。亦知報應。如來所知又復過是。雖知不著。已不著則得寂滅。知受集滅味過出要。以平等觀無餘解脫。故名如來。是爲餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚歎如來。復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子真實平等讚歎如來。何等是。諸沙門婆羅門。於本劫本見起論。我及世間有邊無邊。於四見中齊。是不過。沙門婆羅門。因此於本劫本

見異問異答。於四見中齊。是不過。或有沙門婆羅門。作如是論。作如是見。我不見。不知。善惡有。報無報耶。我以不見不知。故。作如是說。善惡有報耶無報耶。世間有沙門婆羅門。廣博多聞聰明智慧。常樂閑靜。機辯精微。世所尊重。能以智慧善別諸見。設當問我諸深義者。我不能答。有愧。於彼。於彼有畏。當以此答。以爲歸依。爲洲。爲舍。爲究竟道。彼設問者。當如是答。此事如是。是此事實。此事異。此事不異。此事非異。非不異。是爲初見。沙門婆羅門。因此問異答異。於四見中齊。是不過。或有沙門婆羅門。作如是論。作如是見。我不見。不知。何者爲善。何者不善。我不知。不見。如是說。是善是不善。我則於此生愛。從愛生。有愛有善。則有受生。我欲滅受。故出家修行。彼惡畏受。故以此爲歸依。爲洲。爲舍。爲究竟道。彼設問者。當如是答。此事如是。此事實。此事異。此事不異。此事非異。非不異。

●見二是● ●(無邊)● ●[此]● ●(是)● ●異問異答—Anarāvikkhepika. ●報十(耶善惡)● ●彼十(諸)●

之類皆入網內無逃避處着是不過諸沙門婆羅門亦復如是於本劫本見末劫末見種種所說盡入六十二見中齊是不過若比丘於六觸染滅味過出要如實而知則爲最勝出彼諸見如來自知生死已盡所以有身爲欲福度諸天人故若其無身則諸天世人無所恃怙猶如多羅樹斷其頭者則不復生佛亦如是已斷生死永不復生當佛說此法時大千世界三返六種震動爾時阿難在佛後執扇扇佛偏露右臂長跪叉手白佛言此法甚深當以何名云何奉持佛告阿難當名此經爲義動法動見動魔動梵動爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛說長阿含經卷第十四

佛說長阿含經卷第十五

●後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(三)第三分①種德經第三

如是我聞。一時佛在。鴛伽國。與大比丘衆
千二百五十人。俱遊行人間。止宿。瞻婆城。
伽伽池側。時有婆羅門。名曰。種德。住瞻
婆城。其城人民衆多。熾盛豐樂。波斯匿王。卽
封此城。與種德婆羅門。以爲梵分。此婆羅
門。七世以來。父母眞正。不爲他人之所。輕
毀。異學三部。諷誦通利。種種經書。盡能分別。
世典幽微。靡不綜練。又能善於大人相法。
瞻候吉凶。祭祀儀禮。有五百弟子。教授不
廢。時瞻婆城內。諸婆羅門長者居士。聞沙門
瞿曇釋種子出家成道。從鴛伽國。遊行人

間。來瞻婆城伽伽池側。有大名稱流。聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天。沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉真正。義味具足梵行清淨。如此真人應往觀現。今我寧可往與相見。作此言已。卽共相率出。瞻婆城軍隊相隨。欲往詣佛。時種德婆羅門在。高臺上遙見衆人。軍隊相隨。故問侍者。彼諸人等以何緣。軍隊相隨。欲何所至。侍者白言。我聞沙門瞿曇釋種子出家成道。於鷲伽國遊行人間。至瞻婆城伽伽池側。有大名稱流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天。沙門婆羅門中。自身作證爲他人說。上中下言皆悉真正。義味具足梵行清淨。此瞻婆城諸婆羅門長者居士。衆聚相隨。欲往問訊瞿曇沙門。耳。時種德婆羅門卽勅侍者。汝速持我聲往語諸人。卿等小住須我往至。當共俱詣彼瞿曇所。時彼侍者卽以種德聲往語諸人言。諸人且住須我往到。當共俱詣彼瞿曇所。時諸人報侍者言。汝速還白婆羅門言。今正是時宜共行也。侍者還白。諸人已住言。今正是時宜共行也。時種德婆羅門卽便下臺至中門立。時有餘婆羅門五百人。以少因緣先集門下。見種德婆羅門來。皆悉起迎問言。大婆羅門欲何所至。種德報言。有沙門瞿曇釋種子出家成道。於鷲伽國遊行人間。至瞻婆城伽伽池側。有大名稱流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔

天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉真正。義味具足梵行清淨。如是眞人宜往觀現。我今欲往至彼相見。時五百婆羅門。即白釋德言。勿往相見。所以者何。彼應詣此。此不應往。今大婆羅門。七世以來父母真正。不爲他人之所輕毀。若成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門異學三部誦通利。種種經書皆能分別。世與幽微靡不綜練。又能善於大人相法。觀瞻和吉凶祭祀儀禮。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。顏貌端正得梵色像。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。戒德增上智慧成就。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。所言柔和辯才具足義味清淨。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。爲大師弟子衆多成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。常教授五百婆羅門。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。四方學者皆來請受。問諸技術祭祀之法。皆能具答。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。爲波斯匿王及瓶沙王恭敬供養。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。富有財寶庫藏盈溢。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。又大婆羅門。智慧明達所言通利無有怯弱。成就此法者。彼應詣此。此不應詣彼。爾時釋德告諸婆羅門曰。如是如是。如汝所言。我具有此德。非不

①返二反② (佛說)一③④ ⑤後來弘始年二統乘三藏法蘭 ⑥D. 4. Sopanāḍa-sutta. ⑦~Aṅgā. ⑧~Campā. ⑨~Gaggara.
⑩懷德~Sopadappa. ⑪隨二占⑫ ⑬摩羅二陳陳⑭* ⑮耳二聞⑯* ⑰以二已⑱ ⑲是二此⑳ ㉑隨二占㉒ ㉓懷二魚㉔*
㉕~Pasandi. ㉖~Bimbisāra.

有也。汝當聽我說沙門瞿曇所有功德。我等應往彼。彼不應來。此沙門瞿曇七世已來父母真正。不爲他人之所輕毀。彼成就此法者。我等應往彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。顏貌端正。剎利種。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。生尊貴處。出家爲道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。光色具足。種姓真正。出家修道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。生財富家。有大威力。出家爲道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。具賢聖戒智慧成就。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。善於言語柔軟和雅。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。爲衆導師。弟子衆多。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。永滅欲愛。無有卒暴。憂畏已除。衣毛不墜。歡喜和悅。見人稱善。善說行報。不毀餘道。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。恒爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養。成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。爲佛伽羅婆娑羅門禮敬供養。亦爲梵婆羅門。多利遮婆羅門。鋤齒婆羅門。首迦摩納都耶子。所見供養成就此法者。我應詣彼。彼不應來。此又沙門瞿曇。爲諸聲聞弟子之所。宗奉禮敬供養。亦爲諸天餘鬼神衆之所恭敬。釋種俱利冥事跋祇末。餘酥摩皆悉。宗奉。成就此

●〔此〕一合●語二往●又二此●一~Pakkharasāti. ●家二崇●* ●係二應● ●五戒十(不敬)●(不殺)●
不殺●●語二就●●居二君●●〔門〕一●●〔此〕一●●乃十(能)●●竟二見●●或十(有)●●黑二悟●●

門成就五法。所言至誠無有虛妄。云何爲五。一者婆羅門七世已來父母真正。不爲他人之所輕毀。二者異學三部誦誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。明察吉凶祭祀儀禮。三者顏貌端正。四者持戒具足。五者智慧通達。是爲五。瞿曇婆羅門成就此五法。所言誠實無有虛妄。佛言善哉。種德頗有婆羅門於五法中捨一或四。亦所言誠實無有虛妄。得名婆羅門耶。種德白佛言有。所以者何。瞿曇。何用生爲。若婆羅門異學三部誦誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。明察吉凶祭祀儀禮。顏貌端正。持戒具足。智慧通達。有此四法。則所言誠實無有虛妄。名婆羅門。佛告種德。善哉善哉。若於此四法中捨一成。三者亦所言誠實無有虛妄。名婆羅門。耶。種德報言有。所以者何。何用生誦爲。若婆羅門顏貌端正。持戒具足。智慧通達。成此三者。所言真誠無有虛妄。名婆羅門。佛言善哉善哉。云何若於三法中捨一成。二者亦所言至誠無有虛妄。名婆羅門。耶。答曰有。所以者何。何用生誦及端正爲。爾時五百婆羅門各各舉聲。語種德婆羅門言。何故呵止生誦及與端正。謂爲無用。爾時世尊告五百婆羅門曰。若種德婆羅門容貌醜陋。無有種姓。誦誦不利。無有辯才智慧善答。不能與我言者。汝等可語。若種德顏貌端正。種姓具足。誦誦通利。智慧辯才。善於問答。

足堪與我共論義者。汝等且默聽。此人語。爾時種德婆羅門白佛言。唯願瞿曇。且小停止。我自以法往訓此人。爾時種德亦告五百婆羅門曰。若伽摩納今在此衆中。是我外甥。汝等見不。今諸大衆普共集此。唯除瞿曇顏貌端正其餘無及。此摩納者。而此摩納殺生偷盜淫逸無禮虛妄欺誑。以火燒人斷道爲惡。諸婆羅門。此若伽摩納衆惡悉備。然則謾誦端正。竟何用爲。時五百婆羅門默然不對。種德白佛言。若持戒具足智慧通達。則所言至誠無有虛妄。得名婆羅門也。佛言。善哉善哉。云何種德。若於二法中。捨一成。一亦所言誠實無有虛妄名婆羅門。耶。答曰。不得。所以者何。戒卽智慧智慧卽戒。有戒有智。然後所言誠實無有虛妄。我說名婆羅門。佛言。善哉善哉。如汝所說。有戒則有慧。有慧則有戒。戒能淨慧。慧能淨戒。種德。如人洗手左右相須。左能淨右。右能淨左。此亦如是。有慧則有戒。有戒則有慧。戒能淨慧。慧能淨戒。婆羅門。戒慧具者。我說名比丘。爾時種德婆羅門白佛言。云何爲戒。佛言。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝一一分別。對曰。唯然。願樂欲聞。爾時世尊告婆羅門曰。若如來出現於世。應供正遍知。明行成善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。於諸天世人沙門婆羅門中。自身作證爲他人說。上中下言皆悉真正。義味具足。梵行清淨。若長者長者子。聞此法者。信心清淨。信心清淨已作如是觀。在

家爲難。譬如桎梏。欲修梵行。不得自在。今我寧可剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。彼於異時。捨家財業。棄世親族。服三法衣。去諸飾好。誦誦此比丘具足戒律。捨殺不殺。乃至心法四禪。現得歡樂。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑居之所得也。婆羅門是爲具戒。又問。云何爲慧。佛言。若比丘以三昧心清淨無穢。柔軟調伏。住不動處。乃至得三明。除去無明。生於慧明。滅於闇冥。生大光出。漏盡智。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑居之所得也。婆羅門。是爲智慧具足。時種德婆羅門白。佛言。今我歸依佛法聖衆。唯願聽我於正法中。爲優婆塞。自今已後。盡形壽。不殺不盜不淫不欺不飲酒。時種德婆羅門聞佛所說。歡喜奉行。

《佛說長阿含第三分兜羅檀頭經第四》

如是我聞。一時佛在俱薩羅國。與大比丘衆千二百五十人俱。遊行人間。至俱薩羅國。法菟婆提婆羅門村北。止宿戶舍婆林中。時有婆羅門名兜羅檀頭。止法菟婆提村。其村豐樂。人民熾盛。園觀浴池樹木清涼。波斯匿王卽封此村。與兜羅檀頭婆羅門。以爲梵分。此婆羅門七世已來。父母真正。不爲他人之所輕毀。異學三部誦誦通利種種經書。盡能分別。世典幽微靡不綜練。又能善於大人相法。瞻候吉凶祭祀儀禮。有五百弟子。教授不廢。時婆羅門欲設大祀。辦五百特牛。五百牝牛。五百特犢。五百牝犢。五百殺羊。五百羯羊。欲以供祀。時法菟婆提村諸婆羅

⑩明二時⑪正二政⑫就二此⑬何一⑭何十(種)⑮日二⑯物二牛⑰今二合⑱造二洪
 ⑩耶二都⑪無上士⑫胡二根⑬比丘二尼尼⑭佛說長阿含⑮1. 5. Kūṭubantī-sutta. ⑱~Kāṣṇamī.

間遊行。詣伏兔婆提村北尸舍婆林。有大名稱流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人沙門婆羅門中。自身作證爲人說法。上中下言皆悉真正。義味具足梵行清淨。如此真人宜往觀現。諸婆羅門。我又聞瞿曇知三種祭祀十六祀具。今我衆中先學舊。識所不能知。我今欲大祭祀牛羊已備。欲詣瞿曇問三種祭祀十六祀具。我等得此祭祀法已。功德具足名稱遠聞。時五百婆羅門白究羅檀頭言。大師勿往。所以者何。彼應來此此不應往。大師七世已來父母真正。不爲他人之所輕毀。若成此法者。彼應來此此不應詣彼。又言大師異學三部調誦通利。種種經書盡能分別。世典幽微無不綜練。又能善於大人相法。瞻相吉凶祭祀儀禮。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師顏貌端正得梵色像。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師戒德增上智慧成就。成就此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師所言柔和辯才具足義味清淨。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師爲衆導首弟子衆多。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師常教授五百婆羅門。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師四方學者皆來請受。問諸技術祭祀之法。皆能具答。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師爲波斯匿王及瓶沙王恭敬供養。成此法者。彼應詣此此不應詣彼。又大師富有財寶庫藏盈溢。成此

① 舍林=舍婆林(舍),舍婆村 ② 曇十(所) ③ 住二住因 ④ 林二行因 ⑤ 藏二語 ⑥ 柔和二和軟 ⑦ 技二伎* ⑧ 見人

曇爲諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養。亦爲諸天及諸鬼神之所恭敬。釋種俱。梨旻事跋祇末羅蘇摩。皆悉宗奉。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇佛伽羅姿羅婆羅門等受三歸五戒。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇弟子受三歸五戒。諸天釋種俱。梨旻等受三歸五戒。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所遊行處。爲一切人恭敬供養。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至城郭村邑無不賴動恭敬供養。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸燒。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至之處。其處人民皆見光明聞天樂音。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇所至之處。若欲去時衆人戀慕涕泣而送。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇初出家時。父母宗親涕泣戀恨。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇捨轉輪王位出家修道。若其在家王四天下統領民物我等皆屬。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇明解梵法能爲人說。亦與梵天往返語言。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇明解三種祭祀十六祀具。我等宿舊所不

能知成此法者。我應詣彼彼不應來。又能知成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇三十二相具足。成此法者。我應詣彼彼不應來。又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱。成此法者。我應詣彼彼不應來。有瞿曇來至此佉菟婆提村。於我爲尊。又是貴客。宜往觀現。時五百婆羅門白。究羅檀頭言。甚奇甚特。彼之功德乃如是耶。若使瞿曇於諸德中成就一者。尚不應來。況今盡具。宜盡相率共往問訊。究羅檀頭言。欲行者宜知。是時。時婆羅門卽嚴駕寶車。與五百婆羅門及佉菟婆提諸婆羅門長者居士。前後圍遶詣尸舍婆林。到已下車步進至世尊所。問訊已一面坐。時諸婆羅門長者居士。或有禮佛而坐者。或問訊而坐者。或有稱名而坐者。或有叉手向佛而坐者。或有默然而坐者。衆坐已定。究羅檀頭白佛言。欲有所問。若有閑暇。得見聽者。乃敢請問。佛言。隨意所問。時婆羅門白。佛言。我聞瞿曇明解三種祭祀及十六種祭具。我等先宿舊舊所不能知。我等今者欲爲大祭祀。已辦五百特牛五百牝牛五百特犢五百牝犢五百我羊五百羯羊。欲以祭祀。今日願來問三祭法及十六祭具。若得成此記者。得大果報。名稱遠聞。天人所敬。爾時世尊告究羅檀頭婆羅門曰。汝今諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。婆羅門言。唯然瞿曇。願樂欲聞。爾時佛告究羅檀頭曰。乃往過去久遠世時。有利利王水澆頭種。欲說大記集婆羅門大臣。而告之曰。我今大有財寶。

具足。五欲自恣。年已朽邁。士衆強盛。無有怯弱。庫藏盈溢。今欲設大祀。汝等說祀法。斯何所須。時彼大臣卽白。王言。如是大王。如王所言。國富兵強。庫藏盈溢。但諸民物多懷惡心。習諸非法。若於此時而爲祀者。不成祀法。如遭盜逐。盜則不成。使大王勿作是念言。此是我民能伐能殺。能呵能止。諸近王者。當給其所須。諸治生者。當給其財寶。諸修田業者。當給其牛犢種子。使被各各自營。王不逼。追於民。則民人安隱。養育子孫。共相娛樂。佛告。究羅檀頭。時王聞諸臣語已。諸親近者。給其衣食。諸有商賈。給其財寶。修農田者。給牛種子。是時人民各各自營。不。相侵惱。養育子孫。共相娛樂。佛言。時王復召諸臣。語言。我國富兵強。庫藏盈溢。給諸人民。使無所乏。養育子孫。共相娛樂。我今欲設大祀。汝說祀法。悉何所須。諸臣白。王。如是如是。如王所說。國富兵強。庫藏盈溢。給諸人民。使其無乏。養育子孫。共相娛樂。王欲祀者。可。語宮內。使知。時王卽如臣言。入語宮內。我國富兵強。庫藏盈溢。多有財寶。欲設大祀。時諸夫人尋白。王言。如是如是。如大王言。國富兵強。庫藏盈溢。多有珍寶。欲設大祀。今正是時。王出報諸臣言。我國富兵強。庫藏盈溢。給諸人民。使其無乏。養育子孫。共相娛樂。今欲大祀。已語宮內。汝盡語我。斯須何物。時諸大臣卽白。王言。如是如是。如王所說。欲設大祀。已語宮內。而未語。太子皇子大臣將士。王

當語之時王聞諸臣語已。即語太子皇子群臣將士言。我國富兵強庫藏盈溢。欲設大祀。時太子皇子及諸群臣將士。即白王言。如是如是大王。今國富兵強庫藏盈溢。欲設祀者。今正是時。時王復告大臣曰。我國富兵強多有財寶。欲設大祀。已語宮內太子皇子乃至將士。今欲大祀。斯何所須。諸臣白王。如大王言。欲設祀者。今正是時。王聞語已。即於城東起新堂舍。王入新舍。被鹿皮衣。以香酥油塗摩其身。又以鹿角戴之頭上。牛屎塗地坐臥其上。及第一夫人婆羅門大臣。選一黃牯牛。一乳王食。一乳夫人食。一乳大臣食。一乳供養。大衆餘與犢子。時王成就八法。大臣成就四法。云何王成就八法。彼利利王七世以來父母真正。不爲他人所見輕毀。是爲成就初法。彼王顏貌端正利利種族。是爲二法。彼王戒德增盛智慧具足。是爲三法。彼王智種權術。乘象馬車刀。牟弓矢戰鬪之法。無不具知。是爲四法。彼王有大威力。攝諸小王。無不離伏。是爲五法。彼王善於言語。所說柔軟義味具足。是爲六法。彼王多有財寶。庫藏盈溢。是爲七法。彼王智謀勇果。無復怯弱。是爲八法。彼利利種王。成此八法。云何大臣成就四法。彼婆羅門大臣。七世以來父母真正。不爲他人所見輕毀。是爲初法。復次彼大臣異學三部。諷誦通利。種種經書。皆能分別世典幽微。靡不綜練。又能善於大人相法。瞻察吉凶。祭祀儀禮。是爲二法。復次大臣善於

言語。所說柔和義味具足。是爲三法。復次大臣智謀勇果。無有怯弱。凡祭祀法。無不解知。是爲四法。時彼王成就八法。婆羅門大臣成就四法。彼王有四援助。三祭祀法。十六祀具。時婆羅門大臣於彼新舍。以十六事開解王意。除王疑想。云何十六。大臣白王。或有人言。今利利王欲爲大祀。而七世以來父母不正。常爲他人所見輕毀。設有此言。不能汚王。所以者何。王七世以來父母真正。不爲他人之所輕毀。或有人言。今利利王欲爲大祀。而顏貌醜陋。非利利種。設有此言。不能汚王。所以者何。王顏貌端正利利種族。或有人言。今利利王欲爲大祀。而無增上戒智慧不具。設有此言。不能汚王。所以者何。王戒德增上智慧具足。或有人言。今利利王欲爲大祀。而不善諸術。乘象馬車種種兵法。不能解知。設有此言。不能汚王。所以者何。王善諸技術戰鬪兵法。無不解知。或有人言。王欲爲大祀。而無大威力。攝諸小王。設有是言。不能汚王。所以者何。王有大威力。攝諸小王。或有人言。王欲大祀。而不善於言語。所說義味不具。設有此言。不能汚王。所以者何。王善於言語。所說柔軟義味具足。或有人言。王欲大祀。而無多財寶。設有是言。不能汚王。所以者何。王庫藏盈溢多有財寶。或有人言。王欲大祀。而無智謀。志意怯弱。設有是言。不能汚王。所以者何。王智謀勇果。無有怯弱。或有人言。王欲大祀。不語

宮內。設有是言。不能汚王。所以者何。王欲祭祀。先語宮內。或有人言。王欲大祀。而不語太子皇子。設有此言。不能汚王。所以者何。王欲祭祀。先語太子皇子。或有人言。王欲大祀。不語群臣。設有此言。不能汚王。所以者何。王欲大祀。先語群臣。或有人言。王欲大祀。不語將士。設有此言。不能汚王。所以者何。王欲祭祀。先語將士。或有人言。王欲大祀。而婆羅門大臣。七世以來父母不正。常爲他人之所輕毀。設有是言。不能汚王。所以者何。我七世以來父母真正。不爲他人所見輕毀。或有人言。王欲大祀。而大臣於異學三部。諷誦不利。種種經書。不能分別。世典幽微。亦不綜練。不能善於大人相法。瞻察吉凶。祭祀儀禮。設有此言。不能汚王。所以者何。我於三部異典。諷誦通利。種種經書。皆能分別。世典幽微。靡不綜練。又能善於大人相法。瞻察吉凶。祭祀儀禮。或有人言。王欲大祀。而大臣不善言語。所說義味不具。設有此言。不能汚王。所以者何。我善言語。所說柔和義味具足。或有人言。王欲大祀。而大臣智謀不具。志意怯弱。不解祀法。設有是言。不能汚王。所以者何。我智謀勇果。無有怯弱。凡祭祀法。無不解知。佛告。究羅檀頭。彼王於十六處有疑。而彼大臣以十六事開解王意。佛言。時大臣於彼新舍。以十事行示教利。喜於王。云何爲十。大臣言。王祭祀時。諸有殺生不殺生。來集會者平等施與。若有殺生

而來者亦施與。彼自當知。不殺而來者亦施與。爲是故施知。是心施。若復有偷盜邪淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見。來在會者亦施與。彼自當知。若有不盜乃至正見。來者亦施與。爲是故施知。是心施。佛告婆羅門。彼大臣以此十行示教利喜。又告婆羅門。時彼利王。於彼新舍生三悔心。大臣滅之。云何爲三。王生悔言。我今大祀。已爲大祀。當爲大祀。今爲大祀。多損財寶。起此三心而懷悔恨。大臣語言。王已爲大祀。已施當施今施。於此福祀不宜生悔。是爲王入新舍生三悔心。大臣滅之。佛告婆羅門。爾時利王水澆頭種。以十五日月滿時出彼新舍。於舍前露地然大火積。手執油瓶注於火上。唱言與與。時彼王夫人聞。王以十五日月滿時。出新舍。於舍前然大火積。手執油瓶注於火上。唱言與與。夫人憐女多持財寶來詣王所。而白王言。此諸雜寶助王爲祀。婆羅門。彼王尋告夫人。憐女言。止。汝便爲供養。我已自大有財寶足。以祭祀。諸夫人憐女自生念言。我等不宜將此寶物還於宮中。若王於東方設大祀時。當用佐助。婆羅門。其後王於東方設大祀時。夫人憐女即以此寶物助。設新舍。於舍前然大火積。手執油瓶注於火上。唱言與與。彼太子皇子。多持財寶來詣王所。白王言。以此寶物助王大祀。王言止。汝便爲供養。我已自大有財寶足。已祭

祀。諸太子皇子自生念言。我等不宜持此寶物還也。王若於南方設大祀者。當以佐助。如是大臣持寶物來。願已助王祭祀。西方將士持寶物來。願已助王祭祀。北方佛告婆羅門。彼王大祭祀時。不殺牛羊及諸衆生。唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以爲祭祀。佛告婆羅門。彼利王爲大祀時。初喜中喜後亦喜。此爲成辦祭祀之法。佛告婆羅門。彼利王爲大祀已。剃除鬚髮。服三法衣。出家爲道。修四無量心。身壞命終生梵天上。時王夫人爲大施已。亦復除鬚髮。服三法衣。出家修道。行四梵行。身壞命終生梵天上。婆羅門大臣。教王四方祭祀已。亦爲大施。然後剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。行四梵行。身壞命終生梵天上。佛告婆羅門。時王爲三祭祀法十六祀具。而成大祀。於汝意云何。時究羅檀頭聞佛言已。默然不對。時五百婆羅門語究羅檀頭言。沙門瞿曇所言微妙。大師何故默然不答。究羅檀頭答言。沙門瞿曇所說微妙。我非不然。可所以默然者。自思惟耳。沙門瞿曇說此事。不言從他聞。我默思惟。沙門瞿曇將無是彼利王耶。或是彼婆羅門大臣耶。爾時世尊告究羅檀頭曰。善哉善哉。汝觀如來。正得其宜。是時利王爲大祀者。豈異人乎。勿造斯觀。即吾身是也。我於爾時。極大施。慧。究羅檀頭白佛言。齊此三祭祀及十六祀具。得大果報。復有勝者耶。佛言有。問曰何者是佛言。於此三祭祀及十六祀具。若能常

供養衆僧。使不斷者。功德勝彼。又問於三祭祀及十六祀具。若能常供。養衆僧。使不斷者。爲此功德最勝。復有勝者耶。佛言有。又問何者是佛言。若以三祭祀及十六祀具。并供養衆僧。使不斷者。不如爲招提僧起僧房堂閣。此施最勝。又問。爲三祭祀及十六祀具。并供養衆僧。使不斷者。及爲招提僧起僧房堂閣。爲此福最勝。復有勝者耶。佛言有。又問何者是佛言。若爲三祭祀及十六祀具。供養衆僧。使不斷者。及爲招提僧起僧房堂閣。不如起歡喜心。口自贊。言我歸依佛。歸依法。歸依僧。此福最勝。又問齊此三歸。得大果報耶。復有勝者。佛言。又問齊此三歸。得大果報。復有勝者。佛言有。又問何者是佛言。若能以慈心。念一切衆生。如。擣牛。乳。頃。其福最勝。又問齊此三祀至於慈心。得大果報耶。復有勝者。佛言有。又問何者是佛言。若如來至真等正覺出現於世。有人於佛法中。出家修道。衆德悉備。乃至具足三明。滅諸癡冥。具足慧明。所以者何。以不放逸。樂閑靜。故此福最勝。究羅檀頭又白佛言。瞿曇。我爲祭祀具。諸牛羊各五百頭。今盡放捨。任其自遊。隨逐水草。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。聽我於正法中。爲優婆塞。自今以後。盡形壽。不殺不盜不淫不欺不飲酒。唯願世尊。及諸大衆。時受我請。爾時

欲求大福者 當供養三寶

過七日已世尊遊行人間佛去未久時究

四佛說長阿含經卷第十五

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

默思道。若有功德。當自覆藏。若有過失。當

見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所念

1
7
減
元
25

法。限屏所爲皆悉識知。便詣餘未得信長者居士所。而告之曰。我見比丘現無量觀察神足。觀他衆生心所念法。限屏所爲皆悉能知。彼不信長者居士。聞此語已。生毀謗言。有乾陀羅呪能觀衆他心。限屏所爲皆悉能知。云何長者子。此豈非毀謗言耶。堅固白。佛言。此實是毀謗言也。佛言。我以是故不勅諸比丘現神變化。但教弟子於空閑處靜默思道。若有功德當自覆藏。若有過失當自發露。如是長者子。此卽是我比丘現觀察神足。云何爲教誡神足。長者子。若如來至眞等正覺。出現於世。十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下言皆悉眞正。義味清淨梵行具足。若長者居士聞已於中得信。得信已於中觀察自念。我不宜在家。若在家者鈎鎖相連。不得清淨修於梵行。我今寧可剃除鬚髮。服三法衣出家修道。具諸功德乃至成就三明。滅諸闇冥。生大智明。所以者何。斯由精勤樂獨閑居。專念不忘之所得也。長者子。此是我比丘現教誡神足。爾時堅固長者子白佛言。頗有比丘成。就此三神足耶。佛告長者子。我不說有數多有比丘成此三神足者。長者子。我有比丘在此衆中自思。念此身四大地水火風何由永滅。彼比丘倏趣天道。往至四天王所。問四天王言。此身四大地水火風由何永滅。長者子。彼四天王報比丘言。我不知。四大由何永滅。我上有天名曰。忉利微妙第一有大智慧。

彼天能知四大由何而滅。彼比丘聞已卽倏趣天道。往詣忉利天上。問諸天言。此身四大地水火風何由永滅。彼忉利天報比丘言。我不知。四大何由滅。上更有天名曰。焰摩。微妙第一有大智慧。彼天能知。卽往就問。又言不知。如是展轉至兜率天。化自在天。他化自在天。皆言我不知。四大何由而滅。上更有天微妙第一有大智慧名曰。梵迦夷。彼天能知四大何由永滅。彼比丘卽倏趣梵道。詣梵天上。問言。此身四大地水火風何由永滅。彼梵天報比丘言。我不知。四大何由永滅。今有大梵天王。無能勝者。統千世界。富貴尊豪最得自在。能造化物是衆生父母。彼能知四大由何永滅。長者子。彼比丘尋問。彼大梵王今爲所在。彼天報言。不知。大梵今爲所在。以我意觀出現不久。未久梵王忽然出現。長者子。彼比丘詣梵王所問言。此身四大地水火風何由永滅。彼大梵王告比丘言。我梵天王無能勝者。統千世界。富貴尊豪最得自在。能造化物。衆生父母。時彼比丘告梵王曰。我不問此事。自問四大地水火風何由永滅。長者子。彼梵王猶報比丘言。我是大梵天王。無能勝者。乃至造作萬物衆生父母。比丘又復告言。我不問此。我自問四大何由永滅。長者子。彼梵天王如是至三。不能報。彼比丘四大何由永滅。時大梵王卽執比丘右手。將詣屏處。語言。比丘。今諸梵王皆謂我爲智慧第一。無不知見。是故我不得報汝言。不知不

見此四大何由永滅。又語比丘。汝爲大愚。乃捨如來。於諸天中推問此事。汝當於世尊所問。如此事。如佛所說善受持之。又告比丘。今佛在舍衛國給孤獨園。汝可往問。長者子。時比丘於梵天上忽然不見。譬如壯士屈曲伸臂。頃至舍衛國祇樹給孤獨園。來至我所。頭面禮足。一面坐白我言。世尊。今此四大地水火風。何由而滅。時我告言。比丘猶如商人臂。入海。於海中放彼鷹飛。空東西南北。若得陸地。卽便停止。若無陸地。更還歸船。比丘。汝亦如是。乃至梵天問如是義。竟不成就。還來歸我。今當使汝成就此義。卽說偈言

何由無四大 地水火風滅
何由無麤細 及長短好醜
何由無名色 永滅無有餘
應答識無形 無量自有光
此滅四大滅 麤細好醜滅
於此名色滅 識滅餘亦滅

時堅固長者子白佛言。世尊。此比丘名阿室已。當奉持之。爾時堅固長者子聞佛所說歡喜奉行

(三)佛說長阿含第三分摩形梵志經第六如是。是我聞。一時佛在舍衛國金梨鹿野林中。與大比丘衆千二百五十人俱。時有摩形梵志。姓迦葉。詣世尊所。問訊已。一面坐。裸形迦葉白佛言。我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法。罵諸苦行人。以爲弊穢。瞿曇。若

●(數)●●(就)●●(十)(百)●●Tāvātimsat. ●由十(永)●●名十(日)●●Yāma. ●Tusita. ●Nimmānaratī. ●Paranimmita-Vasavattin. ●Brahmakāyika. ●由何二何由 ●大梵二梵天 ●明彼處曰爲當作何 ●明彼處曰長者當作長者子 ●日二白 ●王二天 ●中二神 ●一在 ●則便二便卽 ●大亦 ●佛說長阿含十(終)●●(佛說長阿含)●●D. & Kassapa-sihanāda-sutta. ●Ujāta. ●Kappakathala. ●Accha. ●Kassapa.

有恨心無恨心。有害心無害心。若知此心者。不名沙門婆羅門。爲已不知。故沙門婆羅門爲難。爾時迦葉白佛言。何等是沙門。何等是婆羅門。戒具足見具足。爲上。勝微妙第一。佛告迦葉。諦聽諦聽善思念之。當爲汝說。迦葉言。唯然瞿曇。願樂欲聞。佛言。迦葉。彼比丘以三昧心。乃至得三明。滅諸癡冥。生智慧明。所謂漏盡智生。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑靜。不放逸。故迦葉。此名沙門婆羅門。戒具足見具足。最勝最上微妙第一。迦葉言。瞿曇。雖言是沙門婆羅門。見具足戒具足。爲上。勝微妙第一。但沙門婆羅門法甚難甚難。沙門亦難知。婆羅門亦難知。佛告迦葉。優婆塞亦能修行此法。自言。我從今日能離服徧形。乃至以無數方便。苦役此身。不可以此行名爲沙門婆羅門。若當以此行名爲沙門婆羅門者。不得言沙門甚難婆羅門甚難。不以此行爲沙門婆羅門故。言沙門甚難婆羅門甚難。佛告迦葉。我昔一時在羅閱祇於高山七葉窟中。曾爲尼俱陀梵志說清淨苦行。時梵志生歡喜心。得清淨信。供養我稱讚我。第一供養稱讚於我。迦葉言。瞿曇。誰於瞿曇不生。第一歡喜淨信供養稱讚者。我今於瞿曇亦生第一歡喜得清淨信。供養稱讚歸依瞿曇。佛告迦葉。諸世間諸所有戒。無有與此增上戒等者。況欲出其上。諸有三昧智慧解脫見解脫慧。無有與此增上三昧智慧解脫見解脫慧等者。況欲出其

上迦葉。所謂師子者。是如來至真等正覺。如來於大衆中廣說法時。自在無畏。故號師子。云何迦葉。汝謂如來師子吼時不勇。捍耶。勿造斯觀。如來師子吼。勇。捍無畏。迦葉。汝謂如來勇。捍師子吼時不在大衆中耶。勿造斯觀。如來在大衆中。勇。捍師子吼。迦葉。汝謂如來在大衆中。作師子吼。不能說法耶。勿造斯觀。所以者何。如來在大衆中。勇。捍無畏。作師子吼。善能說法。云何迦葉。汝謂如來於大衆中。勇。捍無畏。爲師子吼。善能說法。諸來會者。皆一心聽。云何迦葉。汝謂如來在大衆中。勇。捍無畏。爲師子吼。善能說法。諸來會者。皆一心聽。而不歡喜。信受行耶。勿造斯觀。所以者何。如來在大衆中。勇。捍。多力。能師子吼。善能說法。諸來會者。皆一心聽。歡喜信受。迦葉。汝謂如來在大衆中。勇。捍無畏。爲師子吼。善能說法。諸來會者。歡喜。信受。而不供養耶。勿造斯觀。如來在大衆中。勇。捍無畏。爲師子吼。善能說法。諸來會者。皆一心聽。歡喜信受。而設供養。迦葉。汝謂如來在大衆中。勇。捍無畏。爲師子吼。乃至信敬供養。而不剃除鬚髮。服法衣出家修道耶。勿造斯觀。所以者何。如來在大衆中。勇。捍無畏。乃至信敬供養。剃除鬚髮。服法衣出家修道。迦葉。汝謂如來在大衆中。勇。捍無畏。乃至出家修道。而不究竟梵行至安隱處。無餘泥洹耶。勿造斯觀。

所以者何。如來於大衆中。勇捍無畏。乃至出家修道。究竟梵行至安隱處。無餘泥洹。時迦葉白。佛言。云何瞿曇。我得於此法中。出家受具戒。不。佛告迦葉。若異學欲來入我法中。出家修道者。當留四月。觀察稱可衆意。然後當得。出家受戒。迦葉。雖有是法。亦觀其人耳。迦葉言。若有異學欲來入佛法中。修梵行者。當留四月。觀察稱可衆意。然後當得。出家受戒。我今能於佛法中。四歲觀察。稱可衆意。然後乃出家受戒。佛告迦葉。我已有言。但觀其人耳。爾時迦葉即於佛法中。出家受具足戒。時迦葉受戒未久。以淨信心。修無上梵行。現法中。自身作證。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。卽成阿羅漢。爾時迦葉聞佛所說。歡喜奉行。

（三）佛說長阿含第三分。三明經第七。如是我聞。一時佛在俱薩羅國人間遊行。與大比丘衆千二百五十人俱。詣伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村。止宿伊車林中。時有婆羅門。名曰沸伽羅婆羅婆羅門。名曰多梨車。以小緣詣伊車能伽羅村。此沸伽羅婆羅婆羅門。七世以來父母真正。不爲他人之所輕毀。異典三部誦誦通利。種種經書善能分別。又能善於大人相法。觀察吉凶祭祀儀禮。有五百弟子。教授不廢。其一弟子名曰婆悉陀。七世以來父母真正。不爲他人之所輕毀。異學三部誦誦通利。種種經書盡能分別。亦能善於大人相法。觀察吉凶祭祀儀禮。亦有五百弟子。教授不廢。多梨車婆羅

①爲已—爲難已解，爲難以解。 ②白—自。 ③—Rājagṛha. ④—Nigrodha. ⑤憚—憚。* ⑥多力—無畏。 ⑦信受—信受。 ⑧四十一—。 ⑨乃至—無畏三十二字。重出。 ⑩信敬—敬信。 ⑪行十(於)。 ⑫佛說長阿含十(經)。⑬，(佛說長阿含)一。 ⑭—D. 13. Tevijja-sutta. ⑮—Kosala. ⑯佛伽藍婆羅—Pakkharsāti. ⑰—Tārakkhī. ⑱—Vāsethī.

門。亦七世。已來父母真正。不爲他人之所。輕毀異學三部誦誦通利種種經書。盡能分別。亦能善於大人相法。觀察吉凶祭祀儀禮。亦有五百弟子。教授不廢。其一弟子名。頗羅墮。七世。已來父母真正。不爲他人之所。輕毀異學三部誦誦通利。種種經書盡能分別。亦能善於大人相法。觀察吉凶祭祀儀禮。亦有五百弟子。教授不廢。時婆悉咤頗羅墮二人。於清旦至園中。遂共論義更相要。至。於梵天。此是大師佛伽婆娑婆羅門所說。頗羅墮又言。我道真正能得。出要。至於梵天。此是大師多梨車婆羅門所說。如是婆悉咤再三自稱。已道真正。頗羅墮亦再三自稱。已道真正。二人共論各不能決。時婆悉咤語頗羅墮曰。我聞沙門瞿曇釋種子出家成道。於拘薩羅國遊行人間。今在伊車能伽羅林中。有大名稱流聞天下。如來至真第正。覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中下三皆悉真正。義味具足。梵行清淨。如是真人宜往觀現。我聞彼瞿曇知。梵天道。能爲人說。常與梵天往返言語。我等當共詣彼。瞿曇共決此義。若沙門瞿曇有所言說。當共奉持。爾時婆悉咤頗羅墮二人。相隨到伊車林中。詣世尊所問訊已。一面坐。爾時世尊知彼二人心中所念。即告婆悉咤曰。汝等二人清旦至園中。作如是論。共相是非。汝一人言。我法真正能得。出要。至於梵天。此

是大師佛伽婆娑婆羅所說。彼一人言。我法真正能得出要。至於梵天。此是大師多梨車所說。如是再三更相是非。有如此事耶。時婆悉咤頗羅墮聞佛此言。皆悉驚愕。衣毛爲豎。心自念言。沙門瞿曇有大神德。先知人心。我等所欲論者。沙門瞿曇已先說。時婆悉咤白佛言。此道彼道皆稱真正。皆得出要。至於梵天。爲佛伽婆娑婆羅門所說。爲是。爲多梨車婆羅門所說。爲是耶。佛言。正使婆悉咤。此道彼道真正出要。得至梵天。汝等。何爲清旦園中。共相是非。乃至再三耶。時婆悉咤白佛言。諸有三明婆羅門說種種道。自在欲道自作道梵天道。此三道者盡向梵天。瞿曇。譬如村營所有諸道皆向於城。諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天。佛告婆悉咤。彼諸道爲盡趣梵天。不。答曰。盡趣。佛復再三重問。種種諸道盡趣梵天。不。答曰。盡趣。爾時世尊定其語已。告婆悉咤曰。云何三明婆羅門中。頗有一人得見梵天者。不。答曰。無有見者。云何婆悉咤。三明婆羅門先師。頗有得見梵天者。不。答曰。無有見者。云何婆悉咤。乃往三明仙人舊婆羅門。誦誦通利能爲人說。舊諸讚誦歌詠詩書其名。阿陀摩婆羅門。伊尼羅婆羅門。毘婆婆羅門。伊尼羅婆羅門。迦葉婆羅門。阿樓那婆羅門。瞿曇婆羅門。首脂婆羅門。婆羅損陀婆羅門。彼亦得見梵天。不耶。答曰。無有見者。佛言。若彼三明婆羅門

無有一見梵天者。若三明婆羅門。先師師無有見。梵天者。又諸舊大仙三明婆羅門。阿陀摩等亦不見。梵天者。當知三明婆羅門所說非實。又告婆悉咤。如是姪人言。我與彼端正女人。交通稱歡。姪法。餘人語言。汝識彼女不。爲在何處。東方西方南方北方耶。答曰。不知。又問。汝知彼女所止土地城邑村落不。答曰。不知。又問。汝識彼女父母及其姓字不。答曰。不知。又問。汝知彼女爲是利利女。爲是婆羅門居士首陀羅女。答曰。不知。又問。汝知彼女爲長短羅細黑白好醜耶。答曰。不知。云何婆悉咤。彼人讚嘆爲是實不。答曰。不實。如是婆悉咤。三明婆羅門所說亦爾。無有實也。云何婆悉咤。汝三明婆羅門。見日月遊行出沒處所。又手供養能作是說。此道真正當得出要。至日月所不。報曰。如是。三明婆羅門見日月遊行出沒處所。又手供養而不能言。此道真正當得出要。至日月所。不。報曰。如是。婆悉咤。三明婆羅門見日月遊行出沒之處。又手供養而不能說。此道真正當得出要。至日月所。而常又手供養恭敬。豈非虛妄耶。答曰。如是。瞿曇。彼實虛妄。佛言。譬如有人立梯空地。餘人問言。立梯用爲。答曰。我欲上堂。又問。堂何所在。東南西南北耶。答云。不知。云何婆悉咤。此人立梯欲上堂者。豈非虛妄耶。答曰。如是。彼實虛妄。佛言。三明婆羅門亦復如是。虛誑無實。婆悉咤。五欲潔淨甚可愛樂。云何爲五。眼見色甚可愛樂。耳聲

●已二以● ●當二義● ●~Bhāradvāja. ●已二以● ●出二此● ●羅十(婆羅門)● ●出二此● ●~Apphaka.
●門十(婆羅門)● ●~Vāmaka. ●~Vāmadeva. ●~Vāsettha. ●~Aṅgira. ●Yamaṭaggi. ●~Kassapa. ●彼二使●
●(門)一● ●又二爲● ●字二家● ●西南二南四●

鼻香舌味身觸甚可愛樂。於我賢聖法中，爲著爲縛，是拘鎖。彼三明婆羅門爲五欲所染，愛著堅固不見過失。不知出要，彼爲五欲之所繫縛。正使奉事日月水火，唱言扶接我去生。梵天者，無有是處。譬如阿夷羅河，其水平岸鳥得飲。有人在此岸，身被重繫，空喚彼岸言：『來，渡我去。』彼岸寧來？渡此人，不答曰：『不也。』婆悉咤，五欲潔淨，甚可愛樂。於賢聖法中猶如拘鎖，彼三明婆羅門爲五欲所染，愛著堅固不見過失。不知出要，彼爲五欲之所繫縛。正使奉事日月水火，唱言扶接我去生。梵天，上亦復如是，終無是處。婆悉咤，譬如阿夷羅河，其水平岸鳥得飲。有人欲渡，不以手足身力，不因船棧，能渡不？答曰：『不能。』婆悉咤，三明婆羅門亦復如是，不修沙門清淨梵行，更修餘道不清淨行，欲求生梵天者，無有是處。婆悉咤，猶如山水暴起，多漂人民，亦無船棧，又無橋梁，有行人來欲渡，被岸見山水暴起多漂人民，亦無船棧，又無橋梁，彼人自念：『我今事可多集草木，牢堅縛棧，自以身力渡。』彼岸耶，即尋縛棧，自以身力安隱得渡。婆悉咤，此亦如是。若比丘，捨非沙門不清淨行，行於沙門清淨梵行，欲生梵天者，則有是處。云何婆悉咤？梵天有慧心耶？無慧心耶？答曰：『無慧心也。』又問：『三明婆羅門有慧心，無慧心耶？』答曰：『有慧心，婆悉咤。』梵天無慧心，三明婆羅門有慧心，有慧心，無慧心，不共同。

不俱解脫，不相趣向。是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉咤？梵天有瞋心，無瞋心耶？答曰：『無瞋心。』又問：『三明婆羅門有瞋心，無瞋心耶？』答曰：『有瞋心。』佛言：『梵天無瞋心，三明婆羅門有瞋心，有瞋心，無瞋心，不同趣，不同解脫。』是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉咤？梵天有恨心，無恨心耶？答曰：『無恨心。』又問：『三明婆羅門有恨心，無恨心耶？』答曰：『有恨心。』佛言：『梵天無恨心，三明婆羅門有恨心，有恨心，無恨心，不同趣，不同解脫。』是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉咤？梵天有家屬產業，不答曰：『無。』又問：『三明婆羅門有家屬產業，不答曰：『有。』佛言：『梵天無家屬產業，三明婆羅門有家屬產業，有家屬產業，無家屬產業，不同趣，不同解脫。』是故梵天婆羅門不共同也。云何婆悉咤？梵天得自在，不得自在耶？答曰：『得自在。』又問：『三明婆羅門得自在，不得自在耶？』答曰：『不得自在。』佛言：『梵天得自在，三明婆羅門不得自在，不得自在，得自在，不同趣，不同解脫。』是故梵天婆羅門不共同也。佛言：『彼三明婆羅門，設有入來問難深義，不能具答，實如是不答。』如是，時婆悉咤頗羅墮二人俱白佛言：『且置餘論，我聞沙門瞿曇明誠，梵道能爲人說。』又與梵天相見往來言語，唯願沙門瞿曇，以慈愍故說。梵天道開示演布，佛告婆悉咤：『我今問汝隨意答我。』云何婆悉咤？彼中心念國去，此國遠近耶？近。若使有，人生長彼國，有餘人間彼國道

徑，云何婆悉咤？彼人生長彼國，答彼道徑，寧有疑不？答曰：『無疑。』所以者何？彼國生長故。佛言：『正使彼人生長彼國，或可有疑。』若有人來問我，梵道無疑也。所以者何？我常數數說彼梵道故。時婆悉咤頗羅墮俱白佛言：『且置此論，我聞沙門瞿曇明誠，梵道能爲人說。』又與梵天相見往來言語，唯願沙門瞿曇，以慈愍故說。於梵道開示演布，佛言：『諸善思，當爲汝說。』答言：『唯然，願樂欲聞。』佛言：『若如來至真等正覺出現於世，十號具足乃至四禪，於現法中，而自娛樂，所以者何？斯由精勤專念不忘，樂獨閑靜，不放逸故。』彼以慈心遍滿一方，餘方亦爾。廣布無際，無二無量，無量無害，遊戲此心，而自娛樂。悲喜捨心遍滿一方，餘方亦爾。廣布無際，無二無量，無有結恨，無惱害意，遊戲此心，以自娛樂。云何婆悉咤？梵天有慧心，無慧心耶？答曰：『無慧心也。』又問：『行慈比丘，有慧心，無慧心耶？』答曰：『無慧心。』佛言：『梵天無慧心，行慈比丘，無慧心，無慧心，無慧心，同趣同解脫。』是故梵天比丘俱共同也。云何婆悉咤？梵天有瞋心，無瞋心耶？答曰：『無。』又問：『行慈比丘，有瞋心，無瞋心耶？』答曰：『無。』佛言：『梵天無瞋心，行慈比丘，無瞋心，無瞋心，無瞋心，同趣同解脫。』是故梵天比丘俱共同也。云何婆悉咤？梵天有恨心，無恨心耶？答曰：『無。』又問：『行慈比丘，有恨心，無恨心耶？』答曰：『無。』佛言：『梵天無恨心，行慈比丘，無恨心，無恨心，無恨心，同趣同解脫。』是故比丘

①失二安 ②渡二度 ③上二者 ④婆二婆悉咤 ⑤~Aciravati. ⑥船二紅 ⑦船二紅 ⑧半堅二堅半 ⑨〔行〕
⑩〔梵〕 ⑪心十〔耶〕 ⑫心二~Mamasakata. ⑬遠近二近遠 ⑭答十〔日〕 ⑮〔爾〕一 ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

梵天俱共同也。云何婆悉咤。梵天有家屬產業不答曰。無也。又問。行慈比丘有。家屬產業不。耶。答曰。無也。佛言。梵天無家屬產業。行慈比丘亦無家屬產業。無家屬產業。無家屬產業。同趣同解脫。是故梵天比丘俱共同也。云何婆悉咤。梵天得自在不耶。答曰。得自在。又問。行慈比丘得自在不耶。答曰。得自在。佛言。梵天得自在。行慈比丘得自在。得自在。得自在。同趣同解脫。是故梵天比丘俱共同也。佛告婆悉咤。當知行慈比丘身壞命終。如發箭之頃。生梵天上。佛說是法時。婆悉咤。願羅墮即於座上遠。離離垢。諸法法眼。生。爾時婆悉咤。願羅墮聞佛所說。歡喜奉行。

佛說長阿含經卷第十六

佛說長阿含經卷第十七

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分沙門果經第八

如是我聞。一時佛在。羅閱祇。耆舊童子菴婆園中。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時王闍闍世。章提希子。以十五日月滿時。命一夫人而告之曰。今夜清明與晝無異。當何所爲作。夫人曰。王言。今十五日夜月滿時與晝無異。宜沐浴澡浴。與諸姝女五欲自娛。時王又命第一太子優耶婆陀。而告之曰。今夜月十五日月滿時與晝無異。當何所施作。太子曰。王言。今夜十五日月滿時

與晝無異。宜集四兵與共謀議伐於邊逆。然後還此共相娛樂。時王又命勇健大將而告之曰。今十五日月滿時。其夜清明與晝無異。當何所爲作。大將曰。王言。今夜清明與晝無異。宜集四兵。案所天下。知有逆順。時王又命兩舍婆羅門。而告之曰。今十五日月滿時。其夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所。能開悟我心。時兩舍白。今夜清明與晝無異。有。不蘭迦葉。於大衆中。而爲導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海。多所容受。衆所供養。大王。宜往詣彼。問訊。王若見者。心或開悟。王又命兩舍弟須尼陀。而告之曰。今夜清明與晝無異。宜詣何等沙門婆羅門所。能開悟我心。須尼陀白。今夜清明與晝無異。有。末伽梨瞿舍利。於大衆中。而爲導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海。無不容受。衆所供養。大王。宜往詣彼。問訊。王若見者。心或開悟。王又命與作大臣。而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所。能開悟我心。與作大臣。白言。有。阿耨多翅含欽婆羅。於大衆中。而爲導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海。無不容受。衆所供養。大王。宜往詣彼。問訊。王若見者。心或開悟。王又命伽羅守門將。而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所。能開悟我心。伽羅守門將白。有。婆浮陀伽那。於大衆中。而爲導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海。無不容受。衆所供養。大王。宜往詣彼。問訊。王若見者。心

或開悟。王又命。優陀夷漫提子。而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所。能開悟我心。優陀夷白。有。毘羅梨沸。於大衆中。而爲導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海。無不容受。衆所供養。大王。宜往詣彼。問訊。王若見者。心或開悟。王又命弟無畏。而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所。能開悟我心。弟無畏白。有。尼乾子。於大衆中。而爲導首。多有知識。名稱遠聞。猶如大海。無不容受。衆所供養。大王。宜往詣彼。問訊。王若見者。心或開悟。王又命壽命童子。而告之曰。今夜清明與晝無異。當詣何等沙門婆羅門所。能開悟我心。壽命童子白。有。佛世尊。今在我菴婆園中。大王。宜往詣彼。問訊。王若見者。心必開悟。王勅壽命言。嚴我所乘寶象及餘五百白象。著舊受教。即嚴王象及五百象。訖白。王言。嚴駕已備。唯願知時。阿闍世王自乘寶象。使五百夫人乘。五百牝象。手各執炬。現王威嚴。出羅閱祇。欲詣佛所。小行進路。告壽命曰。汝今誑我。陷固於我。引我大衆。欲與冤家。壽命白。大王。我不敢欺。王不敢陷固。引我大衆。以與冤家。王但前進。必獲福慶。時王。小復前進。告壽命言。汝欺誑我。陷固於我。欲引我衆。持與冤家。如是再三。所以者何。彼有大衆千二百五十人。寂然無聲。將有謀也。壽命復再三白。大王。我不敢欺。誑陷固。引我大衆。持與冤家。王但前進。必獲福慶。

〔耶〕一〇 〔摩羅〕二 〔諸法〕二 〔諸法中得〕 〔生〕二 〔佛說〕一 〔後秦弘始年〕二 〔姚秦三藏法師〕 〔長阿含〕十 〔第〕二 〔D. 2. Samāsa-phala sūta. (No. 22, No. 125 (43.7))〕 〔Rājagaha. 〕 〔Jivakusa kōmarabhaṇḍasa-amba-vaṇa. 〕 〔Ajātasattu. 〕 〔Vedohiputta. 〕 〔王〕二 〔不蘭迦葉〕二 〔宮闈迦葉〕 〔Pūrāṇa-Kassapa. 〕 〔末伽梨瞿舍利〕 〔Makkhali-Gosāla. 〕 〔Ajita-Kesakambala. 〕 〔婆浮陀伽那〕二 〔波浮陀伽那〕 〔Pakudha-Kaccāyana. 〕 〔Sāṅgya Belaṭṭhi-putta. 〕 〔Nigunṭha-Nāta-putta. 〕 〔十〕二 〔能〕 〔Jivaka. 〕 〔Jivaka. 〕 〔城〕二 〔實〕二 〔小〕二 〔二〕二

所以者何。彼沙門法常樂。閑靜。是以無聲。
王但前進。園林已現。阿闍世王到。園門下。
象。解劍退蓋。去五威儀。步入園門。告壽
命曰。今佛世尊爲在何所。壽命報言。大王。
今佛在高等上。前有明燈。世尊處師子座。
南面而坐。王。小前進自見世尊。爾時阿闍
世王往詣講堂所。於外洗足然後上堂。默
然四顧生歡喜心。口自發言。今諸沙門寂然
靜默止觀具足。願使我太子。優婆耶亦止
觀成就與此無異。爾時世尊告阿闍世王
曰。汝念子故口自發言。願使太子優婆耶
亦止觀成就與此無異。汝可前坐。時阿闍
世王即前頭面禮佛足於一面坐。而白佛
言。今欲有所問。若有閑暇乃敢請問。佛言。
大王。欲有問者便可問也。阿闍世王白佛
言。世尊。如今人乘象馬車。習刀。牟劍弓矢
兵。仗戰鬪之法。王子力士大力士。僅使皮
師。剃髮師。織鬘師。車師。瓦師。竹師。葦師。皆以
種種伎術。以自存生自恣娛樂。父母妻子
奴僕。僅使共相娛樂。如此營生。現有果報。
今諸沙門現在所修現得果報。不。佛告王曰。
汝頗曾詣諸沙門婆羅門所。問如此義不。
王白佛言。我曾詣沙門婆羅門所。問如是
義。我念一時至。不蘭迦葉所問言。如人乘
象馬車。習於兵法。乃至種種營生。現有果
報。今此衆現在修道現得果報。不。彼。不蘭
迦葉報我言。王若自作若教人作。研伐殘害
煮炙切割。惱亂衆生。愁憂啼哭。殺生偷盜。淫
逸妄語。踰牆劫。奪放火焚燒。斷道爲惡。大

王。行如此事。非爲惡也。大王。若以利劍
割一切衆生。以爲肉聚。滿滿世間。此非
爲惡亦無罪報。於恒水南岸。爲大施會。施一切
衆。利人等利亦無罪報。王白佛言。猶如。有
人問瓜報。李問。李報。瓜。彼亦如是。我問。
現得報不。而彼答。彼無罪報。我即自念
言。我是利利王水澆頭種。無緣殺出家人。
繫縛驅遣。時我懷忿結心。作此念。已即便
捨去。又白佛言。我於一時至。末伽梨拘舍
梨所問言。如今人乘象馬車。習於兵法。乃
至種種營生。皆現有果報。今者此衆現在修
道。現得報不。彼報我言。大王。無施無與
無祭祀。亦無善惡。無善惡報。無有。今
世。亦無後世。無父無母。無天無化。無衆
生。世無沙門婆羅門平等行者。亦無。今世
後世自身作證。布現他人。諸言。有者。皆是
虛妄。世尊。猶如。有人問。瓜報。李問。李報。
瓜。彼亦如是。我問現得報不。彼乃以無義
答。我即自念言。我是利利王水澆頭種。無
緣殺出家人。繫縛驅遣。時我懷忿結心。作
此念。已即便捨去。又白佛言。我於一時至。
阿夷陀迦舍欽婆羅所問言。大德。如人乘
象馬車。習於兵法。乃至種種營生。皆現有
果報。今者此衆現在修道。現得報不。彼報
我言。受四大。人取。命終者。地大還。歸地。水
還。歸水。火還。歸火。風還。歸風。皆悉壞敗
諸根歸空。若人死時。牀。身置於塚間。
火燒。其骨。如。鴿。色。或。變。爲。灰。土。若。愚。若。智

取命終者。皆悉壞敗。爲斷滅法。世尊。猶如。
有人問。李瓜報。彼亦如是。我問現得報
不。而彼答。我以斷滅。我即念言。我是利利
王水澆頭種。無緣殺出家人。繫縛驅遣。時
我懷忿結心。作此念。已即便捨去。又白佛
言。我昔一時。至。彼浮陀。伽旃延所問言。
大德。如人乘象馬車。習於兵法。乃至種種
營生。皆現有果報。今者此衆現在修道。得
報不。彼答我言。大王。無力無精。進入無力無
方便。無因無緣。衆生染著。無因無緣。衆生清
淨。一切衆生有命之類。皆悉無力。不得自
在。無有。冤讐。定在數中。於此六生中。受
諸苦樂。猶如。問。李瓜報。問。瓜李報。彼亦如
是。我問現得報不。彼已無力答我。我即自
念言。我是利利王水澆頭種。無緣殺出家人。
繫縛驅遣。時我懷忿結心。作此念。已即便
捨去。又白佛言。我昔一時至。散若毘羅梨子
所問言。大德。如人乘象馬車。習於兵法。乃
至種種營生。皆現有果報。今者此衆現在修
道。現得報不。彼答我言。大王。現有沙門果
報。問如是。答此事如是。此事實此事異。
此事非異。非不異。大王。現無沙門果報。問
如是。答此事如是。此事實此事異。此事非
異。非不異。大王。現有無沙門果報。問如是。
答此事如是。此事實此事異。此事非異。非
不異。大王。現非有非。無沙門果報。問如是。
答此事如是。此事實此事異。此事非異。非
不異。世尊。猶如。人問。李瓜報。問。瓜李報。彼
亦如是。我問現得報不。而彼異論答我。我

①~Udaya. ②~二子(者) ③~二(無) ④~二(多) ⑤~十(是) ⑥~二(法) ⑦~二(波) ⑧~二(法) ⑨~二(法) ⑩~二(法) ⑪~二(法) ⑫~二(法) ⑬~二(法) ⑭~二(法) ⑮~二(法) ⑯~二(法) ⑰~二(法) ⑱~二(法) ⑲~二(法) ⑳~二(法) ㉑~二(法) ㉒~二(法) ㉓~二(法) ㉔~二(法) ㉕~二(法) ㉖~二(法) ㉗~二(法) ㉘~二(法) ㉙~二(法) ㉚~二(法) ㉛~二(法) ㉜~二(法) ㉝~二(法) ㉞~二(法) ㉟~二(法) ㊱~二(法) ㊲~二(法) ㊳~二(法) ㊴~二(法) ㊵~二(法) ㊶~二(法) ㊷~二(法) ㊸~二(法) ㊹~二(法) ㊺~二(法) ㊻~二(法) ㊼~二(法) ㊽~二(法) ㊾~二(法) ㊿~二(法)

拔重答。時阿闍世王至於中路。告壽命童子言。善哉善哉。汝今於我多所饒益。汝先稱說如來指授開發。然後將我詣世尊所。得蒙開悟。深識汝恩終不遺忘。時王還宮。辦諸儲饌種種飲食。明日時到唯聖知時。爾時世尊著衣持鉢。與衆弟子千二百五十人俱。往詣王宮就座而坐。時王手自斟酌供佛及僧。食訖去。鉢行澡水畢。禮世尊足。白言。我今再三悔過。我爲狂愚癡冥無識。我父摩竭瓶沙王。以法治化無有偏枉。而我迷於五欲。實害父王。唯願世尊。加哀慈愍。受我悔過。佛告王曰。汝愚冥無識迷於五欲。乃害父王。今於賢聖法中。能悔過者。卽自饒益。吾今愍汝受。汝悔過。時王禮佛足已。取一小座於佛前坐。佛爲說法。示教利喜。王聞佛教已。又白佛言。我今再三歸依佛。歸依法。歸依僧。唯願聽我於正法中。爲優婆塞。自今已後盡形壽。不殺不盜。不淫不欺。不飲酒。爾時世尊爲阿闍世王說法。示教利喜已。從坐起而去。爾時阿闍世王及壽命童子聞佛所說。歡喜奉行。

三、佛說長阿含第三分四布吒婆樓經第九如是。是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊清旦著衣持鉢。入舍衛城乞食。時世尊念言。今日乞食於時爲早。今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看。須時至當乞食。爾時世尊卽詣梵志林中。時布吒婆樓梵志遙見佛來。卽起遙迎言。善來沙門瞿曇。久不來。

①悟二宿◎ ②知二如◎* ③乃二及◎* ④度二徒◎ ⑤廣二京◎ ⑥此二比◎ ⑦門二(得)◎ ⑧坐二座◎ ⑨可二之◎
 ⑩周三◎ ⑪(佛說長阿含)一◎ ⑫~D. 9. Pottapada-sutta. ⑬~Jezvana, Anathapindika. ⑭迎二送◎

此。今以何緣。而能屈願可。前就座。爾時世尊即就其座。告布吒婆樓曰。汝等集。此何所作。爲何講說。梵志白。佛言。世尊。昨日多有梵志。沙門婆羅門。集此婆羅門堂。說如是事。相違逆論。瞿曇。或有梵志。作是說。言。人無因無緣而想生。無因無緣而想滅。想有去來。來則想生。去則想滅。瞿曇。或有梵志。作是說。由命有想生。由命有想滅。彼想有去來。來則想生。去則想滅。瞿曇。或有梵志。作是說。如先所言。無有是處。有大鬼神。有大威力。彼持想去。彼持想來。彼持想去則想滅。彼持想來則想生。我因是故。生念。念沙門瞿曇。先知此義。必能善知想知滅定。爾時世尊告梵志曰。彼諸論者。皆有過咎。言無因無緣而有想生。無因無緣而有想滅。想有去來。來則想生。去則想滅。或言因。命想生。因。命想滅。想有去來。來則想生。去則想滅。或有言。無有是處。有大鬼神。彼持想來。彼持想去。持來則想生。持去則想滅。如此言者。皆有過咎。所以者何。梵志。有因緣而想生。有因緣而想滅。若如來出現於世。至真等正覺。十號具足。有人於佛法中出家爲道。乃至滅五蓋覆蔽心者。除去欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂入初禪。先滅欲想。生喜樂想。梵志。以此故知。有因緣想生。有因緣想滅。滅有覺觀。內喜一心。無覺無觀。定生喜樂入第二禪。梵志。彼初禪想滅。二禪想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。捨喜修護。專念

一心。自知身樂。實聖所求。護念清淨入三禪。梵志。彼二禪想滅。三禪想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。捨苦捨樂。先滅憂喜。護念清淨入第四禪。梵志。彼三禪想滅。四禪想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。捨一切色想。滅盡不念異想入空處。梵志。一切色想滅。空處想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。越一切空處入識處。梵志。彼空處想滅。識處想生。故知有因緣想滅。有因緣想生。越一切識處入不用處。梵志。彼識處想滅。不用處想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。捨不用處入有想無想處。梵志。彼不用處想滅。有想無想處想生。以是故知。有因緣想滅。有因緣想生。彼捨有想無想處。入想知滅定。梵志。彼有想無想處想滅。入想知滅定。以是故知。有因緣想生。有因緣想滅。彼得此想已。作是念。有念爲惡。無念爲善。彼作是念時。彼微妙想不滅。更起微想。彼復念言。我今寧可不爲念。行不起思惟。彼不爲念。行不起思惟。已。微妙想滅。微想不生。彼不爲念。行不起思惟。微妙想滅。微想不生。時。即入想知滅定。云何梵志。汝從本已來。頗曾聞。此次第滅想。因緣不。梵志白。佛言。從本已來。信自不聞。如是大次第滅想。因緣。又白。佛言。我今生念。謂此有想。此無想。或復有想。此想已。彼作是念。有念爲惡。無念爲善。彼作是念時。微妙想不滅。微想更生。彼復念言。我今寧可不爲念。行不起思惟。彼

不爲念。行不起思惟。已。微妙想滅。微想不生。彼不爲念。行不起思惟。微妙想滅。微想不生。時。即入想知滅定。佛告梵志。善哉。善哉。此是實聖法中次第。想滅想定。梵志復白。佛言。此諸想中何者爲無上想。佛告梵志。不用處想爲無上。梵志又白。佛言。諸想中何者爲第一無上想。佛言。諸想諸言。無想。於其中間。能次第得想知滅定者。是爲第一無上想。梵志又問。爲一想。爲多想。佛言。有一想。無多想。梵志又問。先有想。生然後智。先有智。生然後想。爲想智一時俱生耶。佛言。先有想。生然後智。由想有智。梵志又問。想即是我耶。佛告梵志。汝說何等。人是我。梵志白。佛言。我不說人是我。我自說色身四大。六入。父母生育乳哺。成長。衣服莊嚴。無常。磨滅法。我說此人是我。佛告梵志。汝言色身四大。六入。父母生育乳哺。成長。衣服莊嚴。無常。磨滅法。說此人是我。梵志。且置此我。但人想生人想滅。梵志言。我不說人是我。我說欲界天是我。佛言。且置欲界天是我。但人想生人想滅。梵志言。我不說人是我。我自說色界天是我。佛言。且置色界天是我。但人想生人想滅。梵志言。我不說人是我。我自說空處識處。不用處。有想無想處。無色天是我。佛言。且置空處識處。無所有處。有想無想處。無色天是我。但人想生人想滅。梵志白。佛言。云何瞿曇。我寧可得知人想生人想滅。不。佛告梵志。汝欲知人想生人想滅者。甚難甚難。所以者何。汝異見異習

●先二必● ●三二第三● ●(彼)一● ●(想)一● ●(十)百有● ●成長二長成● ●廣二摩●

異忍異受。依異法故。梵志曰。佛言。如是瞿曇。我異見異習異忍異受。依異法故。欲知人想生人想滅者。甚難甚難。所以者何。我世間有常此實餘虛。我世間無常此實餘虛。我世間有常無常此實餘虛。我世間非有常非無常此實餘虛。我世間有邊此實餘虛。我世間無邊此實餘虛。我世間非有邊非無邊此實餘虛。是命是身此實餘虛。命異身異此實餘虛。身命非異非不異此實餘虛。無命無身此實餘虛。如來終此實餘虛。如來不終此實餘虛。如來終不終此實餘虛。如來非終非不終此實餘虛。佛告梵志。世間有常乃至如來非終非不終。我所不記。梵志曰。佛言。瞿曇。何故不記。我世間有常乃至如來非終非不終。盡不記耶。佛言。此不與義合。不與法合。非梵行。非無欲。非無爲。非寂滅。非止息。非正覺。非沙門。非泥洹。是故不記。梵志又問。云何爲義合法。云何爲梵行初。云何無爲。云何無欲。云何寂滅。云何止息。云何正覺。云何沙門。云何泥洹。云何名記。佛告梵志。我記苦諦苦集苦滅苦出要諦。所以者何。此是義合法。梵行初首。無欲無爲寂滅止息正覺沙門泥洹。是故我記。爾時世尊爲梵志說法示教利喜已。即從坐而去。佛去未久。其後諸餘梵志語布吒婆樓梵志曰。汝何故聽瞿曇沙門所說語。語印可瞿曇言。我及世間有常。乃至如來非終非不終。不與義合故我不記。汝何故印可。是言。我等不可沙門瞿

曇如是所說。布吒婆樓報諸梵志言。沙門瞿曇所說。我世間有常。乃至如來非終非不終。不與義合故我不記。我亦不印可此言。但彼沙門瞿曇。依法。住以法而言。以法出離。我當何由達此智言。沙門瞿曇。如此微妙法言。不可達也。時布吒婆樓梵志。又於異時。共象首舍利弗詣世尊所。問訊已。一面坐。象首舍利弗禮佛而坐。梵志曰。佛言。佛先在我所時去未久。其後諸餘梵志語我言。汝何故聽沙門瞿曇所說語。語印可瞿曇言。我世間有常乃至如來非終非不終。不合義故不記。汝何故印可。是言。我等不可沙門瞿曇如是所說。我報彼言。沙門瞿曇所說。我世間有常。乃至如來非終非不終。不與義合故我不記。我亦不印可此言。但彼沙門瞿曇。依法。住以法而言。以法出離。我等何由達此智言。沙門瞿曇微妙法言。不可達也。佛告梵志曰。諸梵志言。汝何故聽沙門瞿曇所說語。語印可。此言有咎。所以者何。我所說法。有決定記不決定記。云何名不決定記。我世間有常。乃至如來非終非不終。我亦說此言。而不決定記。所以然者。此不與義合。不與法合。不與梵行初。非無欲。非無爲。非寂滅。非止息。非正覺。非沙門。非泥洹。是故梵志。我雖說此言。而不決定記。云何名爲決定記。我記苦諦苦集苦滅苦出要諦。所以者何。此與法合。義合。是梵行初首。無定無記。梵志。或有沙門婆羅門於一處世間。無欲無爲寂滅止息正覺沙門泥

洹。是故我說決定記。梵志。或有沙門婆羅門。於一處世間。一向說樂。我語彼言。汝等審說。一處世間。一向樂耶。彼報我言。如是。我又說彼言。汝知見一處世間。一向樂耶。彼答我言。不知不見。我復語彼言。一處世間。諸天一向樂。汝曾見不。彼報我言。不知不見。又問彼言。彼一處世間。諸天汝頗共坐起。言語精進。修定不耶。答我言不。我又問彼言。彼一處世間。諸天一向樂者。頗曾來語汝言。汝所行實直。當生彼一向樂天。我所以所行實直。故得生彼共受樂耶。彼答我言。不也。我又問彼言。汝能於己身起心。化作他四大身。身體具足。諸根無闕不。彼答我言。不能。云何梵志。彼沙門婆羅門所言。爲是誠實。爲應法不。梵志曰。佛言。此非誠實。爲非法言。佛告梵志。如有人言。我與彼端正女人交通。稱讚婬女。餘人問言。汝誠彼女不。爲在何處。東方西方南方北方耶。答曰。不知。又問。汝知彼女所止土地城邑村落。不。答曰。不知。又問。汝識彼女父母及其姓字。不。答曰。不知。又問。汝知彼女爲刹利女。爲是婆羅門居士首陀羅女耶。答曰。不知。又問。汝知彼女爲長短細黑白好醜耶。答曰。不知。云何梵志。此人所說。爲誠實不。答曰。不也。梵志。彼沙門婆羅門。亦復如是。無有真實。梵志猶如有人立梯空地。餘人問言。立梯用爲。答曰。我欲上堂。又問。堂何所在。答曰。不知。云何梵志。彼立梯者。豈非虛妄耶。答曰。如是。彼實虛妄。佛言。諸

沙門婆羅門亦復如是。虛妄無實。佛告布吒婆樓。汝言我身色四大六入父母生育乳哺。成長。衣服莊嚴無常磨滅。以此爲我者。我說此爲染汗。爲清淨。爲得解。汝意或謂染汗法不可滅。清淨法不可生。常在苦中。勿作是念。何以故。染汗法可滅盡。清淨法可出生。處安樂地。歡喜愛樂。專念一。智慧增廣。梵志。我於欲界。天空處識處不用處。有想無想處。說爲染汗。亦說清淨。亦說得解。汝意或謂染汗法不可滅。清淨法不可生。常在苦中。勿作是念。所以者何。染汗可滅淨法可生。處安樂地。歡喜愛樂。專念一。智慧增廣。爾時象首舍利弗。白言。世尊。當有欲界人身四大諸根時。復有欲界天身色界天身空處識處不用處。有想無想處。天身。一時有不。世尊。當有欲界天身時。復有欲界人身四大諸根。及色界天身空處識處無所有處。有想無想處。天身。一時有不。如是至有想無想處。天身時有。欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處。天身。一時有不。佛告象首舍利弗。若有欲界人身四大諸根。爾時正有欲界人身四大諸根。非欲界天身色界天身空處識處無所有處。有想無想處。天身。如是乃至有想無想處。天身時。爾時正有想無想處。天身無有。欲界人身四大諸根。及欲界天身色界天身空處識處

無所有處。天身。象首。譬如牛乳。乳變爲酪。酪爲生。酥。生。酥。爲熱。酥。熱。酥。爲醍醐。醍醐爲第一。象首。當有乳時。唯名爲乳。不名爲酪。酥。醍醐。如是展轉。至醍醐時。唯名醍醐。不名爲乳。不名爲酥。象首。此亦如是。若有欲界人身四大諸根時。無有欲界天身色界天身乃至有想無想處。天身。如是展轉。有想無想處。天身時。唯有有想無想處。天身。無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有處。象首。於汝意云何。若有人問。汝言。若有過去身時。有未來身。一時有不。有未來身時。有過去身。現在身。一時有不。有現在身時。有過去身。未來身。一時有不。設有此問者。汝云何報。象首言。設有如是問者。我當報言。有過去身時。唯是過去身。無未來現在。有未來身時。唯是未來身。無過去現在。有現在身時。唯是現在身。無過去未來身。象首。此亦如是。有欲界人身四大諸根時。無欲界天身色界天身乃至有想無想處。天身。如是展轉。至有想無想處。天身時。無有欲界人身四大諸根及欲界天身。色界天身至不用處。天身。復次象首。若有人問。汝言。汝曾有過去身。已滅。不未來當生。不。現在今有不。設有是問者。汝當云何答。象首白。佛言。若有是問者。當答彼言。我曾有過去已滅。非不有也。有未來當生。非不有也。現在今有非不有也。佛言。象首。此亦如是。有欲界人身四大諸根時。無欲界天身乃至有想無想處。天身。如是展轉。至有想無想處。天身時。無有欲界人身四大諸根及欲界天身。乃至無所有處。天身。爾時象首白。佛言。世尊。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。聽我於正法中。爲優婆塞。自今已後。盡形壽。不殺不盜不婬不欺不飲酒。時布吒婆樓梵志白。佛言。我得於佛法中。出家受戒。不。佛告梵志。若有異學。欲於我法中。出家爲道者。先四月觀察。稱衆人意。然後乃得出家受戒。雖有是法。亦觀入耳。梵志白。佛言。諸有異學。欲於佛法中。出家受戒者。先當四月觀察。稱衆人意。然後乃得出家受戒。如我今者。乃能於佛法中。四歲觀察。稱衆人意。然後乃得出家受戒。佛告梵志。我先語汝。雖有是法。當觀其人。時彼梵志即於正法中。得。出家受戒。如是不久。以信堅固。淨修梵行。於現法中。自身作證。生死已盡。所作已辦。不受後有。即成阿羅漢。爾時布吒婆樓聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 佛說長阿含第三分露遮經第十。如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。與大比丘衆千二百五十人俱。往詣婆羅門提婆羅門村北戶舍。婆林中。止宿。時有婆羅門名曰露遮。住。婆羅林中。其村豐樂。人民熾盛。婆羅門王即封此村。與婆羅門以爲梵分。此婆羅門七世已來。父母真正。不爲他人之所輕毀。異典三部誦誦通利。種種經書盡能分別。又能善於大人相法。瞻侯吉凶祭祀儀禮。聞沙門瞿曇釋種子出

◎成長二長成◎ ◎天十(色界天)◎ ◎白十(佛)◎ ◎時一◎ ◎有十(有)◎ ◎所二(所)◎ ◎此二於此◎ ◎已二以◎
◎佛說長阿含)一◎ ◎D. 12. Lohiccha-sutta. ◎ ◎羅十(綱)◎ ◎婆羅門提二婆羅門提◎ ◎Salavatika. ◎ ◎婆二婆◎
◎Pasenadi. ◎ ◎已二以◎ ◎羅二占◎

家成道。於拘薩羅國人間遊行至尸舍。婆林中。有大名稱。流聞天下。如來至真等正覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門衆中。自身作證與他說法。上中下善義味具足。梵行清淨。如此真人宜往觀現。我今寧可往共相見。時婆羅門即出。彼村詣尸舍婆林中。至世尊所。問訊已。一面坐。佛爲說法。示教利喜。婆羅門問。法已白。佛言。唯願世尊及諸大衆。明受我請。爾時世尊默然受請。彼婆羅門見佛默然。知已許可。即從坐起。遶佛而去。去佛不遠。便起惡見言。諸沙門婆羅門多知善法。多所證成。不應爲他人說。但自知休與他說爲善。譬如有人墮故獄。已更造新獄。斯是貪惡不善法耳。時婆羅門還至婆羅林。已。即於其夜具辦種種餽飲。食。時到詣剃頭師言。汝持我髮。詣尸舍婆林中。白沙門瞿曇。日時已到。宜知是時。剃頭師受教。即行往到佛所。禮世尊足。白。時已到。宜知。是時。爾時世尊即著衣持鉢。從諸弟子千二百五十人俱詣婆羅林。剃頭師侍從世尊。偏露右臂。長跪叉手。白。佛言。彼露遮婆羅門去。佛不遠生惡見言。諸有沙門婆羅門多知善法。多所證成。不應爲他人說。但自知休與他說爲善。譬如有人墮故獄。已更造新獄。斯是貪惡不善法耳。唯願世尊。除其惡見。佛告剃頭師曰。此是小事。易開化耳。爾時世尊至婆羅門舍就座而坐。時婆羅門以種種甘餽。手自斟酌供佛及僧。食訖去。鉢行深水畢。

取一小牀於佛前坐。佛告露遮。汝。昨去我不遠生惡見言。諸沙門婆羅門多知善法。多所證成。不應爲他人說。乃至貪惡不善法。實有是言耶。露遮言。爾。實有此事。佛告露遮。汝勿復爾生此惡見。所以者何。世有三師可以自誠。云何爲三。一者剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可。以除煩惱。又可增益得上人法。而於現法中不除煩惱。不得得上人法。已業未成。而爲弟子說法。其諸弟子不恭敬承事。由復依止與共同住。露遮。彼諸弟子語師言。師今剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可得除衆煩惱。得上人勝法。而今於現法中不能除煩惱。不得得上人勝法。已業未成。而爲弟子說法。使諸弟子不復恭敬承事。供養。但共依止同住而已。佛言。露遮。猶如有人墮故獄。已更造新獄。斯則名爲貪濁惡法。是爲一師。可以自誠。是爲賢聖戒律戒。儀戒時戒。又告露遮。第二師者。剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可得除衆煩惱。不可增益得上人法。而於現法中不能除衆煩惱。雖復少多得得上人勝法。已業未成。而爲弟子說法。其諸弟子不恭敬承事。由復依止與共同住。露遮。彼諸弟子語師言。師今剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可得除衆煩惱。得上人法。而今於現法中不能除衆煩惱。雖復少多得得上人法。已利未成。而爲弟子說法。使諸弟子不復恭敬承事。供養。但共依止同住而已。佛

言。露遮。猶如有人在他後行手摩他背。此則名爲貪濁惡法。是爲二師。可以自誠。是爲賢聖戒律戒。儀戒時戒。又告露遮。第三師者。剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可除煩惱。又可增益得上人法。而於現法中不能除衆煩惱。雖復少多得得上人法。已利未成。而爲弟子說法。其諸弟子恭敬承事。依止與同住。露遮。彼諸弟子語師言。師今剃除鬚髮服三法衣出家修道。於現法中可得除衆煩惱。少多得得上人法。而今於現法中不能除衆煩惱。雖復少多得得上人法。已利未成。而爲弟子說法。諸弟子恭敬承事。共止同住。佛言。露遮。猶如有人捨己禾稼。勸他田苗。此則名爲貪濁惡法。是爲三師。可以自誠。是爲賢聖戒律戒。儀戒時戒。露遮。有一世尊不在世間。不可傾動。云何爲一。若如來至真等正覺出現於世。乃至得三明除滅無明。生智慧明。去諸闇冥。出大法光。所謂漏盡智證。所以者何。斯由精勤專念不忘。樂獨閑居之所。得也。露遮。是爲第一世尊不在世間。不可傾動。露遮。有四沙門果。何者四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。云何露遮。有人聞法。應得此四沙門果。若有人遮言。勿爲說法。設用其言。者彼人聞法。得果以不答曰。不得。又問。若不得。果得生天不。答曰。不得。又問。遮他說法。使不得果。不得生天。爲是善心爲不善心耶。答曰。不善。又問。不善心者。爲生善趣爲墮惡趣。答曰。生惡

◎不又◎ ◎一教◎ ◎彼二而彼◎ ◎以◎ ◎昨十(夜)◎ ◎是◎ ◎行◎ ◎時十(時)◎ ◎諸二語◎
◎阿羅漢◎ ◎Sakadāgāmin◎ ◎Sotāpatti◎ ◎同二面◎ ◎得二◎ ◎得◎ ◎今今◎ ◎師今今◎

有大樹王名曰閼浮_四提_四圍_七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。金翅鳥王及龍王_四樹名俱利跋婆羅_四圍_七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。阿_四修羅_四王有樹名善_四畫_四圍_七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。忉利天有樹名曰晝度_四圍_七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。須彌山邊有_四山名伽陀羅_四高四萬二千由旬。縱廣四萬二千由旬。其邊廣遠難色間_四七寶所成_四。其山去須彌山八萬四千由旬。其間純生優鉢羅花鉢頭摩花俱物頭花_四分陀利花_四蘆葦松竹叢生其中。出種種香_四香亦充遍_四。去_四法陀羅_四山不遠有_四山名伊沙陀羅_四高二萬二千由旬。縱廣二萬二千由旬。其邊廣遠難色間_四七寶所成_四。去_四法陀羅_四山四萬二千由旬。其間純生優鉢羅花鉢頭摩花俱勿頭花_四分陀利花_四蘆葦松竹叢生其中。出種種香_四香氣充遍_四。去_四伊沙陀羅_四山不遠有_四山名樹_四巨陀羅_四高萬二千由旬。縱廣萬二千由旬。其邊廣遠難色間_四七寶所成_四。去_四伊沙陀羅_四山二萬一千由旬。其間純生四種雜花_四蘆葦松竹叢生其中。出種種香_四香氣充遍_四。去_四樹_四巨陀羅_四山不遠有_四山名善見_四高六千由旬。縱廣六千由旬。其邊廣遠難色間_四七寶所成_四。去_四樹_四巨陀羅_四山萬二千由旬。其間純生四種雜花_四蘆葦松竹叢生其中。出種種香_四香氣充遍_四。去_四善見_四山不遠有_四山名馬食_四上_四高三千由旬。縱廣三千由旬。其邊廣遠難色間_四七寶所成_四。去_四善見_四山六千由旬。其間純生四種雜花_四蘆葦松竹叢

二五

世記神・寶馬日記

112

取種種美果或噉食者或口含者或漉汁飲者。次到樂器樹樹爲曲躬其人手取種種樂器調絃鼓之。並以妙聲和絃而行。詣於園林隨意娛樂。或一日二日至於七日。然後復去。無有定處。善見池南出妙體河。善見池西出妙味河。善見池北出光影河。亦復如是。善見池東有園林名善見。縱廣百由旬。遶園四邊有七重欄楯七重羅網七重行樹。雜色間廁七寶所成。其園四面有四大門。周匝欄楯皆七寶成。園內清淨無有荊棘。其地平正無有溝澗坑坎陵阜。亦無蚊虻蠅蟲蚤虱蛇蜂蝎虎狼惡獸。地純衆寶無有土石。陰陽調柔四氣和順。不寒不熱無衆惱患。其地潤澤無有塵穢。如油漆地遊塵不起。百草常生無有冬夏。樹木繁茂花果熾盛。地生濡草如盤縈右旋。色如孔翠。香如婆師。濡若天衣。其地柔濡足踏。地時地間四寸。舉足還復。其園常生自然粳米。無有糠粃。如白花聚衆味具足。如忉利天食。其園常有自然釜鑊。有摩尼珠名曰焰光。置於鎮下。飯熟光滅。不假樵火不勞人功。其園有樹名曰曲躬。葉葉相次。天雨不漏。便諸男女止宿其下。復有香樹高七十里。花果繁茂。其果熟時皮殼自裂出種種香。樹有高六十里至五十四至高五里。花果繁茂出種種香。乃至樂器樹亦復如是。其土人民至彼園中遊戲娛樂。一日二日至於七日。其善見園無人守護。隨意遊戲。然後復去。善見池南有園林名大善見。善

①釣二銀②花葉二華義③味二物④鐵二鐵*⑤紫二紫*⑥語一其他⑦無二亦無⑧船二紅
 ⑨度二渡⑩枝二枝*⑪(張)一⑫石沙二砂石⑬紫二紫*⑭律二波

就。若轉輪聖王出閼浮提地，利利水澆頭種，以十五日月滿時，沐浴香湯，上高殿上，與姦女衆共相娛樂。天金輪寶忽現在前，輪有千輻，其光色具足。天金所成，天匠所造，非世所有。輪徑丈四。轉輪聖王見已，默自念言：我曾從先宿諸舊聞如是語。若利利王水澆頭種，以十五日月滿時，沐浴香湯，昇法殿上，姦女圍遶，自然金輪忽現在前，輪有千輻，光色具足。天匠所造，非世所有。輪徑丈四，是則名爲轉輪聖王。今此輪現將無是耶？今我事可試此輪寶。時轉輪王即召四兵，向金輪寶，偏露右臂，右膝著地，以右手摩捫金輪語言：汝向東方，如法而轉，勿違常則。輪即東轉。時轉輪王即將四兵隨其後，行金輪寶前有四神導，輪所住處王即止。駕爾時東方諸小國王見大王至，以金鉢盛銀粟，銀鉢盛金粟，來詣王所，拜首白言：善哉大王。今此東方土地豐樂，多諸珍寶，人民熾盛，志性仁和，慈善忠順，唯願聖王於此治政。我等當給使左右，承受當所。當時轉輪王語小王言：止止諸賢，汝等則爲供養我已。但當以正法治化，勿使偏枉。無令國內有非法行，身不殺生，教人不殺生，偷盜邪淫，兩舌惡口，妄言綺語，貪取嫉妬邪見之人。此即名爲我之所治。時諸小王聞是教已，即從大王巡行諸國，至東海表，次行南方西方北方，隨輪所至。其諸國王各獻國土，亦如東方諸小王比。此閼浮由提所有名曰耶土，沃野豐多，出珍寶，林水清淨，平廣之處，輪

二九

①撲一學② ③擊一打④ ⑤拈一拈⑥ ⑦賜一賜⑧ ⑨形一顯⑩ ⑪廢垢一廢落⑫ ⑬眉二眉⑭ ⑮人二人民⑯ ⑰嗽一嗽⑱ ⑲長成
 ⑳成長㉑ ㉒飯二飲㉓ ㉔爲二人爲㉕ ㉖〔壽星…上〕七字一㉗ ㉘〔佛說…世紀經〕十一字一㉙ ㉚〔其〕一㉛ ㉜所十〔須〕㉝
 ㉞身二自㉟ ㊱爲二日㊲ ㊳提二地㊴ ㊵土二土地㊶ ㊷廣二廣

長阿含經卷第十九 (三) 世記經・地獄品

佛說長阿含經卷第十九

第四分世記經地獄品第四

佛告比丘。此四天下有八千天下圍遶其

①曉二爾② ③明校讀曰：賤當作讀 ④玉二王⑤ ⑥浴二沐⑦ ⑧榮二爾⑨ ⑩李二沐⑪ ⑫耶二爾⑬ ⑭爾二爲爾⑮ ⑯其⑰一
 ⑱(情說)一⑲ ⑳後秦弘治年一抗秦三藏法師 ㉑(昆阿含)十第⑳⑲(華四分世記經)六字一 ㉒爾二爾* ㉓小十
 (地)⑳ ㉔丁二釘 ㉕爾二皮⑳* ㉖執十(自然)⑳

皮肉更生。尋活起立。自言我活。餘衆生言。我想汝活。以是因緣。名爲想地獄。復次想地獄。其中衆生懷毒害想。迭相觸燒。手執小刀。其刀鋒利。更相斫刺。劍劍割想。謂爲死。冷風來吹。皮肉更生。尋活起立。自言我活。餘衆生言。我想汝活。以是因緣。故名想地獄。其中衆生久受罪已。出想地獄。惶惶馳走。求自救護。宿罪所牽。不覺忽到黑沙地獄。時有熱風暴起。吹熱黑沙。來著其身。舉體盡黑。猶如黑雲。熱沙燒皮。盡肉徹骨。罪人身上有黑焰起。遶身迴旋。還入身內。受諸苦惱。燒炙焦爛。以罪因緣。受此苦報。其罪未畢。故使不死。於此久受苦已。出黑沙地獄。惶惶馳走。求自救護。宿罪所牽。不覺忽到沸屎地獄。其地獄中有沸屎鐵丸。自然滿前。驅迫罪人。使抱鐵丸。燒其身。手至。其頭面。無不周遍。復使探撮。舉著口中。燒其唇舌。從咽至腹。通徹下過。無不焦爛。有鐵嘴虫。噬食皮肉。徹骨達髓。苦毒辛酸。憂惱無量。以罪未畢。猶復不死。於沸屎地獄。久受苦已。出沸屎地獄。惶惶馳走。求自救護。到鐵釘地獄。到已獄。卒撲之令墮。偃熱鐵上。舒展其身。以釘釘手。釘足。釘心。周遍身體。盡五百釘。苦毒辛酸。號咷呻吟。餘罪未畢。猶復不死。久受苦已。出鐵釘地獄。惶惶馳走。求自救護。到飢餓地獄。獄卒來問汝等來。此欲何所求。報言我餓。獄卒卽捉撲熱鐵上。舒展其身。以鐵鈎鈎口。使開。以熱鐵丸著其口中。燒其唇舌。從

咽至腹。通徹下過無不^一。煖爛。苦毒辛酸悲號啼哭。餘罪未盡猶復不死。久受苦已出飢地獄。倅惶馳走求自救護。到渴地獄。獄卒問言汝等來此欲何所求。報言我渴。獄卒卽捉撲熱鐵上舒展其身。以熱鐵鈎鈎口使開。消銅灌口燒其唇舌。從咽至腹。通徹下過無不^二。煖爛。苦毒辛酸悲號啼哭。餘罪未盡猶復不死。久受苦已出渴地獄。倅惶馳走求自救護。宿罪所奉。不覺忽到一銅。鐵地獄。獄卒怒目捉罪人足倒投。鐵中。隨湯涌沸。上下迴旋從底至口從口至底。或在^三。鐵腹身。體爛熟。譬如煮豆。隨湯涌沸。上下迴轉中外爛壞。罪人在^四。鐵隨湯上下。亦復如是。號咷悲叫萬毒。普至。餘罪未盡故。復不死。久受苦已出^五。一銅。鐵地獄。倅惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至多銅。鐵地獄。多銅。鐵地獄縱廣五百由旬。獄鬼怒目捉罪人足倒投。鐵中。隨湯涌沸。上下迴旋從底至口從口至底。或在^六。鐵腹舉身爛壞。譬如黃豆。隨湯涌沸。上下迴轉中外皆爛。罪人在^七。鐵亦復如是。隨湯上下從口至底從底至口。或手足現或腰腹現或頭面現。獄卒以鐵鈎鈎取置餘^八。鐵中。號咷悲叫苦毒辛酸。餘罪未畢故使不死。久受苦已出多銅。鐵地獄。倅惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至石磨地獄。石磨地獄縱廣五百由旬。獄卒大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手足。以大熱石^九。壓其身上。迴轉磨磨骨肉糜碎。膿

血流出。苦毒切痛悲號辛酸。餘罪未盡。故使不死。久受苦已出。石磨地獄。倅惶馳走。求自救護。宿對所牽不覺忽至。膿血地獄。膿血地獄縱廣五百由旬。其地獄中有自然膿血熱沸涌出。罪人於中東西馳走。膿血沸熱湯。其身隨手足頭面皆悉爛壞。又取膿血而自食之。湯其唇舌從咽至腹通徹下過無不爛壞。苦毒辛酸衆痛難忍。餘罪未畢。故使不死。久受苦已乃出。膿血地獄。倅惶馳走。求自救護。宿罪所牽不覺忽至。量火地獄。量火地獄縱廣五百由旬。其地獄中有大火聚。自然在前。其火焰熾盛。卒瞋怒。罵迫罪人。手執鐵斗。使量火聚。彼量火時。燒其手足遍諸身體。苦毒熱痛呻吟號哭。餘罪未畢。故使不死。久受苦已乃出。量火地獄。倅惶馳走。求自救護。宿對所牽不覺忽到。灰河地獄。灰河地獄縱廣五百由旬。深五百由旬。灰湯沸涌。惡氣熾燒。迴波相搏。聲響可畏。從底至上。鐵刺縱廣鋒長八寸。其河岸邊生長刀劍。其邊皆有獄卒。狐狼。又其岸上有劍樹林。枝葉花實皆是刀劍。鋒刃八寸。罪人入河。隨波上下。迴覆沈沒。鐵刺刺身。內外通徹。皮肉爛壞。膿血流出。苦痛萬端。悲號酸毒。餘罪未畢。故使不死。久受苦已乃出。灰河地獄。至彼岸上。岸上利劍割刺身體。手足傷壞。爾時獄卒問罪人言。汝等來此欲何所求。罪人報言。我等飢餓。獄卒即捉罪人。撲熱鐵上。舒展身體。以鐵鈎。辟口洋銅灌之。燒其唇舌從咽至腹通徹。

①其=子 ②累=盡 ③解=帆 ④以熱鐵一口中二銷銅渣口 ⑤消銅渣口=以熱鐵充其口中 ⑥適=度 ⑦體
 二噴 ⑧著=並 ⑨復=使 ⑩卒=鬼 ⑪沸然=熱沸 ⑫舌=口 ⑬體二體 ⑭斗使二升以 ⑮自求=求自 ⑯
 湯=河 ⑰廣=廣 ⑱真=材 ⑲悲酸酸商二酸商並至 ⑳言=因

之。燒皮徹肉焦，骨沸髓。苦毒萬端，不可稱計。餘罪未畢，故使不死。故名黑繩。其彼罪人久受苦已。乃出黑繩地獄，倅惶馳走求自救護。宿對所牽，不覺忽至黑沙地獄。乃至寒水地獄。然後命終亦復如是。

佛告比丘：堆壓大地獄有十六小地獄。周匝圍遶，各各縱廣五百由旬。何故名爲堆壓地獄？其地獄中有大石山兩兩相對，罪人入中山自然合。堆壓其身骨肉糜碎。山還故處，猶如以木擲木，彈却還離。治彼罪人亦復如是。苦毒萬端，不可稱計。餘罪未畢，故使不死。是故名曰堆壓地獄。復次堆壓地獄有大鐵象，舉身火然哮呼而來。蹴踠罪人，宛轉其上。身體糜碎，膿血流出。苦毒辛酸，號咷悲叫。餘罪未畢，故使不死。故名堆壓地獄。其中獄卒捉諸罪人，置於磨石中，以磨磨之。骨肉糜碎，膿血流出。苦毒辛酸，不可稱計。其罪未畢，故使不死。故名堆壓地獄。復次堆壓地獄卒捉彼罪人，臥大石上，以大石壓其骨肉糜碎，膿血流出。苦毒辛酸，萬毒竝至。餘罪未畢，故使不死。故名堆壓地獄。復次堆壓地獄卒取彼罪人，臥鐵臼中，以鐵杵搗從足至頭，皮肉糜碎，膿血流出。苦毒辛酸，萬毒竝至。餘罪未畢，故使不死。故名堆壓地獄。其彼罪人久受苦已，乃出堆壓地獄，倅惶馳走求自救護。宿對所牽，不覺忽至黑沙地獄。乃至寒水地獄。然後命終亦復如是。

佛告比丘：叫喚大地獄有十六小地獄。周

長阿含經卷第十九
(三) 世記經・地獄品

新墮想地獄 怖懼衣毛豎
惡意向父母 佛及諸聲聞
則墮黑繩獄 苦痛不可稱
但造三惡業 不修三善行
墮堆壓地獄 苦痛不可稱
瞋恚懷毒害 殺生血汚手
造諸難惡行 墮叫喚地獄
常習衆邪見 爲愛網所覆
造此卑陋行 墮大叫喚獄
常爲燒炙行 燒炙諸衆生
墮燒炙地獄 長夜受燒炙
捨於善果業 善果清淨道
爲衆弊惡行 墮大燒炙獄
爲極重罪行 必生惡趣業
墮無間地獄 受罪不可稱
想及黑繩獄 堆壓二叫喚
燒炙大燒炙 無間爲第八
此八大地獄 洞然火光色
斯由宿惡殃 小獄有十六
佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名爲增佉若使此風來至此四天下及八千天下者吹此大地及諸名山須彌山王去地十里或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠散於空中被大風力若使來者吹此天下亦復如是由有二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風焰熾猛熱若使彼風來至此四天下者其中衆生山河江海草木叢林皆當

燃枯猶如盛夏斷生而濡草置於日中尋時
 萎枯彼風如是若使來至此世界熱氣燒
 炙亦復如是由此二金剛山遮止此風故
 使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦
 是衆生行報所致又彼二山間風臭處不淨
 腥穢酷烈若使來至此天下者熏此衆生
 皆賞失目由此二大金剛山遮止此風故
 使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦
 是衆生行報所致又彼二山中間復有十地
 獄一名厚雲二名無雲三名阿呵四名奈
 何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八
 名拘物頭九名五分陀利十名鉢頭摩云
 何何厚雲地獄其獄罪人自然生身譬如厚
 雲故名厚雲云何名曰無雲其彼獄中受
 罪衆生自然生身猶如段肉故名無雲云
 何名阿呵其地獄中受罪衆生苦痛切身皆
 稱阿呵故名阿呵云何名奈何其地獄中
 受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何
 故名奈何云何名羊鳴其地獄中受罪衆
 生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊
 鳴故名羊鳴云何名須乾提其地獄中
 舉獄皆黑如須乾提華色故名須乾提云
 何名優鉢羅其地獄中舉獄皆青如優鉢
 羅華故名優鉢羅云何名俱物頭其地獄中
 舉獄皆紅如俱物頭華色故名俱物頭云
 何名五分陀利其地獄中舉獄皆白如分
 陀利華色故名五分陀利云何名鉢頭摩
 其地獄中舉獄皆赤如鉢頭摩華色故名
 鉢頭摩佛告比丘喻如有需受六十四斛滿中

胡麻有八百歲持一麻去如是至盡。厚雲地獄受罪未竟。如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等。如二十無雲地獄壽與二十呵呵地獄壽等。如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等。如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等。如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等。如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽等。如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等。如二十拘物頭地獄壽與一*分陀利地獄壽等。如二十*分陀利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等。如二十鉢頭摩地獄壽名一中劫。如二十中劫名一大劫。鉢頭摩地獄中火焰熱熾盛罪人去火一百由旬。火已燒炙。去六十由旬兩耳已聾無所聞知。去五十由旬兩目已盲無所復見。瞿波梨比丘已懷惡心。謗舍利弗目犍連。身壞命終墮此鉢頭摩地獄中。爾時梵王說此偈言

夫士之生 斧在口中

所以斬身 由其惡口

應毀者譽
應譽者毀

口爲惡業
身受其罪

技術取財 其過薄少

毀謗賢聖 其罪甚重

百千無雲壽 四十一雲

謗聖受殃 由心口爲

佛告比丘。彼梵天說如是偈。爲眞正言。佛所印可。所以者何。我今如來至眞等正覺。亦說此義。

夫士之生 斧在口中

所以斬身 由其惡言

應毀者譽
應譽者毀

口爲惡業
身受其罪

技術取財 其過薄少

毀謗賢聖 其罪甚重

百千^⑥無雲壽^⑦四十一雲

謗聖受殃 由心口爲

佛告比丘。閻浮提南大金剛山內。有閻羅王宮。王所治處縱廣六千由旬。其城七重七重欄楯。七重羅網。七重行樹。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。然彼閻羅王。晝夜三時有大銅鑊。自然在前。若鑊出宮內。王見畏怖。捨出宮外。若鑊出宮外。王見畏怖。捨入宮內。有大獄卒。捉閻羅王臥熱鐵上。以鐵鈎。擗口使開。洋銅灌之。燒其唇舌。從咽至腹。通徹下過。無不焦爛。受罪訖已。復與諸姝女。共相娛樂。彼諸大臣同受福者。亦復如是。佛告比丘。有三使者。云何爲三。一者老。二者病。三者死。有衆生身行惡口言惡心念惡。身壞命終墮地獄中。獄卒將此罪人詣閻羅王所。到已白言。此是天使所召也。唯願大王善問其辭。王問罪人言。汝不見初使耶。罪人報言。我不見也。王復告曰。汝在人中時頗見老人頭白齒落。目視矇矓。皮緩肌。腸。偻脊。拄杖呻吟而行。身體戰掉。氣力衰微。見此人否。罪人言見。王復告曰。汝何不自念我亦如是。被人報言。我時放逸不自覺知。王復語言。汝自

放逸不能修身口意改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言。今汝受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自有惡。汝自受。時閻羅王以第一天使問罪人曰。復以第二天使問罪人言。云何汝不見第二天使耶。對曰不見。王又問言。汝本爲人時。頗見人疾病困篤臥著牀褥。屎尿臭處。身臥其上。不能起居飲食須人。百節酸疼。流淚呻吟。不能言語。汝見是不。答曰見。王又報言。汝何不念。如此痛苦我亦當爾。罪人報言。我時放逸不自覺知。王又語言。汝自放逸不能修身口意改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言。今汝受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝過。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自爲惡。汝今自受。時閻羅王以第二天使問罪人曰。復以第三天使問罪人言。云何汝不見第三天使耶。答言不見。王又問言。汝本爲人時。頗見人死身壞命終諸根永滅。身體挺直猶如枯木。捐棄塚間。鳥獸所食。或衣棺擲或以火燒。汝見是不。罪人報曰。實見。王又報言。汝何不念。我亦當死與彼無異。罪人報言。我時放逸不自覺知。王復語言。汝自放逸不能修身口意改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言。汝今受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自爲惡。汝今自受。時閻羅王以三天

諸盲人群集 於此競譁訟
象身本一體 異相生是非

佛告比丘。諸外道異學。亦復如是。不知苦諦。不知。習諦。盡諦。道諦。各生異見。互相是非。謂己爲是。便起諍訟。若有沙門婆羅門。能如實知苦聖諦苦。習聖諦苦。滅聖諦苦。出要諦。彼自思惟。相共和合。同一受同一師。同一水乳。熾然佛法。安樂久住。爾時世尊而說偈言。

若人不知苦 亦復不知苦 亦復不能知 失於心解脫 不能究苦本 苦能諦知苦 亦能知彼苦 又能善分別 則得心解脫 斯人能究竟 盡生老病死 受有之根原 諸比丘。是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦。

佛說長阿含經卷第二十

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

卷之第四分世記經阿須倫品第六

佛告比丘。須彌山北大海海底。有羅阿阿須倫城。縱廣八萬由旬。其城七重七重欄楯。七重羅網七重行樹。周匝校飾以七寶成。城高三千由旬。廣二千由旬。其城門高一千由旬。廣千由旬。金城銀門銀城金門。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其阿須倫王所治小城。當大城中。名輪輪摩跋吒。縱廣六萬由旬。其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾。七寶所成。城高三千由旬。廣二千由旬。其城門高二千由旬。廣千由旬。金城銀門銀城金門。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。於其城內別立講堂。名曰七尸利沙。堂牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾七寶所成。講堂下基純以車渠。其柱欄楯純以七寶。其堂中柱圍千由旬。高萬由旬。當此柱下有正法座。縱廣七百由旬。彫文刻鏤七寶所成。堂有四戶。周匝欄楯階亭七重。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾七寶所成。乃至衆鳥相和而鳴。亦復如是。其講堂北有阿須倫宮殿。縱廣萬由旬。宮牆七重。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其講堂東有一園林。名曰娑羅。縱廣萬由旬。園牆七重。七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其講堂南有一園林。名曰極妙。縱廣萬由旬。如娑羅園。其講堂西有一園林。名曰旃摩。縱

廣萬由旬亦如娑羅園林其議堂北有一園
林名曰樂林縱廣萬由旬亦如娑羅園林
娑羅極妙二園中間生蓋度樹下闌七由旬
高百由旬枝葉四布五十由旬樹牀七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七
寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
又其毖摩樂林二園中間有跋難陀池其水
清涼無有垢穢寶甃七重周匝砌圓七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝校飾七寶所成
於其池中生四種華華葉縱廣一由旬香
氣流布亦一由旬根如車轂其汁流出色白
如乳味甘如蜜無數衆鳥相和而鳴又其池
邊有七重階亭門牀七重七重欄楯七重羅
網七重行樹周匝校飾七寶所成乃至無數
衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫王臣下
宮殿有縱廣萬由旬者有九千八千極小
宮殿至千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅
網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無
數衆鳥相和而鳴亦復如是其小阿須倫宮
殿有縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百
由旬皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行
樹周匝校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和
悲鳴亦復如是其議堂北有七寶階道入
於宮中復有階道趣娑羅園復有階道趣
極妙園復有階道趣毖摩園復有階道趣
樂林園復有階道趣蓋度樹復有階道趣
跋難陀池復有階道趣大臣宮殿復有
階道趣小阿須倫宮殿若阿須倫王欲詣
娑羅園遊觀時卽念毗摩質多阿須倫王

①相二想②智二集③福* ④相二善⑤安樂二樂法⑥源二原⑦⑧之根二根之⑨老病死二苦死滅⑩⑪(佛說)一⑫
 ⑬後秦弘始年二姚秦三義法師⑭(長阿含)十第⑮卷(第四分記經)⑯⑰校二安⑱一⑲二⑳飾十(以)㉑㉒(所)
 一㉓㉔義二義* ㉕義三義 ㉖即二即 ㉗字二庭 ㉘(一)一 ㉙於二又

毗摩質多阿須倫王復自念言。羅呵阿須倫王念我。卽自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣羅呵阿須倫王前於一面立。時阿須倫王復念。波羅呵阿須倫王。波羅呵阿須倫王復自念言。王今念我。卽自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣我羅呵王前於一面立。時阿須倫王復念。跋摩羅阿須倫王復自念言。今王念我。卽自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣羅呵王前於一面立。時王復念。大臣阿須倫。大臣阿須倫復自念言。今王念我。卽自莊嚴駕乘寶車。無數大衆侍從圍遶。詣羅呵王前於一面立。時王復念。小阿須倫。小阿須倫復自念言。今王念我。卽自莊嚴與諸大衆。詣羅呵王前於一面立。時羅呵王身著寶衣。裼乘寶車。與無數大衆前後圍遶。詣娑羅林中。有自然風吹門自開。有自然風吹地令淨。有自然風吹花散地。花至於膝。時羅呵王入此園已。共相娛樂一日二日乃至七日。娛樂訖已。便還本宮。其後遊觀極妙園林。跋摩園林樂園林。亦復如是。時羅王常有五大阿須倫侍衛左右。一名提持。二名雄力。三名武夷。四名頭首。五名摧伏。此五大阿須倫常侍衛左右。其羅呵王宮殿在大海水下。海水在上。四風所持。一名住風。二名持風。三名不動。四者堅固。持大海水懸處虛空。猶如浮雲。去阿須倫宮一萬由旬。終不墮落。阿須倫王福報功德威神如是。

佛說長阿含第四分世記經四天王品第七
佛告比丘須彌山王東千由旬提頭賴吒天
王城名寶上縱廣六千由旬其城七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七
寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
須彌山南千由旬有毗樓勒天王城名善
見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重
羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山西千
由旬有毗樓婆叉天王城名周羅善見縱
廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數
衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山北千由旬
有毗沙門天王王有三城一名可畏二名
天敬三名衆歸各各縱廣六千由旬其城七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾
以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復
如是衆歸城北有園林名伽毗延頭縱廣
四千由旬圍牆七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是圍城中間有池名
那隣尼縱廣四十由旬其水清澄無有垢
穢以七寶塹圍砌其邊七重欄楯七重羅
網七重行樹周匝校飾七寶所成中生蓮
花青黃赤白雜色光照半由旬其香芬薰聞
半由旬又其花根大如車轂其汁流出色白
如乳味甘如蜜乃至無數衆鳥相和悲鳴亦
復如是除日月宮殿諸四天王宮殿縱廣四
十由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重

行樹。周匝*校飾以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其諸宮殿有四十由旬。二十由旬。極小縱廣五由旬。從衆歸城。有寶階道至寶上城。復有階道至善見城。復有階道至周羅善見城。復有階道至可畏城。天敬城。復有階道至伽毗延頭圍。復有階道至那隣尼池。復有階道至四天王大臣宮殿。若毘沙門天王。欲詣伽毗延頭圍遊觀時。卽念提頭賴天。王。提頭賴天王復自念言。今毘沙門王念我。卽自莊嚴駕乘寶車。與無數乾沓和神。前後圍遶。詣毘沙門天王前於一面立。時毘沙門王復念毘樓勒天王。毘樓勒天王復自念言。今毘沙門王念我。卽自莊嚴駕乘寶車。與無數兜槃茶神。前後圍遶。詣毘沙門天王前於一面立。毘沙門王復念毘樓婆叉。毘樓婆叉復自念言。今毘沙門王念我。卽自莊嚴駕乘寶車。無數龍神前後圍遶。詣毘沙門王前於一面立。毘沙門王復念四天王大臣。四天王大臣復自念言。今毘沙門王念我。卽自莊嚴駕乘寶車。無數諸天前後導從。詣毘沙門天王前於一面立。時毘沙門天王卽自莊嚴著寶飾衣。駕乘寶車。與無數百千天神。詣伽毗延頭圍。有自然風吹。門自開。有自然風吹。地令淨。有自然風吹。花散。地花至於膝。時王在園共相娛樂。一日二日乃至七日。遊觀訖已還歸本宮。毘沙門王常有五大鬼神。侍衛左右。二名般闍樓。二名檀陀羅。三名醜摩跋陀。四名提揭羅。五名修逸路摩。此五鬼

① 演二波(波) * ② 王今二今王 ③ 提二提 ④ 者二名 ⑤ (佛我二犯經) ⑥ 發二傳(傳) * ⑦ 伽二加(加) ⑧ 干二
 十 ⑨ (那) ⑩ (王) ⑪ 王二天王 ⑫ 三二 ⑬ 本二本 ⑭ 三二

神。常隨侍衛。毘沙門王福報功德威神如
是。

佛說長阿含第四分世記經初利天品第八

佛告比丘。須彌山王頂上有三十三天城。縱
廣八萬由旬。其城七重。七重欄楯。七重羅網。
七重行樹。周匝校飾。以七寶成。城高百由旬。
上廣六十由旬。城門高六十由旬。廣三十由
旬。相去五百由旬。有一門。其一門有五百
鬼神守。侍衛。護三十三天。金城銀門。銀城
金門。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其
大城內復有小城。縱廣六萬由旬。其城七重。
七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。以
七寶成。城高百由旬。廣六十由旬。城門相
去五百由旬。高六十由旬。廣三十由旬。一一
城門有五百鬼神侍衛。門側守。護三十三
天。金城銀門。銀城金門。水精城琉璃門。琉璃
城水精門。赤珠城馬瑙門。馬瑙城赤珠門。車
渠城衆寶門。其欄楯者。金欄銀欄。銀欄金
欄。水精欄琉璃欄。琉璃欄水精欄。赤珠欄馬
瑙欄。馬瑙欄赤珠欄。車渠欄衆寶欄。其欄楯
上有寶羅網。其金羅網下懸銀鈴。其銀羅網
下懸金鈴。琉璃羅網懸水精鈴。水精羅網懸
琉璃鈴。赤珠羅網懸馬瑙鈴。馬瑙羅網懸
赤珠鈴。車渠羅網懸衆寶鈴。其金樹者。金根
金枝銀葉花實。其銀樹者。銀根銀枝金葉花
實。其水精樹。水精根枝琉璃花葉。其琉璃樹。
琉璃根枝水精花葉。其赤珠樹。赤珠根枝馬
瑙花葉。馬瑙樹者。馬瑙根枝赤珠花葉。車渠
樹者。車渠根枝衆寶花葉。其七重城。城有四

門。門有欄楯。七重城上。皆有樓閣臺觀。周
匝圍遶。有園林浴池。生衆寶花。雜色參間。
寶樹行列。華果繁茂。香風四起。悅可人心。
鳥雁鸞鳳。異類奇鳥。無數千種。相和而鳴。其
小城外中間。有伊羅鉢龍宮。縱廣六千由旬。
宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周
匝校飾。以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲
鳴。亦復如是。其善見城內有善法堂。縱廣
百由旬。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周
匝校飾。以七寶成。其堂下基純以真金。上覆
琉璃。其堂中柱間十由旬。高百由旬。當其
柱下敷天帝御座。縱廣一由旬。雜色間廁。
以七寶成。其座柔軟。軟若天衣。夾座兩邊
左右十六座。堂有四門。周匝欄楯。以七寶
成。其堂階道縱廣五百由旬。門郭七重。七重
欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。以七
寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。
善見堂北有帝釋宮殿。縱廣千由旬。宮牆七
重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾
以七寶成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復
如是。善見堂東有園林。名曰羅遊。縱廣千
由旬。園牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行
樹。周匝校飾。以七寶成。乃至無數衆鳥相
和而鳴。亦復如是。羅遊園中有二石梁。天
金校飾。一名寶。二名善寶。縱廣各五十由
旬。其石柔軟。軟若天衣。善見宮南有園林。
名曰畫樂。縱廣千由旬。園牆七重。七重欄楯
七重羅網。七重行樹。周匝校飾。以七寶成。
乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其園內

有二石梁。七寶所成。一名畫。二名善。畫。
各縱廣五十由旬。其梁柔軟。軟若天衣。善見
堂西有園林。名羅。縱廣千由旬。園牆七重。
七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。七
寶所成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。
其園中有二石梁。一名善見。二名順善。見。
天金校飾。七寶所成。各縱廣五十由旬。其梁
柔軟。軟若天衣。善見堂北有園林。名曰大
喜。縱廣千由旬。園牆七重。七重欄楯。七重羅
網。七重行樹。周匝校飾。以七寶成。乃至無
數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其園中有二石
梁。一名喜。二名大喜。車渠校飾。縱廣五十
由旬。其梁柔軟。軟若天衣。其羅遊園畫樂園
中間有難陀池。縱廣百由旬。其水清澄。無
有垢穢。七重寶璽。周匝欄楯。欄楯七重。七重
羅網。七重行樹。周匝校飾。以七寶成。其池
四面有。四梯階。周匝欄楯。間以七寶。乃至
無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。又其池中生
四種花。青黃赤白。紅綠雜色。間廁。其一花葉
。隆一由旬。香氣芬熏。開一由旬。根如車
較。其汁流出。色白如乳。味甘如蜜。其池四
面復有園林。其雜園林大喜園林。二園中間
有樹名畫度。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布
五十由旬。樹外空亭。縱廣五百由旬。宮牆七
重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾
以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復
如是。其餘初利天宮殿縱廣千由旬。宮牆七
重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾
以七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復

○佛說經十一字一 ○侍二衛 ○人二衆 ○當其二其堂 ○夾一伏 ○畫二畫 ○(四)一 ○畫二陰 ○分重
二氣風

如是其諸宮殿有縱廣九百八十八極小百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是諸小天宮縱廣百由旬有九十八十極小至十二由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝圍遶以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是善見堂北有二階道至帝釋宮殿善見堂東有二階道至麤毘園復有階道至畫樂園觀復有階道至難園中復有階道至大喜園復有階道至大喜池復有階道至晝度樹復有階道至三十三天宮復有階道至諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮若天帝釋欲麤毘園中遊觀時即念三十三天臣三十三天臣即自念言今帝釋念我即自莊嚴駕乘寶車與無數衆前後圍遶至帝釋前於一面立帝釋復念其餘諸天諸天念言今帝釋念我即自莊嚴與諸天衆相隨至帝釋前於一面立帝釋復念伊羅鉢龍王伊羅鉢龍王復自念言今帝釋念我龍王即自變身出三十三頭一頭有六牙一牙有七浴池一一浴池有七蓮華一一蓮花有一百葉一一花葉有七玉女鼓樂絃歌一舞其上時彼龍王作此化已詣帝釋前於一面立時釋提桓因著衆寶飾環珞其身坐伊羅鉢龍王第一頂上其次兩邊各有十六天王在龍頂上次第而坐時天帝釋與無數諸天眷屬圍遶詣麤毘園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自

然風吹花散地。衆花積聚花至于膝。時天帝釋於賢善賢二石塚上隨意而坐。三十三王各次第坐。復有諸天不得侍從。見彼園觀不得入。園五欲娛樂。所以者何。斯由本行功德不同。復有諸天得見園林而不得入。不得五欲共相娛樂。所以者何。斯由本行功德不同。復有諸天得見得入。不得五欲共相娛樂。所以者何。斯由本行功德不同。復有諸天得入得見五欲娛樂。所以者何。斯由本行功德同故。遊戲園中五欲自娛。一日二日至於七日。相娛樂已各自還宮。彼天帝釋遊觀書樂園。雜園大喜園時亦復如是。何故名之爲羣遊園。入此園時身體羣遊。何故名爲書樂園。入此園時身體自然遊。有種種畫色以爲娛樂。何故名爲雜園。常有以月八日十四日十五日。除阿須倫女放諸姦女與諸天子雜錯遊戲。是故名爲雜園。何故名爲大喜園。入此園時娛樂歡喜。故名大喜。何故名爲善法堂。於此堂上思惟妙法。受清淨樂。故名善法堂。何故名爲畫度樹。此樹有神名曰漫陀。常作伎樂以自娛樂。故名畫度。又彼大樹枝條四布。花葉繁茂如大寶雲。故名畫度。釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛。何等爲十。一者名因陀羅。二者瞿夷。三名毘樓。四名毘樓婆提。五名陀羅。六名婆羅。七名耆婆。八名靈醯。九名毘羅。十名難頭。釋提桓因有大神力威德如是。閻浮提人所貴。水花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花。須乾頭花。

柔軟香潔。其陸生花解脫花蔞蘭花婆羅陀花須曼周那花婆師花童女花。拘耶尼鬘單。日弗于逮。龍宮金翅鳥宮。水陸諸花。亦復如是。阿須倫宮水中生花。優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花。柔軟香潔。陸生花殊好花頻浮花大頻浮花。伽伽利花大伽伽利花。曼陀羅花大曼陀羅花。四天王三十三天。焰摩天兜率天化自在天他化自在天。所貴水陸諸花亦復如是。天有十法。何等爲十。一者飛去無限數。二者飛來無限數。三者去無碍。四者來無碍。五者天身無有皮膚骨體筋脉血肉。六者身無不淨大小便利。七者身無疲極。八者天女不產。九者天目不眴。十者身隨意色。好青則青好黃則黃。赤白衆色爲七。有人金色。有人火色。有人青色。有人黃色。有人赤色。有人黑色。有人魔色。諸天阿須倫有七色。亦復如是。諸比丘。螢火之明不如燈燭。燈燭之明不如炬火。炬火之明不如積火。積火之明不如天王宮殿明。不如瓔珞衣服身色光明。四天王宮殿城郭瓔珞衣服身色光明。不如三十三天光明。三十三天光明。不如焰摩天光明。焰摩天光明不如兜率天光明。兜率天光明。不如化自在天光明。化自在天光明。不如他化自在天光明。他化自在天光明。不如梵迦夷天宮殿衣服身色光明。梵迦夷天宮殿衣服身色光明。不如光念天光明。光念天光明。不如遍淨天光明。遍淨天光明。不如果實天光

16118

①欲十(至)②(自)一③大一天④一蓮花有一百有百一⑤絃一絃* ⑥扑一扑⑦(名)一⑧樂一喜⑨(者)一
 ⑩須一須⑪耶一耶⑫日一越⑬便一便⑭實一實⑮撲一撲* ⑯城一郭⑰全一音*

明果實天光明。不如無想天光明。無想天光明。不如無造天光明。不如無熱天。無熱天光明。不如善見天。善見天光明。不如大善天。大善天光明。不如色究竟天。色究竟天光明。不如地自在天。地自在天光明。不如佛光明。從螢火光至佛光明。合集爾所光明。不如苦諦光明。集諦滅諦道諦光明。是故諸比丘。欲求光明者。當求苦諦集諦滅諦道諦光明。當作是修行。閻浮提人身長三肘半。衣長七肘廣三肘半。瞿耶尼弗于逮人身亦三肘半。衣長七肘廣三肘半。瞿耶尼弗于逮人身長七肘。衣長十四肘廣七肘。衣重一兩。阿須倫身長一由旬。衣長二由旬廣一由旬。衣重六銖。四天王身長半由旬。衣長一由旬廣半由旬。衣重半兩。初利天身長一由旬。衣長二由旬廣一由旬。衣重六銖。焰摩天身長二由旬。衣長四由旬廣二由旬。衣重三銖。兜率天身長四由旬。衣長八由旬廣四由旬。衣重一銖半。化自在天身長八由旬。衣長十六由旬廣八由旬。衣重一銖。他化自在天身長十六由旬。衣長三十二由旬廣十六由旬。衣重半銖。自上諸天。各隨其身而著衣服。閻浮提人壽命百歲少。出多減。拘耶尼人壽命二百歲少。出多減。弗于逮人壽三百歲少。出多減。瞿耶尼人壽千歲無有增減。餓鬼壽七萬歲少。出多減。龍金翅鳥壽一劫或有減者。阿須倫壽天千歲少。出多減。四天王壽天五百歲少。出多減。初利天壽天千歲少。出多減。

焰摩天壽天二千歲少。出多減。兜率天壽天四千歲少。出多減。化自在天壽天八千歲少。出多減。他化自在天壽天萬六千歲少。出多減。梵迦夷天壽命一劫或有減者。光音天壽命二劫或有減者。遍淨天壽命三劫或有減者。果實天壽命四劫或有減者。無想天壽命五百劫或有減者。無造天壽命千劫或有減者。無熱天壽命二千劫或有減者。善見天壽命三千劫或有減者。大善見天壽命四千劫或有減者。色究竟天壽命五千劫或有減者。空處天壽命萬劫或有減者。識處天壽命二萬一千劫或有減者。不用處天壽命四萬二千劫或有減者。有想無想天壽命八萬四千劫或有減者。齊此為衆生。齊此為壽命。齊此為世界。齊此名為生老病死往來所趣。界入衆也。

佛告比丘。一切衆生以四食存。何謂為四。搏細滑食為第一。觸食為第二。念食為第三。識食為第四。彼彼衆生所食不同。閻浮提人種種飯羹麵魚肉。以爲搏食。衣服洗浴爲細滑食。浴爲細滑食。拘耶尼弗于逮人亦食種種飯羹麵魚肉。以爲搏食。衣服洗浴爲細滑食。瞿耶尼人唯食自然粳米。天味具足以爲搏食。衣服洗浴爲細滑食。龍金翅鳥。食龍鬚魚鱗以爲搏食。洗浴衣服爲細滑食。阿須倫食淨搏食以爲搏食。洗浴衣服爲細滑食。滑食。四天王初利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天。食淨搏食以爲搏食。洗浴衣服爲細滑食。自上諸天以禪定喜樂爲食。

何等衆生觸食。卵生。衆生觸食。何等衆生念食。有衆生因念食得存。諸根增長壽命不絕。是爲念食。何等識食。地獄衆生及無色天。是名識食。閻浮提人。以金銀珍寶穀帛奴僕。治生販賣以自生活。拘耶尼人。以半珠寶市易生活。弗于逮人。以穀帛珠璣市易自活。瞿耶尼人。無有市易治生自活。閻浮提人。有婚姻往來男娶女嫁。拘耶尼人弗于逮人。亦有婚姻男娶女嫁。瞿耶尼人。無有婚姻男娶女嫁。龍金翅鳥阿須倫亦有婚姻男女嫁娶。四天王初利天乃至他化自在天。亦有婚姻男娶女嫁。自上諸天無復男女。閻浮提人男女交會。身身相觸以成陰陽。拘耶尼弗于逮瞿耶尼人。亦身身相觸以成陰陽。龍金翅鳥亦身身相觸以成陰陽。阿須倫身身相近。以氣成陰陽。四天王初利天亦復如是。焰摩天相近以成陰陽。兜率天執手成陰陽。化自在天熱視成陰陽。他化自在天暫視成陰陽。自上諸天無復姪欲。若有衆生。身行惡口言惡意念惡。身壞命終此後識滅。泥梨初識生。因識有。名色。因名色有六入。或有衆生。身行惡口言惡意念惡。身壞命終。惡身壞命終墮畜生中。此後識滅。畜生初識生。因識有。名色。因名色有六入。或有衆生。身行惡口言惡意念惡。身壞命終墮餓鬼中。此後識滅。餓鬼初識生。因識有。名色。因名色有六入。或有衆生。身行善口言善意念善。身壞命終得生人中。此後識滅。人中初識生。因識有。名色。因名色有六入。

①天十(光明)②善十(見)③地二他化④明十(當作是學)⑤行一⑥拘耶尼⑦二龍二女嫁⑧界十(勝)⑨界十(勝)⑩界十(勝)⑪界十(勝)⑫界十(勝)⑬界十(勝)⑭界十(勝)⑮界十(勝)⑯界十(勝)⑰界十(勝)⑱界十(勝)⑲界十(勝)⑳界十(勝)㉑界十(勝)㉒界十(勝)㉓界十(勝)㉔界十(勝)㉕界十(勝)㉖界十(勝)㉗界十(勝)㉘界十(勝)㉙界十(勝)㉚界十(勝)㉛界十(勝)㉜界十(勝)㉝界十(勝)㉞界十(勝)㉟界十(勝)㊱界十(勝)㊲界十(勝)㊳界十(勝)㊴界十(勝)㊵界十(勝)㊶界十(勝)㊷界十(勝)㊸界十(勝)㊹界十(勝)㊺界十(勝)㊻界十(勝)㊼界十(勝)㊽界十(勝)㊾界十(勝)㊿界十(勝)

常以二月八日 十四十五日

其人與我同

佛告比丘。帝釋說此偈。非爲善受。非爲善說。我所不可。所以者何。彼天帝釋。婬怒癡未盡。未脫生老病死憂悲苦惱。我說其人未離苦本。若我比丘。漏盡阿羅漢。所作已辦。捨於重擔。自獲已利。盡諸有結。平等解脫。如此比丘。應說此偈。

常以月八日 十四十五日

受化修齋戒 其人與我同

佛告比丘。彼比丘說此偈者。乃名善受。乃名善說。我所印可。所以者何。彼比丘煙怒癡盡已。脫生老病死憂悲苦惱。我說其人離於苦本。佛告比丘。一切人民所居舍宅。皆有鬼神。無有空者。一切街巷四衢道中。屠兒市肆及丘塚間。皆有鬼神。無有空者。凡

諸鬼神皆隨所依卽以爲名。依人名人。依村名村。依城名城。依國名國。依土名土。依山名山。依河名河。佛告比丘。一切樹木。極小如車軸者。皆有鬼神。依止無有空者。一切男子女人。初始生時。皆有鬼神隨逐擁護。若其死時。彼守護鬼神。攝其精氣。其人則死。

佛告比丘。設有外道梵志問言。諸賢。若一切男女初始生時。皆有鬼神隨逐守護。其欲死時。彼守護鬼神攝其精氣。其人則死者。今人何故有爲鬼神所觸燒者。有不爲鬼神所觸燒者。設有此問。汝等應答。彼言。世人爲非法行。邪見顛倒作十惡業。如是人輩若百若干。乃至有一神護耳。譬如群牛群羊。若百若干一人守牧。彼亦如是。爲非法行。邪見顛倒作十惡業。如是人輩若百若干。乃有一神護耳。若有人修行善法。見正信行具十善業。如是一人有百千神護。譬如國王。國王大臣有百千人衛護一人。彼亦如是。修行善法具十善業。如是一人有百千神護。以是緣故。世人有爲鬼神所觸燒者。有不爲鬼神所觸燒者。佛告比丘。閻浮提人有三事勝。拘耶尼人何等爲三。一者勇猛強記能造業行。二者勇猛強記勤修梵行。三者勇猛強記佛出其上。以此三事勝。拘耶尼。拘耶尼人有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者多牛。二者多羊。三者多珠玉。以此三事勝。閻浮提。閻浮提有三事勝。弗于逮。何等爲三。一者勇猛強

記能造業行。二者勇猛強記能修梵行。三者勇猛強記佛出。其土。以此三事勝。弗于逮。弗于逮有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者其土極廣。二者其土極大。三者其土極妙。以此三事勝。閻浮提。閻浮提有三事勝。鬱單。曰。何等爲三。一者勇猛強記能造業行。二者勇猛強記能修梵行。三者勇猛強記佛出。其土。以此三事勝。鬱單。曰。復有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者無所繫屬。二者無有我。三者壽定千歲。以此三事勝。閻浮提。閻浮提人亦以上三事勝。餓鬼趣有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者身大。三者他作自受。以此三事勝。閻浮提。閻浮提人亦以上三事勝。龍金翅鳥。龍金翅鳥復有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者身大。三者宮殿。以此三事勝。閻浮提。閻浮提人亦以上三事勝。阿須倫。阿須倫復有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者宮殿高廣。二者宮殿莊嚴。三者宮殿清淨。以此三事勝。閻浮提。閻浮提人以此三事勝。四天王。四天王復有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者端正。三者多樂。以此三事勝。閻浮提。閻浮提人亦以上三事勝。忉利天。焰摩天兜率天化自在天他化自在天。此諸天復有三事勝。閻浮提。何等爲三。一者長壽。二者端正。三者多樂。佛告比丘。欲界衆生有十二種。何等爲十二。一者地獄。二者畜生。三者餓鬼。四者人。五者阿須倫。六者四天王。七者忉利天。八者

①乃二能②是二以是③〔至〕一④我十(所)⑤審定二定為⑥提十(人)⑦

焰摩天。九者兜率天。十者化自在天。十一者他化自在天。十二者魔天。色界衆生有二十二種。一者梵身天。二者梵輔天。三者梵衆天。四者大梵天。五者光天。六者少光天。七者無量光天。八者光音天。九者淨天。十者少淨天。十一者無量淨天。十二者遍淨天。十三者嚴飾天。十四者小嚴飾天。十五者無量嚴飾天。十六者嚴飾果實天。十七者無想天。十八者無造天。十九者無熱天。二十者善見天。二十一者大善見天。二十二者阿迦尼吒天。無色界衆生有四種。何等爲四。一者空智天。二者識智天。三者無所有智天。四者有想無想智天。

佛告比丘。有四大天神。何等爲四。一者地神。二者水神。三者風神。四者火神。昔者地神生惡見言。地中無水。火風。時我知此。地神所念。即往語言。汝當生念。言地中無水。火風。耶。地神報言。地中實無水。火風也。我時語言。汝勿生此念。謂地中無水。火風。所以者何。地中有水。火風。但地大多故。地大得名。佛告比丘。我時爲彼地神次第說法。除其惡見。示教利喜。施論戒論。生天之論。欲爲不淨。上漏爲患。出要爲上。敷演開示。清淨梵行。我時知其心淨。柔軟歡喜。無有陰蓋。易可開化。如諸佛常法。說苦聖諦。苦集諦苦滅諦。若出要諦。演布開示。爾時地神即於座上。遠離離垢。得法眼淨。譬如淨潔白衣。易爲受色。彼亦如是。信心清淨。遂得法眼。無有狐疑。見法決定。不墮惡趣。不

向餘道。成就無畏。而白我言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。盡形壽不殺不盜不婬。不欺不飲酒。聽我於正法中。爲優婆塞。佛告比丘。昔者水神生惡見言。水中無地。火風。時地神知。彼水神心生此見。往語水神。言。汝實起此見。言水中無地。火風。耶。答曰。實爾。地神語言。汝勿起此見。謂水中無地。火風。所以者何。水中有地。火風。但水大多故。水大得名。時地神即爲說法。除其惡見。示教利喜。施論戒論。生天之論。欲爲不淨。上漏爲患。出要爲上。敷演開示。清淨梵行。時地神知。彼水神其心柔軟歡喜。信解。淨無陰蓋。易可開化。如諸佛常法。說苦聖諦。苦集諦苦滅諦。若出要諦。演布開示。時彼水神即遠離離垢。得法眼淨。猶如淨潔白衣。易爲受色。彼亦如是。信心清淨。得法眼淨。無有狐疑。決定得果。不墮惡趣。不向餘道。成就無畏。白地神言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。盡形壽不殺不盜不飲酒。聽我於正法中。爲優婆塞。佛告比丘。昔者火神生惡見言。火中無地。水風。時地神水神知。彼火神心生此見。共語火神。言。汝實起此見。耶。答曰。實爾。二神語言。汝勿起此見。所以者何。火中有地。水風。但火大多故。火大得名。時二神即爲說法。除其惡見。示教利喜。施論戒論。生天之論。欲爲不淨。上漏爲患。出要爲上。敷演開示。清淨梵行。二神知。彼火神其心柔軟歡喜。信解。淨無陰蓋。易可開化。如諸佛常法。說苦聖諦。苦集諦苦滅諦。若出要諦。演布開示。時彼火神即遠離離垢。得法眼淨。猶如淨潔白衣。易爲受色。彼亦如是。信心清淨。得法眼淨。無有狐疑。決定得果。不墮惡趣。不向餘道。成就無畏。而白我言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。盡形壽不殺不盜不飲酒。聽我於正法中。爲優婆塞。佛告比丘。昔者風神生惡見言。風中無地。水火。時地神水神火神知。此惡見。往語之言。汝實起此見。耶。答曰。實爾。三神語言。汝勿起此見。所以者何。風中有地。水火。但風大多故。風大得名。時三神即爲說法。除其惡見。示教利喜。施論戒論。生天之論。欲爲不淨。上漏爲患。出要爲上。敷演開示。清淨梵行。三神知。彼風神其心柔軟歡喜。信解。淨無陰蓋。易可開化。如諸佛常法。說苦聖諦。苦集諦苦滅諦。若出要諦。演布開示。時彼風神即遠離離垢。得法眼淨。猶如淨潔白衣。易爲受色。彼亦如是。信心清淨。得法眼淨。無有狐疑。決定得果。不墮惡趣。不向餘道。成就無畏。而白我言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。盡形壽不殺不盜不飲酒。聽我於正法中。爲優婆塞。慈心一切。不燒衆生。佛告比丘。雲有種種。云何爲四。一者白色。二者黑色。三者赤色。四者紅色。其白色者。地大偏多。其黑色者。水大偏多。其赤色者。火大偏多。其紅色者。風大偏多。其雲去地或十里。二十里。三十里。至四十。四千里。除劫初。後時。雲上至光音天。電有四種。云何爲四。東方電名。身光。南方電名。難毀。西

方電名。流炎。北方電名。定明。以何緣故。虛空雲中有此電光。有時身光與難毀相觸。有時身光與流炎相觸。有時身光與定明相觸。有時難毀與流炎相觸。有時難毀與定明相觸。有時流炎與定明相觸。以是緣故。虛空雲中有電光起。復有何緣虛空。雲有雷聲起。虛空中有時地大與水大相觸。有時地大與火大相觸。有時地大與風大相觸。有時水大與火大相觸。有時火大與風大相觸。以是緣故。虛空雲中有雷聲起。相師占雨有五因緣。不可定知使占者迷惑云何爲五。一者雲有雷電。占謂當雨。以火大多故燒雲不雨。是爲占師初迷惑緣。二者雲有雷電。占謂當雨。有大風起。吹雲四散入諸山間。以此緣故相師迷惑。三者雲有雷電。占謂當雨。時大阿須倫。接攬浮雲置大海中。以此緣故相師迷惑。四者雲有雷電。占謂當雨。而雲師雨師放逸輕亂。竟不降雨。以此因緣相師迷惑。五者雲有雷電。占謂當雨。而世間衆庶非法放逸。行不淨行。懷貪嫉妬。所見顛倒。故使天不降雨。以此因緣相師迷惑。是爲五因緣相師占雨不可定知。

佛說長阿含經卷第二十

佛說長阿含經卷第二十一

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

經第四分世記經三災品第九

佛告比丘。有四事長久無量無限。不可以日月歲數而稱計也。云何爲四。一者世間災漸起壞。此世時。中間長久無量無限。不可以日月歲數而稱計也。二者此世間壞已。中間空曠。無有世間。長久迢遠。不可以日月歲數而稱計也。三者天地初起向欲成時。中間長久不可以日月歲數而稱計也。四者天地成已。久住不壞。不可以日月歲數而稱計也。是爲四事長久無量無限。不可以日月歲數而計量也。佛告比丘。世有三災。云何爲三。一者火災。二者水災。三者風災。有三災上際。云何爲三。一者光音天。二者遍淨天。三者果實天。若火災起時至光音天。光音天爲際。若水災起時至遍淨天。遍淨天爲際。若風災起時至果實天。果實天爲際。云何爲火災。火災始欲起時。此世間人皆行正法。正見不倒。修十善行。行此法時。有人得第二禪者。即踊身上昇於虛空中。住聖人道。天道梵道。高聲唱言。諸賢。當知無覺無觀第二禪樂。第二禪樂。時世間人聞此聲已。仰語彼言。善哉善哉。唯願爲我說無覺無觀第二禪道。時空中人聞其語已。即爲說無覺無觀第二禪道。此世間人聞彼說已。即修無覺無觀第二禪道。身壞命終。生光音天。是時地獄衆生罪畢。命終來生人間。復修無覺無觀第二禪。身壞命終。生光音天。畜生餓鬼阿須倫。四天王。忉利天。炎天。兜率天。化自在天。他化自在天。梵天衆生命終來生人間。修無覺無觀第二禪。身壞命終。生光音天。由此因緣。地獄道盡。畜生餓鬼阿須倫。乃至梵天皆盡。當於爾時。先地獄盡。然後畜生盡。畜生盡已。餓鬼盡。餓鬼盡已。阿須倫盡。阿須倫盡已。四天王盡。四天王盡已。忉利天盡。忉利天盡已。炎摩天盡。炎摩天盡已。兜率天盡。兜率天盡已。化自在天盡。化自在天盡已。他化自在天盡。他化自在天盡已。梵天盡。梵天盡已。然後人盡。無有遺餘。人盡無餘已。此世敗壞乃成爲災。其後天不降雨。百穀草木自然枯死。

佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可持怙。有爲諸法甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。吹大海水。海水深八萬四千由旬。吹使兩披。取日宮殿。置於須彌山半。去地四萬二千由旬。安日道中。緣此世間有二日出。二日出已。令此世間所有小河。沃澮渠流皆悉乾竭。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可持怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。海水深八萬四千由旬。吹使兩披。取日宮殿。置於須彌山半。去地四萬二千由旬。安日道中。緣此世間有三日出。三日出已。此諸大水。恒河耶婆那河。婆羅河。阿夷羅婆提河。阿摩佉河。辛陀河。故舍河。皆悉乾竭。無有遺餘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可持怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久久有大黑風暴起。海水深八萬四

千由旬吹使兩披。取日宮殿置於須彌山半安。日道中緣此世間有四日出。四日出已。此諸世間所有泉源淵池。悉見大池阿。解大池四方陀延池。優鉢羅池拘物頭池分陀利池。離池。縱廣五十由旬皆盡乾竭。以是故知。一切無常變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久有大黑風暴起。吹大海水使令兩披。取日宮殿置於須彌山半安。日道中緣此世間有五日出。五日出已。大海水稍減。百由旬至七百由旬。以是可知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。是時大海稍盡餘有七百由旬六百由旬五百由旬四百由旬乃至百由旬。以是可知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。時大海水稍減盡。至七由旬六由旬五由旬乃至一由旬。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後海水稍盡。至七多羅樹六多羅樹。乃至一多羅樹。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後海水轉可厭患。當求度世解脫之道。其後海水轉淺。七人六人五人四人三人二人一人。至腰至膝。至手。踰躍。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後海水猶如春雨。後亦如牛跡中水。遂至涸盡不漬。

人指佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久有大黑風暴起。吹海底沙。深八萬四千由旬。令著兩岸。取日宮殿置於須彌山半安。日道中緣此世間有六日出。六日出已。其天下及八萬天下。諸山大山須彌山王皆烟起。猶如陶家初然陶時。六日出時亦復如是。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其後久有大黑風暴起。吹海底沙。八萬四千由旬。令著兩岸。取日宮殿置於須彌山半安。日道中緣此世間有七日出。七日出已。此四天下及八萬天下。諸山大山須彌山王皆悉洞然。猶如陶家然。電焰起。七日出時亦復如是。佛告比丘。以此當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。此四天下及八萬天下。諸山須彌山皆悉洞然。一時四天王宮。忉利天宮。炎摩天宮。兜率天宮。自在天他化自在天。梵天宮。亦皆洞然。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。此四天下乃至梵天火洞然已。風吹火焰至光音天。其彼初生天子。見此火焰皆生怖畏。言。咄此何物。先生諸天語。後生天言。勿怖畏也。彼火會來齊此而止。以念前火光。故名光念天。此四天下乃至梵天火洞然已。須彌山王漸漸

頽落。百由旬二百由旬至七百由旬。佛告比丘。以是當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。此四天下乃至梵天火洞然已。其後大地及須彌山盡無灰燼。是故當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。其此大地火燒盡已。地下水盡。水下風盡。是故當知。一切行無常。變易朽壞。不可恃怙。凡諸有為甚可厭患。當求度世解脫之道。佛告比丘。火災起時。天不復雨。百穀草木自然枯死。誰當信者。獨有見者。自當知。耶。如是乃至地下水盡。水下風盡。誰當信者。獨有見者。自當知。耶。是為火災。云何火劫還復。其後久久有大黑雲在虛空中。至光音天。周遍降雨。滂如車輪。如是無數百千歲。雨其水漸長。高無數百千由旬。乃至光音天。時有四大風起。持此水住。何等為四。一名住風。二名持風。三名不動。四名堅固。其後此水稍減。百千由旬。無數百千萬由旬。其水四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動。鼓湧。波起。沫積聚。風吹離。水在於空中。自然堅固。變成天宮。七寶校飾。由此因緣。有他化自在天宮。其水轉減。至無數千萬由旬。其水四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動。鼓湧。波起。沫積聚。風吹離。水在於空中。自然堅固。變成天宮。七寶校飾。由此因緣。有他化自在天宮。其水轉減。至無數千萬由旬。其水四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動。鼓湧。波起。

●泉二來● ●轉十(津)● ●二憂● ●[難]● ●切十(行)● ●法二深● ●二解● ●岸二解● ●(宮)● ●(其)● ●金二音● ●災二失● ●耶二耳● ●津二演● ●校二交● ●(波)●

波起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然堅固變成天宮七寶。校飾。由此因緣有化自在天宮。其水轉滅至無數百千由旬。有僧伽風吹。水令動鼓蕩蕩波起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然堅固變成天宮七寶。校飾。由此因緣有兜率天宮。其水轉滅至無數百千由旬。有僧伽風吹。水令動鼓蕩蕩波起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然堅固變成天宮七寶。校飾。由此因緣有炎摩天宮。其水轉滅至無數百千由旬。水上有沫深六十萬八千由旬。其邊無際。譬如此間。穴泉流水。水上有沫彼亦如是。以何因緣有須彌山。有亂風起吹此水沫造須彌山高六十萬八千由旬。縱廣八萬四千由旬。四寶所成金銀水精琉璃以何因緣有四阿須倫宮殿。其後亂風吹大水沫於須彌山四面起大宮殿縱廣各八萬由旬自然變成七寶宮殿復何因緣有四天王宮殿。其後亂風吹大水沫於須彌山半四萬二千由旬。自然變成七寶宮殿。以是故名爲天王宮。以何因緣有忉利天宮。殿其後亂風吹大水沫於須彌山上自然變成七寶宮殿。復以何緣有伽陀羅山。其後亂風吹大水沫去須彌山不遠自然化成寶山下根入地四萬二千由旬。縱廣四萬二千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有伽陀羅山。復以何緣有伊沙山。其後亂風吹大水沫去伽陀羅山不遠。自然變成伊沙山。高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬。其邊

無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有伊沙山。其後亂風吹大水沫去伊沙山不遠。自然變成樹辰陀羅山。高萬二千由旬。縱廣萬二千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有樹辰陀羅山。其後亂風吹大水沫去樹辰陀羅山不遠。自然變成阿般尼樓山。高六千由旬。縱廣六千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有阿般尼樓山。其後亂風吹大水沫去阿般尼樓山不遠。自然變成彌隣陀羅山。高三千由旬。縱廣三千由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有尼隣陀羅山。其後亂風吹大水沫去尼隣陀羅山不遠。自然變成比尼陀山。高千二百由旬。縱廣千二百由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有比尼陀山。其後亂風吹大水沫去比尼陀山不遠。自然變成金剛輪山。高三百由旬。縱廣三百由旬。其邊無際。雜色參間七寶所成。以是緣故有金剛輪山。何故有月有七日宮殿。其後亂風吹大水沫。自然變成一月宮殿。七日宮殿。雜色參間七寶所成。爲黑風所吹還到本處。以是緣故有日月宮殿。其後亂風吹大水沫。自然變成四天下及八萬天下。以是緣故有四天下及八萬天下。其後亂風吹大水沫。在四天下及八萬天下。自然變成大金剛輪山。高十六萬八千由旬。縱廣十六萬八千由旬。其邊無限。金剛堅固不可毀壞。以是緣故有大金剛輪山。其後久久有自然雲遍滿空中。周遍大雨

滯如車輪。其水彌漫沒四天下與須彌山等。其後亂風吹地爲大坑。翻水盡入中。因此爲海。以是緣故有四大海水。海水鹹苦有三因緣。何等爲三。一者有自然雲遍滿虛空。至光音天周遍降雨。洗滌天宮。滌蕩天下。從梵迦夷天宮他化自在天宮。下至炎摩天宮四天下八萬天下諸山大山須彌山王皆洗滌滌蕩。其中諸處有穢惡鹹苦諸不淨汁。下流入海合爲一味。故海水鹹。二者昔有大仙人禁呪海水。長使鹹苦。人不飲。是故鹹苦。三者彼大海水難衆生居。其身長大或百由旬。二百由旬至七百由旬。呼哈吐納大小便中。故海水鹹。是爲火災。佛告比丘。云何爲水災。水災起時此世間人皆奉正法。正見不邪見修十善業。修善行已。時有人得無喜第三禪者。願身上昇於虛空中。住聖人道天道梵道。高聲唱言。諸賢。當知無喜第三禪樂。無喜第三禪樂。時世間人聞此聲已。仰語彼言。善哉善哉。願爲我說。是無喜第三禪道。時空中人聞此語已。卽爲演說無喜第三禪道。此世間人聞其說已。卽修第三禪道。身壞命終生遍淨天。爾時地獄衆生罪畢命終來生人間。復修第三禪道。身壞命終生遍淨天。畜生餓鬼阿須輪四天王。忉利天炎摩天兜率天化自在天他化自在天梵天光音天衆生生命終來生人間。修第三禪道。身壞命終生遍淨天。由此因緣

①(四)是十 ②(尼)泥 ③(起)風十 ④(一)一 ⑤(一)一 ⑥(一)一 ⑦(一)一 ⑧(一)一 ⑨(一)一 ⑩(一)一 ⑪(一)一 ⑫(一)一 ⑬(一)一 ⑭(一)一 ⑮(一)一 ⑯(一)一 ⑰(一)一 ⑱(一)一 ⑲(一)一 ⑳(一)一 ㉑(一)一 ㉒(一)一 ㉓(一)一 ㉔(一)一 ㉕(一)一 ㉖(一)一 ㉗(一)一 ㉘(一)一 ㉙(一)一 ㉚(一)一 ㉛(一)一 ㉜(一)一 ㉝(一)一 ㉞(一)一 ㉟(一)一 ㊱(一)一 ㊲(一)一 ㊳(一)一 ㊴(一)一 ㊵(一)一 ㊶(一)一 ㊷(一)一 ㊸(一)一 ㊹(一)一 ㊺(一)一 ㊻(一)一 ㊼(一)一 ㊽(一)一 ㊾(一)一 ㊿(一)一

地獄道盡。畜生餓鬼阿須倫四天王。乃至光音天趣皆盡。當於爾時。先地獄盡。然後畜生盡。畜生盡已。餓鬼盡。餓鬼盡已。阿須倫盡。阿須倫盡已。四天王盡。四天王盡已。忉利天盡。忉利天盡已。炎摩天盡。炎摩天盡已。兜率天盡。兜率天盡已。化自在天盡。化自在天盡已。光音天盡。光音天盡已。然後人盡。無人盡無餘已。此世間敗壞乃成爲災。其後久久有大黑雲暴起。上至遍淨天。周遍大雨。純雨熱水。其水沸湧煎熬天上。諸天宮殿皆悉消盡。無有遺餘。猶如酥油置於火中煎熬消盡。無有遺餘。光音天宮亦復如是。以此可知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。有爲諸法甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此雨復浸梵迦夷天宮。煎熬消盡。無有遺餘。猶如酥油置於火中。無有遺餘。梵迦夷宮亦復如是。其後此雨復浸他化自在天。化自在天兜率天。炎摩天宮。煎熬消盡。無有遺餘。猶如酥油置於火中。無有遺餘。彼諸天宮亦復如是。其後此雨復浸四天下及萬天下諸山。大山須彌山王。煎熬消盡。無有遺餘。猶如酥油置於火中。煎熬消盡。無有遺餘。彼亦如是。是故當知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此水煎熬大地。盡無餘已。地下水盡。水下風盡。是故當知一切行無常。爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。佛告。

此丘。遍淨天宮煎熬消盡。誰當信者。獨有見者。乃能知耳。梵迦夷宮煎熬消盡。乃至地。下水盡。水下風盡。誰當信者。獨有見者。乃當知耳。是爲水災。云何水災還復。其後久。久有大黑雲。充滿虛空。至遍淨天。周遍降雨。沛如車輪。如是無數。百千萬歲。其水漸長。至遍淨天。有四大風。持此水住。何等爲四。一名住風。二名持風。三名不動。四名堅固。其後此水稍減。無數百千由旬。四面有大風起。名曰僧伽。吹水令動。鼓蕩濤波。起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然變成光音天宮七寶校飾。由此因緣。有光音天宮。其水轉減。無數百千由旬。彼僧伽風吹水令動。鼓蕩濤波。起沫積聚。風吹離水在虛空中。自然變成梵迦夷天宮七寶校飾。如是乃至海水一味鹹苦。亦如火災復時。是爲水災。佛告比丘。云何爲風災。風災起時。此世間人皆奉正法。正見。不邪見。修十善業。修善行時。時有人得清淨護念第四禪於虛空中住。聖人道天道梵道。高聲唱言。諸賢。護念清淨第四禪樂。護念清淨第四禪樂。時此世人聞其聲已。仰語彼言。善哉善哉。願爲我說。護念清淨第四禪道。時空中人聞此語已。卽爲說第四禪道。此世間人聞其說已。卽修第四禪道。身壞命終。生果實天。爾時地獄衆生。罪畢命終。來生人間。復修第四禪。身壞命終。生果實天。畜生餓鬼。阿須倫。四天王。乃至遍淨天。衆生命終。來生人間。修第四禪。身壞命終。生果實天。由此因緣。地獄道盡。畜生

餓鬼阿須倫四天王。乃至遍淨天趣皆盡。爾時地獄先盡然後畜生盡。畜生盡已餓鬼盡。餓鬼盡已阿須倫盡。阿須倫盡已四天王盡。四天王盡已如是展轉至遍淨天盡。遍淨天盡已然後人盡無餘。人盡無餘已此世間敗壞。乃成爲災。其後久久有大風起。名曰大僧伽。乃至果實天。其風四布吹遍淨天宮光音天宮。使宮宮相拍碎若粉塵。猶如力士執二銅杵。杵杵相拍拍碎盡無餘。二宮相拍亦復如是。以是當知一切行無常爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此風吹梵迦夷天宮他化自在天宮。宮宮相拍拍碎如粉塵。無有遺餘。猶如力士執二銅杵。杵杵相拍拍碎盡無餘。二宮相拍亦復如是。以是當知一切行無常爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此風吹化自在天宮兜率天宮炎摩天宮。宮宮相拍拍碎若粉塵。無有遺餘。猶如力士執二銅杵。杵杵相拍拍碎盡無餘。彼宮如是碎盡無餘。以是當知一切行無常爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後此風吹四天下及八萬天下。諸山大山須彌山王。置於虛空高百千由旬。山山相拍碎若粉塵。猶如力士手執輕轆放於空中。彼四天下須彌諸山碎盡分散。亦復如是。以是可知一切行無常爲變易法。不可恃怙。凡諸有爲甚可厭患。當求度世解脫之道。其後風吹大地盡。地下水盡水下風盡。是故

●佛說長阿含第四分世記經戰鬪品第十
佛告比丘。昔者諸天與阿須倫共鬪。時釋
提桓因命忉利諸天而告之曰。汝等。今往
與彼共戰。若得勝者提毘摩質多羅阿須
倫以五繫繫縛。將詣善法講堂。吾欲觀之。
時忉利諸天受帝釋教已。各自莊嚴。時毘
摩質多羅阿須倫命諸阿須倫而告之曰。汝
等。今往與彼共戰。若得勝者提釋提桓因
以五繫繫縛。將詣七葉講堂。吾欲觀之。時

諸阿須倫受毘摩質多阿須倫教已各自莊嚴。於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪。諸天得勝。阿須倫退。時忉利諸天捉阿須倫王。以五繫繫縛。將詣善法堂所。示天帝釋。時阿須倫王見天上快樂生喜樂心。即自念言。此處殊勝。即可居止。用復還歸阿須倫宮。爲發此念時。五繫即得解。五樂在前。若阿須倫生念欲還詣本宮殿。五繫還縛五樂自去。時阿須倫所被繫縛轉更牢固。魔所繫縛復過於是。計吾我人爲魔所縛。不計吾我人魔縛得解。愛我爲縛。愛愛爲縛。我當有爲縛。我當無爲縛。有色爲縛。無色爲縛。有色無色爲縛。我有想爲縛。無想爲縛。有想無想爲縛。我爲大患爲癰爲刺。是故賢聖弟子。知我爲大患爲癰爲刺。捨吾我想修無我行。觀彼我爲重擔。爲放逸。爲有當有我。是有爲當。有無我。是有爲有色。是有爲無色。是有爲有色無色。是有爲有想。是有爲無想。是有爲有想無想。是有爲有爲大患爲刺爲瘡。是故賢聖弟子。知有爲爲大患爲刺爲瘡。故捨有爲爲無爲行。佛告比丘。昔者諸天子與阿須倫共鬪。時釋提桓因命忉利天而告之曰。汝等。今往與阿須倫共鬪。若得勝者捉毘摩質多羅阿須倫。以五繫繫縛。將詣善法講堂。吾欲觀之。時忉利諸天受帝釋教已。各自即自莊嚴。時毘摩質多阿須倫復命諸阿須倫而告之曰。汝等。今往與彼共戰。若得勝者捉釋提桓因。

夫入有_二新_一 篇五 乃食

①離二其②* ③〔佛說…經〕④ ⑤多十(羅)⑥ ⑦離二其⑧ ⑨即可=可即⑩ ⑪愛二其⑫* ⑬〔有〕⑭ ⑮〔有爲〕⑯ ⑰〔子〕
 ⑱ ⑲〔即〕⑳ ㉑釋十(時天帝釋)㉒ ㉓防二防㉔ ㉕遊十(行)㉖ ㉗帝十(德)㉘ ㉙普二其㉚ ㉛普二其㉜ ㉝默二其㉞
 ㉟即以此勝彼二則爲勝彼最

四天王卽詣善法講堂。曰：天帝釋及忉利諸天言：阿須倫欲與諸天共鬪。今忉利諸天當自莊嚴備諸兵仗。衆共併力往共彼戰。時天帝釋命一侍天而告之曰：汝持我聲往告。焰摩天兜率天化自在天他化自在天子言：阿須倫與無數衆欲來戰鬪。今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我。鬪戰時彼侍天受天帝教已。卽詣焰摩天乃至他化自在天。持天帝釋聲而告之曰：彼阿須倫數無衆來戰鬪。今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我。戰鬪時焰摩天子聞此語已。卽自莊嚴備諸兵仗。重被寶鎧。駕乘寶車。與無數巨億百千天衆前後圍遶。在須彌山東面住。時兜率天子聞此語已。卽自莊嚴備諸兵仗。重被寶鎧。駕乘寶車。與無數巨億百千天衆圍遶。在須彌山南面住。時化自在天子聞此語已。亦嚴兵衆在須彌山西面住。時他化自在天子聞此語已。亦嚴兵衆在須彌山北住。時天帝釋卽念三十三天忉利天。三十三天忉利天。卽自念言：今帝釋念我。我等宜速莊嚴。卽勅左右備諸兵仗。駕乘寶車。與無數巨億諸天衆前後圍遶。詣天帝釋前於一面立。時天帝釋復念餘忉利諸天。餘忉利諸天卽自念言：今帝釋念我。我等宜速莊嚴。卽勅左右備諸兵仗。駕乘寶車。與無數巨億諸天衆前後圍遶。詣帝釋前於二面立。時帝釋復念妙匠鬼神。妙匠鬼神卽自念言：今帝釋念我。我宜速莊嚴。卽勅左右備諸兵仗。駕乘寶車。無數千衆前

後園邊。詣帝釋前立。時帝釋復念善住龍王。善住龍王即自念言。今天帝釋念我。我今宜往。即詣帝釋前立。時帝釋即自莊嚴。備諸兵仗。身被寶鎧。乘善住龍王頂上。與無數諸天鬼神。前後園邊自出。天宮與阿須倫。往闢所謂戲兵仗刀劍。鉞稍弓矢。新鉞斧旋輪縹索。兵仗鎧器。以七寶成。復以鉞刃加阿須倫身。其身不傷。但以觸而已。阿須倫衆執持七寶刀劍。鉞稍弓矢。新鉞鉞斧旋輪縹索。以鉞刃加諸天身。但觸而已。不能傷損。如是欲行諸天共阿須倫闢。

佛說長阿含經卷第二十一

佛說長阿含經卷第二十二

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

●第四分世記經三中劫品第十一

佛告比丘。有三中劫。何等爲三。一名刀兵劫。二名穀貴劫。三名疾疫劫。云何爲刀兵劫。此世間人本壽四萬歲。其後稍減壽二萬歲。其後復減壽萬歲。轉壽千歲。轉壽五百歲。轉壽三百歲。二百歲。如今人壽於百歲少。出多減。其後人壽稍減。當壽十歲。是時女人生五月行嫁。時世間所有美味。酥油蜜石蜜黑石蜜。諸有美味。皆悉自然消滅。五穀不生。唯有稗稗。是時有上服錦綵。繒絹。貝。鬘。皆無。復有。唯有蠶織草衣。爾時此地純生荆棘蚊虻蜂螫蛇毒虫。金銀琉璃七

時衆生但增十惡不復聞有十善之名。乃無善名。況有行善者。爾時人有不孝父母不敬師長能爲惡者則得供養人所敬待。如今人孝順父母敬事師長能爲善者則得供養人所敬待。彼人爲惡便得供養亦復如是。時人命終墮畜生中猶如今人得生天上。時人相見懷毒害心但欲相殺猶如獵師見彼群鹿但欲殺之無一善念。其人如是但欲相殺無一善念。爾時此地瀟湖溪谷山陵堤阜無一平地。時人來恐怖惶懼衣毛爲毼。時七日中有刀劍劫起。時人手執草木瓦石皆變成刀劍。刀劍鋒利所擬皆斷展轉相害。其中有黠慧者見刀兵相害恐怖逃避入山林坑澗無人之處。七日藏避心口自言。我不害人人勿害我。其人於七日中食草木根以自存活。過七日已還出山林時有一人得共相見歡喜而言。今見生人今見生人猶如父母與一子別久乃相見歡喜踊躍不能自勝。彼亦如是歡喜踊躍不能自勝。是時人民於七日中哭泣相向復於七日中共相娛樂歡喜慶賀。時人身壞命終皆墮地獄中。所以者何。斯由其人常懷瞋怒害心相向無慈仁故。是爲刀兵劫。

佛告比丘云何爲飢餓劫。爾時人民多行非法。邪見顛倒爲十惡業。以行惡故天不降雨百草枯死五穀不成但有莠穠稗。云何爲飢餓。爾時人民收掃田里街巷道陌糞土

遺穀以自存。活是爲飢餓。復次飢餓時。其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間。拾諸骸骨煮汁飲之。以此自存。是爲白骨飢餓。復次飢餓劫時。所種五穀盡變成草木。時人取華煮汁而飲。復次飢餓時。草木華落覆在土下。時人掘地取華煮食。以是自存。是爲草木飢餓。爾時衆生身壞命終。墮餓鬼中。所以者何。斯由其人於飢餓劫中。常懷慳貪。無施惠心。不肯分割。不舍厄人故也。是爲飢餓劫。

佛告比丘。云何爲疾疫劫。爾時世人修行正法。正見不顛倒見。具十善行。他方世界有鬼神來。此間鬼神放逸。姪亂不能護人。他方鬼神侵嬈。此世間人。搥打捶杖。接其精氣。使人心亂。驅逼將去。猶如國王勅諸將帥有所守護。餘方有賊寇來侵嬈。此放逸之人劫於村國。此亦如是。他方世界有鬼神來。取此間人搥打捶杖。接其精氣。驅逼將去。佛告比丘。正使此間鬼神不放逸。姪亂。他方世界有大力鬼神來。此間鬼神畏怖避去。彼大鬼神侵嬈此人。搥打捶杖。接其精氣。殺之而去。譬如國王若王大臣。遣諸將帥守衛人民。將帥清慎無有放逸。他方有強猛將帥人。兵衆多來破村城。掠奪人物。彼亦如是。正使此間鬼神不敢放逸。他方世界有大力鬼神來。此間鬼神恐怖避去。彼大鬼神侵嬈此人。搥打捶杖。接其精氣。殺之而去。時疾疫劫中。人民身壞命終。皆生天上。所以者何。斯由時人慈心相向。展

(釋)一(○)往二共(○)對三辛(○)* 不(○)斷(○)* 新二斯(○)* 新一斤(○)欲因欲二慕欲因如(○) (佛說)一(○)後秦弘始年一姚秦三藏法師(○) (長阿含)十第(○)(經)一(○)(第四分世記經)一(○)廣二蘇(○)盤二網(○)便二更(○)建二埠(○)迷十(走)(○)怒二忿(○)行二幹(○)活二命(○)存二命(○)此十(世)(○)大十(力)(○) (使)十守(○)

佛說長阿含第四分世記經●世本緣品第十
二

地味出時亦復如是。猶如生酥味甜如蜜。其後衆生以手試嘗知爲何味。初嘗覺好遂生味著。如是展轉嘗之不已。遂生貪著。便以手搗漸成。搏食。搏食不已。餘衆生見復効食之。食之不已。時此衆生身體盡盡光明轉滅。無復神足。不能飛行。爾時未有日月衆生光滅。是時天地大闇如前無異。其後久久有大暴風吹大海水深八萬四千由旬。使令兩披飄取日宮殿著須彌山半。安日道中。東出西沒周旋天下。第二日宮從東出西沒。時衆生有言是日即昨日也。或言非。昨也。第三日宮繞須彌山東出西沒。彼時衆生言定是一日。日者義言是前明因。是故名爲日。日有二義。一曰住常度。二曰宮殿。宮殿四方遠見故圓。寒溫和適天金所成。頗梨間闕二分天金純真無難。外內清徹光明遠照。一分頗梨純真無難。外內清徹光明遠照。日宮縱廣五十一由旬宮牆及地薄如薄梓柏。宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹。周圍校飾以七寶成。金牆銀門銀牆金門。琉璃牆水精門。水精牆琉璃門。赤珠牆馬磬門。馬磬牆赤珠門。車渠牆衆寶門。衆寶牆車渠門。又其欄楯金欄銀桃銀欄金桃。琉璃欄水精桃。水精欄琉璃桃。赤珠欄馬磬桃。馬磬欄赤珠桃。衆寶欄車渠桃。車渠欄衆寶桃。金網銀鈴。銀網金鈴。水精網琉璃鈴。琉璃網水精鈴。赤珠網馬磬鈴。馬磬網赤珠鈴。車渠網衆寶鈴。衆寶網車渠鈴。其金樹者銀葉華實。銀樹者金

華實。赤珠樹者馬磻華實。馬磻樹者赤珠華實。車渠樹者乘實華實。乘實樹者車渠華實。宮牆四門。門有七階。周匝欄楯。樓閣臺觀園林浴池。次第相比。生衆寶華。行行相當。種種果樹。華葉雜色。樹香芬馥。周流四遠。雜類衆鳥相和而鳴。其日宮殿爲五風所持。一曰持風。二曰養風。三曰受風。四曰轉風。五曰調風。日天子所止正殿純金所造。高十六由旬。殿有四門。周匝欄楯。日天子座縱廣半由旬。七寶所成。清淨柔軟。猶如天衣。日天子自身放光照于金殿。金殿光照于日宮。日宮光照出照四天下。日天子壽天五百歲。子孫相承。無有間異。其宮不壞。終于一劫。日宮行時。其日天子無有行意。言我行住。以常五欲自相娛樂。日宮行時。無數百千諸大天神在前導從。歡樂無倦。好樂捷疾。因是日天子名爲捷疾。日天子身出千光。五百光下照。五百光傍照。斯由宿業功德。故有如此千光。是故日天子名爲千光。宿業功德云何。或有一人供養沙門婆羅門。濟諸窮乏。施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭。分布時與隨其所須。不逆人意。供養持戒諸賢聖人。由彼種種無數法喜光明因緣。善心歡喜。如刹利王水澆頭種初登王位。善心歡喜亦復如是。以此因緣。身壞命終爲日天子。得日宮殿有千光明。故言善業得千光明。復以何等故。名爲宿業光明。或有人不殺生。不盜不邪淫。不兩舌惡口。

①(佛說…陀經)十一字一① ② of D.27, 10-23. ③此世天地…壽命長久 of D. 24, 2. 15-16. ④(飯)十餐 ⑤味=水 ⑥(時)
 十地 ⑦(時)一 ⑧指二深 ⑨海二指 ⑩(解)一 ⑪(即)一 ⑫昨十(日) ⑬外內=內外* ⑭宮十(殿)
 ⑮[一]一 ⑯神柏=葉神* ⑰枝=交* ⑱无十(出) ⑲光出=出光 ⑳(子)一 ㉑[此]一 ㉒(日)一 ㉓(復)
 一 ㉔(不)一 ㉕(不)一

故名。善業千光。復以何。因緣得千光明。世間有人不殺不盜不婬不欺不飲酒。以此因緣善心歡喜。身壞命終爲月天子。居月宮殿有千光明。以是因緣故名善業千光。六十念頃名一羅耶。三十羅耶名摩睺多。百摩睺多名優婆摩。若日宮殿六月南行。日行三十里。極南不過閼浮提。是時月宮殿半。歲南行不過閼浮提。月北行亦復如是。以何緣。故月宮殿小小損減。有三因緣。故月宮殿小小損減。一者月出於維。是爲一緣。故月損減。復次月宮殿內有諸大臣。身著青服。隨次而上住處則青。是故月減。是爲二緣。月日日減。復次日宮有六十光。光照於月宮。映使不現。是故所映之處月則損減。是爲三緣。月光損減。復以何緣。月光漸滿。復有三因緣。使月光漸滿。何等爲三。一者月向正方。是故月光滿。二者月宮諸臣盡著青衣。彼月天子以十五日。處中而坐共相娛樂。光明遍照。諸天光故光普滿。猶如衆燈燭中燃火炬火。遇諸燈明。彼月天子亦復如是。以十五日在。天衆中遇絕衆明。其光獨照亦復如是。是爲二因緣。三者日天子雖有六十光照於月宮。十五日時月天子能以光明逆照。使不掩翳。是爲三因緣。月宮闌滿無有損減。復以何緣。月有黑影。以閼浮樹影在。於月中。故月有影。

月有熱因熱有炎因炎有汗因汗成江河故世間有江河有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世間界吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子子是爲五子以此因緣世間有五種子出此閻浮提日中時弗于逮日沒拘耶尼日出鬱單曰夜半拘耶尼日中閻浮提日沒鬱單曰日出弗于逮夜半鬱單曰日中拘耶尼日沒弗于逮日出閻浮提夜半若弗于逮日中鬱單曰日沒閻浮提日出拘耶尼夜半閻浮提東方弗于逮爲西方閻浮提爲西方拘耶尼爲東方拘耶尼爲西方鬱單曰爲東方鬱單曰爲西方弗于逮爲東方所以閻浮提名閻浮者下有金山高三十由旬因閻浮樹生故得名爲閻浮金閻浮樹其果如薑其味如蜜樹有五大孤四面四孤上有一孤其東孤孤果乾闥和所食其南孤者七國人所食一曰拘樓國二曰拘羅漢三名毘提四名善毘提五名漫陀六名婆羅七名婆梨其西孤果海虫所食其北孤果者禽獸所食其上孤果者星宿天所食七大國北有七大黑山一曰裸十二曰白鷄三曰守宮四者仙山五者高山六者福山七者土山此七黑山上有七婆羅門仙人此七仙人住處一名善帝二名善光三名守宮四名仙人五者護宮六者伽那那七者增盆佛告比丘劫初衆生食地味已久住於世其食多者顏色麤悴其食少者顏色光

〔月〕一 座二 采二 好一 由一 〔因〕一 一 〔成〕一 〔復〕一 〔使〕一
 光明二 天一大 是為二 國一 告十〔諸〕一 界一 虛二 提二
 三三二 三三三 二二二 〔孤〕一 和二 二二 二二 守宮二

有子名師子頰。師子頰有子名曰白淨王。^{*}白淨王有子名善薩。善薩有子名羅睺羅。由此本緣有刹利名。爾時有一衆生。作是念言。世間所有家屬萬物。皆爲刺棘難瘡。今宜捨離入山行道靜處思惟。時卽遠離家刺。入山靜處樹下思惟。日日出山入村乞食。村人見已加敬供養。衆共稱善。此人乃能捨離家累入山求道。以其能離惡不善法。因是稱曰爲婆羅門。婆羅門衆中有不能行禪者。便出山林遊於人間。自言我不能坐禪。因是名曰無禪婆羅門。經過下村爲不善法施行毒法。因是相生遂便名毒。由此因緣世間有婆羅門種。彼衆生中習種種業以自營生。因是故世間有居士種。彼衆生中習諸伎藝以自生活。因是世間有首陀羅種。世間先有此釋種。出已然後有沙門種。刹利種中有。人自思惟。世間恩愛汙穢不淨。何足貪著也。於是捨家剃除鬚髮。法服求道。我是沙門。我是沙門。若刹利衆中有身行不善口行不善意行不善。行不善已。身壞命終一向受苦。或婆羅門居士首陀羅。身行不善口行不善意行不善。彼行不善已。身壞命終一向受苦。刹利種身行善口行善意念善。身壞命終一向受樂。婆羅門居士首陀羅。身行善口行善意等念善。身壞命終一向

受樂。刹利種身中有二種行。口意。有兩種行。彼身意行二種。已。身壞命終受苦樂報。婆羅門居士首陀羅。身二種行。口意二種行。彼身意行二種行。已。身壞命終受苦樂報。刹利衆中。剃除鬚髮。服三法衣。出家求道。彼修七覺意。彼以信堅固。出家爲道。修無上梵行。於現法中。自身作證。我生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不受後有。婆羅門居士首陀羅。剃除鬚髮。服三法衣。出家求道。彼修七覺意。彼以信堅固。出家爲道。修無上梵行。於現法中。作證。我生死已盡。梵行已立。更不受後有。此四種中。出明行成。得阿羅漢爲最第一。是時梵天說是偈言。

刹利生爲最 能集諸種姓
明行成具足 天人中爲最

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

長阿含具足。歸命一切智。一切衆安樂。衆生處無爲。我亦在其例。

佛說長阿含經卷第二十二

①水=外②* ③端=楨④ ⑤造=道⑥* ⑦半=罕⑧* ⑨牧=敕⑩* ⑪施=基⑫* ⑬葵=業⑭* ⑮名=者⑯ ⑰施=地⑱*
 ⑲加=構⑳枝(㊱技)㊲術 ㊳葵=葵㊴葵 ㊵解=解㊶* ㊷伽=精㊸迦㊹ ㊺王=下㊻ ㊼名+(日)㊽ ㊾(白)㊿*
 ㊿加=夜㊿ ㊿念=行㊿ ㊿(等)㊿ ㊿身中二身㊿ ㊿[有]㊿ ㊿立=五㊿ ㊿(諸)㊿ ㊿舍=舍㊿* ㊿(第㊿
 分)十卷㊿

No. 2 (No. 1 (J), Nos. 2, 4)

佛說七佛經

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有大慈芻衆。持鉢食時詣迦里梨道場。共坐思惟。過去世時有何佛出現。族姓壽量其義云何。如是思已。互相推問而不能知。爾時世尊知此芻衆思惟是事。即從座起。詣迦里梨道場。結跏趺坐。時諸芻衆。頭面禮足住立一面。合掌恭敬一心瞻仰。

世尊問曰。汝諸芻衆。於意云何。芻衆答言。我等思惟。過去世中有何佛出世。族姓壽量皆不能知。佛告諸芻衆。汝等樂聞。芻衆答言。今正是時。願爲宣說。佛言。汝等諦聽。我今說之。過去九十一劫。有毘婆尸佛應正等覺。出現世間。三十一劫。有尸棄佛。毘舍浮佛應正等覺。出現世間。於賢劫中第六劫。有俱留孫佛應正等覺。出現世間。第七劫。有俱那含牟尼佛應正等覺。出現世間。第八劫。有迦葉波佛應正等覺。出現世間。第九劫。我釋迦牟尼佛。出世間。應正等覺。復次過去劫中。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。宣說尸羅清淨戒律。成就智慧最上之行。復次賢劫中。俱留孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉波佛。亦說清淨律儀及禪定解脫之法。我所說法。亦復如是。汝諸芻衆。過去毘婆尸

佛。刹帝利姓。發淨信心。而求出家。成正覺道。尸棄佛。毘舍浮佛。亦刹帝利姓。俱留孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉波婆羅門姓。我生淨飯王宮。刹帝利姓。

爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰

我說過去世 九十一劫中
時有毘婆尸 出現於世間
三十一劫中 尸棄毘舍浮
如是正等覺 皆姓刹帝利
俱留孫如來 婆羅門之姓
俱那含迦葉 其姓亦復然
我處閼浮提 而爲淨飯子
雖證佛菩提 亦姓刹帝利

爾時世尊說此偈已。告芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來應正等覺所有族號。毘婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。俱留孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉波佛。迦葉族。釋迦如來。瞿曇族。

爾時世尊。重說頌曰

毘婆尸如來 尸棄毘舍浮
如是彼三佛 悉是瞿曇族
俱留孫如來 俱那含迦葉
如是彼三佛 悉是迦葉族
我處閼浮界 生於淨飯宮
出家證菩提 是彼瞿曇族

爾時世尊說此偈已。告芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來。應正等覺壽量長短。毘婆尸佛應正等覺出現世間。壽八萬歲。尸棄佛應正等覺。出現世間。壽七萬歲。毘舍浮

佛應正等覺。出現世間。壽六萬歲。俱留孫佛應正等覺。出現世間。壽四萬歲。俱那含牟尼佛應正等覺。出現世間。壽三萬歲。迦葉波佛應正等覺。出現世間。壽二萬歲。我化五濁衆生。壽百歲故。

爾時世尊。重說頌曰

毘婆尸如來 尸棄毘舍浮
俱留孫世尊 俱那含迦葉
如是出生時 各自人壽量
八萬次七萬 六萬及四萬
三萬至二萬 如是釋迦佛
而出於五濁 人壽一百歲

爾時世尊說此偈已。告芻衆言。汝等諦聽。我今復說七佛如來父母國城種種名字。毘婆尸佛。父名滿度摩王。母名滿度摩。帝城亦名滿度摩。尸棄如來。父名阿嚧摩王。母同名阿嚧摩。城名阿嚧摩。毘舍浮如來。父名鉢鉢摩底都王。母名鉢鉢摩底。城名阿嚧鉢摩。俱留孫佛。父名野倪也那多。母名毘舍佉。王名刹利摩。城名刹利摩。俱那含牟尼佛。父名野倪也那多。母名毘舍佉。王名輸部。城名輸婆摩帝。迦葉如來。父名鉢鉢摩。母名沒囉賀摩。王名鉢鉢摩。城名鉢鉢摩。我今應正等覺。父名淨飯王。母名。瞿曇摩耶。城名迦毘羅。

爾時世尊。重說頌曰

毘婆尸如來 彼佛本生處
滿度摩爲父 滿度摩帝母
所都大城郭 亦名滿度摩

時豐國富盛 人民恒快樂
尸棄佛世尊 阿嚩拏王父
阿嚩拏摩帝 是佛母之名
所居城同號 阿嚩拏摩帝
人民甚熾盛 大富常安隱
毘舍浮如來 父王及母名
鉢鉢囉帝都 鉢囉婆摩帝
所都之國城 名阿努波摩
其世亦安隱 一切無災害
俱留孫世尊 彼父所立名
野悅也那多 毘舍佉爲母
刹謨刹摩王 都彼刹摩城
時彼諸衆生 崇重於賢善
俱那含牟尼 野悅也那觀
而是父之名 母號烏多囉
國王名輸部 輸婆摩帝城
縱廣多嚴飾 有情無諸惱
迦葉波佛父 鉢沒囉賀摩
母立沒囉賀 摩虞鉢多名
訖里計國王 都波羅奈城
其中諸衆生 晝夜常安隱
我今所生處 淨飯王爲父
摩訶摩耶名 城名迦毘羅
如是正等覺 七佛諸如來
父母及國城 分別名如是

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。
我今復說七佛如來聲聞弟子。毘婆尸如來
應正等覺大智弟子。名欠拏底寫。聲聞中第一。
尸棄如來應正等覺大智弟子。名部三婆嚩。聲聞中第一。
俱那含牟尼如來應正等覺大智弟子。名野輪多囉。聲聞中第一。
鉢囉婆摩帝如來應正等覺大智弟子。名舍利弗。聲聞中第一。
我今應正等覺大智弟子。名舍利弗。聲聞中第一。

爾時世尊。重說頌曰
佛子阿輸迦 刹摩迦嚩等
并烏波扇觀 沒提摩之者
鉢囉帝里野 薩嚩蜜怛囉
及彼阿難陀 皆爲佛侍者
常行慈悲心 成就三摩地
通達諸法相 具足大智慧
多聞而聰敏 爲大法之師
衆中居第一 名聞於十方
人天皆歸敬 精進力堅固
斷盡諸煩惱 而證無生滅
承侍佛世尊 恒獲於己利
如是諸如來 成就真佛子

爾時世尊重說頌曰

毘婆尸如來 尸棄毘舍浮
俱留孫世尊 俱那含迦葉
并釋迦牟尼 各各出世時
所度聲聞衆 數有七十億
九萬餘三千 二百五十人
皆得阿羅漢 不受於後有
爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝等諦聽。毗婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。乃至我今出現世間。住持教化。宣說法教。調伏有情。戒行儀範。受持衣鉢。求證菩提。無有少法而各別異。爾時世尊而說頌曰

如是過現劫 毗婆尸等佛
所度衆苾芻 成就大智慧
勤修於正道 菩提之分法
五根與五力 四念四神足
七覺八聖支 及彼三摩地
寂靜眼等根 通達於法藏
開悟諸群生 增長於慧命
如是賢劫中 皆嘆未曾有
佛以大慈智 自覺覺於他
威德大神通 所說皆如是

爾時世尊說此偈已。與諸苾芻即從座起。還給孤獨園。過是夜已。至平旦時。

諸苾芻衆。從其本舍。往迦里梨道場。互相推問。過去如來入大涅槃。離諸戲論。永斷輪迴。而無過失。如是大丈夫。有如是智慧。如是持戒。如是大摩地。如是解脫。如是威德。如是種族。降世利生。甚爲希有不可思議。

議

爾時世尊知諸苾芻心之所念。從座而起。詣迦里梨道場。結跏趺坐。告苾芻衆言。於意云何。時諸苾芻白世尊言。我等聞說。過去如來。入大涅槃。離諸戲論。永斷輪迴。而無過失。如是大丈夫。有如是智慧。如是持戒。如是大摩地。如是解脫。如是威德。如是種族。降世利生。甚爲希有不可思議。佛言。苾芻。汝今所說。何以故。苾芻白言。佛有清淨法界。證真覺智。無不了知。願爲解說。佛言。苾芻。汝等諦聽。我今說之。於過去世。有大國王名滿度摩。彼王妃后名滿度摩帝。爾時毗婆尸佛。從兜率天降下閻浮。入於母腹住胎。藏中。放大光明照諸世間。無有幽暗。而諸惡趣一切地獄。日月威光亦不能照。佛光所及忽得大明。而彼有情互得相見。即發聲言。何故此間有別衆生。

爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率 下降閻浮時
如雲亦如風 須臾至母腹
身放大光明 照耀人天界
地獄鐵圍山 皆悉無幽暗
佛利衆境界 隨住於母身
如是大仙衆 亦來俱集會

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮。入母胎時。部摩夜叉高聲唱言。此大菩薩大威德大丈夫。捨天人身及阿修羅身。處彼母胎而受人身。如是四天王天。忉利天。夜摩天乃至

梵輔等天聞此唱言。菩薩降神處母胎中。皆悉來集

爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率 降神母胎時
部摩大夜叉 唱言彼菩薩
棄捨天中身 及於修羅質
處此母胎中 即受人世報
四王忉利天 夜摩及兜率
乃至於梵世 皆悉聞斯事
菩薩降人間 微妙真金色
諸天悉來集 心懷大喜慶
爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時。有四大天子威德具足。身被甲冑。手執弓刀。擁護菩薩。人非人等皆不侵害。

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時 忉利天帝釋
遣彼四天王 各具大威力
身被金甲冑 手執弓刀槍
恒時常衛護 羅刹非人等
不敢作惱害 安住母腹中
如處大宮殿 恒受諸快樂

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮。處母胎時。其身清淨光明照耀。如摩尼珠。母心安隱無諸熱惱。

爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時 清淨無瑕穢
猶如琉璃珠 亦如摩尼寶

光明照世間 如日出雲翳

成就第一義 出生最上智

令母無憂惱 恒行衆善業

有情皆歸仰 安處利帝利

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩從兜率天下降。閻浮處母胎

時。未曾得聞母有染欲。色等五塵而無所著

爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時 令母心清淨

不聞染汚名 遠離五欲過

斷除貪愛根 不受衆苦惱

身心恒安穩 常得於快樂

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩從兜率天下降。閻浮處母胎

時。母自受持近事五戒。一不殺生。二不偷

盜。三不婬欲。四不妄語。五不飲酒。於其右

脇誕生。菩薩母後命終生天界中

爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎中 母自持五戒

右脇生童子 無彼諸苦惱

譬如天帝釋 受妙五欲樂

於後命終時 速得生天上

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩右脇生時。大地震動。身真金

色離諸垢染。放大光明普照世間一切境界。

所有惡趣黑暗地獄忽然大明。彼中衆生互

得相見。各各疑云。何故此間有別衆生

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時 大地皆震動

身相如真金 不染諸塵垢

威德大神通 光明照一切

幽暗衆生 而互得相見

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩右脇生時。母無疲困。不坐不

臥。爾時菩薩大威德大丈夫。心不昏昧。足不

履地。有四大天。子捧童子身

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時 母意無散亂

不坐亦不臥 自在而適悅

威德大丈夫 心離諸暗昧

四天捧其身 足不履於地

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩右脇生時。身體清淨如瑠璃

寶。遠離一切膿血淺唾不淨之物。亦如摩尼

珠。橋尸迦衣。諸塵垢等而不能著

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時 身器悉清淨

遠離諸穢惡 膿血淺唾等

譬如橋尸衣 及彼摩尼寶

瑩淨體光明 塵垢皆不住

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩右脇生時。有二天子。於虛空

中降二種水。一冷二溫。沐浴童子

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時 空中有二天

沐浴童子身 降彼二種水

溫冷各相宜 表圓於福慧

成就大無畏 普徧視衆生

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩右脇生時。具三十二相。身色

端嚴。眼根清淨見十由旬

爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時 諸相悉具足

目淨復端嚴 遠視十由旬

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。彼菩薩

摩訶薩右脇生時。見忉利天。彼天帝釋見此

童子是真佛身。執白傘蓋覆童子身。寒熱風

塵一切諸惡而不能侵

爾時世尊而說頌曰

童子初生時 遠視於忉利

帝釋復親之 手執白傘蓋

即來覆其身 寒熱風日等

及彼諸毒惡 一切不能侵

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩右脇生時。本母乳母養母。及

諸宮人圍繞保護。澡浴塗香種種承奉

爾時世尊而說頌曰

童子初生時 乳養有三母

及彼諸宮人 四面常圍繞

澡浴復塗香 令彼常安隱

如是晝夜中 無暫而捨離

爾時世尊說此偈已。告慈獨衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩右脇生時。身色端嚴。具三十

二相。滿度摩王。即召相師占其童子。婆羅門

言。若令在家受灌頂輪王之位。主四天下

具足千子威德無量。不以兵杖弓劍能降他

軍。若復出家堅固修行成正等覺

爾時世尊而說頌曰

相師婆羅門 占此天童子

告彼父王言 具相三十二

如月出衆星 世間甚希有

若常在宮殿 必紹轉輪位

主領四大洲 復生千太子

如是出家時 速成無上覺

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩。有脇生時。身真金色。諸相端

嚴。如水生連處垢不著。一切有情瞻仰不足。

所出言音微妙細密清雅流美。譬如雪山迦

尾囉鳥。食花而醉。所出音聲雅妙清響。衆生

聞者無不愛樂。童子言音亦復如是。

爾時世尊而說頌曰

童子初生時 身相真金色

亦如紅蓮華 塵垢不能染

言音甚微妙 如迦尾囉聲

衆人得聞之 愛樂無厭足

爾時世尊說此偈已。告苾芻衆言。汝今諦聽。

彼菩薩摩訶薩。爲童子時。遠離邪妄。心意純

直。自覺覺他。恒行正法。衆人侍奉。如帝釋天

主。敬敬父母。由此名爲毘婆尸。

爾時世尊而說頌曰

毘婆尸如來 爲彼童子時

通達大智慧 遠離於邪妄

自覺及覺他 修習正法行

衆人常愛敬 如彼帝釋天

侍養於父母 名聞滿世間

是名毘婆尸 利益諸含識

佛說七佛經

No. 3 (No. 10) Nos. 3, 4

毘婆尸佛經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿

傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時佛告諸苾芻。於過去劫有大國王。名滿

度摩。有一太子名毘婆尸。久處深宮。思欲出

遊。告御車人璩說言。與我如法安置車馬。

今欲出外遊觀園林。璩說聞已。即往殿中。安

置車馬。控太子前。乘之出外。見一病人。太

子曰。云何此人。顏貌羸瘦。氣力劣弱。璩說答

言。此是病人。太子曰。云何名病。璩說答言。

四大假合。虛幻不實。稍乖保調。即生苦惱。此

名爲病。太子曰。我能免不。璩說答言。俱同

幻體。四太無別。如失保調。亦不能免。太子

聞之。情思不悅。即廻車馬。却至王宮。端坐思

惟病苦之法。真實不虛。心無安隱。

爾時世尊而說頌曰

毘婆尸太子 遊觀於園林

忽見病患者 形色而憔悴

即問御車人 太子亦難免

端坐自思惟 病苦而無謬

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時滿度摩王

即問璩說。云何太子。出廻不悅。璩說答言。

太子出外遊觀園林。見一病人。形色瘦惡。心

神不安。太子不識。問言何人。璩說答言。此

是病人。又復問言。我能免不。璩說答言。俱

同幻體。四大無別。如失保調。亦不能免。太子

聞已。即廻車歸宮。思惟病法是故不樂。時

滿度摩王聞是事已。憶念往日相師之言。若

得在家。即紹灌頂輪王之位。若或出家。信樂

修行。而成佛果。如是念已。即於宮內施設種

種上妙五欲。娛樂太子。令彼愛著。斷出家

意。

爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王 知子遊觀廻

身心而不樂 恐彼求出家

即以上妙樂 色聲香味觸

悅於太子情 令後紹王位

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸太

子告璩說言。與我如法安置車馬。今出城外

遊觀園林。璩說聞已。即往殿中。安置車馬。控

太子前。乘之出城。見一老人。鬚髮皓白。身

心味劣。執杖前行。呻吟無力。太子曰。此是

何人。璩說答言。此是老人。太子曰。云何名

老。璩說答言。五蘊幻身。四相遷變。始自嬰

兒童子。不覺長盛老年。眼暗耳聾。身心衰朽。

名之爲老。太子曰。吾免此不。璩說答言。貴

賤雖異。幻體無別。日往月來。亦須衰老。太子

聞之。不樂而歸。入定思惟。老苦之法。無能免

者。

爾時世尊而說頌曰

毘婆尸太子 忽見一老人

鬚髮皆皓然 執杖乏氣力

入定審思惟 一切有爲法

利那而不住 無有免斯者

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。滿度摩王見太子不樂。問瑜譏言。我子云何情不樂耶。瑜譏答言。太子出外見一老人。太子曰。此是何人。瑜譏答言。此是老人。太子又問。云何名老。瑜譏答言。五蘊幻身四相遷變。始自嬰兒童子。不覺長盛老年。眼瞬耳聾身心衰朽。名之爲老。太子曰。我還免不。瑜譏答言。貴賤雖異幻體無別。日往月來亦須衰老。太子聞已不樂而歸。入定思惟實無免者。所以不悅。下聞是事。憶念往昔相師之言。若得在家必作輪王。若也出家必成佛果。爾時滿度摩王如是念已。復以五欲妙樂娛悅太子。令彼愛著斷出家意。爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王 見子心不悅

憶昔相師言 恐彼求出家

即以妙五欲 種種悅其心

如彼天帝釋 受樂歡喜圖

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸太子告瑜譏言。與我如法安置車馬。今欲出外遊觀園林。瑜譏聞已即往殿中。安置車馬控太子前。乘之出外。見有多人圍繞車輿舉聲大哭。太子曰。此是何人。瑜譏答言。此是死相。太子曰。云何名死。瑜譏答言。人生浮世壽有短長。一旦乖離氣絕神逝。永別恩愛長處荒郊。眷屬悲啼。此名爲死。太子曰。我能免不。瑜譏答言。三界無安未逃生死。太子之身亦不可免。太子聞已。身心不悅。迴車歸宮。入定思惟無常之法不可愛樂。我今云何

得免斯苦。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸太子 見彼命終人

即問御車者 無能免斯苦

獨坐自思惟 眞實而不謬

我身復云何 得免無常患

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。滿度摩王問瑜譏言。太子云何而不樂耶。瑜譏答言。太子出城見一死人問言。此是何人。瑜譏答言。此是死相。太子曰。云何名死。瑜譏答言。人生浮世壽有短長。一旦乖離氣絕神逝。永別恩愛長處荒郊。眷屬悲啼。名之爲死。太子曰。我能免不。瑜譏答言。三界無安未逃生死。不可免也。太子聞已迴車歸宮。入定思惟實無免者。是以不樂。王聞是事。憶念昔日相師之言。若得在家必作輪王。若是出家必成佛果。復以五欲之樂娛悅太子。令彼樂著捨出家意。爾時世尊而說頌言

滿度摩國王 毘婆尸太子

見彼命終人 嗟嘆而不悅

王以上妙樂 色聲香等境

娛悅令愛著 捨離出家意

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸太子告瑜譏言。與我如法安置車馬。今欲出外遊觀園林。瑜譏聞已即往殿中。安置車馬控太子前。乘之出外。見一苾芻剃除鬚髮身被袈裟。太子曰。此是何人。瑜譏答言。此是出家人。太子曰。云何名出家人。瑜譏答言。悟老病死入解脫門。行忍辱慈悲。求涅槃安樂。永別親愛。願作沙門。名出家人。太子

聞已歡喜至前。善哉善哉。行慈悲忍辱平等善法。能背塵勞趣求安樂。我亦願爲。言已歸宮。即發信心。行出家法。作沙門相。爾時世尊而說頌曰

太子出王城 遊觀諸園苑

忽見老病人 及彼無常者

念念不久停 恒受種種苦

復觀出家人 剃除於鬚髮

服壞色袈裟 進止身儀雅

常行平等慈 忍辱諸善法

是故求出家 棄捨五欲樂

父母并眷屬 國城諸珍寶

即作沙門相 忍辱自調伏

息除貪愛心 勤求解脫樂

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。滿度摩城八萬人衆。見毘婆尸捨父王位。出家剃髮爲沙門相。而各思惟。太子上族棄捨五欲而修梵行。我等今者宜亦出家。彼八萬人如是思已。即時出家爲沙門身。爾時世尊而說頌曰

大智最上人 其數有八萬

隨順毘婆尸 出家修梵行

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸菩薩既出家已。與彼八萬人。離自國城遊行諸處。至一聚落結夏安居。過是夏已而自思惟。我今云何如迷醉人遊行諸處。作是念已。心得清淨至本住舍。於夜分中復自思惟。我今何用世間富貴。衆生愛著輪迴生死。苦蘊相續無有窮盡。又復思惟。此老死苦因。何緣所生而得老死。入三摩地諦觀此法。從生支

有。又復思惟。此生苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從有支有。又復思惟。此有苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從取支有。又復思惟。此取苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從愛支有。又復思惟。此愛苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從受支有。又復思惟。此受苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從觸支有。又復思惟。此觸苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從六入支有。又復思惟。此六入苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從名色支有。又復思惟。此名色苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從識支有。又復思惟。此識苦因何緣所生。入三摩地諦觀此法。從無明支有。如是無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是集成一大苦蘊。爾時毘婆尸菩薩又復思惟。此老死苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。生滅則老死滅。又復思惟。此生苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。有滅則生滅。又復思惟。此有苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。取滅則有滅。又復思惟。此取苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。愛滅則取滅。又復思惟。此愛苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。受滅則愛滅。又復思惟。此受苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。觸滅則受滅。又復思惟。此觸苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。六

入滅則觸滅。又復思惟。六入苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。名色滅則六入滅。又復思惟。名色苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。識滅則名色滅。又復思惟。此識苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。行滅則識滅。又復思惟。此行苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。無明滅則行滅。如是無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是一大大苦蘊而自不生。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸菩薩 思惟老死苦
以智推彼因 何緣何法生
入定審諦觀 知從生支起
乃至行苦因 知從無明有
復觀從何滅 無明滅行滅
乃至老死盡 苦蘊悉皆無
爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸菩薩復觀色受想行識。生滅不住。如幻如化。無有真實。智觀現前業習煩惱一切不生。得大解脫。成正等覺。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸菩薩 復觀蘊等法
入彼三摩地 智觀現前時
惑苦業習氣 一切皆不生
如驅兜羅綿 剎那不可住
成就佛菩提 涅槃吉祥果
如月大圓明 光徧十方界
爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸先

在因位。一疑自身猶如迷醉。二疑貪等煩惱展轉增多。如是思惟緣生之法。得大解脫。爾時世尊而說頌曰

彼佛如來身 難成能得成
觀察緣生法 復斷貪瞋癡
究竟於彼岸 成就大解脫
如日在山頂 徧照於一切
毘婆尸佛經卷上

毘婆尸佛經卷下

。西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸佛既成道已。卽作是念。我於何處先應說法。利益有情。諦觀思惟。滿度摩王所都大城。人民熾盛機緣純熟。作是念已。卽從座起。整衣服手執應器次第行乞。往滿度摩城。詣安樂鹿野園中。暫住止息。自在無畏。爾時世尊而說頌曰

二足正徧知 自在行持鉢
安住鹿野園 無畏如師子

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。時毘婆尸佛告守門人曰。與我往。欠摩太子及近臣帝師。處。吾今現在安樂鹿野園中。我欲相見。時守門者聞是語已。卽詣欠摩太子及近臣帝師。具陳上事。毘婆尸佛成正覺道。往滿度摩城安樂鹿野園中。我欲相見。欠摩太子聞是語已。與帝師。即乘車騎。出滿度摩

城。往安樂鹿野園中。詣毘婆尸佛前。頭面禮足。瞻仰尊顏。目不暫捨。爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜。信受開示妙法。佛言。如過去諸佛所說。若布施持戒。精進修行。能離欲色煩惱。過失得生淨天。時欠拏太子帝鉢嚕聞是語已。心得清淨。如毘婆尸正等覺心。生正解心。不疑心。善心。軟心。廣心。無礙心。無邊心。清淨心。復為宣說苦集滅道。四諦法。行種種開示。時欠拏太子帝鉢嚕通達四諦。見法知法。得法堅牢。法依法住。法不動。法不捨。法不空法。譬如白氈無諸塵垢。悟法之心亦復如是。爾時欠拏太子帝鉢嚕白毘婆尸佛言。如來應正等覺。我願出家受善逝戒。佛言。善哉。今正是時。即與剃髮受具足戒。如是彼佛為彼二人現三種神通。令發精進趣向佛慧。一現變化神通。二現說法神通。三現調伏神通。如是現已。欠拏太子帝鉢嚕勇猛精進。經須臾間。真智相應。斷盡諸漏。成阿羅漢。爾時世尊而說頌曰

毘婆尸世尊 說法鹿野園
欠拏帝鉢嚕 俱來至佛所
即以頭面禮 瞻仰而一心
開示施戒門 苦集滅道法
聞已深信受 了達無生滅
俱求於出家 即受善逝戒
復觀神通力 速發精進心
須臾諸漏盡 成就阿羅漢
爾時世尊說此偈已。告必芻言。汝今諦聽。滿度摩城人民。熾盛。宿植善本。有八萬人。聞

欠拏太子帝鉢嚕正信出家。佛為說法。現通而成聖果。如是思惟。有如是出家。如是梵行。如是說法。如是調伏。世所希有。得未曾聞。我等今者亦願出家。作是念已。時八萬人俱捨家緣。出滿度摩城。往安樂鹿野園。毘婆尸佛所。頭面禮足。却住一面。合掌瞻仰。目不暫捨。佛為說法。令生信心。佛言。如過去諸佛所說妙法。若人布施持戒。精進修行。能離欲色煩惱。種種過失得生淨天。時八萬人聞是語已。心得清淨。如毘婆尸佛正等覺。心生正解心。無疑心。軟心。善心。廣心。無礙心。無邊心。清淨心。復為宣說苦集滅道。四諦法。行種種開示。彼八萬人通達四諦。見法知法。得法堅牢。法依法住。法不動。法不捨。法不空法。譬如白氈無諸塵垢。彼等之心亦復如是。時八萬人俱發聲言。如來應正等覺。攝受我等。令得出家受善逝戒。佛即攝受剃髮受戒。復為彼眾現三種通。令發精進。一變化神通。二說法神通。三調伏神通。如是現已。時八萬人勇猛精進。不久之間。漏盡意解。成阿羅漢。爾時世尊而說頌曰

滿度摩城內 衆有八萬人
聞於欠拏等 出家成聖道
俱發清淨心 而來詣佛所
聞法心歡喜 速起勇猛心
合掌白世尊 願聽我出家
受持於戒律 應時為攝受
剃髮而受戒 復為現神通
斷盡諸結縛 如滅尸利林

熾爛永不生 成就大解脫
如是衆苦依 當得滅無有
爾時世尊說此偈已。告必芻言。毘婆尸佛度彼眾已。出安樂鹿野園。往滿度摩城。八萬芻亦往滿度摩城。詣世尊前。頭面禮足。於一面坐。佛即具說得道因緣。令其堅固。爾時世尊而說頌曰

難作極難作 輪迴盡輪迴
如是八萬人 永斷衆結縛
亦如帝鉢嚕 欠拏太子仙
精進求出家 俱獲解脫果

爾時世尊說此偈已。告必芻言。時毘婆尸佛而作是念。此大芻衆。住滿度摩城。宜應減少。令六萬二千芻。往詣諸方。遊行聚落。隨意修習。經六年後。歸滿度摩城。受持波羅提目叉。作是念時。於虛空中有一天子。知佛心念。告毘婆尸佛言。善哉。若令六萬二千芻。獨遊諸聚落。隨意修行。經六年後。復還本國。受持波羅提目叉。今正是時。佛即告言。汝苾芻衆中。令六萬二千入遊諸聚落。隨意修行。經六年後。復還本國。受持波羅提目叉。時六萬二千入聞是語已。出滿度摩城。隨方遊止。爾時世尊而說頌曰

無漏無等等 調御大丈夫
導引於群生 令至寂靜道
今遣苾芻衆 最上佛聲聞
六萬二千衆 出彼滿度城
遊行諸聚落 如龍大威勢
隨意自修行 六年復本國

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。彼六萬二千
人即時出城。往諸聚落隨意修行。如是過一
年二年。至第六年。彼諸苾芻互相告言。六
年已滿宜歸本國。作是語時空中天人復告
言曰。今正是時。歸滿度摩城。受持波羅提
目叉。於是六萬二千苾芻以自神力及天威
德。經須臾間至滿度摩城。爾時世尊而說頌
曰

彼佛大苾芻 六萬二千衆
遊諸聚落中 隨意六年滿
自思欲往還 天人普告示
令歸滿度城 受持清涼戒
聞之大忻慶 身毛皆喜豎
卽運神通力 如乘大龍象
須臾還本城 自在無所礙
無上二足尊 出生於世間
善說衆律儀 度脫諸群品
今當爲敷演 波羅提目叉
爾時世尊說此偈已。告苾芻言。彼六萬二千
人至滿度摩城。詣毘婆尸佛前。頭面禮足。
却坐一面。佛言。諦聽。我今演說波羅提目叉
曰

忍辱最爲上 能忍得涅槃
過去佛所說 出家作沙門
遠離於殺害 身口七支過
持此戒具足 發生大智慧
得佛清淨身 世間無有上
出生無漏智 盡苦若生死
爾時世尊說此戒時。復有諸天天子。以天

威力。來下天宮。詣毘婆尸佛前。作禮合掌。
聽受波羅提目叉。爾時世尊而說頌曰

無漏不思議 破闇到彼岸
釋梵一切天 俱聽大優戒

爾時世尊說此偈已。告苾芻言。我於一時在
王舍城七葉巖邊。住止淨室。而忽思惟。過
去毘婆尸佛。說毘奈耶藏時。恐有諸天不來
聽受大優戒者。今往諸天問諸梵衆。作是念
已。我於彼時入三摩地。如大力士展臂之間
至善現天。彼之天子。頭而禮足而作是言。
善哉世尊。久不來此。我是毘婆尸佛正等正
覺聲聞弟子。彼佛姓刹帝利。信心出家。憍陳
族。壽八萬歲。父名滿度摩王。母名滿度摩
帝。欠拏太子。帝鉢嚕。出家受戒成阿羅漢。
大賢第一侍者。名阿輸迦。三會說法廣度聲
聞。第一大會六萬二千。人得阿羅漢。第二大
會十萬人得阿羅漢。第三大會八萬人得阿
羅漢。毘婆尸佛。有如是最上。如是出家。如
是證菩提。如是說法。如是調伏。令諸弟子。
著衣持鉢。修諸梵行。遠離五欲。斷煩惱得
解脫。證無生法。成阿那含。復次尸棄佛。毘
舍浮佛。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。
說法調伏。著衣持鉢。修諸梵行。遠離五欲。
斷煩惱證無生法。成阿那含。亦復如是。爾
時世尊有無數百千天子。恭敬圍繞往善見
天。彼天見佛頭面禮足。與無數百千天子。
恭敬圍繞往色究竟天。時彼天王遙見世尊。
五體投地禮世尊足。而作是言。善哉世尊。
久不來此。我是毘婆尸佛正等正覺聲聞弟

子。彼佛姓刹帝利憍陳族。壽八萬歲。父名
滿度摩王。母名滿度摩帝。城亦名滿度摩。
欠拏太子。帝鉢嚕。出家受戒成阿羅漢。大
賢第一侍者。名阿輸迦。三會說法廣度聲聞。
第一大會六萬二千。人得阿羅漢。第二大
會度十萬人得阿羅漢。第三大會度八萬人
得阿羅漢。毘婆尸佛有如是最上。如是出家。
如是梵行。如是證菩提。如是說法。如是調
伏。令諸弟子。著衣持鉢。修諸梵行。遠離五
欲。斷煩惱證無生法。成阿那含。復次尸棄
佛。毘舍浮佛。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。
迦葉佛。如是著衣持鉢。說法調伏。修諸梵
行。遠離五欲。證無生法。成阿那含。今大牟
尼。說法梵行。調伏衆生。亦復如是。爾時天
子。而說頌曰

無上二足尊 而入三摩地
速運大神通 離彼閻浮界
來至善現天 譬如大力士
速展於手臂 剎那到此間
世尊甚希有 無漏無障礙
清淨解脫身 如蓮不著水
百千世界中 無與佛齊等
降伏大魔王 如河漂細草
善現等諸天 俱來頭面禮
歸命最上尊 正等大慈悲
調伏諸衆生 六根皆清淨
出生無上慧 依法精進行
過去毘婆尸 正等正覺尊
所宜微妙法 三會度聲聞

七佛父母姓字經

No. 4 (No. 1 (1) Nos. 2, 3.)

① 失譯附前魏譯

聞如是。一時佛在舍衛國。國中有婦人。子字無延。因號無延母。佛將五百比丘。到無延母家。殿上坐飯。飯已有數十比丘。於屏處相

與其語言。佛是我所尊事。神無極。佛自在。意變化。何等不作。知已去佛及當來佛。年。紀壽命父母姓字弟子幾人。所施行志意教令。佛以天耳聞諸比丘共說是事。佛卽到諸比丘所問言。屬者若曹共議。語何等。諸比丘言。我思念佛最神道德妙達所知高遠。無能過佛者。佛乃知前已去佛及當來佛年。紀壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令。佛言。善哉善哉。當爾。若曹行沙門。但當念是諸善耳。佛言。若曹欲聞已去佛及父母諸

弟子姓字不諱比丘言願密聞之。佛言。皆聽。第一佛字維衛佛。般泥洹已來九十一劫。第二佛字式佛。般泥洹已來三十一劫。第三佛字隨葉佛。般泥洹已來同三十一劫。是披地羅劫中。當有兩五百佛。第一者拘樓秦佛。第二佛者拘那含牟尼佛。第三者迦葉佛。第四者我字釋迦文尼佛。

維衛佛姓拘隣。式佛亦姓拘隣。隨葉佛亦姓拘隣。拘樓秦佛姓迦葉。拘那含牟尼佛亦姓迦葉。迦葉佛亦姓迦葉。今我作釋迦牟尼。

佛姓瞿曇。維衛佛刹利種。式佛亦刹利種。隨
葉佛亦刹利種。拘樓婁佛婆羅門種。拘那
含牟尼佛亦婆羅門種。迦葉佛亦婆羅門種。

今我作釋迦文尼佛刹利種維衛佛父字槃
 婁刹利王。母字槃頭末陀。所治國名刹末毘
 式佛父字阿輸。摩刹利王。母字波羅呵越提。

所治國名阿樓那想提
隨葉佛父字須波羅提想刹利王。母字耶舍
越提。所治國名阿耨愛摩

拘樓棄佛父字阿枝達兜婆羅門種。母字隨舍迦。所在國名輪訶喇提那。王字須訶提。拘那*含牟尼佛父字耶。跋鉢多婆羅門種。母字鬱多羅。所在國名差摩越提。王字差摩。

迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種。母字檀那越提耶。所在國名波羅私。其王名其甚墮。今我作釋迦文尼佛。父字閼頭檀利利王。母字摩訶^①摩耶。所治國名迦維羅衛。先大王名弊提

維衛佛在世壽八萬歲。式佛在世壽七萬歲。隨葉佛在世壽六萬歲。拘樓秦佛在世壽四萬歲。拘那鉢牟尼佛在世壽三萬歲。迦葉佛在世壽二萬歲。今我作釋迦文佛。裁壽百歲或長或短。維衛佛子字須目多毘陀。式佛子字阿兜羅。隨葉佛子字須波羅曰。拘樓秦佛子字鬱多羅。拘那含牟尼佛子字○墮夷陀。先那迦葉佛子字沙多和。今我作釋迦文尼佛子字羅云。

維衛佛得道爲佛時。於波陀羅樹下。式佛得道爲佛時。於分塗利樹下。隨葉佛得道爲佛時。於薩羅樹下。拘樓秦佛得道爲佛時。於斯利樹下。拘那含牟尼佛得道爲佛時。於烏暫樹下。迦葉佛得道爲佛時。於尼拘類樹下。今我作釋迦文尼佛時。於阿沛多樹下。

侍維衛佛者字阿輪。侍式佛者字差摩竭。侍隨葉佛者字復枝葉。侍拘樓秦佛者字浮提。侍拘那^{*}含牟尼佛者字薩質。侍迦葉佛者字薩波田蜜。今我作釋迦文尼佛侍者字阿難。

①(失誤—誤)六字=曹鏡失誤②曹鏡失誤人名③距二幾④語二語⑤含一幾⑥〔作〕一⑦琴二琴⑧廣一校
 ⑨(摩)一⑩幾二幾⑪廣二廣⑫密二密

七佛父母姓字經

No. 5 (No. 10) 28, 72

佛般泥洹經卷上

西晉河內沙門白法祖譯

維衛佛第一弟子字爲塞。第二弟子字質含。式佛第一弟子字阿比務。第二弟子字三參。隨葉佛第一弟子字佛提。第二弟子字鬱多。拘樓秦佛第一弟子字僧耆。第二弟子字維留。拘那*含牟尼佛第一弟子字轉輪。第二弟子字鬱多。迦葉佛第一弟子字質耶輪。第二弟子字波達和。今我作釋迦文尼佛第一弟子字舍利弗羅。第二弟子字。摩目。乾連。

維衛佛前後三會。諸比丘說經。第一會說經有十萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經。有九萬比丘皆得阿羅漢。第三會說經。有八萬比丘皆得阿羅漢。式佛亦三會說經。第一會說經。有九萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經。有八萬比丘皆得阿羅漢。第三會說經。有七萬比丘皆得阿羅漢。隨葉佛再會說經。第一會說經。有七萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經。有六萬比丘皆得阿羅漢。拘樓秦佛一會說經。有四萬比丘皆得阿羅漢。拘那*含牟尼佛一會說經。有三萬比丘皆得阿羅漢。迦葉佛一會說經。有二萬比丘皆得阿羅漢。今我作釋迦文尼佛一會說經。有二萬五千比丘皆得阿羅漢。

佛告諸比丘言。佛智不可計量。亦不可稱。能知七佛本所生父母國王所施行。佛告諸比丘。經不可不學。道不可不爲。佛者譬如大海水中船師數千萬人皆仰以得渡海。佛教天下皆使爲善得道度世亦如是。諸比丘聞經歡喜。作禮而退。

神舍。我止頓其中。越祇國中諸長老。皆來語我言。阿闍世王。欲來伐我國。我曹謹勸自守國。佛言。我即告諸長老。莫愁莫恐。若曹持七法。阿闍世王來者。不能勝汝。雨舍問佛。七法者何等。時佛坐。阿難從後扇佛。佛告阿難。汝寧聞越祇國人。數相聚會。講議政事。修備自守。對曰。聞其數相聚會。講議政事。修備自守。佛言如是。彼爲不衰。汝聞越祇。君臣常和。所任忠良。轉相承用。汝聞越祇。奉法相率。無取無願。不敢有過。汝聞越祇。禮化謹敬。男女有別。長幼相事。不曰聞其禮化謹敬。男女有別。長幼相事。汝聞越祇。孝於父母。遜弟師長。受誡教誨。不曰聞其孝於父母。遜弟師長。受誡教誨。汝聞越祇。承天則地。敬畏社稷。奉事四時。不曰聞耳承天則地。敬畏社稷。奉事四時。汝聞越祇。尊奉道德。國有沙門應真及方遠來者。供養衣被牀臥醫藥。不曰聞其尊奉道德。國有沙門應真及方遠來者。供養衣被牀臥醫藥。佛言夫有國者。行此七法。難可得危。雨舍公對言。使越祇持一法者。尚不可攻。何況七法。公曰。國事多故。當還請辭。佛言。可宜知時。即從坐起禮佛而去。去未久。佛呼阿難勸之。往至鷄山中。請諸比丘僧皆聚會。著講堂中。阿難即受教詔。至鷄山中。勸諸比丘僧。佛請諸比丘。比丘悉來。皆爲佛作禮。佛即在。至講堂中。設

神舍。我止頓其中。越祇國中諸長老。皆來語我言。阿闍世王。欲來伐我國。我曹謹勸自守國。佛言。我即告諸長老。莫愁莫恐。若曹持七法。阿闍世王來者。不能勝汝。雨舍問佛。七法者何等。時佛坐。阿難從後扇佛。佛告阿難。汝寧聞越祇國人。數相聚會。講議政事。修備自守。對曰。聞其數相聚會。講議政事。修備自守。佛言如是。彼爲不衰。汝聞越祇。君臣常和。所任忠良。轉相承用。汝聞越祇。奉法相率。無取無願。不敢有過。汝聞越祇。禮化謹敬。男女有別。長幼相事。不曰聞其禮化謹敬。男女有別。長幼相事。汝聞越祇。孝於父母。遜弟師長。受誡教誨。不曰聞其孝於父母。遜弟師長。受誡教誨。汝聞越祇。承天則地。敬畏社稷。奉事四時。不曰聞耳承天則地。敬畏社稷。奉事四時。汝聞越祇。尊奉道德。國有沙門應真及方遠來者。供養衣被牀臥醫藥。不曰聞其尊奉道德。國有沙門應真及方遠來者。供養衣被牀臥醫藥。佛言夫有國者。行此七法。難可得危。雨舍公對言。使越祇持一法者。尚不可攻。何況七法。公曰。國事多故。當還請辭。佛言。可宜知時。即從坐起禮佛而去。去未久。佛呼阿難勸之。往至鷄山中。請諸比丘僧皆聚會。著講堂中。阿難即受教詔。至鷄山中。勸諸比丘僧。佛請諸比丘。比丘悉來。皆爲佛作禮。佛即在。至講堂中。設

可久。當重持戒能忍辱者。法可久。隨經戒心無所貪愛。常念人命非常。法可久。晝日

中。當端其心。棄惡心受好心。如人衣多垢。以淳灰浣之再三。遍垢便去。念佛語當持戒。

法。可久端。舌莫妄語。語莫傷人。意舌當端。舌不端。使人不得道。舌致刀杖。或致滅門。爲

道人。道人呪願。不棄仕官。求官不可有貪心。慙心進心樂心動心。去是五心事。縣官者可得無他。死後可得除地獄之罪。兩舍公若自思惟。公言諾受教。佛及比丘僧皆起去。佛出城門。公即隨佛後視。佛從何城門出。欲名佛所出門爲佛城門。所度小溪水。名爲佛溪。佛至江水邊。時人民大衆多欲度中。有乘舫。紅者小。舫者竹。桴度者。佛坐思念。我未作佛時。度此曹水。乘桴船度。今我身不復乘桴船度水。佛自念言。我是度人師。使人得度世道。不復從人受度。念適已。諸比丘皆已度。佛呼阿難。俱至拘隣。聚。阿難言諾。佛即與千二百五十比丘。悉俱至拘隣。聚。佛言。諸比丘。皆聽持善心與天下無諍。自思惟當知無常。以慧愛身。持善心與天下無諍。自思惟以即明。明者即去貪姪瞋恚癡之態。三態去。即得度世道。不復生死。心不復走。一心無所著。如國王樂獨思若干人。衆中我獨主。得道者。度世者。亦自思心。有若干千萬端。今皆主是心。如國王典主人民。佛復從拘隣。聚。呼阿難。俱至喜豫國。阿難言諾。佛與諸比丘俱至喜豫國。提樹下坐。佛道諸比丘。於喜豫國分衛。以還白佛言。喜豫國多病者。人民多死者。中有優婆塞。名玄鳥。時仙。初動。式賢。淑賢。快賢。伯宗。兼尊。德舉。上淨。等十人。皆優婆塞。持五戒。今皆死。諸比丘俱問佛。是諸優婆塞。死者皆趣何道。佛言。玄鳥等十人。死皆在不還道中。佛告諸比丘。若曹但見十人

死。佛持天眼見。見優婆塞死者五百人。皆生不還道中。復有二百優婆塞。如難提等。生時無姪態。無怒態。無癡態。死皆生忉利天上得溝。溝道當復七死七生。便得阿羅漢道。玄鳥等五百人。皆得不還道。自於天上得應真道。佛告諸比丘。若行分衛來還何爲道。是十優婆塞。若曹故欲擾佛。謂佛不欲聞是惡。佛亦當何所畏難。其有生者皆當死。過去當來現在諸佛。皆般泥洹。今我作佛。亦當般泥洹。用是身故作佛。若干劫求佛。止生死之道。作佛絕生死之本。知是人本從癡故。從癡爲行。從行爲識。從識爲字。從字爲色。爲六入。從六入爲我。從我爲痛。從痛爲愛。從愛爲求。從求爲有。從有爲生。從生爲老死。憂悲苦不如意惱。如是合大苦陰。墮習。佛故思惟生死本。如車有輪車行無休息時。人從癡故得生死。以去癡便癡滅。以癡滅便行滅。以行滅便識滅。以識滅便字色滅。以字色滅便六入滅。以六入滅便我滅。以我滅便痛滅。以痛滅便愛滅。以愛滅便求滅。以求滅便有滅。以有滅便生滅。以生滅便老死滅。以老死滅便憂悲苦不如意惱滅。如是合大陰墮習爲盡。佛故先爲若曹說。癡故有生死。慧者持道。不復生死。佛言。若曹。當念奉佛法聖衆。淨戒相承用教佛經。當思惟端心。不復更生死。無憂哭之患。

佛從喜豫聚。呼阿難。至維耶梨國。阿難言諾。佛從喜豫聚。至維耶梨國。未至七里。佛止橡園中。有姪女人。字橡女。有五百姪女弟子。於城中聞佛以來在橡園中。皆勸五百姪女弟子。令好莊衣嚴車。從城中出。至佛所欲見佛。爲佛跪拜。時佛在橡園中。與千比丘俱。爲諸比丘說經。佛見橡女。與五百姪女弟子俱。皆好莊衣。佛勸諸比丘。汝曹見橡女。與五百姪女弟子俱。皆低頭。端若心。雖好莊衣來。譬如畫瓶。外有好畫。中但有不淨。封結不可發解。解者不淨臭。即至橡女。皆是瓶輩。其有比丘當見力。何等爲見力。去惡就善。不聽姪態。寧自破骨破心。燒身。終不隨心作惡。不但力士爲多力。能自端心。勝於力士。佛與心諍以來。其劫無數。不聽隨心。勤力精進。自致作佛。比丘可自齊端其心。心久在不淨中。今亦可自拔。自思惟身體五藏。亦可齊止。生死之法。視外亦苦。視中亦苦。端若心。橡女到下車至佛所。爲佛作禮却坐一面。諸比丘皆低頭。佛言。若何緣來。橡女言。我數聞佛尊於諸天。故來跪拜。佛言。橡女。若樂作女人耶。橡女言。天使我作女人耳。我不樂也。佛言。汝不樂作女人者。誰使汝畜五百姪女弟子者。橡女言。是皆貧民。我養護之。佛言。不然。若不厭女人之病。月期不淨。拘絆摧杖。不得自在。不厭汝身。反更從五百人。橡女言。我癡所致。慧者不爲是。佛言。審如是者。善。橡女即長跪白佛。明日請佛及比丘僧。佛默然不應。橡女大喜。即起爲佛作禮而去。去未久。維耶離豪姓諸理家。聞佛比丘僧俱來。去城七里。在橡園中。即乘王威。皆嚴駕乘

而出。欲觀見供養佛。中有乘青馬青車。青衣青蓋。青轡青轡。官屬皆青。中有乘黃馬黃車。黃衣黃蓋。黃轡黃轡。官屬皆黃。中有乘赤馬赤車。赤衣赤蓋。赤轡赤轡。官屬皆赤。中有乘白馬白車。白衣白蓋。白轡白轡。官屬皆白。中有乘黑馬黑車。黑衣黑蓋。黑轡黑轡。官屬皆黑。佛遙見車騎數十萬人來。即告諸比丘。汝欲見忉利天上帝釋迦中侍從出入者。如此諸理家無有異也。諸理家行到道口。皆下車至佛所。前者爲佛跪。中央者皆低頭。最後者但又手皆坐。佛問。若曹所從來。諸理家言。聞佛在是故。出城跪拜。中有一人字寶自。起至佛前。熱視佛。佛問。若何等視。寶自言。舉天上天下。皆爲佛傾動。我視佛無厭極。佛言寶自。莊嚴熱視佛。久遠乃復有佛耳。曼有佛時。當受佛教。命中有四五百理家言。寶自有大德。與佛共談。寶自言。我遙聞佛經。我念作是經久。我適今日乃得見耳。我有慈孝心於佛。佛言。天下人少有如寶自。慈孝於師。佛告寶自。佛出於天下。知天下生死之道。說經開化天上天下及鬼龍。無不傾側者是佛第一威神。其有讀佛經。自端心得道者。是佛第二威神。佛於天下說經。賢者無不喜。聞者無不喜。學者轉相教。轉相授導。轉相端心。是佛第三威神。其學佛經者皆喜。如愚人得金。上智者得應真道。第二者可得不還。第三者可得須來。第四者可得清淨。第五持優婆塞五戒者。可得天上。持三戒者。可得作人。佛

出在天下。因現此道。是佛第四威神。佛告寶自。若來熱視佛。若說數聞佛名希見佛。時*坐中有數十萬人。皆不問佛。若獨問。是佛第五威神。佛告寶自。天下智慧者少。無反復者多。受佛經道。受師好語。持師戒法。諸鬼神龍。無不護視者。吏不敢妄召呼。當慈孝於師。師不從弟子有所求索。在師前當敬師。背後當稱譽師。師死當當憶念。於今寶自者。人中雄。善樂法清戒。維耶梨逝心理家。請佛明日。且寧可與諸比丘入城飯食。佛言。憍女朝旦來請佛及比丘僧。諸逝心理家。皆俱去。憍女明日且來至佛所。白佛言。已設座。飯食具皆已辦。願天尊屈威神。佛言。若徑去。我今隨後。佛起著衣持鉢。與比丘俱入城。城中觀者數十萬人。中有賢善優婆塞。皆言佛如明月。弟子如明星。與月相隨。時佛好如是。佛至憍女家。就坐行澡水。佛及諸比丘僧飯食竟。澡手*已畢。憍女持小机。於佛前坐。佛告憍女。聖人及天下尊豪富貴。唯尚戒淨。明佛諸經。坐中語言。無不好聽。其所行處。無不敬愛者。今在天下作人。不貪財色。奉佛神化。死無不生天上者。佛告憍女。善自愛重持五戒。佛與比丘俱去。

佛從維耶梨國出。告阿難。寧可俱至竹*芳聚。阿難言諾。又聞竹*芳聚。米穀大貴。諸比丘求分衛難得。佛坐思惟。維耶梨國飢饉。穀糧騰貴。其聚狹小。不能供諸比丘分衛。佛思念欲。遣諸比丘。分布餘國。賤米穀處。行分衛。佛告諸比丘僧。是竹*芳聚。米穀騰貴。求分衛難得。彼間有沙羅提國豐落。是維耶梨四界。米穀皆貴。我自與阿難。俱留此竹*芳聚。諸比丘受佛教。皆去至沙羅提國。佛與阿難俱。至竹*芳聚。身皆大痛。欲般泥洹。佛自念。諸比丘皆去。我獨般泥洹。不事無教戒。阿難從一樹下起至佛所。問佛聖體。不和寧差不。佛言未差大劇。欲般泥洹。阿難言。且莫般泥洹。須比丘僧聚會。佛告阿難。我*已有經戒。若曹但當案經戒奉行之。我亦在比丘僧中。比丘僧皆*已知佛所教勅。事師法皆。以付諸弟子。弟子但當持行熟學。今我身皆痛。我持佛威神。治病不復。持心思病。如小差狀。佛語阿難。今佛年已尊。且八十。如故車無堅強。我身體如此無堅強。我本不爲若曹說。無有墮地不死者。最上有天。名不想入。壽八十億四千萬劫。會當復死。用是放起經於天下。斷生死之根本。我般泥洹以後。無得棄是經戒。轉相承用。自思中外。端心正行。當持戒法。中外令如常。其有四輩弟子。持戒法者。皆佛弟子。其有學佛經道者。皆是佛弟子。佛棄轉輪王。憂天上天下人。亦可自愛疾。去姪態。怒態癡態。

佛從竹*芳聚。呼阿難。且復還至維耶梨國。阿難言受教。佛還維耶梨國。入城持鉢行分衛。還止急疾神樹下露坐。思惟生死之事。阿難遠在一樹下。思惟陰房之事。起至佛所。爲佛作禮已。住白佛言。何以不般泥洹。佛

○入二入○ ○住二住○ ○今二今○ ○令二令○ ○[且]一○ ○己二以○ ○方二芳○ ○供二共○ ○此二在○ ○沙二阿○ ○以二已○

告阿難。維耶梨國大樂。越耶國大樂。急疾神地大樂。沙達靜城門大樂。城中街曲大樂。社名浮沸大樂。閻浮利天下大樂。越祇大樂。遮波國大樂。薩城門大樂。摩竭國大樂。沸大樂。鬱提大樂。鹽連溪出金山大樂。閻浮利內地。所生五色如畫。人存其中生者大樂。

佛告阿難。其有比丘比丘尼。持四法。熟思正心。不隨心。外亦思善。中亦思善。心亦無所復貪樂。心不驚恐不復走。比丘比丘尼。其有持志意。如是四法。名四神足。欲不死一劫可得。魔時入阿難腹中。佛復告阿難。如是尚可。阿難復言。佛何以不般泥洹。時足可般泥洹。佛復言。閻浮利大樂。其有知是四神足者。當可在天地間。一劫有餘。佛告阿難。如是者再三。阿難不應。四神足事。佛告阿難。若却於樹下自思惟。佛起至鹽連溪水邊樹下坐。魔來至佛所言。何以不般泥洹。佛言。咄弊魔。未可般泥洹。須我四輩弟子。點慧得道。須我天上諸天世間人民。逮及鬼神智慧得道。須我經法遍布天下。未可般泥洹。魔知佛當般泥洹。歡喜而去。佛坐自思惟。亦可放棄壽命。意欲放棄壽命。時天地大動。諸鬼神皆驚。阿難於樹下。驚起至佛所。前以頭面著佛足。却在一面住。白佛。我於樹下坐。天地大動。我驚衣毛為起。我生不更是曹地動。佛為阿難。說天地動有八事。何等為八。地在水上。水在風上。風持水。如從地上望天。或時風動水。水動地。地因動。是

為一動。有阿羅漢尊貴。自欲試威神。意欲令地動。因以手兩指案地。天地為大動。是為二動。中有天神大。意欲動地。地即為大動。是為三動。佛為菩薩時。從第四兜術天來下。入母腹中。時天地為大動。菩薩從右脇生時。天地為大動。菩薩得道為佛時。天地為大動。佛起本經時。天地為大動。佛放棄壽命。天地為大動。佛告阿難。今佛却後三月當般泥洹。天地為大動。當復大動。是為八動。阿難問佛自期三月。即啼而問。得無以棄壽命。佛告阿難。是以棄壽命。阿難白佛言。我從佛聞口受。若比丘有是四法。名四神足。欲不死一劫可得。佛德過四神足。何以不止過一劫。佛告阿難。是若過是若所作。我再三告言。閻浮利內大樂。若經默然不應。我見若頭角。若何以聽魔使。得入若腹中。我今不得復止。却後三月當般泥洹。阿難即起。語諸比丘僧。佛却後三月當般泥洹。佛告阿難。皆聚會諸比丘。著大會堂中。阿難白言。比丘僧皆在大會堂中。佛即起到大會堂中。諸比丘皆起。為佛作禮。佛告諸比丘。天下無常堅固人。愛樂生死。不求度世道者。皆為癡。父母皆當別離。有憂哭之念。人轉相恩愛。貪慕悲哀。天下無生不死者。我本經說。生者皆當死。死者復生。轉相愛哭。無休息時。須彌山尚崩壞。天上諸天亦死。作王者亦死。貧富貴賤下至畜生。無生不死者。莫怪佛却後三月當般泥洹。佛亦當持經戒。在者亦當持經戒。趣至度世。不復生

死。無復憂哭。佛經當使長久。佛去後天下賢者。當共持經戒。天下人自正心者。天上諸天。皆喜助人得福。佛經可讀可誦可學。可持可思可正。心可端意可轉相教。有四事。端身端心端志端口。復有四事。欲怒者忍。惡念者棄。貪欲者棄。常當憂死。復有四事。心欲邪者莫聽。心欲姪者莫聽。思欲惡者莫聽。思欲豪貴莫聽。復有四事。心常當憂死。心所欲圖惡者莫聽。當檢心。心當隨人。人莫隨心。心者誤人。心殺身。心取羅漢。心取天。心取人。心取畜生蟲蟻鳥獸。心取地獄。心取餓鬼。作形貌者。皆心所為。壽命。三者相隨。心最是師。命隨心。壽隨命。三者相隨。今我作佛。為天上天下所敬。皆心所為。當念生死之痛。與家室別離。當念八事。思惟佛經。一者當棄妻子求度世道。不與世間諍無貪心。二者不得兩舌惡口妄言綺語吟嘯歌戲。三者不得殺生盜人財物思淫泆。四者不得懷怒癡貪。五者不得嫉彼慢人。六者不得思念作惡加痛於人。七者無作恣態不得懈怠著臥存味飲食。八者當憂身生老病死。持是八事。自端心可與天下無諍。當趣度世道。諸比丘當思惟是八事本四痛。佛經可長久。

佛從維耶梨國。呼阿難。去至拘隣聚。阿難言諸。佛從維耶梨國出。迴身視城。阿難即前問佛。佛不安轉身視城。佛告阿難。我不安轉身。夫作佛不得妄還向視。阿難言。佛還向視者何意。佛言。我今日壽竟。不復入是

城。故還顯耳。隨佛有一比丘。前問佛。於今不復還入是城中。佛言。我當般泥洹。不復還見維耶梨國。當至華氏鄉土。佛至拘鄰聚。聚中有國。名尸舍洹。佛皆呼諸比丘。今作心淨潔。坐自思惟。知生中慧者使心端。心端者。姪怒癡態三態皆解。其比丘自說以斷生死之根。得羅漢道。一心無所復憂。不復憂生死。雖更苦得不生死之道。佛從拘鄰聚。呼阿難。去至毘梨聚。阿難言。諸佛與比丘俱。俱至毘梨聚。從毘梨聚。佛呼阿難。俱至金聚。與比丘俱。佛告諸比丘。其有比丘。淨心思心。淨心自思惟。其有智知經者。是慧心本。姪心。怒心。癡心。皆滅去。三心清淨。欲得度世道不難。以得羅漢道。諸姪怒癡皆消滅去。當自說。已棄是三事。不復作生死之法。佛從金聚。呼阿難。且復至授手聚。阿難言。諸佛與諸比丘俱。至授手聚。佛告比丘。淨心思心。淨心。有淨心意者。心即生。智心即生。智心即生。開解。不念姪。不念怒。不復癡。心乃開解。比丘自說言。我所求皆得。因見羅漢道。佛從授手聚。呼阿難。去至掩滿聚。阿難言。諸佛與諸比丘俱。至掩滿聚。佛告諸比丘。淨心之法。心思智心。至無姪怒之態。得淨心之道。心思智心。即生思心之道。淨心。淨心。即開解智心之道。淨心思心。即明。人有。製與染者作色。製布淨潔。作色皆好。是。製淨故。比丘有三心。淨心思心。淨心。淨心。為尸大。思心為三摩提。智心為明慢若。尸大心者。不姪。不怒。不貪。三摩提者。攝心令不走。

崩慢若者。心無憂欲。持佛經戒。如人有。製布。製布有垢。人欲染作色。以著染中。色不明。比丘不定在淨心思心。智心。欲得道者。難坐心不解。故比丘心自解。坐思即見天上。具知人心所念。亦見地獄餓鬼畜生善惡所趣。如清水下有沙石。青黃白黑水中所有皆現。但水清故求度世道。如是心清淨。譬如深水。濁下沙石不見。亦不知水深淺。比丘心不淨。不能得度世道。坐心濁故。佛從掩滿聚。呼阿難。俱至喜豫聚。阿難言。諸佛與諸比丘俱。至喜豫聚。佛告比丘。若有淨心思心。智心。師所教授。弟子當學。思師同不能入弟子心中。端弟子心。比丘當自淨。心端是心。心端則得度世道。當自說。已得度世道。斷生死之根本。佛呼阿難。至華氏聚。阿難言。諸佛與諸比丘俱。至華氏聚。佛告諸比丘。心有。三垢。姪垢。怒垢。癡垢。持淨心却姪垢。持思心却怒垢。持慧心却癡垢。比丘自說以得度世道。斷是生死啼哭憂思之本。佛復從華氏聚。呼阿難。俱至夫延城。阿難言。諸佛與諸比丘俱。至夫延城北樹下坐。阿難坐樹下。精思內觀。地大動。阿難起至佛所。白佛言。地何以大動。佛言。地動有四因緣。一動者地在水上。水在風上。下風動搖水。水動搖地。地因動。是為一動。其有阿羅漢。欲自試道。以手兩指案地。地為動。是為二動。中有天神。大。意欲動地。地即為動。是為三動。佛不久當般泥洹。地當復大動。是為四動。阿難言。佛威神乃如是。佛般泥洹。地為大動。

佛告阿難。佛威神巍巍甚尊。明化無量。若欲知佛威神不。阿難言。願欲聞知。佛言。我行遍諸天下。所至郡國中人民。知者來至佛所。佛身自變化。作其國邑衣服語言。我觀其人民行何等法。知有何經戒。佛即益其經戒。其人民皆不知。我為誰亦不知。我從天上來地中出。人民大恭敬我。我化遍至諸國王所。國王問我言。卿為何等人。我言。是國中道人。國王問我。作何經。我言。欲問何等經。所問者我皆應答。國王所可喜者。我皆為廣說已。我即化沒去。不見國王。從後皆不知我為誰。我至諸逝心國。我亦化作逝心衣服語言。我問。若作何等經戒。我知子曹心。知子曹語言。我引經與教。誠。便化沒去。子曹皆從後思我。自相與語。是何等人。天鬼神乎。子曹皆不知我誰。我亦不道是佛。我行一天下。授經道遍已。我上第一天上四天王所。我作天上衣服語言。我問天。若作何等經。天言。我不知經。我即為說經竟。便化沒去。天亦不知我為誰。我復上第二忉利天上。化作忉利天上衣服語言。我問忉利天。若作何等經。忉利天言。不知經。我為說經竟。便化沒去。天亦不知我為誰。我復上第三三十三天上。化作三十三天上衣服語言。我問三十三天。若作何等經。天言。我不知經。我為說經。我復上第四兜率天上。化作其天上衣服語言。我問。天作何等經。其天言。彌勒為我說經。我重復為說經。我復上至第五不憍樂天上。作其天上衣服語言。我問天。若知經不。其天言。不知經。我為說經。化沒

去。天皆不知我爲誰。我復上第六化應聲天上。作其天上衣服語言。我問天若作何等經。天言不知經。我爲說經。即復化沒去。第六天從後。皆不知我爲誰。我亦不語。言是佛。我復上梵天。梵衆天。梵輔天。大梵天。水行天。水微天。無量水天。水音天。約淨天。遍淨天。淨明天。守妙天。近際天。快見天。無結愛天。諸天皆來視我。我悉問若事知經不。中有知經者。有不知經者。我皆爲說生死之道。說斷生死根本之道。子曹所樂經者。我皆爲說之。我效作天上衣服語言。餘四天其天。皆不能語。我欲上者。其天不能應答我。第二十五名空慧天。第二十六名識慧入。第二十七名無所念慧入。第二十八名不想入。佛言吾無所不見。唯泥洹最爲樂。佛告阿難。佛威神不但能動地。二十八天皆爲大動。佛但以正心所致。佛告阿難。我般泥洹後。阿難從佛口受聞經戒師法。阿難當道言。我從佛口聞是法。當爲後比丘僧說之。阿難若不得藏匿佛經。極可列露。經中無所疑。我般泥洹已後。諸比丘當共持法。其有他比丘。妄欲作師法。其經中無禁戒者。棄勿持壞佛法。其有他比丘。妄增減佛經戒者。阿難若當言。我不從佛聞是經法。若何以妄增減佛經戒。比丘有不解佛經者。當問尊老比丘阿難。所見佛經戒。所從佛口聞者。爲比丘僧說之。勿增減。其有欲增減經戒者。阿難若當正處。非法者棄勿用。阿難若當言。佛不出是語。當謂之言。若何以欲壞佛經戒。

中有癡比丘。不解經戒者。當問尊老比丘。比丘不得怒。其有比丘。不了是經。中有比丘。知經戒。知佛所說。當往參問。其有比丘。疑於經戒者。來問比丘僧。當說言。從其師聞。各自說其師名字。比丘說經戒者。不得疑言。非是佛所戒勅。比丘僧皆在結經中。在中者用。在結經外。棄勿用疑。不解經戒者。當問何處有長老比丘明經戒者。當往問其經。問者不得言非是。其有疑者。阿難口解言。我從佛聞。不入結經中。長老比丘所不說棄勿用。諸比丘當處經戒。諸比丘處經戒之後。當共持。其有比丘。疑言是非真佛經。不樂經者。諸比丘當逐出之。天下禾中生草。草敗禾實。人當誅拔草去之。禾乃成好實。比丘惡者。不樂經不持戒。壞敗善比丘。諸比丘當共逐出。中有賢善比丘。好經戒。往詣比丘所。佛語諸比丘。所持所知所學。當授與比丘經戒。當言佛在時。於某國某縣某聚某處。時與某比丘相隨。說某經戒。持是經戒。不得阿言非佛。所語當轉相教。轉相承用。長幼當相檢押。無得以佛般泥洹去故。不相承用。相承用諸天人民。助喜皆得福。可使佛經長久。我般泥洹後。阿難當道。某處有明經持戒比丘。某新作比丘。當往長老明經比丘所。當從受經戒。新來比丘聞經戒不得言非持佛經戒。當相承用。比丘和持戒者。外有清信士清信女。聞比丘僧和持佛經戒。皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦與醫藥。佛經可長久。比丘僧和相承事。上下相

檢押。天下人趣。地獄禽獸餓鬼道者。但坐相與不和故。趣是三道。諸比丘持經戒。當相和不得相形。笑言我智多。若智少。智多智少各自行。比丘和持佛經。可長久使天下人得福。天上諸天皆喜。不在經戒中者。棄在佛語中佛所說。比丘所受當奉行。佛告阿難。且復前至波旬國。阿難言諾。佛與比丘僧。從夫延國。至波旬國。止禪頭。國中。波旬國人民。名諸華。諸華人民。聞佛來止禪頭。國中。皆來出前。爲佛作禮皆却坐。佛皆爲說經。時有一人名淳。淳父字華氏。華氏子。時在*坐中。諸人民皆去。淳獨留須臾起持。繞佛三匝却又手住白佛。明日寧可與諸比丘僧俱於舍飯食。佛默然不應。淳即前爲佛作禮。繞佛三匝而去。歸家。爲佛諸比丘。施座然燈火。明日淳來。白佛言以辦。佛起持鉢。與諸比丘俱。至淳家飯。比丘中。有一惡比丘。取所飲水器壞之。佛即知之。淳亦見之。佛飯竟。淳取小机。於佛前坐白佛言。我欲問一事。天上天下。智無過於佛。天下有幾輩比丘。佛言有四輩。一者爲道殊勝。二者解道能言。三者依道生活。四者爲道作穢。何謂爲道殊勝。所說道義。不可稱量。能行大道。最勝無比。降心態度憂畏。爲法御導世間。是輩沙門。爲道殊勝。何謂解道能言。佛所貴第一說。又奉行無疑難。亦能爲彼演說法句。是輩沙門。解道能言。何謂依道生活。念在自守。勤綜學業。一向不迴孜孜不勤。人法自覆。是輩沙門。爲依道生活。

何謂爲道作穢。但作所樂。依特種姓。專造濁行。致彼論議。不念佛言。亦不畏罪。是輩沙門。爲道作穢。凡人問者。以爲弟子在清白。知有善者有惡者。不可皆同以爲一也。彼不善者。爲善致誘毀。譬如禾中有草。草敗禾實。天下人家有惡子。一子取家。一比丘惡。并敗餘比丘人。用比丘皆爲惡。佛言人不用顏貌衣服爲好。清淨意端者。是乃爲好。人不可妄相。佛告淳。若飯佛及比丘僧。死當生天上。知經者去疑心去怒心去癡心。不可用一人故非責衆人也。

佛般泥洹經卷下

西晉河內沙門白法祖譯

佛去淳家。呼阿難。去至鳩夷那竭國。阿難言諾。卽與比丘僧。從華氏國。至鳩夷那竭國。佛道得病。下道止坐。呼阿難。阿難言諾。佛言。近是間有溪水。名鳩對。持鉢往取水。滿鉢來。我欲飲。阿難卽往。到溪水邊。時有五百乘車。上流厲度水大濁。阿難卽取濁水。持來白佛。溪上流有五百乘車。過水大濁。但可澡面澡足不可飲。是間更有一溪。名離連。水大清。去是不遠。可往取飲。佛卽取濁水。澡面足。病卽小差。時有華氏國人中大臣名胞毘。隨道而來。遙見佛威神。形貌端正安靜而坐。大臣胞毘。前趣佛。爲佛作禮却坐。佛爲說經。胞毘淚出。佛言。何等比丘。爲若說經若聞經。何以故

哭啼。胞毘言。有一人名羅迦鹽。爲我誦經。時我淚出。佛言。爲若誦何。等經。胞毘言。羅迦鹽。坐樹下自思惟身體。有五百乘車過。未久有一人問言。適有五百乘車過。寧聞車聲不。答言我不聞。其人言近在是間。喃喃如是。何以不聞。答言忽然不聞。其人言。時比丘瞋耶。答言不瞋。人言何以不聞車聲。答言我念道。自思惟身體五藏。人言車過如是。不聞車聲。胞毘言。我於道中逢一人。爲我說經。比丘羅迦鹽持道深。不聞五百乘車聲。我用是故啼。佛告胞毘。五百乘車聲。何如雷聲。胞毘言。正使千乘車聲。不如雷聲。佛告胞毘。我昔在優曇聚。坐思天下生死之根本。時天暴雨。雷電霹靂。殺四牛耕者兄弟二人。時有衆人往觀。有一人來到我所。前爲我作禮。我問。是問何以聚人。其人言。屬者霹靂。殺四牛兄弟二人。佛何以不聞。佛時瞑耶。佛言我不瞋。坐思道耳。其人言。佛道深乃如是。不瞋而不聞霹靂聲。佛思道甚深。其人亦卽淚出。大臣胞毘言。佛道深乃如是。從今以往。當持佛經戒。胞毘卽呼從者來。使歸取黃金織成氍毹一張來。我以上佛。從者卽歸取來。胞毘持上佛。白佛言。同知佛不用。當哀我爲受之。佛卽受之。胞毘爲佛作禮而去。去未久。佛呼阿難。持金織成氍毹布來。色大好正黃。阿難言。我持佛二十餘年。未曾見氍毹好乃是。佛言。有是甚好。阿難言。佛今日面色。如是氍毹。佛告阿難。佛有是黃色者有兩時。佛初得道爲

佛時。面色好如是。我今日夜半。當般泥洹。面色好當復如是。佛復呼阿難。去至離連溪水邊。我欲洗浴身體。阿難言諾。佛獨與阿難俱。至離連溪水邊。佛解衣。自取水灌浴。佛告阿難。朝華氏子。淳家飯我。今日夜半。當般泥洹。若告淳言。佛從若飯已。夜半當般泥洹。若當歡喜。語淳莫啼哭。若一飯佛得五福。若飯佛。佛持若飯食。氣力用般泥洹。淳得長壽。得端正。得富貴尊豪。得生天上。佛可敬。一飯佛得五福。阿難白佛。有一比丘。名栴檀。比丘急性意。罵數諸比丘。佛般泥洹以後。我曹諸比丘。當云何共事佛。經戒。佛語阿難。我般泥洹已。若曹莫復與語。諸比丘不與語。栴檀檀比丘。當思推懷重慚。愧悔數阿難。佛告阿難。施牀使北首。我背大痛欲臥。阿難卽施牀著枕。佛偃右脇臥。屈膝累脚。臥思無爲之道。佛以呼阿難。若知七意之事不。何等爲七。一者有志。二者明經。三者不懈於經。四者不貪臥當意經。五者政心。六者淨心。七者親身中惡。比丘有是七法。以自知得度世道。阿難。意念佛懈臥。佛告阿難。若意念佛懈臥耶。佛告阿難。人不懈於經。不懈於坐起欲作佛者。可得佛語卽起坐。時有一比丘名劫賓。來語阿難言。我欲問一事。阿難言。佛聖體不和且莫。佛卽從裏知比丘欲問事。佛告阿難。呼比丘來入。入與佛相見。佛言所欲問者當問。比丘言。佛有疾且置經不須復說。佛說七事者。我曹以聞當持佛且止莫說經。佛告

◎問二開◎ ◎知二智◎ ◎未二木◎ ◎度二渡◎ ◎廣二廣◎ ◎佛十(所)◎ ◎經二經◎ ◎以二已◎
◎同二固◎ ◎淳十(陀)◎ ◎數二數◎ ◎檀二南◎ ◎栴二檀◎ ◎果二聖◎ ◎若二若◎ ◎政二正◎ ◎坐二成◎

出詣佛廟。聽採沙門正真之化。歸當修孝。隨其所定。慈心賜之。諸王遊心理家庶民。靡不欣豫。稱嘆聖帝感動諸天。飛行皇帝有斯四德。阿難比丘亦有四德。其有除饑餓男除饑女。清信士清信女之阿難所。從問經戒。阿難爲具廣陳演之。四輩弟子。靡不欣擇。退坐出去。尋當證得。斯謂阿難第一四德。復有四輩弟子。不解經奧。至阿難所。啓質所疑。阿難釋結無不開解。聞者不厭出無不歎。斯謂阿難第二四德。四輩高德。視阿難。斯謂阿難第三四德。佛侍佛左側無不吟詠。斯謂阿難第四四德。佛所說經。言無多少。阿難所聞。皆誠誦誦。宜授四輩。一無增減。是爲阿難第四四德。阿難白佛言。去是不遠有郡國。舍衛國。沙枝國。拘波國。王舍國。波羅捺國。維耶梨國。斯諸大國。明義備悉。佛當減度。何不於彼。既於小縣。復處城外。薄聚鄙縣。而般泥洹。佛告阿難。無云小聚。所以然者。惟昔往古。鳩夷那竭。名鳩夷越王。國大樂時。無爭疹病。米穀豐沃。黎民熾盛。家有孝子。城東西長四百八十里。南北廣二百八十里。其城七重。皆以焦瑩蜜集作城。黃金白銀琉璃水精。以著城壁。亦以四寶爲瓦覆城。城高六丈四尺。上廣二丈四尺。城中寶樹。華光五色。行有三道。兩邊皆以四寶瓦覆其上。兩邊居家舍宅。彫文刻鏤。服如天上。琴瑟衆樂。男女不雜。歌音以德。道樂益明。民無憂怖。心常歡喜。頭上不飾明香遠達。其聖王名曰大快見。號飛行皇帝。勤兵光世。都無齊雙。相

①沙二水② ③施林二林④ ⑤沙二水⑥ ⑦猪二猪⑧* ⑨其二期⑩ ⑪眼二眼⑫ ⑬眼二眼⑭* ⑮眼二眼⑯* ⑰眼二眼⑱*
 ⑲眼二眼⑳* ㉑眼十(果)㉒ ㉓眼二眼㉔ ㉕其二期㉖ ㉗(可饮)㉘ ㉙(眼)㉚ ㉛(男)㉜ ㉝眼二眼㉞ ㉟眼二眼㊱
 ㊲眼二眼㊳ ㊴眼二眼㊵ ㊶眼二眼㊷

云。天王吾嘗依誰。帝曰。人命致短。爾憂反長。身爲朽器。死在無期。自今執心。尙沙門德。遠女親賢。唯道是尊。修身自愛。不能憂餘。告諸王曰。命短憂長。當自愛身。無生不死。當正心行。慈愛孝順。榮難久保。諸王稽首。至誠辭曰。四天諸國。皆侍天王。常聞諸聖。咨嗟斯土。以爲無喻。帝及群寮。無不神聖。國土珍寶。譬如天上。天王加哀。宜還聖思。帝告諸王。人壽致短。憂俗反長。當自愛身。命在呼吸。無生不死。當去貪煙穢濁之行。帝起上殿。坐黃金床。持弘慈之心。向諸夫人。群寮諸王。庶民象馬。十方勸苦者。悲心傷之。欲使知佛。從金床至銀床。思無爲之道。從銀床至琉璃床。思慈哀之行。以濟衆生。從琉璃床至水精床。思大孝行。欲度無數劫之親。自惟五藏九孔惡露。帝曰。吾昔尙得一病。如有竹索校頸。木鑿整身。身爲苦器。安足可恃乎。佛告阿難。飛行皇帝大快見者。吾身是也。王後壽終。昇生梵天。誰知佛身。作飛行。皇帝修行正法。又有四德。七寶自然。從鳩夷那竭境界。長四百八十里。廣二百八十里。皆在城中。吾前以七持身置此地中。今得斷四求。念空無相之理足。絕生死之纏原。自今之後。不復作身也。

阿難汝往入城。告諸民云。今日夜半。佛當般泥洹。若等所疑。急詣決之。懷無後悔。長懷膏肓恨。佛在小聚。遠於嘉戒。阿難如教。民食然目。佛以何緣。處于小聚。滅度去乎。

民皆頓地。叩頭者搏頰者。盡心刮面。搥髮裂衣。踰地啼哭。呼當奈何。其王聞之。愕然曰。斯者何哀。王遣近臣問外何哀。民哽咽曰。阿難勅言。佛當滅度。心所疑結。令詣質之。以斯哀矣。臣還啓云。阿難勅民。佛當般泥洹。令質所疑。以故哭耳。王即召太子阿晨。命之曰。爾詣佛所。誓首佛足。敬問消息。伏願世尊。於正殿上。昇泥洹道。無於小聚般泥洹也。太子白言。若世尊遂不爾翔。者當云何。王曰。受教疾還。太子到佛所。阿難白言。鳩夷國王遣太子來。未敢通之。佛言呼進太子五體投地。誓首佛足。却長跪諾。王遣阿晨。誓首佛足。敬問消息。衆生沒溺。唯佛拯濟。今當滅度。何其大疾。當於宮中。而於小聚。佛告阿晨。謝爾父王。吾往。以說昔爲飛行皇帝。最後聖帝。名大快見。吾以七反以身喪。此并今爲八。吾今道成。不復以身著斯地中。謝爾父王。枉苦太子。太子還宮。曉冥適至。太子見王。本末自陳。王愕然流涕。勅國黎民。率土皆往。受佛明法。王以人定時到佛所。與民十四萬衆俱住在外。王白阿難曰。吾與民十四萬人。欲受佛戒。阿難向佛。具陳王意。世尊即曰。吾苦王及民。阿難白言。寧可遣王。佛言不可。當與相見。王與國中高德賢者俱進。皆以頭面誓首佛足。却又手立。時佛前無燈火。佛放頂中光。光照二千里。佛謝王及其臣民勞枉爾來。王誓首曰。佛有何憾。所當奉行。佛言。吾告使者云。得佛說經。四十九歲。王

國諸賢。皆自執行。王且還宮。吾今夜半當
般泥洹。王及臣民莫不舉哀。佛告王曰。吾
聞有生無不衰喪。啼哭何爲。怒伏猛心。上
法天閨。遠惡自愛。動心修德親賢。事來重
思。無加卒暴。人命難得。當哀萬姓。明者可
貴。愚者原赦。世多諸邪。自愛自廣。王
及賢者。皆自退出。王去佛五里。所止屯住。
國有耆年。字曰須拔。年百二十。時在城中。
夜臥覺寤。見佛光明。照一城中。家無一人
即出城。疾到佛所。向阿難曰。以吾啓聞。吾
有疑心於世尊。阿難曰。夜以且半。佛當善
逝。且莫煩擾。須拔對曰。不可以聞乎。吾
聞無數世乃有一佛耳。今詣質疑。而不以聞
吾之所疑。唯佛而釋。餘莫能也。阿難曰。且
止不須問矣。佛知須拔在外欲質所疑。呼
阿難問。何以不啓須拔疑事。阿難對曰。見
夜且半。佛當滅度。懼其來入。語言煩擾佛。
今當棄三有欲界。就無爲道。佛言。將須拔入
有疑當問。阿難即將須拔入。須拔聞常入。
其心喜踊。身皆爲動。前以頭面拏首佛足。佛
見須拔年老。微賜机使坐。佛問須拔。爾
有何疑。對曰。佛爲三界天中之天。神聖無
量。至尊難雙。開化導引四十九年。仙聖梵
釋。靡不聳首。吾有同志八人。有故龜氏。有
無先氏。有志行氏。有白鷺子氏。有延壽氏。
有計金樊氏。有多積願氏。有尼離子。彼八
人。智無營獨之明。善無滯生絲髮之潤。內
懷三毒。外爲欲走。坐作虛論。妄書非真。不詣
冥化。將有緣乎。佛告須拔。子曹經意。與佛

●發一髮●●侍一侍●●不一無●●寄一寄●●(爲)一(爲)●●(之)一(之)●●向一向●●(且)若修行一(且)若修行●●今今令●●求
十(求)●●定一定●●屈一屈●●日一白●●備一備●●大一大●●而一而●●苦一苦●●其一二●●
三三三●●黃一黃●●邪一邪●●廣一廣●●扶一扶●●(乎)手聞一(乎)手聞●●(有)一(有)●●智一智●●一神二神●●

經達。爲生死之路。求富貴之耶。吾道之志。斷求念空。不願世榮。淡泊無爲。以斯爲樂。

須。拔曰。何謂無爲之道乎。佛言。滅有歸本。不復生死。謂之無爲也。若曹志趣。皆有八惡。何謂爲八。祠祀鬼神。卜問。虛殺。是爲一。

處家貪饕。不奉孝道。貪愛萬邪。欲無舍止。是爲二。兩舌惡罵。妄言綺語。未常陳善。令

愚去惡。是爲三。殺盜淫泆。是爲四。常懷怒心。不孝二親。輕慢兄弟。妻子九族。心邪行

穢。無善勸導。常自憍大。欲人畏敬。是爲五。晝夜懷邪。不畏法律。輕慢賢者。尊貴穢濁。

遠避真正。交隨惡人。是爲六。聞有賢智明經沙門梵志。豫懷憎嫉。虛僞作謗。是爲七。

不敬先祖。盡孝于親。弄賢明而反賊。毀仁正。不覺流俗穢濁可耻。斯謂八惡。若自陳云。

世尊說經。四十九載。有八人不詣慕化。子曹皆懷斯。八惡。豐樂清化乎。正使來者。佛亦

不受。須。拔若心有斯八惡。慎無問佛。執斯八戒可得溝港頻來不還應真。行斯八戒。當

正爾心。乃爲佛弟子。其有凡人。擅作師導教化之首。達斯八戒。皆是妖蠱。當遠棄避。慎

無聽受。世尊曰。吾今於三界中。獨言獨步。莫有等雙。爾之所疑。便問無嫌。須。拔替首。

長跪而曰。誠如佛言。幾亡吾身。又墮狂愚。世尊又曰。若解八戒未乎。對曰已解。重替

首曰。吾欲捐下賤之操。執沙門清淨之行。世尊又曰。爾誠不。對曰願佛加哀。受我爲

沙門。須。拔髮自然墮地。袈裟著體。精心思教。霍然無想。一心清淨。喻明月珠。即得應

眞道。重自思念。吾不能使吾師於前泥洹也。即時先佛。取泥洹道。

佛呼比丘入言。吾滅度後。其有世人。棄家去穢。欲作沙門。入比丘僧中。先試三月。知

行高下。世有四輩人。一輩貧窮不能自活。欲爲比丘。一輩負債無以償之。欲作比丘。一輩

在役當時無用。欲作比丘。一輩高士行淨無穢。聞無數世乃有一佛。親視經典欣然心解。

捐家棄欲。不貪世榮。來作比丘。吾泥洹後。凡諸來者。觀于志趣。視于坐起。探于語言。

察于諸步。知于施行。善惡所趣。求道用心。精進樂不。三月審察。志高行淨。可衆乃用

作比丘。身既作比丘。當遵者舊明於法律。爲之作師。授其十戒。奉戒三年。兢兢不虧。

衆實成可當。授與二百五十戒。十戒爲本。二百四十戒爲禮儀。若曹後世。施行是法。

天神地祇。靡不敬喜。佛所戒法。諸比丘熟思之。無得以佛般泥洹曰去。懈怠違法。佛

之所行。弟子所思。長幼相奉。無爲不孝。有不樂得道慕尊榮者。當讀是經。求諸欲生

天上者。讀是經。佛之大要趣無爲道。吾泥洹後。無得以佛去故言無所復怕。當估經

戒。吾泥洹後。轉相承用。既經奉戒。執二百五十戒。轉相敬奉。約孝事親。耆年比丘。當

教後嗣。猶吾在時。後進比丘。若得疾病。着舊比丘。當有藥乃心消息占視。明教讀教。喻

誨以和順。持佛戒。吾道可久。吾泥洹後。賢者子賢者婦女。尋後思念。吾世有佛。有妙

佛。慈心于經。至其壽終。皆當昇天。爾等無得以吾去故不奉經戒。慎無懈慢。諸比丘爾

等熱視佛顏色。佛不可復得起。却後十五億七千六百萬歲。乃復有佛耳。佛世難值。經法

難聞。衆僧難值。唯佛難見也。閻浮提內有尊樹王。名優曇鉢。有實無華。優曇鉢樹。有金

華者世乃有佛。吾正於今當般泥洹。爾曹於經有疑結者。及佛在時。當決所疑。今不釋

結。後莫轉爭。我在時念質所疑。阿難時在佛後。替首白佛。自佛教化。諸比丘僧無

疑結者。弟子自說。吾等無疑天中天。佛告比丘。夜已且半。勿復有聲。佛起正坐。深思道

*原。棄是善惡。都及三界。年亦自至七十有九。惟斷生死迴流之淵。思惟深觀。從四天王。上至不想入。從不想轉還身中。自惟身

中四大惡露。無一可珍。北首枕手。騎右脇臥。屈膝。累脚。便般泥洹。曰。天地大動。諸天

散華香。悲哭呼冤。法王滅度。吾等依誰。國王十四萬衆。辭身呼佛。衆生長衰。當奈痛

何。或有絕而復蘇者。第二帝釋。告諸天曰。佛常云生無不死者。爾等當念非常苦空非

身之誦。莫復啼哭。第七天王亦奔下曰。佛光以冥。佛尚棄身。爾曹何望。啼哭辭身者。

寧可復得乎。諸比丘有宛轉地地。啼哭且云。三界眼滅。何其疾乎。自今之後。世爲長衰。

有住哭者。息絕尸視者。中有深思。佛在常云。無生不死。啼哭爲身何益明法哉。有一

比丘。字阿那律。語阿難曰。止諸比丘。無使重哀。止王及臣民。止上諸天。莫復哀慟。阿

佛說泥洹經下 卷下 佛呼比丘入言 吾滅度後 其有世人 棄家去穢 欲作沙門 入比丘僧中 先試三月 知行高下 世有四輩人 一輩貧窮不能自活 欲爲比丘 一輩負債無以償之 欲作比丘 一輩在役當時無用 欲作比丘 一輩高士行淨無穢 聞無數世乃有一佛 親視經典欣然心解 捐家棄欲 不貪世榮 來作比丘 吾泥洹後 凡諸來者 觀于志趣 視于坐起 探于語言 察于諸步 知于施行 善惡所趣 求道用心 精進樂不 三月審察 志高行淨 可衆乃用作比丘 身既作比丘 當遵者舊明於法律 爲之作師 授其十戒 奉戒三年 兢兢不虧 衆實成可當 授與二百五十戒 十戒爲本 二百四十戒爲禮儀 若曹後世 施行是法 天神地祇 靡不敬喜 佛所戒法 諸比丘熟思之 無得以佛般泥洹曰去 懈怠違法 佛之所行 弟子所思 長幼相奉 無爲不孝 有不樂得道慕尊榮者 當讀是經 求諸欲生天上者 讀是經 佛之大要趣無爲道 吾泥洹後 無得以佛去故言無所復怕 當估經戒 吾泥洹後 轉相承用 既經奉戒 執二百五十戒 轉相敬奉 約孝事親 耆年比丘 當教後嗣 猶吾在時 後進比丘 若得疾病 着舊比丘 當有藥乃心消息占視 明教讀教 喻誨以和順 持佛戒 吾道可久 吾泥洹後 賢者子賢者婦女 尋後思念 吾世有佛 有妙佛 慈心于經 至其壽終 皆當昇天 爾等無得以吾去故不奉經戒 慎無懈慢 諸比丘爾等熱視佛顏色 佛不可復得起 却後十五億七千六百萬歲 乃復有佛耳 佛世難值 經法難聞 衆僧難值 唯佛難見也 閻浮提內有尊樹王 名優曇鉢 有實無華 優曇鉢樹 有金華者世乃有佛 吾正於今當般泥洹 爾曹於經有疑結者 及佛在時 當決所疑 今不釋結 後莫轉爭 我在時念質所疑 阿難時在佛後 替首白佛 自佛教化 諸比丘僧無疑結者 弟子自說 吾等無疑天中天 佛告比丘 夜已且半 勿復有聲 佛起正坐 深思道原 棄是善惡 都及三界 年亦自至七十有九 惟斷生死迴流之淵 思惟深觀 從四天王 上至不想入 從不想轉還身中 自惟身中四大惡露 無一可珍 北首枕手 騎右脇臥 屈膝 累脚 便般泥洹 曰 天地大動 諸天散華香 悲哭呼冤 法王滅度 吾等依誰 國王十四萬衆 辭身呼佛 衆生長衰 當奈痛何 或有絕而復蘇者 第二帝釋 告諸天曰 佛常云生無不死者 爾等當念非常苦空非身之誦 莫復啼哭 第七天王亦奔下曰 佛光以冥 佛尚棄身 爾曹何望 啼哭辭身者 寧可復得乎 諸比丘有宛轉地地 啼哭且云 三界眼滅 何其疾乎 自今之後 世爲長衰 有住哭者 息絕尸視者 中有深思 佛在常云 無生不死 啼哭爲身何益明法哉 有一比丘 字阿那律 語阿難曰 止諸比丘 無使重哀 止王及臣民 止上諸天 莫復哀慟 阿

難問曰。觀上諸天。能有幾人。曰。周匝四百八十里中。比首相附。皆是尊天。以一小銀於上投之。銀不墮地。阿那律。止上諸天。諸天哀憫倍悲。阿那律語阿難曰。佛不使吾等相。斂爾赴往告逝心理家。吾等自能殯斂。世尊有命。令逝心理家所。如其事說。逝心理家舉哀云。世尊滅度。吾等孤露。智士嗟噫。唯恃世尊。某第五百人。詣王訟曰。乞獨殯葬。王曰。佛去衆生孤露。和心無諍。必盡孝心。佛感諸子。令得景福。王說斯事。無不哽噎。理家及民。舉佛金牀。還入王城。諸天以名寶蓋。覆佛床上。輾轉導從。華香雜寶。其下如雪。十二種樂。皆從後作。天人龍鬼。莫不舉哀。理家問曰。世尊在時。勅令殯葬棺殯。其法云何。阿難曰。佛在時云。如飛行皇帝法。佛復臨之。理家問曰。聖帝殯法。其則云何。曰。用新製。錦。牢纏身體。新劫波育。復以繩上。著。假棺中。以澤香膏。漸令微身。以蓋覆上。梅檀香薪。檀香薪。樟薪。著棺上下。四面高廣。各三十丈。投火。蛇維十二部樂。同時俱作。以好香華皆以散上。斂取舍利。擇去灰炭。以好香汁。熟淨洗之。著金甕中。以甕著金床上。當著宮中。齋戒殿上。九十日訖。當於四交道。起塔立刹。懸繡旛。華香作樂。飛行皇帝葬法如是。佛當勝之。諸逝心理家。揮淚曰。諸必如明教。願假七日。理家俱啓王。吾等欲棺。斂天尊聖體。願王臨之。王曰。敬諾。理家俱舉佛黃金床。

却還從城西門入。於城中央至七日。得三十萬衆。皆共棺。斂。民衆皆持十二部樂。晝夜燃燈。燈火去城。面十二里。步步有之。第二帝釋。將十萬衆。天人來下。持十二部天名樂來。華香衆寶。懸在空中。去地三里。帝釋獨下。問阿那律。佛有何令。阿那律具以佛教告。釋曰。以具衆寶伎樂華香衆具。吾欲殯葬。其宜可乎。答曰。吾當贊之。阿那律具以釋意向阿難說。阿難答曰。佛在時不有令乎。諸天及王。無令棺。斂。勅令逝心理家殯葬。謝諸梵釋。願明佛意即還。具以阿難意告諸天。諸天曰。吾上帝葬具。不如民間乎。答曰。斯何言與。世尊疏逝有重貴令。慎無相非。逝心理家即曰。舉佛舍利床。欲從城西門入。床爲不舉。理家俱曰。床不動搖。從得出城乎。阿難問阿那律。床何以不搖。答曰。諸天欲得棺。斂。故。令床不舉。阿那律曰。吾方上曉梵釋諸天。即上告梵釋曰。阿難謝諸天葬儀之趣。自是佛意。梵釋諸天曰。吾等以持葬具來至此。寧可令吾等於床右面。國王黎民于床左也。伎樂華香。送世尊乎。答曰。吾當還報。阿那律還以天意具報阿難。阿難曰。欲棺。斂者。上達佛教爲孝送者可。即報梵釋。其事見聽。諸天成實。皆下在佛金床右面。王及民衆。在床左面。理家問曰。可舉佛床出西城門去。阿難曰。可。帝釋前以手持床右面前足。梵王持床右面後足。阿難持床左面前足。國王持床左面後足。逝心理家。以繒縛床前兩足。天人哀憫。

共挽金床。諸天龍鬼神。散華雜寶名香伎樂。繒幡華蓋。各皆導從。王及黎民。供具亦爾。天人挽歌。歌德於上。黎民紹之哀歌於下。天神鬼龍。帝王黎民。同時哀憫。提心呼佛。滅度如之。衆生何怙。出西城門。趣周黎波檀殿。有大講堂。以佛著堂上。逝心理家。如佛遺教。以髮。錦。纏身。劫波育千張。交纏其上。著假棺中。以澤香膏。灌令微身。天蓋覆上。理家俱舉棺下殿。於其中庭。以梅檀香薪。檀香薪。梓樟薪。高廣三十丈。天神鬼龍。諸王人民。皆以華香散薪上。理家燃薪。火爲不燃。問阿那律曰。火何緣然之。不燃。答曰。佛有舊弟子。名大迦葉。周行教化。今者來還。將弟子二千人。諸天無央數。欲完見佛。令火不燃。理家曰。諾。教待迦葉與四輩弟子各五百人。俱來於道止息。有異學者。名優爲。從佛所來。持天華。華名曼陀勒。見大迦葉與弟子二千人相隨。優爲進爲大迦葉。誓首揖讓畢。迦葉問。子從何來。曰。吾從那竭國來。迦葉曰。識吾大師佛不。諸吾識之。滅度已來。今爲七日。吾從彼得斯天神華也。時諸弟子。有未見諦者。聞佛滅度。靡不驚愕。斷續。提心。宛轉自滅。呼曰。奈何。衆生何怙。有見諦者。深存佛誠。世皆無常。恩愛猶幻。誰獲長存者。衆比丘中。有一比丘。年耆闇昧。不達聖意。見衆比丘哀憫痛至。住止之曰。願莫哀也。世尊在時。法戒重沓。此非法也。彼非義矣。持此行是無違無犯。今世尊逝。吾等自由不亦快乎。

●數二城● ●唯十(心)● ●某二共● ●諸二諸● ●(日)一● ●我二持● ●釋二帝● ●料十(新)● ●存二有● ●住二住●

五 佛敎泥洹經卷下

127

①取二能 ②了二子 ③白一字 ④惠二慈 ⑤成二威 ⑥(時有)十道 ⑦熬二茲 ⑧(三)十下 ⑨(深)十恩 ⑩會二食
 ⑪(內)一 ⑫水二陸 ⑬唯二唯 ⑭(何)一 ⑮業二裴 ⑯(猶)一 ⑰栴二樹 ⑱(時)一 ⑲上二土 此記
 依宋元明三本觀 ⑳巳二以㊱

以一心奉行經戒。今佛爲天下解脫生死。開現正道。其欲學者。當諦思惟。佛與賢者阿難。前到巴連弗。止城外神樹下。諸梵志居士。聞佛從諸弟子來。皆出城外。欲覩見供養佛。有持牖薦。有持氍毹。有持水漿。及錠燈者。行詣佛所。稽首畢一面坐。佛告諸梵志居士。人在世間。好貪欲恣意者。有五消耗。一自放恣。財產日減。二自放恣。危身失道。三自放恣。衆人不敬。死時有悔。四自放恣。醜名惡聲。周聞天下。五自放恣。身死魂神墮三惡道。人能降心。不放恣者。有五豐德。一自檢攝。財產日增。二自檢攝。得近道意。三自檢攝。衆人所敬。至死無悔。四自檢攝。好名善譽。周聞天下。五自檢攝。身死神攝。天上福地。人不自恣。有此五善。宜思念之。佛爲衆人說法正化。若干要語。無不歡喜。皆前稽首佛足。繞三匝而去。於是佛起。到阿衛陵。坐一樹下。持神心道眼。見上諸天。使賢神守護此地。賢者阿難從迦藍坐起。稽首畢一面住。佛問阿難。誰圖此巴連弗起城郭者。對曰。是摩竭大臣兩舍所建。其欲以遏絕越祇。佛言。善哉善哉。兩舍之賢。乃知圖此。吾見切利諸神妙天。共持此地。其有土地爲天神所護。必安且貴。又此地者。近天之中。主此地神。名曰人意。人意所護。其國久而益勝。必多聖賢仁智豪俊。餘國弗及。亦莫能壞。此城久矣。如欲壞時。當以三事。一者大火。二者大水。三者中人與外人謀。乃壞此城。兩舍聞佛與衆弟子俱

①黃一官 ②張一恩 ③(至)十氣 ④之=子 ⑤號一取 ⑥蔣一經 ⑦張一廉 ⑧趙一足 ⑨淨十(慧) ⑩
 ⑪黃一官 ⑫張一恩 ⑬(至)十氣 ⑭之=子 ⑮號一取 ⑯蔣一經 ⑰張一廉 ⑱趙一足 ⑲淨十(慧) ⑳

遊到此。即乘王威嚴車五百乘。出城欲覓見供養佛。到即下車。步入園門。見佛歡喜。貌色恭辭。氣重揖讓。舉一面坐。佛爲說法。正化若干要語。兩舍歡喜。乃避。坐言。欲設微食。願與聖衆俱屈威神。佛以默如可之。即起稽首。繞佛三匝而歸。大臣歸乃通夜。具作好食殿室。內施牀座。早行白佛。食具已辦。唯聖知時。佛即攝衣持鉢。與衆弟子俱到其舍。就高座於衆前坐。兩舍手自斟酌。醴美奉鉢致漿。行深水畢。住白佛言。已所施福。願佛祝願。此國土民。一切天人。使長得安。佛祝願言。佛助爾喜。爲天人供養。土民作導。飯佛比丘僧。稱譽正法。受道慧語。奉行經戒。都祝願此。可敬知教。可事知事。博施兼愛。有慈哀心。使汝一切常獲福利。得見正道。大臣歡喜。佛復言。汝於今世。雖有官事。緣由此福。後必解脫。若人得飯佛及眞賢持戒者。沙門祝願。終不徒棄。又當以知。若欲在官及居位者。不可有貪心。不可侈心。不可憍心。不可虐心。不可快心。去此五者。後無咎悔。死得上天。除惡道罪。佛說已從坐起。出東城門。兩舍追侍曰。當名此門爲觀曇門。佛度津渚。又追名之。爲觀曇津。是時人民。有乘舫舟。渡者。有乘小船。或乘竹筏及木梓渡。渡者甚衆。佛坐定意自思。往昔未作佛時。身所更來。乘此梓。不可復數。今以解脫。不復乘此。亦使我諸弟子得離是。佛從定覺。自說頌曰

佛爲海船師 法橋渡河津

大乘道之典 一切渡天人

亦爲自解脫 度岸得昇仙

都使諸弟子 縛解致泥洹

彼時佛請賢者阿難。俱之拘利邑。受教皆行。到坐樹下。佛告諸比丘。皆聽當持淨戒。當思定意。當解慧行。此三者。禪樂既豐。又得離於解脫。是謂正度欲疾。以此當力自解。用盡是生。入清淨行。務如應作。而知一心。以善其性。與世無淨。已知世事。宜自憂身。靜居內思。意志即明。三垢已除。便自得道。心不復走。亦無所著。譬如國王爲萬姓主。比丘自思惟能。萬端皆心爲主。佛與阿難俱。到喜豫邑。止河水邊。建祇樹下。諸弟子。且入城。乞食已。澡洗畢。還禮佛。住白佛言。是國多疫。到有死者。朝所共聞。有清信士。玄黠時仙。初動或震。叔良快賢。伯宗兼篤。德稱淨高。十人皆死。是輩喪身。當趣何道。佛告諸比丘。此十人者。已斷自然魂神。上生十八天上。到不還地。不復來下。受世間法。又是國死。非但此也。佛天眼見。五百清信士。悉如難提。等離三垢。五道斷死。皆上生不還之地。止取泥洹。又有三百清信士。已斷三結。無解惡疑。昇須來地。後來下生。當見苦際。復有五百清信女。皆得四喜。三結盡。得清淨。離三惡道。生天人中。不過七世。當得應真。於是佛謂諸比丘。汝說彼死者。爲撓擾佛也。然吾爲佛。不復受此。亦當何憐。微哉妙矣。生死有時。夫諸佛興。雖曰生於世。不爲佛法情矣。何則如來

法情已止。無所不覺。已了是生。現說分明。所謂妙者。從有是令得是。無有是不得是。從是起令是生。是滅者乃都滅。所以者何。用有欲求故爲不明。緣不明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入。緣六入更樂。緣更樂痛。緣痛愛。緣愛受。緣受有。緣有生。緣生老死憂悲苦惱。致是具足苦性。有生死之本。轉如車輪。行無休息。從癡不明故有生死。假令不明無餘無欲以滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱盡。致是具足苦性。習有爲都滅矣。故先爲若說。癡者有生死。慧者持道。不復生死。當思念此。挫其心乃不復持復更生死之道。又欲近道。當有四喜。宜善念行。一曰念佛意喜不離。二曰念法意喜不離。三曰念衆意喜不離。四曰念戒意喜不離。念此四喜。必令具足。而自了見。當望正度求解身。要可以除斷地獄畜生鬼神之道。以致清淨。不墮惡地。雖往來走天上人中。不過七生。自得苦際。彼時佛請賢者阿難。俱之維耶離國。即受教行。佛樂拘利歷城中去。到止城外故望女奈氏園。奈女聞佛從諸弟子自越祇來。即嚴車衣服。從五百女弟子。俱出城詣奈園。欲跪拜侍觀。佛遙見其五百女來。勅諸比丘見是。皆當低頭內觀。自端汝心。彼好莊衣。譬如畫瓶。雖表彩色。中但屎尿。當知好女。皆盡畫瓶輩也。夫爲

●坐二座●* ●觀二觀● 在二仕● 各二各● 度二度●* ●紅二紅● ●走二起● 且二且● ●〔乞〕一● ●到二廣●
●或二或● ●叔二叔● ●佛二仕● ●西二滿●* ●慈十(心)●* ●(持)一● ●寧二姓●

當自患厭。母人生病。月期不淨。拘絆捶杖。不得自在。受行經戒。可得如佛清淨之道。佛爲奈女。說法正化若干要語。奈女歡喜。避坐長跪白言。欲設徵食。願佛聖衆。俱屈威神。佛以默然可之。卽作禮而去。去未久。維耶離豪姓。有諸離車。聞佛從諸弟子來。去城七里。卽乘王威嚴四色車。出欲見佛。諸離車中。有乘青馬青車。青衣青蓋青幘青幘。官屬皆青。有乘黃馬黃車。黃衣。黃蓋黃幘黃幘。官屬皆黃。有乘赤馬赤車。衣蓋幘官屬皆白。佛見車騎數十萬衆填路而來。卽告諸比丘。汝欲見切利天上帝苑中侍從出入者。如此無異耶。諸離車到。皆下車步。入奈園作禮畢一面坐。佛爲大衆。說法正化。有人字并髮。避坐起整衣服。向佛自陳言。每聞佛功德。巍巍甚大。天上天下。無不傾動。常從在所。夙夜敬仰。服重清化。不敢有惱。佛語并髮。天下叡哲。乃知敬佛。夫敬佛者。自得其福。死皆上天。不墮惡道。於是并髮。說頌讚曰。

敬謁法王來 心正道力安
最勝號爲佛 名顯若雪山
譬華淨無疑 得喜如近香
方身觀無厭 光若露耀明
唯佛智高妙 明盛無瑕塵
願奉清信戒 自歸於三尊

是時坐中五百豪姓。各解身上衣。以授并髮。并髮持衣。前白佛言。是諸尊者。聞善

言喜。共以五百上衣。奉獻世尊。願哀受之。佛受已告言。**傳士**當知。佛爲如來至真等正覺。明行成已善逝。世間解。無上士道。法御天人師。號佛衆祐。出興於世。有五難有自然之法。何等五。佛出教化天下。釋梵沙門梵志。龍神帝王。以自然慧爲世現證。開說真道。上語亦善。中語亦善。下語亦善。至要義具。清淨究暢。一切敷演。是一難有自然法也。佛說經於天下。聞者皆樂。信學諷誦。端身口意。去邪入正。是二難有自然之法也。天下人民。聞佛經道。意欲開解。深固之思惟。皆得明慧。是三難有自然之法也。天下人民。聞佛教誡。多以愛敬。出三惡道。生天人中。獲大利。是四難有自然之法也。天下人民。聞佛道奧深妙法言。解本生死緣之事。斷情絕欲。皆得出要。第一精進得應真道。第二精進得不還道。第三精進得頻來道。第四精進得溝港道。是五難有自然之法也。凡人於佛。而有反復之心。以施少善者。皆得大福。不唐棄也。是故并＊發。當自勗勉。以學此得。佛說已。諸離車。從＊坐起。整衣服。叉手言。我本欲請佛。而奈女以奪我先。願須後日。我等多務。欲還請辭。佛言。可當知時。時卽皆稽首佛足。繞三匝而去。奈女通夜。作濃美食。嚴飾室內。晨施牀座。行白佛言。食具足辦。＊唯聖知時。佛與衆弟子。俱到其舍。就高座於衆前坐。奈女手自斟酌。奉鉢致漿。行深水畢。取小牀坐佛前。欲問法。佛言。我代若喜。好布施者。後無怨畏。多得稱譽。善

[illegible]

名日增。衆人愛敬。人能無慳。仁慧爲智。如是無垢安隱。生天上諸天相娛樂。佛爲奈女。說法正化若干要。說已皆歡喜。佛請賢者阿難。俱至竹芳邑。止城北林樹下。是歲竹芳邑。飢饉穀糴騰貴。佛告諸比丘。是間飢餓。乞求難得。汝等宜分部行。別到維耶及越祇諸。陳邑。可以無乏。受教當行。佛言。比丘。當知自損。得善無喜。得惡勿憂。食取支身。勿貪求美。但坐嗜味。愛求之故。生死不絕。夫知節身。能自損者。可得定意。佛爲說法。正化若干要語。皆歡喜禮佛去。各分部行。到諸國邑。佛獨與阿難俱。到衛沙聚。是時佛身疾。舉軀皆痛。佛念痛甚。而弟子皆不在。當須衆來。乃取泥洹。宜爲是疾自力精進。以受不念衆想之定。即如其像正受三昧思惟。不念衆想之定。以是忍意。而自得開。賢者阿難。從一樹下起。詣佛稽首畢一面住。問佛消息。疾寧瘳損。聞聖體疾。實用憂懼。世尊得無欲取泥洹。願有教令。於衆弟子。佛報阿難。佛豈與衆相違遠乎。吾亦恒在比丘衆中。所當施爲教誡。以其前後所說。皆在衆所。但當精進。案經行之。向吾疾生。舉軀痛甚。即思不念衆想之定。意不著疾故。忍中。正業者。阿難我所說法。中外備悉。佛爲法師。無所遺忘。所當施行。自足可知。我亦已老。年且八十。形如故車。無牢無強。吾本說。生死有時。無生不終極。上有天名不想入。其壽八十四千萬劫。彼亦有死。是以佛起經於天下。咸示泥洹大道。以斷

生死之本。我今都爲有身作錠令。身歸。爲法教錠令法自歸。彼何謂錠。何謂自歸。謂是專心在四志惟。一惟觀身。二惟觀痛。三惟觀意。四惟觀法。健制思念。斷不使想。是爲一切作法教錠。當以自歸。吾爲此已重說。如欲解者。當精進行中外戒法。必使如常。其有自歸。覺佛經道。皆佛子孫。今我委棄轉輪王位。爲天下作佛。憂度三界。汝等亦宜自愛其身。以斷衆苦。彼避雨時。補縫衣畢。佛請賢者阿難。俱至維耶離。受教即行。既到止獲猴館。行乞食畢。滌鉢澡洗。又與阿難俱。到急疾神地。佛言。阿難。維耶離樂。越施亦樂。今此天下。十六大國。其諸郡邑皆樂。照連然河。多出黃金。閻浮提地。五色畫。人生於世。以壽爲樂。若比丘比丘尼。知四神足。是爲拔苦。多修習行。當念不忘。在意所欲。可得不死。一劫不啻。如是阿難。佛四神足。已多習行。專念不忘。在意所欲。如來可止一劫有餘。佛重說是至再三。時阿難意沒在邊想。爲魔所蔽。矇矓不悟。默而不對。佛言。阿難。汝去到一樹下。靜意自思。即受教一處坐。時魔波旬來曰。佛意無欲可般泥洹。教誨已周已訖。可滅度矣。昔者佛遊偃留河上。解說諸老曰。吾爲佛。雖得自在。不貪久住。非謂今也。所度亦畢。可般泥洹。佛報波旬。吾所以至於未滅度者。須我衆比丘及比丘尼。令皆智慧承用經戒。勸請未入。使學者成。亦以須我諸清信士及清信女。令得智慧承用經戒。未

入者入。受法者成。如是波旬。吾以待此四輩弟子。皆得法意。展轉相教。解諸童蒙。使學成就。是以至今。未滅度耳。魔曰。可足時已畢矣。佛言。汝默。如來不久。是後三月當取泥洹。魔心乃悅。歡喜而去。佛即正坐。定意自思。於三昧中。不住性命。棄餘壽行。當此之時。地爲大動。空中清淨。佛之光明。徹照無窮。諸天神來。側滿虛空。佛從定覺。自說偈曰

無量衆德行 有爲吾今捨
近遠應度者 已度應度者
賢者阿難。心驚毛豎。疾行詣佛。稽首畢一面住。白佛言。甚哉世尊。地動乃爾。是何因緣。佛語阿難。凡世地動。有八因緣。何等八。天下地在水上。水止於風。風止於空。空中大風。有時自起則大水擾。大水擾則普地動。是爲一也。有時得道沙門。及神妙天。戒德隆盛。欲自試力。手按少地。則普地動。是爲二也。若始菩薩。從第四天。下入母胎。明哲慈意。欲見道化。開發愚矓。乃放神光。震動天地。令梵釋魔沙門梵志一切見明。是爲三也。若菩薩生出母胎時。德感諸天。淨無雲障。神光遠照。則普地動。是爲四也。至於菩薩得無上道。正真佛時。普地大動。天神四布。稱揚佛名。是爲五也。及已作佛。初大會時。法輪三轉。天人則解。此彼菩薩。昇成大道。光明遠照。時普地動。是爲六也。佛教將畢。欲棄壽行。不住性命。乃大放光。勸發天人。則普地動。是爲七也。如佛衆祐

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

臨當棄身般泥洹時。明無不照。天神參至。則地普動。是爲八也。阿難言。今佛已爲捨性命耶。佛言已捨。阿難曰。昔聞佛說。若有弟子。知四神足。多修習行。專念不忘。在意所欲。可止不死一劫有餘。而佛道德。過殊於此。亦不可久止乎。佛報阿難。今汝言之。豈不過耶。吾與汝言。四神足者。乃至再三。而若徑默。沒在暗昧。不發明想。爲魔所蔽。而復何云。具佛所說。言一出口。事自違平。對曰不也。如是阿難。夫不智者既自發言。而追違之。我無是也。阿難垂涕曰。亦何。駛哉。佛取泥洹。一何疾哉。世間眼滅。彼時佛勸賢者阿難。請維耶離國。獨行比丘。受教即請。悉曾講堂。稽首畢一面住。佛告諸比丘。世間無常。無有牢固。皆當離散。無常在者。心識所行。但爲自欺。恩愛合會。其誰得久。天地須彌。尚有崩壞。況于人物。而欲長存。生死憂苦。可厭已矣。佛後三月。當般泥洹。勿怪勿憂。且夫一切去來現佛。皆從法得。經法且存。但當自勉勵學力行。持清淨心。趣得度脫。心識情休。則不死不復生。亦不復走。於五道捨一身。受一身也。五陰已斷。乃無飢渴寒熱憂悲苦惱之患。人知正心。天上諸天。皆代人喜。當以降心柔弱自損。勿隨心心之行。無不爲得道者亦心也。心作天。心作人。心作鬼神畜生地獄。皆心所爲也。從心行得起諸法。心作識。識作意。意轉入心。心也者。取爲長。心志爲行。行作爲命。賢愚在行。壽夭在命。夫志行命三者。

相須所作好惡。身自當之。父作不善。子不代受。子作不善。父亦不受。善自獲福。惡自受殃。今佛爲天上天下。所尊敬者。皆志所爲。是故當以正心行法。唯行法者。能現世得休。現世得安。宜善取持諦受誦誦。靜意思惟。然則我清淨法。可得久住。可以度世間衆苦。道利緩寧諸天人民。比丘當知。何等爲法。謂是四志惟。四意端。四神足。四禪行。五根。五力。七覺。八道諦。如受行可得解脫。令法不衰。彼何謂四志惟。惟內身循身觀。惟外身循身觀。以內外觀。分別思念。斷癡惑意。惟痛之觀。及意與法。皆如初說。何謂爲四意端。已生惡法。能即斷却。治性精進。自攝意端。未生惡法。制止不起。治性精進。自攝意端。未生善法。即能發生。治性精進。自攝意端。已生善法。志立不忘。能使增進。精進意端。何謂爲四神足。思惟欲定。以滅衆行。具念神足。其欲不邪。不取無捨。常守清行。惟精進定。惟意志定。惟戒習定。皆同文如初說。何謂四禪。棄欲惡法。但念但行。志樂無爲成一禪行。念行已滅。內守一心。志在恬靜。成二禪行。惟觀無經。心安體正。分別見真。成三禪行。已斷苦樂。無憂喜想。意已清淨。成四禪行。何謂五根。一爲信根。意向四喜。二爲精進根。治四意端。三爲念根。念四志惟。四爲定根。思四禪行。五爲智根。見四真諦。何謂五力。一爲信力。喜意不壞。二爲精進力。常能健制。三爲念力。得志惟觀。四爲定力。禪意不亂。五爲

智力。以道自證。何謂七覺志。念覺意。法解覺意。精進覺意。愛喜覺意。一向覺意。惟定覺意。行護覺意。何謂八道。正見正思正言正行正命正治正志正定。是爲度世清淨之法。彼時佛。請賢者阿難。俱至拘利邑。即受教行。佛樂維耶。過國中出城門。迴身右轉視門而笑。賢者阿難即整衣服。右膝著地。長跪問曰。自我得侍二十餘年。未曾見佛行以無緣。如迴身視門而笑。是何因緣。佛言。如是如是。阿難。佛之儀法不妄迴身而笑也。是我最後見維耶離故視笑耳。於是佛自頌曰
是吾之最後 遊觀維耶離
將遊彼泥洹 不復受有身
有異比丘。亦讚頌曰
佛稱此末後 身行極於斯
若遂淪清虛 於何覩聖來
佛與阿難俱到拘利北林樹下。告諸比丘。當護淨戒。當思定意。當解智慧。夫以守戒。有定慧者。成大德致豐譽。永離貪瞋瞋患愚癡。可得應真。欲以現世望正度者。當加自解令盡是生入清淨道。已如應行乃自知身。後不復受。佛復請賢者阿難。俱之健持邑。止城北樹下坐。告諸比丘。當守淨戒。思惟定意。求解智慧。守淨戒者不隨三慾。惟定意者心不放散。已解慧者去離受欲。行無罣礙有戒定慧德大豐譽。又離三垢終得應真。欲以是身望得正度。當勤求解。令盡是生入清淨道。作如應行乃自知滅後不

◎地持二背地◎ ◎時二摩◎ ◎具二月◎ ◎數二款◎ ◎爲二倚◎ ◎且二具◎ ◎也。一◎ ◎收二最◎ ◎天二尤◎ ◎道
二道◎ ◎山清二淨◎ ◎虛而二而立◎ ◎遊二近◎ ◎受二受◎

復受。佛又與阿難俱。過掩滿邑。及出金邑。授手邑。華氏邑。至善淨邑。處處爲弟子說此三要。曰當謹戒。當思定。當解慧。守此三者。德豐譽大。消釋怨癡。是謂正度。已有戒心則定心成。定心已成則智心明。如染淨。深受色明好。有此三心則道易得。但當一意勤身求解。令盡是生已入清淨。行如應者自知極此。不復受生。若不能具戒定慧行。欲度世難。有此三者意自開解。坐而思惟便見五道。天上人中地獄畜生鬼神。分明悉知衆生意志所念。譬如溪水清。其中沙礫。青黃白黑所有皆見。得道之人但心清故。所親悉見。欲得道者當淨其中心。如水渾濁。則無所見。持心不淨不得度世。師所見說。弟子當行。師同不入弟子心中。就正其念。念意端者道自得矣。佛已樂善淨。又請賢者阿難。俱之夫延邑。止城北樹下坐。臚時阿難從。燕坐起。到佛所稽首畢。叉手問曰。倉卒欲知地動幾事。佛語阿難。有三因緣。一爲地倚水上。水倚於風。風倚於空。大風起。則水擾。水擾則地動。二爲得道沙門及神妙天。欲現感應故以地動。三爲佛力。自我作佛前後已動。三千日月萬二千天地無不感發。天人鬼神多得聞解。阿難歎曰。妙哉佛爲無倫。以自然法無不感動。至德至道巍巍乃爾。佛言。如是如是。阿難。佛德不小。乃從無數劫積累功德。奉行諸善自致作佛。有是神妙自然法化。一切知一切見。無不入無不化。憶念我昔以慈悲心。若千百千。人。天下諸王君子

衆。化住相見。隨其像貌爲安慰說經道。周流教化使得善意。如是現化。遍於八方。隨其國俗服飾語言。相其人行何法知何經。而爲演說授以正道。樂義言者爲說典教。解道理者爲說上要。堅立其志已而捨沒。設王君子莫知我誰。後皆耽味敬奉法化。是爲佛之清妙自然法也。又我阿難。得佛力遍入現化以佛儀法。入沙門衆爲之師導。已後化入梵志之衆。又居士儒林異學。隨其被服聲音語言。授與經道一切成就。爲錯橫法。已而捨沒。子曹皆受我教而莫我知。是佛之難有自然法也。佛亦上入第一四天王。遍上第二忉利天。第三焰天。第四兜術天。第五不憍樂天。第六化應聲天。周。印。魔。又上第七梵天。第八梵衆天。第九梵輔天。第十大梵天。第十一水行天。第十二水微天。第十三水無量天。第十四水音天。第十五約淨天。第十六遍淨天。第十七清明天。第十八守妙天。第十九玄妙天。第二十福德天。第二十一繫淳天。第二十二近天。第二十三快見天。第二十四無結愛天。我皆周遍若千百千人。是諸天隨形貌與相見。樂清淨者爲說清淨。達道意者勸使布化。在清淨人者立以廣大其解法情即授以要。誘勸導利化使得道訖輒捨。彼諸天報莫知我誰。是佛之難有自然法也。上餘四天皆無形聲故佛不往。第二十五空慧入天。第二十六識慧入天。第二十七不用慧入天。第二十八不想入天。如是阿難。佛恩廣大無不成。然而難值。佛出世

間如瀾波羅華時。時有耳。佛所說法亦難聞。已聞經法當受護持。護持云何。我滅度後若有比丘言。我見佛。口受是法是律是教。然其言說不近不經而虧損法。當持法句經所言律所見。爲解說之。若經不入與法意比則當諫曰。賢者且聽。佛不說是。吾子妄受與法意違。非法非律不如佛教當知棄是。若有比丘言。我所止得。依聖衆有法戒者。面受是法是律是教。然其言說。不近不經虧損正法。當持法句經義律語。爲解說之。若經不入與法意諍則當諫謂。賢者且聽。比丘衆者知法曉律此非法律。吾子妄受不應於經與法意違。不如佛教當知棄是。若有比丘言。我面從者舊長老者。口受是法是律是教。然其言說不近不經虧損正法。當持法句經義律語。爲解說之。若經不入與法意違則當諫謂。賢者且聽。舊長老知法曉律此非法律。吾子妄受不應於經與法意違。不如律教當知棄是。若有比丘言。我得近賢才高明智慧達福慧衆。所宗事面從受是經法律教。然其言說不近不經虧損正法。當持法句義解說之。若經不入與法意諍則當諫謂。正賢者且聽。賢哲高明曉法律。此非法律。吾子妄受不應於經與法意違。不如佛教。知棄是。又復阿難。若有者。我得從佛受是法語。而其言謬不合經法。若有言。我從依聖衆奉法者受。而其言謬。不合經法。若復言。我口從者舊長老受是。其言錯謬不合經法。若言。我從賢才高明智大福慧。面受是語。而其言非不

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

食。願與聖衆。俱屈威神。佛以慈哀默而可之。淳喜爲禮而歸。調作濃美。嚴飾室內。晨敷牀座畢。行白佛。食具已辦。唯聖知時。佛與弟子。俱到其舍。就高座於衆前坐。淳喜自斟酌。奉鉢致漿。有惡比丘。已欲取器。佛知之。淳念聖思。善意供養。行澡水畢。取小牀坐佛前。說頌問曰

請賢聖慈智 已度到彼岸
法御爲折疑 將幾沙門輩

佛告淳。沙門有四。當識別之。一曰行道殊勝。二曰達道能言。三曰依道生活。四曰爲道作穢。何謂殊勝。佛所說法。不可稱量。能行無比。降心罷度。憂畏爲法。御導世間。是輩沙門爲最殊勝。何謂能言。佛所稱貴微妙之法。體解其情行之不疑。亦能爲人演說道跡。是輩沙門。爲能言。何謂依道。念在自守。勤綜學業。一向不迴。孜孜無倦。以法自養。是輩沙門。爲知生活。何謂作穢。恣意所樂。依恃種姓。專爲穢行。爲衆致議。不敬佛語。亦不畏罪。是輩沙門爲道作穢。凡人見聞。將謂在道。學淨智者。如此而已。當知是中。有真有僞。有善有惡。不可齊同。以爲一也。彼不善者。爲賢致謗。是故佛律。黜夫惡者。譬如苗中生草。不去害禾。世多此輩。內懷穢濁。外如清淨。若知福者。信心奉道。終不爲彼起恨想也。識善之人。修己遠惡。除欲歇癡。故得道疾。佛說已。淳歡喜。般泥洹經卷上

般泥洹經卷下

不載譯人附東晉錄

彼時佛請賢者阿難。俱之拘夷邑。已樂波旬歷城中。度行半道所。佛疾生身背痛。止樹下坐。勅賢者阿難。持鉢到拘夷河取水。則受教行。是時五百乘車。屬渡上流。水濁未清。阿難行取水。還往白佛言。向群車過水濁未清。適可澡洗。有熱連河。去此不遠。請取可飲。佛取鉢水。澡面洗足。於是以忍。諸根寂默。得上調意之滅淨具顏色明好。心歡喜前禮佛。揖讓畢一面住。佛問福闍。汝於何得法喜。對曰。由於比丘力藍。昔我行道。見力藍坐樹下。是時道上。五百乘車過。有人後到。下車問比丘。見前群車不。答言。不見。又曰。事聞車聲不。答言。不聞。曰時臥耶。言我不臥。自思道耳。其人歎言。車聲啾啾。覺而不聞。用心何專。難有乃爾。五百車聲。尚且不聞。豈他聞哉。卽施之以一染布衣。我時聞此。甚加其志。遂得法喜。至于今日。佛問福闍。汝知雷電霹靂孰與五百車聲。對曰。正使千車疾馳同響。猶不能譬。佛言。曩昔一時。吾遊阿沈。其日晡時。天暴雨。雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人。世尊獨不聞乎。吾言。我定意覺。彷彿經行。一人來稽首作禮。隨我而步。吾問。是何忽忽。其人言。向者霹靂。殺四特牛耕者兄弟二人。世尊獨不聞乎。吾言。不聞。曰時臥

①數十(也)②人入③今今④世敬⑤廣占⑥廣一⑦數一⑧(衆)十弟⑨欲一⑩賢一
 ⑪折一折⑫四十(賢)⑬能一⑭能十(心)⑮數一⑯爲練一⑰除一降⑱殺一佛脫力等
 ⑲不載障人一新爲失障⑳失障人名㉑請一語㉒道一廣㉓度一㉔過十(水)㉕之一定㉖不
 ㉗不㉘加一㉙問一㉚世獨不聞乎音㉛人衆大衆亦諸

種聲。象聲。馬聲。牛聲。車聲。螺聲。鐘聲。鈸聲。鼓聲。舞聲。歌聲。諸絃樂聲。誦仁義聲。歡諸佛尊行聲。時有轉輪聖王。名大快見。主四天下。以正法治。自然七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六理家寶。七聖導寶。上有四神德。爲童孺時。入萬四千歲。爲太子時。八萬四千歲。爲轉輪王。八萬四千歲。退服法衣。八萬四千歲。凡壽三十三萬六千歲。是其一神德也。王能飛行。遊四天下。七寶導從。所至臣屬。是其二神德也。端正美色。強健少疾。身中和適。不寒不熱。是其三神德也。威神殊勝。心常和悅。明見正道。以法化民。是其四神德也。王每出遊。布施與福。恣人所欲。求漿與漿。求食與食。衣被車馬。華香錢寶。不逆人意。慈於民物。如父愛子。士民慕王如子仰父。王每出遊。勅御徐行。使國士民。久得視見。體性淳仁。四方太平。又是其至德也。所部諸國。凡八萬四千。小王每朝覲。時王大快見。皆請上殿。歡喜安慰。爲說正法。問國所乏。諸王答。讓受天重賜。自足爲樂。王又勅使。各嚴所治。令如我殿。以正法化。勿柱天民。輒賜諸王。衣冠履屨。車輿寶物。受詔辭出。莫不歡喜。是時大王所治法殿。長四十里。牙陸四重。悉黃金白銀水精琉璃。屋壁欄楯柱梁楣樞。粉粉棕棟宇。其上覆及下地。牀座。机筵。皆是四寶。又法殿上。有八萬四千交露。與杵悉施斗帳金交露杵。前施銀階。銀杵金階。水精琉璃。杵階亦然。其交

①士二亡元 ②所十(等) ③道二尊元 ④固二固元 ⑤正二止元 ⑥城二小元 ⑦謀二謀元 ⑧則二則元 ⑨伏二坎元
 ⑩酒二坎元 ⑪机二儿元* ⑫答二安元 ⑬二二三元 ⑭(鈴聲)一 ⑮(貝聲)十耳 ⑯(教諸佛摩斤聲)一 ⑰主二王元
 ⑱端二端元 ⑲款二坎元 ⑳座二座元 ㉑於二於元 ㉒座二坐元 ㉓祚二祚元*

便先減度。而佛後焉。

彼時佛告諸比丘。我減度後。儻有如此外學。他術在異生輩。欲棄束髮來踐法。清沐浴。捨家就戒。當聽可彼以爲沙門。何則。用彼有得意故。當先。減之三月。知能自損。用心與不。若言行相應者。爲能捨罪。先授十戒。三年無失。乃與二百五十戒。其十戒爲本。二百四十戒爲禮節威儀。能行此者。諸天代喜。又凡希望。受律就戒作沙門者。有四因緣。皆有慕樂近道之意。我減度後。或離縣官。求作沙門。或年老耆。求作沙門。或貧困劣。求作沙門。或習正行。求作沙門。若夫賢才習正。若老貧困。及離縣官。來爲道者。其於衣食。趣得而已。受誦法言。如有梵行。可得久住。猶爲從是令多人安多人得度。世間得依。利諸天人。是故曰從法者。現世得安。現世得解。當善諦受。彼爲何法令現世安得解度者。謂佛所說。十二部經。一文。二歌。三記。四頌。五譬喻。六本。七事解。八生傳。九廣博。十自然。十一道行。十二兩現。是名爲法。若以奉持。護如法者。即現世安。可得解度。但當諦受。護持誦誦。正心思惟。令清淨道。得以久住。汝諸弟子。當自勵勉。無以懈慢。謂佛已去。莫可歸也。必承法教。常用半月。望晦講戒。六齋之日。高座誦經。歸心於經。令如佛在。又族姓子族姓女。所當追念。爲有四事。一曰。佛爲菩薩初下生時。二曰。佛始得道妙正覺時。三曰。上頭說經轉法輪時。四曰。棄所受餘無爲之情般

泥洹時。當論思此。念佛生時。福德如是。佛得道時。神力如是。轉法輪時。度人如是。將減度時。遺法如是。次中末時。有思念此。起意行者。皆生天上。若以受此。而有疑望。非意在佛及法聖衆。苦習盡道。汝諸比丘。當解所問令如我在。爲以是語面所問佛亦真弟子。自所問。告及從我解說之。賢者阿難。在後扇佛。應曰。唯諾。皆已願樂。無一比丘有疑非意於佛法衆四諦者也。佛語阿難。其已願樂如來正化。於佛法衆苦習盡道。無所疑者。當棄貪欲慢。悞之心。遵承佛教。以精進受。默惟道行。是爲最後佛之遺令。必共順之。汝諸比丘。觀佛儀容。難復得親。却後一億四千餘歲。乃當復有彌勒佛耳。難常遇也。天下有溫曇鉢。不華而實。若其生華。則世有佛。佛爲世間日。恒憂除衆冥。自我爲聖師。年至七十九。所應作者。亦已究暢。汝其勉之。夜已半矣。於是佛作一禪。之思惟。通第一禪。又起二禪。之思惟。通第二禪。又起三禪。之思惟。通第三禪。又起四禪。之思惟。通第四禪。又起空無際。之思惟。通空無際。又起識無量。之思惟。通識無量。又起無所用。之思惟。通無所用。又起不想入。之思惟。通不想入。又起想知滅。之思惟。通想知滅。是時阿難。問阿那律。佛已減度耶。答言。未也。佛方思念想知滅。之思惟。阿難言。昔聞佛說。從四禪思惟。至於無知棄所受餘無爲之情。乃般泥。曰。時佛捨想知滅還思不想入。捨不

想入思無所用。捨無所用思識無量。捨識無量思空無際。捨空無際思第四禪。捨於四禪思第三禪。捨於三禪思第二禪。捨於二禪思第一禪。從一禪思復至三禪。便從四禪反於無知棄所受餘泥洹之情。便般泥洹。當此之時。地大震動。諸天龍神。側塞空中。散華如雨。莫不歡慕。而來供養。時第二天帝釋。下說頌曰。

陰行無有常 但爲興衰法
生者無不死 佛滅之爲樂
妙哉佛已棄 一切世間猜
廣遺清淨教 三界中無比
神真力無畏 光明滅於茲

賢者阿那律說頌曰
佛已無爲住 不用出入息
本由自然來 靈耀於是沒
意淨無所著 爲人受斯疾
施惠教已遍 乃退諸寂滅
惟茲遇佛者 莫不蒙恩澤
今已淪清虛 求了時復出

是時諸比丘。皆騷擾徘徊呼言。佛般泥。曰。一何疾哉。世間眼滅。中有憂歎。自悲念世間苦。不得是道。中有尸視惟心猶有從因緣起。以作復作。受非常苦。生輒有死。死則復生。生死往來。精神不滅。莫致是處。賢者阿那律言。止止阿難。曉衆比丘。上天見此以爲荒迷。安有捨家入自然律而不能用法利自解。阿難拭淚而問。上有幾天。答曰。從

●清二有● ●試二試● ●記二紀● ●遺二遺● ●告二告● ●誤二誤● ●共二共● ●之一定● ●日二日● ●之爲二
度衆● ●惠二惠● ●求了二永兮● ●默二默●

威耶越。至濕茶廟。及黑連河四百八十里。諸天充滿。無有空缺。徘徊騷擾皆言。狀哉。佛般泥。曰。亦大疾哉。世間眼滅。中有憂歎。自悲念世間苦。欲所蔽不見斯道。或相曉言。佛說生死本從緣起。意作復作。受非常苦。生輒有死。死則復生。識隨行走。莫知泥洹。佛已度世。宜各精進。夜至過半。阿那律令阿難入告城中。佛已滅度。所欲施作。宜及時為。阿難入告城中。諸華聞之。莫不驚愕。踊辭悲言。何其。狀乎。佛般泥。曰。何其疾乎。世間眼滅。舉城中相會聚。奉持華香。詣佛舍利。稽首作禮。承事供養。共問阿難。葬法云何。答如敎說。轉輪王法。佛當復勝。諸豪姓言。寧可辭期七日。欲奉伎樂華香燈燭。展我曹心。阿難答言。悉聽所欲。諸華即共作。黃金甕。黃金與床。黃金棺。為鐵櫛。具新劫波。錦五百張。是時四面人衆。周滿四百八十里中。皆齋伎樂華香。來詣雙樹。共舉佛身。置黃金床上。而以伎樂。禮事供養。於是諸華。選衆童男。使扶持與床。欲至濕茶神地。如閣維之。而諸童子不能得前。近佛昇床。又復更進。至于再三。了不得持。賢者阿那律語阿難言。所以不得。昇佛床者。是諸天意。欲使諸華童子。倚床左面。諸天右面。國人隨後。共舉床入東城門。遍住城中。施天樂供養訖。出西城門。置濕茶地。累積衆香。乃閣維之。阿難言諾。敬如天願。以告諸華。皆曰。敬從。即使諸童子。備左面屬若干種。繫床左角。天於右面屬諸天。繫床右角。

而終之。餘無數天。於虛空中。散天雜華。而雨澤香。是時婆賈大臣。與拘夷大臣。欲以人樂讚。紹天樂俱送舍利。即如所議。徐行入東城門。周遍。城中。四衢道里。巷處處住。施華香伎樂。出西城門。到濕茶地。持劫波。錦纏佛身體。五百張。次纏千過。麻油澤膏。灌滿金棺。已內佛身。舉黃金棺。置鐵櫛中。庫藏既積。積衆香畢。濕茶大臣。執火而欲燃佛。積火至輒滅。三進不燃。賢者阿那律語阿難言。火所以不燃者。是諸天意。見大迦葉。將五百衆。從波旬來。已在半道。欲面禮佛故。使火不燃耳。阿難言諾。敬如天願。是時有異道士。名阿夷維。見佛滅度。得天曼那羅華。去至半道。迦葉見之。就車問。子知我所事聖師佛乎。即答言。我舉知之。般泥。曰。已七日。天人普會供養其身。吾從彼來。得此天華。於是迦葉。慨然不樂。五百比丘中。有徘徊騷擾。仰天呼怨。佛般泥。曰。一何巨疾。世間眼滅。中有憂歎悲傷。念世間苦。為恩愛縛。不見斯道。迦葉曉言。諸賢者釋憂。當知有身皆從緣起。心作復作。致非常苦。生者輒死。死則有生。五道無安。唯泥洹樂。未得道者。當求法利。捨有為無所會則得矣。攝衣疾行。可見佛身。其衆中有名。何頭者。亦釋家子。與佛同出。止諸比丘言。何為復憂。我曹從今已得自在。彼老常言。當應行是。不應行是。今彼長逝。不甚往耶。迦葉不悅。行到雙樹。至觀佛。積。謂阿難言。及未閣維。請見佛身。阿難對曰。佛身已纏。施用

麻油。藏在金棺。外積衆香。匝灌澤膏。雖未閣維。固已難見。迦葉請至三。阿難答如初。以為佛身難復得見。於是佛尸從重棺裏。變出兩足。一切見者莫不歡喜。迦葉稽首作禮。見佛足上。而有異色。仰問阿難。佛身金色。是何故異。阿難答言。有羸老母。稽首佛足。墮淚其上。故異色耳。大迦葉。又不悅。乃喟然讚頌曰。

彼為滅不生	不復受老死
亦為不復會	無有相逢憎
本已捨恩愛	不為別離憂
當為求方便	令致得是處
佛為五陰淨	已斷不復有
亦又不為為	有受是五陰
苦為已畢盡	有本亦已除
當為求方便	令得如是安
佛已斷世間	愛欲一切解
亦為悉能忍	得離諸患難
為已自安隱	亦致天下安
當為稽首是	永得度三界
佛所說經戒	為世間最明
已廣現正道	審諦無所疑
亦遍活天下	令得度老死
諸得值佛者	誰不受弘恩
譬月照於夜	為除陰冥闇
如日照於晝	能使天下明
亦如電光現	為暫照厚雲
佛明一時出	都已明三界
一切所名河	無過崑崙河

難侍佛久。佛之所說。阿難志願。當從書

受。恐其未得道。尚有貪心。欲待舊事詰責

阿難。與設高座。三上三下。如是者。可得誠

實。皆言大善。衆會坐定。直事比丘。逐阿難

出。須臾又請。阿難入禮衆僧。未得道者。皆

爲之起。直事比丘。處著中央高座。於是讓

言。此非阿難座。衆比丘言。用佛經故。處汝

高座。欲有所問。阿難就座。衆僧問曰。汝有

大過。寧自知不。昔者佛言。閻浮提樂。汝奚

不對。直事比丘。勸阿難下。卽下對言。佛爲

不得自在。當須我言耶。衆僧默然。直事比

丘。又令阿難上。衆復問曰。佛爲汝說。得四

禪足者。可止。劫有餘。汝何以嘿。阿難下

言。佛說彌勒。當下作佛。始入法者。應從彼

成。設自留者如彌勒何。僧又嘿然。阿難心

怖。衆比丘言。賢者當如法意具說佛經。對

曰。唯然。如是三上。阿難最後上言。聞如是

一時。座中未得道者。皆垂泣言。佛適說經。

今何以疾。大迦葉。卽選衆中四十應真。從

阿難受得四阿含。一中阿含。二長阿含。三

增一阿含。四雜阿含。此四文者。一爲

貪婬作。二爲喜怒作。三爲愚癡作。四爲不

孝。不師作。四阿含文。各六十尼素。衆比丘

言。用寫。四文。當興行於天下。故佛開維處。

自生四樹。遂相檢斂。分別書佛十二部經。

戒律法具。共在千歲中。持佛經戒者。後皆

會生彌勒佛所。當從彼解度生死。履

般泥洹經卷下

No. 7. (No. 1 (2) No. 56)

大般涅槃經卷上

東晉平陽沙門釋法顯譯

如是我聞。一時佛在毘耶離大林中重閣講

堂。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊

而與阿難。於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。

還歸所止。食竟洗漱。收攝衣鉢。告阿難言。

汝可取我尼師壇來。吾今當往遮波羅支提。

入定思惟。作此言已。卽與阿難。俱往彼處。

既至彼處。阿難卽便敷尼師壇。於是世尊結

跏趺坐。寂然思惟。阿難爾時去佛不遠。亦於

別處。端坐入定。世尊須臾。從定而覺。告阿

難言。此里耶離。優陀延支提。瞿曇支提。菴

羅支提。多子支提。娑羅支提。遮波羅支

提。此等支提。甚可愛樂。阿難。四神足人。尙

能住壽滿於一劫若減一劫。如來今者有大

神力。豈當不能住壽一劫若減一劫。爾時世

尊。既開如是可請之門。以語阿難。阿難默

然。而不覺知。世尊乃至慙慙三說。阿難茫

然。猶不解悟。不請如來住壽一劫若減一劫。

利益世間諸天人民。所以者何。其爲魔王所

迷惑故。爾時世尊。三說此語。猶見阿難心

不開悟。卽便默然。

爾時魔王。來至佛所。而白佛言。世尊今者

宜般涅槃。善逝今者宜般涅槃。所以者何。我

於往昔在尼連禪河側。勸請世尊入般涅槃。

世尊爾時而見答言。我四部衆比丘比丘尼。

優婆塞優婆夷。猶未具足。又未降伏諸餘外

道。所以未應入般涅槃。世尊今者四部之衆。

無不具足。又已降伏諸餘外道。所爲之事皆

悉已畢。今者宜應入般涅槃。于時魔王如是

三請。如來卽便答言善哉。我於往昔。在尼連

禪河側。已自許汝。以四部衆未具足故。所

以至今。今已具足。却後三月當般涅槃。是

時魔王。聞佛此語。歡喜踊躍。還歸天宮。

爾時世尊。卽便捨壽。而以神力住命三月。

是時大地十八相動。天鼓自鳴。以佛力故空

中唱言。如來不久當般涅槃。諸天人衆。忽

聞此聲。心大悲懼。遍體血現。是時世尊。卽

於彼處。而說偈言

一切諸衆生 皆隨有生死

我今亦生死 而不隨於有

一切造作行 我今欲棄捨

爾時世尊。說此偈已。默然而住。是時阿難。

見大地動。心大驚怖。而自念言。今者何故忽

有是相。如此之事非爲小緣。我今當往諮問

世尊。作此念已。卽從座起。到於佛前。頭面

禮足白言。世尊我向於彼。別處思惟。忽見

大地十八相動。又聞空中天鼓之聲。心大怖

懼。不知此相。是何因緣。佛言。阿難。大地震

動。有八因緣。一者大地依於水住。又此大

水依風輪住。又此風輪依虛空住。空中有時

猛風大起。吹彼風輪。風輪既動。彼水亦動。

彼水既動。大地乃動。二者比丘比丘尼優婆

塞優婆夷。有修神通。始成就者。欲自試驗。

故大地動。三者菩薩在兜率天。將欲來下。降

神母胎。故大地動。四者菩薩初生。從右脅

出。故大地動。五者菩薩捨於王宮。出家學道。成一切種智。故大地動。六者如來成道。始爲人天轉妙法輪。故大地動。七者如來捨壽。以神通力住命而住。故大地動。八者如來般涅槃時。故大地動。阿難當知地動因緣。有此八事。阿難。有八部衆。一者刹利。二者婆羅門。三者長者居士。四者沙門。五者四天王。六者忉利天。七者魔王。八者梵王。此八部衆。我觀其根應得度者。隨所現形。而爲說法。彼亦不知是我所說。阿難。有八勝處。一者內有色想外觀色少境界。二者內有色想外觀色無量境界。三者內無色想外觀色少境界。四者內無色想外觀色無量境界。五者觀一切色青。六者觀一切色黃。七者觀一切色赤。八者觀一切色白。此是行者上勝之法。復次阿難。有八解脫。一者內有色想外觀色。二者內無色想外觀色不淨思惟。三者淨解脫。四者空處解脫。五者識處解脫。六者無所有處解脫。七者非想非非想處解脫。八者滅盡定解脫。此亦復是行者勝法。若能究竟此等法者。卽於諸法。自在無礙。阿難。知不。我於往昔。初成道時。度優樓頻螺迦葉。在尼連禪河側。爾時魔王來至我所。而請我言。世尊。今者宜般涅槃。善逝。今者宜般涅槃。何以故。所應度者皆悉解脫。今者正是般涅槃時。如是三請。我卽答言。今者未是般涅槃時。所以者何。我四部衆未具足故。所應度者皆未究竟。諸外道衆。又未降伏。如是三答。魔王聞已。心懷愁憤。卽還天宮。向者又來。而

請我言。世尊。今者宜般涅槃。善逝。今者宜般涅槃。所以者何。我於往昔。在尼連禪河側。勸諸世尊而般涅槃。世尊爾時卽答我言。我四部衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。猶未具足。又未降伏諸餘外道。是以未應入般涅槃。世尊。今者四部之衆。無不具足。又已降伏諸餘外道。所爲之事皆悉已畢。今者宜應入般涅槃。魔王乃至如是三請。我卽答言。我於往昔。在尼連禪河側。已自許汝。以四部衆未具足故。所以至今。今已具足。却後三月。當般涅槃。魔王聞我作此語已。歡喜踊躍還歸天宮。我既於此受魔請已。卽便捨壽。住命三月。以是因緣。大地震動。爾時阿難聞佛此語。心大悲。懷憐愍體血現。涕泣流淚。而白佛言。唯願世尊。哀愍我等。住壽一劫。若減一劫。利益世間諸天人民。如是三請。爾時世尊。告阿難言。汝今非是請如來時。所以者何。我已許魔。却後三月。當般涅槃。汝今云何而請住耶。阿難。汝待我來。頗曾聞我說二言不。阿難白佛。實不曾聞。天人之師有二言也。我於往昔曾聞。世尊爲四部衆。而說法言。四神足人。則能住壽。滿足一劫。若減一劫。況復如來。無量神力自在之王。今更不能住壽一劫。若減一劫。而便捨壽。住命三月。唯願世尊。哀愍我等。住壽一劫。若減一劫。爾時世尊答阿難言。我今所以便捨壽者。正由汝故。所以者何。我前於此向汝說言。四神足人。尚能住壽。滿足一劫。若減一劫。如來今者有大神力。豈當不能住壽一劫。若減

一劫。乃至如是慙慙三說。開勸請門。而汝默然。曾不請我。住壽一劫。若減一劫。是故我今住命三月。汝今云何方請我住。爾時阿難聞佛此語。決定知佛入般涅槃不可勸請。心生苦痛。悶絕懷慙。泣涕流連。不能自勝。爾時世尊既見阿難生大苦慙。而以梵音安慰之言。阿難。汝今勿生憂悲。有爲之法皆悉如是。一切合會無不別離。世尊卽便而說偈言

一切有爲法 皆悉歸無常
恩愛和合者 必歸於別離
諸行法如是 不應生憂慙

於是阿難流淚而言。天人之師無上大尊。不久應當入般涅槃。我今云何而不憂慙。卽便拍頭高聲唱言。嗚呼苦哉。世間眼滅。衆生不久。失於慈父。爾時世尊又告阿難。汝今不應生於憂慙。設住一劫。若減一劫。會亦當滅。有爲之法。性相如是。汝勿於我獨生苦也。我今欲還重開講堂。汝可取我尼師壇來。於是世尊。卽與阿難俱。共還歸重開講堂。

爾時世尊告阿難言。汝今可語。此大林中。重開講堂。諸比丘衆。皆悉令往大集講堂。阿難奉勅。卽便普語諸比丘衆。世尊皆令往大集堂。比丘集已。阿難白佛。諸比丘衆悉皆已集。唯願如來。自知其時。爾時如來。從重開講堂。往大集堂。敷座而坐告諸比丘。我昔爲汝所說諸法。常思惟之。誦習勿廢。淨修梵行。護持禁戒。福利世間諸天人民。諸比

丘。我昔爲汝說何等法。汝思惟之。勿生懈怠。三十七道品法。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺支。八聖道分。汝應修習精勤思惟。此法能令到解脫處。復次比丘。一切諸法皆悉無常。身命危脆猶如驚電。汝等不應生於放逸。汝等當知。如來不久。却後三月。當般涅槃。爾時世尊即說偈言

我欲棄捐此 朽故之老身
今已捨於壽 住命留三月
所應化度者 皆悉已畢竟
是故我不久 當入般涅槃
我所說諸法 則是汝等師
頂戴加守護 修習勿廢忘
汝等勤精進 如我在無異
生死甚危脆 身命悉無常
常求於解脫 勿造放逸行
正念清淨觀 善護持禁戒
定意端思惟 攝情於外境
若能如此者 是則護正法
自到解脫處 利益諸天人

爾時諸比丘聞佛此語。心大苦痛。涕泣交流。遍體血現。迷悶懊*懷。而白佛言。世尊。唯願住壽。勿般涅槃。利益衆生。增長人天。唯願住壽。勿般涅槃。開諸衆生智慧之眼。一切衆生墮於黑暗。唯願如來。爲作明照。一切衆生皆悉漂沒生死大海。唯願如來。爲作舟航。舉手拍頭。搥胸大叫。嗚呼苦哉。如來不久當般涅槃。一切衆生。何所歸依。爾時

世尊告諸比丘。一切諸法。皆悉無常。恩愛合會。無不別離。汝等不應請我住世。何以故。今者非是勸請我時。向爲汝等略說法要。當善奉持如我無異。日既晚暮。世尊即與阿難俱共還歸重閣講堂。爾時世尊既至明旦著衣持鉢。而與阿難入城乞食。既得食已。即便還歸重閣講堂。食訖澡漱與諸比丘。往乾茶村。路經毘耶離城。世尊迴顧。向城而笑。阿難即便頭頂禮足。而問佛言。無上大尊。非無因緣而妄笑也。佛即答言。阿難。我今所以向城笑者。正爲最後見此城故。當於如來說此言時。虛空之中。無雲而雨。於是阿難復白佛言。世尊。甚爲奇特。虛空清淨。無有氣翳。忽然而降如此密雨。佛告阿難。汝知之不。虛空諸天。聞我說言最後見於毘耶離城。心大懊*懷。悲感涕泣。此是天淚。非爲雨也。爾時阿難及諸比丘。聞佛此語。心復悲*懷。悶絕躑躅地。而白佛言。今者天人。

極大苦痛。世尊云何而欲委捨般涅槃耶。爾時如來。即以梵音。而安慰之。汝等不應生於憂苦。諸比丘言。世尊。今者最後見於毘耶離城。不久便當入般涅槃。我等云何而不憂苦。如是展轉。人人相告。乃至聲徹諸離車等。時諸離車。聞此語已。心懷悲*懷。遍體血現。舉手拍頭。搥胸大叫。嗚呼苦哉。世間眼滅。衆生於今無所歸依。互相語言。我等今者。應往佛所勸請世尊。住毘耶離。住壽一劫。若減一劫。利益世間諸天人民。即便嚴駕疾往佛所。既出城門遙觀如來。又見阿難

及諸比丘。涕泣流*連。悶絕懊*懷。諸離車等。倍增悲憫。前詣佛所。頭面禮足。而白佛言。世尊。今者。欲般涅槃。一切衆生。失智慧眼。方當在於黑暗之中。云何能見所應行處。唯願世尊。住壽一劫。若減一劫。如是三請。佛即答言。有爲之法。皆悉無常。設住一劫。若減一劫。亦歸無常。爾時如來。即說偈言

須彌雖高廣 終歸於消磨
大海雖淵曠 會亦還枯竭
日月雖明朗 不久則西沒
大地雖堅固 能負荷一切
劫盡業火然 亦復歸無常
恩愛合會者 必歸於別離
過去諸如來 金剛不壞身
亦爲無常遷 今我豈獨異
諸佛法如是 汝等不應請
勿偏於我上 而更生憂惱

爾時世尊說此偈已。告諸離車。汝等可止啼泣之情。諦聽如來最後所說。諸離車言。善哉世尊。願樂欲聞。於是如來。敷尼師壇。結跏趺坐。諸比丘衆。及以離車。強自抑忍。各坐一面。爾時世尊告離車言。汝等當知。有七種法。日就增進。而不減損。一者歡悅。和同。無相違逆。二者共相曉悟。講論善業。三者護持禁戒。及持禮儀。四者恭敬父母及餘尊長。五者親戚和睦。各相承順。六者國內支提。修理供養。七者奉持佛法。親敬比丘及比丘尼。愛護優婆塞及優婆夷。如是七法。若受行者。令人威德日就增進。國土熾

盛。人民豐樂。汝等從今至盡形壽。當奉持之。無得懈怠。時諸離車。即白佛言。我等若於此七法中。修行一事。尚能令我威德增進。況復具足修行七法。善哉世尊。我等今者。便得福利。當盡形壽奉持不忘。爾時世尊告諸比丘。汝等從今亦當修習七法之行。一者歡悅和諸猶如水乳。二者常共集會講論經法。三者護持禁戒。不生犯想。四者恭敬於師及以上座。五者料理愛敬阿練比丘。六者勤化檀越。修營三寶所止住處。七者勤加精進。守護佛法。汝等當知。若有比丘行此七法。功德智慧。日就增進。復次比丘。更有七法。汝等當修。一者不如白衣營資生業。二者不作戲論調謔之言。三者不樂睡眠廢於精勤。四者不論世間無益之事。五者遠惡知識。近於善友。六者正念。不生邪想。七者若於佛法有所得者。更求勝進。汝等若能行此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七法。汝等當行。一者於佛法僧。生堅固信。二者有慚。三者有愧。四者心常樂於多聞。五者心不輕躁。六者樂聞經義。七者樂修智慧。汝等若能修此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七覺意法。汝等當行。一者擇法。二者精進。三者喜。四者念。五者定。六者猗。七者捨。汝等若能行此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七法。一者觀於無常。二者觀於無我。三者觀於不淨。四者觀苦。五者不樂世間。六者不著五欲。七者勤修寂滅。汝等若能行此七法。功

德智慧日就增長。復次比丘。更有七法。汝等當行。一者身常行慈。二者口常行慈。三者意常行慈。四者若有檀越種種布施。平等分與無使有偏。五者於深妙法。樂說不厭。六者不以世間典籍而教於人。七者見非同學。不生憎嫉。汝等若能修此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更有七法。汝等當行。一者於九部法。善能分別。二者善解其義。三者行道誦習。皆得其時。四者行住坐臥。善得儀中。五者為人說法。並自量付。以其所長。而以教人。六者若婆羅門。刹利。長者居士。來欲聽法。當善籌量。隨根為說。七者善別愚智。汝等若能行此七法。功德智慧日就增長。則能守護我之正法。爾時國中諸離車妻。聞佛不久當般涅槃。今者最後見毘耶離。心大懊惱。悲泣流連。各與五百眷屬。各辦五百乘車。載供養具。種種莊嚴。車牛白者。懸素幡蓋。如是玄黃。各隨牛色。次第出城。往至佛所。爾時世尊遙見彼來。告諸比丘。汝等見此諸離車妻。前後導從。極嚴麗不。比丘答言。唯然見之。佛告比丘。此毘耶離。離車長者。及其妻。出入之儀。甚為光飾。與忉利天。等無異也。時離車妻。既到佛所。頭而禮足。悲泣流連。不能自勝。以諸供具。而供養佛。白言。世尊。唯願。住壽教化衆生。世尊今若般涅槃者。我等盲瞶。永無開悟。受生薄福。為此女身。恒有限礙。不得自在。無緣而數親近世尊。世尊便欲般涅槃者。我等善根日就滅損。爾

時如來而答之言。汝等從今至盡形壽。精勤持戒。如人護眼。意念端直。勿生諸嫉。此便即是。常得見我。諸離車妻。聞佛此語。倍增悲絕。不能自勝。却坐一面。爾時菴婆羅女。顏容端正。世界第一。聞佛不久當般涅槃。最後見於毘耶離城。心懷悲懊。涕泣交流。即與五百眷屬。嚴五百乘車。次第出城。往詣佛所。爾時世尊。遙見彼來。告諸比丘。菴婆羅女。今來詣我。形貌殊絕。舉世無雙。汝等皆當端心正念。勿生著意。比丘當觀此身。有諸不淨。肝膽腸胃。心脾脾腎。屎尿膿血。充滿其中。八萬四千。居在其內。髮毛爪齒。薄皮覆肉。九孔常流。無一可樂。又復此身。根本始生。由於不淨。此身所可往來之處。皆悉能令不淨流溢。雖復飾以雕綵。熏以名香。譬如寶瓶。中藏臭穢。又死時。體脹腐爛。節節支解。身中有虫。而還食之。又為虎狼。豺狗。鷲鷂。之所吞噉。世人愚癡。不能正觀。戀著恩愛。保之至死。橫於其中。而生貪欲。何有智者。而樂此耶。爾時世尊。即說偈言。

雖復佩瓔珞 香華自嚴飾
屎尿及唾洩 不淨藏其內
衆生保惜之 迷惑不覺悟
猶如灰覆火 愚人蹈其上
智者當遠離 勿生染著心

爾時菴婆羅女到於佛前。頭而禮足。以諸供具。而供養佛。銜淚嗚咽。而白佛言。唯願世尊。住壽住世。不般涅槃。利益世間諸天

人民。世尊若定般涅槃者。一切衆生。無復獎道。猶如嬰兒失於慈母。爾時世尊。而告之言。一切諸行。性相如是。汝今不應生於悲憫。世尊即便普爲來衆而說法言。汝等從今護持禁戒。勿得虧犯。破戒之人。天龍鬼神。所共憎厭。惡聲流布。人不喜見。若在衆中。獨無威德。諸善鬼神。不復守護。臨命終時。心誠怖懼。設有微善。悉不憶念。死即墮業受地獄苦。經歷劫數。然後得出。復受餓鬼畜生之身。如是。轉轉無解脫期。比丘持戒之人。天龍鬼神。所共恭敬。美聲流布。聞微世間。處大衆中。威德明盛。諸善鬼神。常隨守護。臨命終時。正念分明。死即生於清淨之處。當於如來說此法時。六萬八千那由他天人八部。遠塵離垢。得法眼淨。六十比丘。漏盡意解。成阿羅漢。爾時世尊。告諸離車。及其妻。并菴婆羅女。我今欲進乾茶村中。汝等可各還歸所止。當知。諸行皆悉無常。但當修行我所說法。勿如嬰兒涕泣悲憫。世尊即便從座而起。時諸離車及其妻。菴婆羅女。聞佛此言。捶胸拍頭。號咷大哭。緣路隨佛不肯旋返。世尊既見戀慕情深。非是言辭所可安慰。即以神力。化作河水。涯岸深絕。波流迅疾。時諸離車及以眷屬。菴婆羅女。既見如來與比丘衆。在彼河岸。倍增悲憫。悶絕躡地。而以微聲。共相謂言。是處那忽有此大河。而復乃爾波瀾驚急。當是如來見於我等隨從不捨。而故作此。絕行道耳。時諸離車及其妻。菴婆羅女。既不得度心

倍踊躍。僂仰哽咽。絕望乃還。爾時如來。至乾茶村北林中住。告諸比丘。汝等當知。有四種法。一戒。二定。三慧。四解脫。若不聞知此四法者。斯人長夜在生死海。我於往昔。若不聞知此四法者。不能疾得阿耨多羅三藐三菩提。於是世尊。即說偈曰

戒定慧解脫 我若不久聞
不能疾得證 無上正真道
汝等宜精進 修習此四法
能斷生死苦 天人上福田

爾時世尊說此偈已。爲諸比丘。分別廣說此四法義。當於如來說此法時。千二百比丘。即於諸法。漏盡意解。成阿羅漢

爾時世尊。與諸比丘。即從座起。趣於象村。菴婆羅村。閼浮村乃至到於善伽城。到彼城已。與諸比丘。前後圍遶。在一處坐。於是世尊。告諸比丘。有四聖諦。當勤觀察。一者苦諦。二者集諦。三者滅諦。四者道諦。比丘。苦諦者。所謂八苦。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五所求不得苦。六怨憎會苦。七愛別離苦。八五受陰苦。汝等當知。此八種苦。及有漏法。以逼迫故。諦實是苦。集諦者。無明及愛。能爲八苦而作因本。當知此集。諦是苦因。滅諦者。無明愛滅絕於苦因。當知此滅。諦實是滅。道諦者。八正道。一正見。二正念。三正思惟。四正業。五正精進。六正語。七正命。八正定。此八法者。諦是聖道。若人精勤。觀此四法。速離生死。到解脫處。汝等比丘。若於此法。已究竟者。亦當精勤爲他解說。我

若滅後。汝等亦應勤思修習。當於如來說此法時。五百比丘。漏盡意解。成阿羅漢。虛空諸天。其數四萬。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨

爾時世尊告諸比丘。有四決定說。一者若有比丘。樂欲說法。作如是言。我親從佛聞。如是法善解其義。受持讀誦。極自通利。汝等宜應請之令說。應隨所聞善自思惟。爲修多羅。爲是毘尼。法相之中。有此法者。若修多羅及以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多羅及以毘尼法相之中。無此法者。不應受持。亦勿稱讚。當知此法非我所說。亦復非彼比丘衆說。三者若有比丘樂欲說法。作如是言。我親從彼某僧伽藍某阿練若住處。衆多上座比丘。悉皆多聞。聰明智慧。聞如是法。善解其義。受持讀誦。極自通利。汝等宜應請之令說。應隨所聞。善思惟之。爲修多羅。爲是毘尼。爲是法相中有此法耶。若修多羅。及以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多羅及以毘尼法相之中。無此法者。不應受持。

亦勿稱讚。當知此法。非我所說。四者若有此丘。樂欲說法。作如是言。我親從某僧伽藍某阿練若住處。有一上座比丘。智慧多聞。聞如是法。善解其義。受持讀誦。極自通利。汝等宜應請之。令說。應隨所聞。善思惟之。爲修多羅。爲毘尼。爲法相中有此法耶。若修多羅及以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多羅及以毘尼法相之中。無此法者。不應受持。亦勿稱讚。當知此法。非我所說。汝等宜應善分別。此四決定說。又亦以此分別說法。傳授餘人。設我在世。及般涅槃。虛偽真實。以此知之。時諸比丘而白佛言。善哉世尊。我等從今當能分別佛說魔說。

爾時世尊與諸比丘。從座而起。趣鳩娑村。到彼村已。與比丘衆。前後圍繞。坐一樹下。時彼村中。諸婆羅門。長者居士。聞佛至已。皆悉馳競。來詣佛所。頭面禮足。却坐一面。而白佛言。世尊。今者與諸比丘。故來此村。別有餘趣。於是如來。即答之言。我却後三月。當般涅槃。從毘耶離城。遍歷村邑。次第到此。爾時諸人。聞佛此語。悲泣懊惱。悶絕辭地。舉手拍頭。捶胸大叫。唱如是言。嗚呼苦哉。世間眼滅。我等不久。失所歸導。垂涕白言。唯願世尊。住壽一劫。若減一劫。爾時世尊。而答之言。汝等不應生此悲。懷所以者何。有爲之法。性相如是。汝等可捨憂惱之情。靜心聽我最後所說。於是諸人。強自抑忍。低頭默聽。時彼座中。有一婆羅門。

名弗波育帝。聰明智慧博聞強記。爾時如來。即告之言。汝等當知。在家之人。有四種法。宜應修習。一者恭敬父母。盡心孝養。二者恒以善法。訓導妻子。三者慈念僮僕。知其有無。四者近善知識。遠離惡人。汝等若恒行此四法。現世爲人之所愛敬。將來所生。常在善處。復次弗波育帝。在家之人。有四樂法。一者不負他財。無慚愧色。二者極大巨富。自惜不用。父母妻子。親戚眷屬。皆不給與。又不供養沙門婆羅門。三者極大巨富。身著麗服。口恣上味。供養父母親戚眷屬。皆悉給與。奉事沙門及婆羅門。四者身口意業。並不爲惡。聰明智慧。樂欲多聞。汝等當知。在家之人。雖復有此四種之樂。而不負他債。及以慳貪。此法名爲最下之樂。好行布施。名爲中樂。身口意業不造於惡。聰明智慧。樂於多聞。此法名爲上勝之樂。爾時如來。而說偈言。

不負債及慳	斯名爲下樂
有財行布施	此名爲中樂
身口意業淨	智慧樂多聞
此則爲上樂	慧者之所行
汝等從今日	乃至盡形壽
長幼互相教	行此中上法

大般涅槃經卷中

東晉。平陽沙門釋法顯譯
爾時弗波育帝等。而白佛言。世尊。我等從今

以中上法。互相開導。於是弗波育帝等五百人。即於佛前。受三歸依并及五戒。弗波育帝等。重白佛言。唯願世尊。及比丘僧。明受我供。于時如來默然許之。弗波育帝等。知佛許已。即從座起。與其來衆。禮佛而退。還到其舍。通夕辦好香美飲食。既至明日。食時將到。遣信白言。唯願世尊。自知其時。於是如來與比丘僧。前後圍繞。往詣其舍。次第而坐。弗波育帝。見佛及僧悉安坐已。便起行水。手自斟酌。諸美飲食。餘婆羅門長者居士。有五百人。各賣美饌。亦在其舍。共供養佛。時諸比丘。當於食上。有不善攝身威儀者。諸婆羅門長者居士。既見之已。心不歡喜。爾時世尊。知衆人心。而普告言。汝等當知。如來正法。深廣如海。不可測量。又復大海。有諸衆生。身體極大。長萬六千踰闍那。或復身長八千踰闍那。或復身長四千踰闍那。或復身長三千踰闍那。或復身長一寸半寸。乃至極微。如來法海。亦復如是。其中或有得阿羅漢。具足三明及以六通。有大威德。福天人者。其中亦有得阿那含者。斯陀含者。須陀洹者。亦復有得四果向者。乃至亦有凡夫之人未得。法利者。是故汝勿於法海中而生礙心。於是世尊。而說偈言。

一切衆川流 皆悉歸大海
若飯佛及僧 福歸已亦然

爾時如來。說此偈已。又爲衆人。說種種法。于時弗波育帝等五百人。於諸法中。遠塵離苦。得法眼淨。爾時世尊與比丘僧。從座而

便清。致令○屢逆如來之勅。即持水歸而以供奉。作如是言。甚奇世尊。向見商人。五百乘車。從河而度○妨於前後。十日之中猶未應濟。世尊神力。俄爾之頃。而便澄潔。世尊即便受水飲之。

爾時有一滿羅仙人之子。名弗迦婆。是彼迦蘭仙人弟子。從鳩尸那。詣波波城。忽於中路。而見如來坐息樹下。合掌問訊。却坐一面。而白佛言。夫出家法○坐禪之業最爲第一。調伏情根。使心不亂。專精寂靜。莫能驚恐。所以者何。憶念往昔。隨從我師迦蘭仙人。行於道路。旣患疲乏。近於路側。止息樹下。我師即便坐禪思惟。當爾之時。有諸商人。乘五十乘車。從前而過。我師爾時猶故寂默。身不動搖。如是良久。方從禪起。我即便往而白師言。尊向在此坐禪之時。有諸商人。五十乘車。經前而過。聲如雷震。不審尊向爲見之不。師答我言。都無所見。又復問言。聞其聲不。亦答不聞。即復白言。尊今衣上所以有此塵土汙者。是彼車過故致○爾耳。我於爾時。深生奇特。知坐禪法極可敬重。善攝情根。無能亂者。爾時世尊答弗迦婆。汝向所說。非爲奇特。所以者何。若復有人。非是熟眠。亦復不入於滅盡定。端心坐禪。五百乘車從其前過。此人于時不覺不聞。如是乃可名爲奇特。復次弗迦婆。斯亦未足爲大奇特。若復有人。正念坐禪。遇天霹靂雷電震曜。時有耕者。兄弟二人。聞此驚怖。○應聲而死。又有四牛。亦皆頓絕。而坐禪者。不覺不聞。

七 大般涅槃經卷中

斯可得名為奇特不。弗迦婆言。五百乘車。從前而過。不覺不聞。已為奇特。況復霹靂震曜動地。而不聞覺。極為希有。爾時世尊告弗迦婆。我於往昔。在阿摩羅村。於一樹下端坐思惟。時有商人。五百乘車。經我前過。而我禪思不覺不聞。諸商人等。經過良久。我方出定。時彼商人遙見我起。皆悉就來。見我身上塵垢汚衣。即便拂之。而問我言。我等向者。五百乘車從此而過。世尊見不。即便答言。我不見也。彼復問言。世尊自可閉目不視。為聞聲不。我又答言。亦不聞聲。商人又問。世尊為眠。為是入於滅盡定耶。我又答言。我向不眠。亦非入定。但在禪思。故無聞見。彼諸商人聞我此言。極生奇特歎未曾有。而作是言。坐禪之力。乃能如此。我即為其說種種法。時彼商眾。悉於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。復次弗迦婆。我於往日。在彼村側田間獨坐。寂默禪思。不久忽然天大霹靂。雷電風雨震動天地。時有耕者。兄弟二人。忽聞此聲。同共怖死。又有四牛。亦復頓絕。時彼村人。聞有耕者二人怖死。或是父母妻子知識。合村相隨。涕泣來看。我於爾時。方從禪覺。見地泥水。又有衆人。集聚號哭。有一人來。我即問言。何故人衆聚此悲泣。彼人答言。世尊向者不覺雷電霹靂聲耶。我村之中。兄弟二人在此而耕。同時為於霹靂所殺。及以四牛亦皆俱死。云何世尊。而不覺知。如來向者為是得眠。為是入於滅盡定耶。即答之言。我向不眠。亦不入定。端

寂坐禪。故不聞耳。是時彼人聞佛此語。深生奇特歎未曾有。心自念言。坐禪乃有如此之力。我即為其種種說法。既聞法已。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。時弗迦婆聞佛此言。生希有心。而白佛言。本見我師坐禪之時。五十車過。而不聞知。謂為奇特。今者如來說此二事。百千萬倍不可為比。如來禪力不可思議。即便從佛受三歸依。如來為說種種妙法。其聞法已。心開意悟。遠塵離垢。得法眼淨。即語侍人。汝可取我金色劫貝二張持來。我欲上佛。侍人奉勅。即取將來。時弗迦婆手執劫貝。長跪佛前而作是言。我今以此奉上世尊。唯願哀愍。即賜納受。爾時世尊答弗迦婆。我今為汝受取一張。可以一張施於阿難。所以者何。阿難日夜。親侍我側。且又今日。看我疾病。若有施主。施於病人及看病者。斯則名為滿足大施。時弗迦婆聞佛此語。歡喜踊躍。即以一張置佛足下。又持一張。至阿難所。長跪白言。我今以此奉施尊者。唯願納受。阿難答言。善哉善哉。汝今能信天人師言。令汝長夜永得安樂。我為汝受。於是弗迦婆還至佛所。如來即復為說諸法。其聞法已。得阿那含果。時弗迦婆復白佛言。我今欲於佛法出家。佛即喚言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。得阿羅漢。爾時如來從其面門。放種種光。青黃赤白。頗梨紅色。於是阿難頂禮佛足。長跪叉手。而白佛言。不審世尊。有何因緣。而現此瑞。佛即答言。阿難。當知我有二時。放大

光明。一者在菩提樹欲成佛時放大光明。二者欲般涅槃放大光明。阿難。知不。我成阿耨多羅三藐三菩提。盡於夜分般涅槃時。亦復如是。汝今當知。我於今者。後夜分盡。在鳩尸那城力士生地。照達河側。娑羅雙樹間。入般涅槃。說此語已。諸比丘衆。虛空諸天。悲號啼泣。不能自勝。爾時世尊與比丘衆。到迦羅闍河。世尊即便入河洗浴。洗浴訖已。共比丘僧。坐於河側。爾時淳陀心自咎責。世尊因受我之供飯。而患腹痛。欲般涅槃。爾時世尊知淳陀心。告阿難言。汝今當知。一切衆生。勿自責言。如來因受我之供飯。致使身患而般涅槃。所以者何。如來出世。有二種人。獲福最上。一者欲成阿耨多羅三藐三菩提時。而來奉施。二者如來臨欲般涅槃時。最後供飯。此二人福正等無異。所獲果報不可稱計。如此二施。難可值遇。如優曇鉢花。時時乃有。爾時世尊即告淳陀。汝今心意正有此念。不應自生如此悔責。已獲無上難得之寶。宜應自生慶幸之情。百千萬劫。佛名難聞。雖得聞名。見佛又難。雖得見佛。供養又難。雖得供養。在此二施。亦又甚難。汝今已果。不久當獲辯才智慧。色力壽命。爾時淳陀聞佛此語。心生歡喜。不能自勝。而白佛言。快哉世尊。我今已得如此大利。爾時世尊而說偈言。

布施者獲福 慈心者無怨
為善者消惡 離欲者無惱
若行如此行 不久般涅槃

爾時世尊說此偈已。告淳陀言。汝今應以最後施福。廣爲人說。令得聞者長夜獲安。爾時世尊告阿難言。我今欲進鳩尸那城力士生地。照連河側娑羅雙樹間。阿難白言。唯然世尊。於是如來與諸比丘。前後圍繞。而便進路。渡照連河。住鳩尸那城力士生地娑羅林外。語阿難言。汝可往至娑羅林中。見有雙樹。孤在一處。灑掃其下。使令清淨。安處繩床。令頭北首。我今身體極苦疲極。爾時阿難及諸比丘。聞佛此語。倍增悲絕。阿難流淚奉勅而去。至彼樹下灑掃敷施。皆悉如法。還歸白言。灑掃敷施。皆悉已畢。爾時世尊。與諸比丘。入娑羅林。至雙樹下。右脇著床。累足而臥。如師子眠。端心正念。爾時雙樹忽然生花。墮如來上。世尊即便問阿難言。汝見彼樹非時生花供養我不。阿難答言。唯然見之。爾時諸天龍神八部。於虛空中。雨衆妙花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。而散佛上。又散牛頭栴檀等香。作天伎樂。歌頌讚歎。佛告阿難。汝見虛空諸天八部供養我不。阿難白言。唯然已見。世尊又復告阿難言。欲供養我報於恩者。不必以此香花伎樂。淨持禁戒。讀誦經典。思惟諸法深妙之義。斯則名爲供養我也。爾時有一比丘。名優波摩那。如來昔日未取阿難爲侍者時。其恒執事看視如來。時優波摩那。既見如來臥雙樹下。心大苦惱。在佛前。立。爾時世尊而告之言。汝今不須當我前。倚。優波摩那即却一面。爾時阿難心生

疑念。我侍佛來。經歷年載。未曾見佛作如此語。今日何故。不聽前立。如來今者不久便當入般涅槃。而復不聽在前悲泣。於是阿難即禮佛足。長跪叉手白言。世尊。我從昔來侍佛至今。數數在於世尊前立。而未曾聞令我却退。今者何故語優波摩那使避前耶。佛言。阿難。諸天龍神八部之衆。聞我在於娑羅雙樹右胸而臥。皆悉競來瞻視於我。從虛空中。果至于地。四面充滿。各三十二陂闍那。此優波摩那比丘。當我前立。天龍八部生不喜心。作如是念。如來今者在雙樹間。不久便當入般涅槃。我等最後瞻視之時。而此比丘。當佛前立。以是因緣故令之却。阿難知不。今此八部。或有悲泣不能自勝。或有懷懷迷悶欲絕。或有以手自拔頭髮。或有牽絕嚴身具者。悉皆同聲唱如是言。如來今者入般涅槃。何其速哉。如來出世難可值遇。如優曇鉢花時時乃現。而今不久入般涅槃。嗚呼苦哉。世間眼滅。我等從今誰爲歸導。離欲諸天皆悉歎言。嗚呼世間極爲無常。無有受生不歸滅者。又彼諸天。共相謂言。世尊昔日或在毘耶離城。或在王舍城。或在舍衛國并及餘處。安居訖已。諸比丘衆從四方來。問訊世尊。我等因此。得於路側見諸比丘。禮拜供養。聽受經法。長獲福利。世尊今者既般涅槃。諸比丘僧。安居竟已。無復問訊。遊行處所。我等不得復得於路側見諸比丘。禮拜供養。聽受經法。從今永失如此福利。爾時如來告阿難言。若比丘比丘尼優

婆塞優婆夷。於我滅後。能故發心。往我四處。所獲功德不可稱計。所生之處。常在人天。受樂果報。無有窮盡。何等爲四。一者如來爲菩薩時。在迦比羅施兜國藍毘尼園所生之處。二者於摩竭提國。我初坐於菩提樹下。得成阿耨多羅三藐三菩提處。三者波羅捺國鹿野苑中。仙人所住轉法輪處。四者鳩尸那國力士生地照連河側娑羅林中雙樹之間般涅槃處。是爲四處。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。并及餘人外道徒衆。發心欲往到彼禮拜。所獲功德。悉如上說。爾時阿難聞佛此語白言。世尊。我從今者當。普宣告諸四部衆知此四處。若往禮拜。功德如是。爾時阿難復白佛言。若有善心諸優婆夷。善持戒行。樂聽經法。欲見比丘。我等從今當云何耶。佛言。汝等從今勿與相見。阿難言。若脫遇會與之相逢。當復云何。佛言。勿與共語。阿難言。若不共語。其脫諸請。欲聞經法。當復云何。佛言。應爲說法。但當善攝汝身口意。爾時阿難而白佛言。我等從今如是奉行。爾時阿難而白佛言。世尊。入於般涅槃後。供養之法。當云何耶。佛言。汝今不應逆愛此事。但自思惟。於我滅後護持正法。以昔所聞。樂爲人說。所以者何。諸天自當供養我身。又婆羅門及以諸王。長者居士。此等自當供養我身。阿難言。雖復天人自與供養。然我不知應依何法。佛言。阿難。供養我身。依轉輪聖王。阿難又問。供養轉輪聖王。其法云何。佛言。阿難。供養轉輪聖王之法。用

●波二清● ●栴二施● ●立二汶● ●倚二立● ●我二後● ●却二去● ●失二去● ●普二者●

新淨綿及以細弊。合纏其身。如是乃至積滿千重。內金棺中。又作銀棺。盛於金棺。又作銅棺。盛於銀棺。又作鐵棺。盛於銅棺。然後灌以衆妙香油。又復棺內。以諸香華而用塗散。作衆伎樂。歌頌讚頌。然後下蓋。造大寶輿。極令高廣。軒蓋欄楯。衆妙莊嚴。以棺置上。又於城中作閣維處。掃灑四面極令清淨。以好栴檀及諸名香。聚爲大積。又於積上。敷舒繒氎。施大寶帳。以覆其上。然後。具舉至閼維處。燒香散華。伎樂供養。繞彼香積。周迴七匝。然後以棺置香積上。而用香油。以澆灑之。然火之法。從下而起。閼維既竟。收取舍利。內金瓶中。卽於彼處。而起兜婆。表刹莊嚴。懸繒幡蓋。諸人民等。恒應日日燒香散華種種供養。阿難當知。供養轉輸聖王之法。其事如是。閼維我身。亦與王等。然起兜婆。有異於王。表刹莊嚴。應懸九繒。若有衆生。懸繒幡蓋。燒香散華。及然燈燭。禮拜讚歎我兜婆者。此人長夜獲大福利。將來不久他人亦復起大兜婆。供養其身。阿難當知。一切衆生皆無兜婆。唯有四人得立兜婆。一者謂如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。慈愍衆生。堪爲世間作上福田。應起兜婆。二者謂辟支佛。思惟諸法自覺悟道。亦能福利世間人民。應起兜婆。三者謂阿羅漢。隨所聞法思惟漏盡。亦能福利世間人民。應起兜婆。四者謂轉輪聖王。宿殖深福。有大威德。王四天下。七寶具足。自行十善。又復勤於四天下人。亦行

十善。應起兜婆。阿難。當知若有衆生以諸供具。而以供養此兜婆者。其所得福漸次差降。爾時阿難聞佛此語。心生懊*憊。悲號啼泣。隱於佛後。相去不遠。而以微聲。作如是言。我今猶是學地之人。於諸法中未得深味。而天人師一旦捨我入般涅槃。我當何時踐解脫路。卽便舉手攀一樹枝。絕胸拍頭。悶絕懊*憊。爾時世尊問餘比丘。阿難卽時爲在何處。比丘答言。阿難今者在如來後。於一樹下。啼泣懊*憊。又告比丘。汝可往彼語阿難言。天人之師。今欲見汝。比丘便往。說如來旨。阿難既聞。卽便來還。至於佛所。頭面禮足。倚立一面。世尊於是問阿難言。我於近日已爲汝說。一切諸行皆悉無常。合會恩愛必歸別離。汝今何故猶生悲*憊。復次阿難。汝從往昔。侍我至今。左右執事進止去來。及通賓客皆得宜節。又復見汝身口及意。皆悉清淨無有瑕穢。汝獲福利不可稱計。爾時世尊告諸比丘。阿難不應作此悲*憊。所以者何。不久當得到解脫處。比丘當知。過去諸佛皆有侍者。如今阿難。未來諸佛亦復如是。比丘當知。今此阿難。智慧深妙聰明利根。我從昔來。所說法藏。阿難皆悉憶持不忘。復次比丘。阿難善知進止時節。若有人客欲來見我。阿難卽先思量其時。世尊或應某時見諸比丘。或應某時見比丘尼。或應某時見優婆塞。或應某時見優婆夷。或應某時見婆羅門。或應某時見於刹利。或應某時見長者居士。或應某時見諸外道。如是等衆。若來見我及聞說法。皆悉多獲功德福利。所以者何。悉是阿難通進見我。得其善根成熟時故。復次比丘。轉輪聖王。有四奇特希有之法。一者若婆羅門來至轉輪聖王之所。既到見王。顏容端正。威德高顯。心生歡喜。次聞王語。音辭清徹。亦生歡喜。乃至見王。默然無言。又懷踊躍。及與王辭。還歸所止。迴憶願奉。步步悵快。如飢渴人不得飽滿。二者諸小刹利。三者毘舍。四者首陀羅。亦復如是。此爲轉輪聖王四奇特事。當知阿難。亦有此四奇特之事。一者若諸比丘。從遠方來。欲問訊我。次見阿難。皆生歡喜。聞其說法及見默然。亦復欣悅。辭別而退。戀德情深。不能有已。二者比丘尼。三者優婆塞。四者優婆夷。亦復如是。汝等當知。阿難有此四奇特事。爾時世尊告阿難言。汝今不應自生苦*憊。而作是言。天人之師將般涅槃。我今無復解脫之期。所以者何。凡我所說。一切法藏。於我滅後。思惟奉持。勤行精進。不久自當得於解脫。爾時阿難既得如來梵音安慰。憂*憊小除。而白佛言。我今心意。如小醒悟。欲有所請。唯願哀愍。佛卽答言。欲請何事。阿難言。此鳩尸那城。比餘大國。極爲邊狹。人民又復不能熾盛。唯願世尊。往餘大國。王舍城。毘耶離城。舍衛國城。婆羅捺城。阿踰闍城。瞻波城。俱睺彌城。德叉尸羅城。如是諸城。所處正中。人民熾盛。國土豐樂。皆多信心。智慧聰明。唯願世尊。往彼諸城。而

般涅槃。廣利其中諸衆生等。爾時世尊答阿難言。汝今不應作是請我言。此鳩尸那城爲邊狹也。汝當諦聽。今爲汝說。阿難。過去久遠。此鳩尸那城有轉輪聖王。名大善見。七寶具足。王有千子。能伏怨敵。皆以正法化諸人民。爾時此城。名鳩尸婆帝城。東西二門。其間相去。十二踰闌那。南北二門。其間相去。八踰闌那。其城四面。周匝七重。其內一重。淳以黃金。其第二重。淳以白銀。其第三重。淳以琉璃。其第四重。淳以頗梨。其第五重。淳以車渠。其第六重。淳以馬瑙。其第七重。難離寶。其城樓櫓皆悉七層。懸欄欄楯七寶雕飾。懸衆寶鈴網羅上。其間相去。盡一箭道。其城四門。門各九重。莊校嚴飾。光麗悅目。七重城外各有壘水。其水澄潔。具八功德。皆以七寶而爲階陛。諸雜類鳥。鸞鳳孔雀。鸞鷟鸞鷟。鸞鷟飛舞。鳴集其中。其水復有鳩尸頭華。鬱波羅華。分陀利華。青黃赤白雜色蓮華。又其岸上。有七行寶樹。行各異寶。微風徐起。吹彼樹枝。條葉相觸。音如天樂。城中人民皆悉盈滿。安隱豐樂。極爲熾盛。諸王欲具如忉利天。道路之中懸諸明珠。人民行止。初無晝夜。此城恒有十種音聲。一者象聲。二者馬聲。三者車聲。四者鼓聲。五者螺聲。六者琴瑟等聲。七者歌聲。八者扣鐘擊磬。設大會聲。九者讚嘆持戒人聲。十者互共說法語論之聲。大善見王。有諸威德。端正第一。衆人見者無不愛敬。長壽歡樂。身無小疾。王性慈仁。愍念一切。猶如慈父憐愛其子。一

切人民親敬於王。亦復如父。阿難。大善見王。別於一時欲出園林。遊觀嬉戲。嚴四種兵。各八萬四千。又復後宮夫人嫫女。亦嚴八萬四千乘車。欲隨遊看。時王又復勅於國中諸婆羅門長者居士。令隨出遊。嚴駕辦已。時主兵臣入白王言。四兵已辦。願王知時。時王即便昇白象輿。與婆羅門長者居士大臣眷屬及以四兵。前後圍繞。出往園中。象行峻疾。猶如風馳。爾時諸臣及婆羅門。長者居士。共諫王言。大王久在深宮之中。外諸人民無緣見王。今者既往園林遊觀。諸人民衆充塞路側。皆悉瞻仰欲見大王。以是事故。願勅御者。不須迅速。王聞此語。即勅御者。令徐徐行。路邊人民。恣意瞻仰。如子見父。爾時彼王見諸衢巷。無不平坦。又七寶樹。羅列蔭映。而無池水。即勅一臣。夾諸路側。造七寶池。其間相去皆一百弓。又令栽植種種名華。又復勅令一一池間給諸侍人。有來浴者。供以香華。又與飲食。恣意取足。如是供給。不捨晝夜。又勅彼臣。自今已後。四遠人民。有來求乞。隨須給與。既到園林。與婆羅門長者居士并餘大臣。遊觀嬉戲。乃至日暮。珠光明曜。如晝無異。不見日影。乃知是夜。時王與諸婆羅門長者居士并餘臣民。嬉戲訖已。還歸宮城。別於他日。時婆羅門長者居士及與大臣。持衆名寶。共來獻王。王即語言。我於近日。園林遊戲。勅於某臣。自今已去。有來求索。隨意給與。我之布施。乃至如是。卿等云何。反以衆寶而來獻我。

時王即便心自思惟。此諸人等。所以持寶來獻我者。皆緣國中。共貴之故。如此之事。由民貧來。即勅藏臣。出諸珍寶及資生具。置四衢道。槌鐘擊鼓。唱令四遠。大善見王。今開寶藏。以用布施。若有所須。隨意來取。王恒如是廣行布施。利益衆生不捨晝夜。爾時國中諸婆羅門長者居士及以大臣而白王言。大王常可所居宮殿。極爲褊狹。我等每來問訊王時。諸侍從者不相容受。唯願大王。開拓令廣。王聞此語。默然許之。心自念言。我今宜應開闢住處。時天帝釋。知王心念。呼一天子。名毗首建磨。極爲妙巧。無事不能。而語之言。今聞浮提。轉輪聖王。名大善見。其今欲更開拓宮城。汝便可下爲作監匠。使其居處嚴麗雕飾如我無異。彼天奉勅即便來下。猶如壯士屈伸臂頃。到閻浮提。當王前立。時王既見彼天子形。風姿端正。必知非凡。而問之言。汝是何神而忽來下。天即答言。大王當知。我天帝釋之大臣也。名毗首建磨。極閑工巧。大王心欲開廣宮殿故。天帝釋遣我來下。爲作監匠以助於王。王聞此言。心懷歡喜。時彼天子。即便經始。開闢宮城。城之四門。其間相去。二十四踰闌那。爲王起殿。高下縱廣。各八踰闌那。七寶嚴麗如帝釋宮。其殿凡有八萬四千間隔住處。皆有七寶床帳臥具。又復爲王起說法殿。高下縱廣。亦八踰闌那。七寶莊嚴。無異於前。其殿四面。有七寶樹。及以名華。列植蔭映。又造寶池。其水清潔。具八功德。其殿中央。施師

●(二)一●●淳二純●●知二乃●●反二及●●共二眾●●寶二寶●●鐘二鐘●●伸二申●●嚴二嚴●

子座。七寶莊嚴。極為高廣。覆以寶帳。垂七寶。又為四遠來聽法者。設四寶座。黃金白銀琉璃頗梨。其數凡有八萬四千。毗首建磨。既為彼王造作宮城。皆悉竟已。與王辭別。忽然不現。還歸天上。時大善見王既見宮城皆悉修立。即勅擊鼓唱令國界。大善見王。却後七日。當為一切說種種法。若欲樂聞。皆可來集說法殿上。時婆羅門長者居士大臣人民。聞此唱令。至於其日。皆悉來集。時王即便上說法殿。登師子座。一切來衆。亦皆坐於四寶之座。爾時彼王。先為諸人說十善法。然後又為開餘法門。乃至經於萬二千歲。其國衆生。若有曾聞彼王法者。命終生天。不墮三塗。阿難。彼王恒作如此利益一切衆生。阿難。時大善見王於靜室中。心自念言。我過去世。有何行業。修何善根。生世尊貴。有大威德。色力壽命。人無等者。正當由於過去世中。廣修布施忍辱慈悲故。今獲得如此報耳。我今宜應更修進勝。而便思惟。不久之間。即得初禪。乃至得於第四禪。復更修習四無量心。阿難。大善見王又教夫人及以姪女。令修四禪。

大般涅槃經卷下

東晉·平陽沙門釋法顯譯

爾時雪山。有八萬四千白象。日日來到。列王殿前。時王心念。此諸白象恒來我所經由道路。踐踏衆生。即便勅語主兵臣言。自今

已後。不須此象日來我所。經一千歲可令一來。但令四萬二千便足。不必其滿八萬四千。王王女寶。名曰善賢。與餘夫人及以姪女八萬四千。於靜室中坐禪思惟。經四萬歲。共相謂言。我等在此坐禪思惟經四萬歲。不見大王。今者宜應禮拜問訊。作此言已。即便相隨。到於王所。其餘宮人。入白王言。善賢今與八萬四千女人。來問訊王。時王聞已。即便往於說法殿上。昇師子座。俄爾之頃。善賢等至。王即喚前。時善賢等相隨而進。到於王所。頭面禮足。次第而坐。即作是言。我等共在靜室之中。坐禪思惟經四萬歲。不見王久。故來問訊。欲有所說。唯願聽許。王即答言。善哉隨意。善賢即便而白王言。此閻浮提。西瞿耶尼。北鬱單越。東弗婆提。四方人民極為熾盛。富樂安隱。皆行十善。並是大王德化力也。此閻浮提。如鳩尸婆帝城者。其數凡有八萬四千。此諸城等。國王臣民及婆羅門。皆悉來此。欲見大王。而王坐禪經多年歲。來朝謁者皆不相見。譬如孝子不見慈父。又四天下。不見大王遊歷甚久。唯願大王。善將時宜。撫接民人。我等女弱。於國無益。所以坐禪適意久遠。大王處貴統攝內外。一切人民莫不宗仰。豈得如我女人所行。白象車馬。其數各有八萬四千。大王宜應乘之遊觀。大王昔日。恒為一切說種種法。授以十善。頃來坐禪斯事頓廢。于時善賢以如此事。種種諫王。大善見王聞此語已。而答之言。汝於前後每以善事而諫勸我。今聞

汝言。殊乖昔意。爾時善賢聞王此語。心生懊惱。垂涕念言。我向所以諫大王者。正以所見。謂為得中。不圖乃復更生罪咎。即從座起頂禮王足。而白王言。今我愚癡不識正理。乃以此事而用上諫。唯願大王。聽我懺悔。爾時大善見王答善賢言。一切諸行皆悉無常。恩愛合會亦復別離。此四天下雖爾熾盛。我亦不久當捨棄之。我於往昔八萬四千歲而為嬰兒。八萬四千歲而為童子。八萬四千歲而為灌頂太子。八萬四千歲而為灌頂王。然後得成轉輪聖王。領四天下七寶具足。八萬四千歲統理民務。八萬四千歲為諸人民講說諸法。八萬四千歲坐禪思惟。從爾已來。五十八萬八千歲。雖復如此壽命延長。會歸於盡。我今已老。死時將至。古昔諸王尊貴快樂。如我不異。亦復還歸於無常。鳩尸婆帝城。及餘八萬四千大城會亦磨滅。不應於此獨生愛著。長放逸心。我今所以獲此尊勝。皆由往昔積諸善業。今者宜應廣植諸善造來生因。是故坐禪經積年歲。爾時善賢等聞王此言。心大歡喜。頂禮王足。退還所住。如是不久王得篤疾。自知命盡。即立太子而以為王。集餘大臣及婆羅門長者居士。以四海水灌太子頂。事既畢竟。王即命終。上生梵天。阿難。大善見王。王四天下而其所居。唯閻浮提大城。雖有八萬四千。而其所處。唯鳩尸婆帝。雪山之中有八萬四千白象之寶。而王所乘。不過一象。雖有八萬四千駿馬。而王所騎。不過一匹。雖有八

萬四千七寶之車。而王常駕不過一乘。雖有八萬四千夫人。王之所愛。唯在一。雕飾寶殿。八萬四千。王之所處。不過一室。身之所須。飽足而已。而王役慮四方。經心物務。徒勞精神。於身無益。阿難。大善見王。豈異人乎。我身是也。我於往昔獲此尊貴。所居國城。即在於此。我於此城轉輪王。不可稱數。成就利益無量衆生。今者諸天充滿虛空。皆是我昔爲王之時。以諸善法教化所成。其於今日復在此城。見般涅槃。當令其獲般涅槃。阿難。以是事故。汝云何言此。鳩尸那城爲邊狹耶。我今決定住於此城而般涅槃。常於如來說此事時。諸天及人。億那由他。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。即共同聲而白佛言。世尊。往昔無量無邊阿僧祇劫。以諸善法利益我等。今又於此以般涅槃樂安立於我。即散名華。并作天樂。歌頌讚歎。供養如來。爾時阿難。而白佛言。奇哉世尊。此鳩尸那城。過去乃有斯奇特事。我今不復生小心也。

爾時世尊告阿難言。汝今可入鳩尸那城。語諸力士道。我今日於後夜分入般涅槃。皆悉令來與我相見。若有所疑。恣意請問。莫令於我般涅槃時。不及相見。後生悔恨。爾時阿難聞佛言已。垂泣懊惱。頂禮佛足。攝身威儀。與一比丘俱共入城。時鳩尸那城。諸力士等。男女大小。始共集聚。論叙如來當般涅槃。各各皆欲往詣佛所。會見阿難。即便問言。我聞世尊在雙樹間將般涅槃。正共言論。

欲至佛所。於是阿難具以如來所勅之辭。告諸力士。力士聞已。悲號懊惱。悶絕躡地。互共微聲而相謂言。嗚呼苦哉。世間眼滅。我等從今何所歸依。猶如嬰兒失於慈母。從今已去。人天轉滅。三惡道趣日就增盛。白阿難言。我等眷屬。今欲相隨往至佛所。是時阿難還白佛言。以世尊語入城宣示。諸力士衆莫不驚絕涕泣歎歎。皆悉當來瞻奉世尊。諸力士等。男女大小。一切相隨。流淚嗚咽。緣路而進。是時阿難見諸力士人數甚多。心自念言。若此人衆一一禮佛。無有竟時。我今當令家家一時禮。諸力士衆至佛所已。阿難即便普語之言。汝等來衆爲不少。若人人禮佛。不卒得竟。今可家家一時禮也。力士奉旨。即便禮佛。退住一面。而白佛言。唯願世尊。住壽一劫。若減一劫。不般涅槃。利益一切諸天人民。今諸衆生無有慧眼。唯願世尊。爲作開導。爾時如來告力士言。汝今不應作此請我。所以者何。一切諸行皆悉無常。恩愛合會必歸別離。設我住世。若滿一劫。會亦當滅。我所說法。但當憶持。誦念勿忘。此則不異我在世也。諸力士等聞佛此言。不果所請。心懷愁悴。悲泣懊惱。默然而住。

爾時鳩尸那城。有一外道。年百二十。名須跋陀羅。聰明多智。誦四尼陀經。一切書論無不通達。爲一切人之所宗敬。其聞如來在娑羅林雙樹之間將般涅槃。心自思惟。我諸書論。說佛出世。極爲難遇。如優曇鉢花時一現耳。其今在於娑羅林中。我有所疑。試往

請問。瞿曇若能決我疑者。便是實得一切種智。作此念已。往到佛所。在於林外。遙見阿難。即語之言。我書論中說佛與世極難值遇。億千萬劫時乃出。如優曇鉢華不可數觀。在世教化。我初不見。今聞在此娑羅林中當般涅槃。我有所疑。欲往請問。汝可爲我白世尊言。道我今者欲希相見。爾時阿難。聞其此語。心自思惟。世尊今者四大不和。接對來久。已自增惡。若復與此外道相見。必有言論。容致損劇。即答之言。世尊今者四大不和。寢臥林中。極苦身痛。汝今不須見如來也。莫臨世尊般涅槃時而作障礙。須跋陀羅如是三請。阿難亦復如是三答。爾時世尊以淨天耳。聞須跋陀羅請阿難聲。又觀其根。是可度時。即以梵音告阿難言。汝莫於我最後弟子獨作留礙。聽須跋陀羅前來。我欲見之。此人質直聰慧易悟。所以來進欲決疑難。非爲故來論勝負也。於是阿難即承佛教。語須跋陀羅。世尊今已勸聽汝前。須跋陀羅聞佛許前。歡喜踊躍。不能自勝。而心念言。沙門瞿曇。決定是得一切種智。即前佛所。互相問訊。坐於一面。而白佛言。瞿曇。欲有所問。唯願聽許。佛言。善哉善哉。須跋陀羅。悉汝所問。須跋陀羅即問佛言。今者世間沙門婆羅門外道六師。富蘭那迦葉。末伽利拘除梨子。刪闍夜毘羅。毘子。阿着多翅舍。欽婆羅。迦羅鳩駄迦旃延。尼健陀若提子等。各各自說。是一切智。以餘學者。名爲邪見。言其所行。是解脫道。說他行者。是生死因。

互相是非。云何而得知其虛實。何師應得沙門之稱。何師定是解脫之因。爾時如來即答之曰。善哉善哉。須跋陀羅。乃能問我如此之義。諦聽諦聽。吾為汝說。須跋陀羅。諸法之中。若不見有八聖道法。當知無有一沙門名。二及三四。亦復不有。既無沙門。亦無解脫。解脫既無。非一切種智。須跋陀羅。若諸法中。有八聖道法。當知必有四沙門名。有沙門名。則有解脫。既有解脫。是一切種智。須跋陀羅。唯我法中。有八聖道。有四沙門名。是解脫道。是一切種智。彼諸外道。富蘭那迦葉等。其說法中。無八聖道。無沙門名。非是解脫及一切種智。若言有者。當知必是虛誑之說。須跋陀羅。一切衆生。聞我所說。信受思惟。當知其人必不空聞要得解脫。須跋陀羅。我在王宮未出家時。一切世間皆爲六師之所迷醉。初未見有沙門之實。須跋陀羅。我年二十有九。出家學道。三十有六。於菩提樹下。思八聖道究竟源底。成阿耨多羅三藐三菩提。得一切種智。即往波羅捺國鹿野苑中。仙人住處。爲阿若憍陳如等五人。轉四諦法輪。其得道跡。爾時始有沙門之稱。出於世間。福利衆生。須跋陀羅。當知我法能得解脫。如來實是一切種智。爾時須跋陀羅。既聞如來說八聖道。心生歡喜。舉身毛豎。渴仰欲聞八聖道義。而白佛言。唯願世尊。爲我分別八聖道義。於是世尊即便爲其分別廣說。須跋陀羅。既聞佛說八聖道義。心意開朗。豁然大悟。於諸法中。遠塵離垢。得

法眼淨。即白佛言。我今欲於佛法出家。於是世尊即便喚之。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。世尊又爲廣說四諦。即獲漏盡。成阿羅漢。爾時世尊告阿難言。汝今當知。我於道場。成阿耨多羅三藐三菩提。最初說法。度阿若憍陳如等五人。今日在於婆羅林中。臨般涅槃。最後說法。度須跋陀羅。諸天及人。無復更應聞我說法而得度者。若有善根應得解脫。當來皆是我之弟子。展轉相教。阿難。須跋陀羅。雖是外道。而其善根。應成熟時。唯有如來。能分別知。我般涅槃後。若有外道。欲於我法求出家者。汝等不應便聽許之。先令四月誦習經典。觀其意性。爲虛爲實。若見其行質直柔軟。於我法中實有深樂。然後方可聽其出家。阿難。所以然者。汝等小智。不能分別衆生之根。是故令汝先觀之耳。爾時須跋陀羅而白佛言。我於向者。欲求出家。世尊若令先於佛法四十年中。讀誦經典。然後聽我而出家者。我亦能爾。豈況四月。爾時世尊即告之言。如是如是。須跋陀羅。我觀汝意。於我法中。慇懃渴仰。今作此言。非爲虛說。爾時須跋陀羅前白佛言。我不今忍見天人尊入般涅槃。我於今日。欲先世尊入般涅槃。佛言。善哉。時須跋陀羅。即於佛前。入火界三昧而般涅槃。爾時如來告阿難言。汝勿見我入般涅槃。便謂正法於此永絕。何以故。我昔爲諸比丘。制戒波羅提木叉。及餘所說種種妙法。此即便

是汝等大師。如我在世。無有異也。阿難。我般涅槃後。諸比丘等。各依次第。大小相敬。不得呼姓。皆喚名字。互相伺察。無令衆中有犯大戒。不應。闕求覓他細過。車匿比丘。應與重罰。阿難問佛。與何重罰。佛言。阿難。如教奉行。爾時世尊。告諸比丘。汝等今者。若有疑難。恣意請問。莫我滅後。生悔恨言。如來近在婆羅林中。我於爾時。不往諸決。致令今日。情有所滯。我今雖復身體有疾。猶堪爲汝等解釋疑惑。若欲於我般涅槃後。奉持正法。利益天人。今宜速來決所疑也。世尊乃至如是三告。諸比丘等。默然無有求決疑者。爾時阿難即白佛言。奇哉世尊。如是三誨。而此衆中。無有疑者。佛言。如是如是。阿難。今此衆中。五百比丘。未得道者。我般涅槃後。未來世中。當得盡漏。汝亦當在此中數也。爾時世尊告諸比丘。汝等若見我身口意脫相犯觸。汝當語我。時諸比丘聞佛此語。流淚懷惱。而白佛言。如來豈當有身口意微細過耶。於是如來即便說偈。

諸行無常

是生滅法

生滅滅已

寂滅爲樂

爾時如來說此偈已。告諸比丘。汝等當知。一切諸行。皆悉無常。我。今雖是金剛之體。亦復不免無常所遷。生死之中。極爲可畏。汝等宜應勤行精進。速求離此生死火坑。此則是我最後教也。我般涅槃。其時已至。時諸比丘。

來足。願我將來所生之處。常得見佛。諸比丘尼及優婆夷。供養畢已。即還本處。爾時阿難。又復普告諸餘人言。諸比丘尼及優婆夷。供養已畢。汝等可前次第供養。時諸人衆以次而來。到佛所。既見如來已般涅槃。號泣宛轉心大悲惱。以諸供具而用供養。爾時諸力士衆。皆悉集聚。共相謂言。我等今者。云何聞維如來之身。世尊臨欲般涅槃時。應有遺勅。即便共往。問阿難言。我等今者欲共聞維如來之身。其法云何。世尊臨欲般涅槃時。當有遺旨。唯願見告。爾時阿難語力士言。如來遺勅聞維之法。令與轉輪聖王等無有異。阿難即便具說佛向所勅之事。諸力士等聞阿難言。皆共嚴辦聞維之具。先造寶輿雕鏤莊麗。以如來身置寶輿上。燒香散華。作衆伎樂。歌頌讚歎。於音樂中。而說苦空無常無我不淨之法。時諸力士白阿難言。如來今者既般涅槃。最後供養極爲難遇。我等請留如來之身。七日七夜恣意供養。令諸天人長夜獲安。阿難即便以力士言問阿難樓駄。阿難樓駄答阿難言。善哉隨意。阿難爾時告諸力士。聽留佛身七日七夜恣意供養。時諸力士聞阿難言。心大悲慶。即於林中種種供養。滿七日已。時諸力士以新淨綿及以細氈纏如來身。然後內以金棺之中。其金棺內散以牛頭栴檀香屑及諸妙華。即以金棺內銀棺中。又以銀棺內銅棺中。又以銅棺內鐵棺中。又以鐵棺置寶輿上。作諸伎樂歌頌讚歎。諸天於空。散曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊

沙花。摩訶曼殊沙花。并作天樂。種種供養。然後次第下諸棺蓋。時力士等共相謂言。七日之期今者已滿。我等宜應。昇如來棺。周匝繞城。令諸人民恣意供養。然後往於城南閼維。作此言已。即便共昇如來之棺。盡其身力而不能起。各共驚怪不知何故。而以問於阿難樓駄。我等諸人欲昇佛棺。周匝繞城。還趣南門供養聞維。盡竭身力而不能舉。不知此是何等事相。唯願尊者爲我說之。時阿難樓駄語衆人言。所以然者。虛空諸天欲令佛棺周匝繞城。從北門入住於城中。聽諸天人種種供養。然後應從東門而出。往於寶冠支提之所。而聞維之。彼諸力士聞此語已。共相謂言。諸天意爾。宜應順從。即昇佛棺。繞城一匝。從北門入。住城之中。聽諸天人恣意供養。作妙伎樂。燒香散華。歌頌讚歎。諸天於空。雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅華。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。并作天樂。種種供養。供養訖已。即便從城東門而出。往於寶冠支提之所。既到彼處。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍八部。咸結悲哽不能自勝。而便聚積牛頭栴檀及諸雜香。又於寶棺。敷舒氈氈。施大寶帳以覆其上。昇舉寶棺。繞彼香積周匝七匝。燒香散花。作衆伎樂。而以寶棺置香積上。取妙香油周灑灑之。時四部衆并諸天人。戀慕懷。懷不能自勝。即便以火從下燒之。火不肯然乃至再三。亦復不然。時諸人衆不知所以。即以此事問阿難樓駄。三燒香積。何故不然。阿難樓駄言。所以然者。尊者摩訶迦葉在

鐸叉那耆利國。閉於如來欲般涅槃。與五百比丘從彼國來。欲見世尊。是以如來不令火然。爾時大衆聞此語已。深歎奇特。爾時摩訶迦葉在鐸叉那耆利國。遙聞如來在鳩尸那城。欲般涅槃。心大悲戀。與五百比丘緣路而來。去城不遠。身患疲極在於路邊。與諸比丘坐於樹下。見一外道。手執曼陀羅華。迦葉問言。汝從何來。答言。我從鳩尸那城來。迦葉又問。汝知我師應正遍知不。其即答言。識。汝大師在鳩尸那城娑羅林中雙樹之間。已般涅槃。得今七日。即時正在寶冠支提。將欲聞維。天人充滿。互競供養。故我於彼得此天華。爾時迦葉聞此言已。悲號哽咽。諸比丘衆悶絕離地。而以微聲共相謂言。嗚呼苦哉世間眼滅。於是迦葉而安慰之。汝等不應作此苦懷。諸行性相皆悉如是。如來天尊猶尚不免。況復餘人而得脫耶。宜應精進求離世苦。今可遠起前於寶冠支提之所禮拜瞻仰。爾時衆中有餘比丘。晚暮出家愚癡無智。共相謂言。佛在世時。禁呵我等。不得縱意。既般涅槃。何其快哉。是時迦葉與諸比丘。進鳩尸那城。到於寶冠支提之所。見如來棺。在香積上。悲泣流淚圍繞七匝。而登香積。至寶棺所。在於足處號咷鳴咽。頭面作禮。爾時如來於寶棺內。而出雙足。迦葉見此。倍增悲驚。時諸天人既觀奇特希有之事。莫不嗟歎。深生苦戀。爾時迦葉見佛足上而有點汗。即便迴顧。問阿難言。如來足上何緣有此。阿難答言。如來初可般涅槃

佛告五髻乾闥婆王子言。所有汝於三十三天。帝釋天主。大梵天王。并善法天衆。共集會處。有所聽受。我今如應告語於汝。令汝了知。

時五髻乾闥婆王子。復白佛言。世尊。我於一時在三十三天。帝釋天主。大梵天王。并善法天衆。共集會處。是時或有天子。以因緣故。初生彼天。同時有餘先生天子。見初生者。乃起五種極愛樂事。所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等。世尊。彼有一類天子。作如是言。諸天子。汝等且觀。此初生天子有餘先生天子。起於五種極愛樂事。所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等。彼時又有一類天子。作如是言。諸天子。此初生者是佛世尊。聲聞法中。修梵行已。身壞命終。感善趣報。而來生此三十三天。同時有諸先生天子。乃起五種極愛樂事。彼時又有一類天子。作如是言。快哉諸天子。有四佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。利益天人。損滅阿脩羅衆。增益天衆。彼時又有一類天子。作如是言。止諸天子。非四佛如來應供正等正覺。出現世間。快哉諸天子。有三佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。利益天人。損滅阿脩羅衆。增益天衆。彼時又有一類天子。作如是言。止諸天子。非三佛如來應供正等正覺。出現世間。快哉諸天子。有二佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。利益天人。損滅阿脩羅衆。增益天衆。如是等事。願佛爲說。

是時帝釋天主。大梵天王。在佛會中。佛以是事。告帝釋天主并天衆言。汝等當知。同一時中。無處容受二佛如來應供正等正覺。出現世間。宣說諸法。時帝釋天主并諸天衆。聞佛語已。咸生歡喜。心意快然。

爾時世尊知彼帝釋天主并諸天衆咸生歡喜。即告衆言。如來應供正等正覺出現世間。具足八種希有之法。汝等若欲聞者。應當勝前發歡喜心起忻樂意。即時佛告帝釋天主言。橋尸迦。汝今爲此天衆。隨應樂說如來應供正等正覺八希有法。

時帝釋天主。承佛教勅。宣說世尊八希有法。諸天子隨有如來應供正等正覺。出現世間。決定損滅阿脩羅衆。增益天衆。能令多人利益安樂。如是利樂。是爲希有。

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺出現世間。宣說法教。利益天人。所謂破諸見法。離染汚法。順觀法。潔白法。了知諸受法。除憍慢法。調伏渴流法。破無明法。斷依止法。離貪愛法。寂滅法。涅槃法。如是宣說諸法。是爲希有。

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺出現世間。爲諸聲聞教示學法。謂所應修諸無煩法。以此緣故。如來應供正等正覺。重重教示。諸修行者。應於曠野寂靜等處修無諍行。若行若住若坐若臥。遠離憍鬧。及離誼繁。隨自依止。隨自色相。隨自忻樂。

隨自所愛。勿難他人。隨自應行。如是教示。是爲希有。

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺出現世間。雖復隨順受諸飯食。如來常得食中上味。及得正味。得第一味。得不離散味。又復如來應供正等正覺所受飲食。遠離憍慢無住無著。常離過失起正智慧。常欲出離。復以此法教示一切。是爲希有。

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺出現世間。具足神通。爲諸聲聞說神通法。教示開導使令修行。如是教示。是爲希有。

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺出現世間。離諸疑惑。亦離疑論。於善法中得無所畏。如是離疑者。是爲希有。

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺出現世間。於諸法中如說能行。如行能說。復以諸法。教示開導使令修行。如是教示。是爲希有。

復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。是故如來應供正等正覺出現世間。教示涅槃及涅槃道。增長充滿無有窮盡。譬如斃伽河水閼牟那河水流注大海增長無盡。如來應供正等正覺亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣說諸

涅槃法。及善安立。使令修行增長無盡。如是教示者。是為希有。

諸天子。如來大師出現世間。具足如是八種希有之法。是故我不見於過去及今現在而有別異。

是時彼天子衆聞是說已。又復勝前。咸生歡喜。心意快然。俱白帝釋天主言。天主。願為我等重復宣說彼如來應供正等正覺八種希有之法。

時帝釋天主為彼天衆。第二宣說如來八希有法。

復次諸天子。隨有如來應供正等正覺。出現世間。決定損滅阿脩羅衆。增益天衆。能令多人利益安樂。如是利樂。是為希有。諸天子。是故如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。如是如前廣說。乃至如來應供正等正覺。出現世間。教示涅槃及涅槃道。增長充滿無有窮盡。譬如苑伽河水闍牟那河水流注大海增長無盡。如來應供正等正覺亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣說諸涅槃法。及善安立。使令修行增長無盡。如是教示。是為希有。諸天子。如來大師出現世間。具足如是八希有法。是故我不見於過去及今現在而有別異。如是言已。彼天子衆又復勝前。咸生歡喜。心意快然。爾時世尊知天子衆又復勝前生歡喜已。復告帝釋天主言。憍尸迦。汝今重復宣說如來應供正等正覺八希有法。

第三復說八希有

法

復次諸天子。隨有如來應供正等正覺。出現世間。決定損滅阿脩羅衆。增益天衆。能令多人利益安樂。如是利樂。是為希有。諸天子。是故如來大師出現世間。我不見於過去及今現在而有別異。如是如前廣說。乃至如來應供正等正覺。出現世間。教示涅槃及涅槃道。增長充滿無有窮盡。譬如苑伽河水闍牟那河水流注大海增長無盡。如來應供正等正覺亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣說諸涅槃法。及善安立。使令修行增長無盡。如是教示。是為希有。諸天子。如來大師出現世間。具足如是八希有法。是故我不見於過去及今現在而有別異。如是言已。時大梵天王。知彼天衆又復勝前。咸生歡喜。心意快然。即說伽陀曰。

帝釋天主并天衆

咸生如是歡喜心

歸命稱讚佛如來

善說如來希有法

昔見天中初生者

具足色相及威光

由於梵行久已修

得生彼天具勝力

時三十三天衆聞是伽陀已。又復勝前。咸生歡喜。心意快然。

爾時大梵天王。知彼天衆又復勝前生歡喜已。即告衆言。汝等若欲樂聞。如來應供正等正覺。具大智慧。於長夜中多所利樂。如是事者。應當勝前發歡喜心。起忻樂意。時

彼天衆俱白大梵天王言。善哉大梵天王。唯願廣說。如來應供正等正覺具大智慧。於長夜中利樂等事。時大梵天王即為廣說如來

大智。往昔因緣。時梵王言。世尊。乃往過去

世中。有一國王。其名域主。彼時有一婆羅

門。名曰堅固。居輔相位。為王之師。聰明大

智。具大才略。善治國事。王有太子。名曰黎

努。王所愛念。聰明大智。復有大才。善了衆

事。世尊。彼黎努太子。別有六人利帝利童

子。而為伴友。常所共會。聚砂為戲。彼輔相

堅固婆羅門。亦有一子。名曰護明。深所愛

念。才智聰利。凡所歷事。無不洞明。世尊。

而彼輔相參治政事。頗經時歲。其後一時忽

趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終。愁

憂懊惱悲愁淚流。撫膝驚惶。癡悶如絕。乃作

是言。我此輔相。頗有才智。參治國政。深為

良佐。復常與我所娛樂。而忽命終。我深

苦惱。時彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅

門已趣命終。愁憂懊惱悲愁淚流。太子即時

往詣王所。到已自言。父王勿須憂愁。勿須

涕泣。何故自損癡悶如絕。何以故。父王當

知。堅固婆羅門有一長子。名曰護明。具有

才智。又復聰利。若繼父位。能曉政事。其父

所解。此子悉知。今有此人。王何憂惱。王應

密召。隨事教。招。以父所任當授其子。時王

聞已。即命使人乃謂之曰。汝往護明童子所

傳如是言。王今召汝。宜速來此。使人受命。

即時往詣護明童子所。既到彼已。具宣王勅。

今召於汝。宜速往彼。時護明童子聞使人言。

即時來詣王所。到已仰敬。令一面坐。時王

歡喜重復慰諭。作如是言。我今如實教示於

汝。汝父喪逝。雖復愁惱。我今令汝繼其父

位。而爲輔相。汝善爲我共治國政。謹明童子受王敕命。即繼父位乃爲輔相。共治國政如父所作。諸所應事。悉如其父。而無違失。爾時國中婆羅門長者士庶人民。知是事已。咸作是言。快哉謹明童子。汝父昔時名爲堅固。子今繼位。克廣前業。我等稱汝名爲堅固。其本名字爲謹明者。以火中出因緣立號。從今已後稱大堅固。世尊。爾時輔相大堅固婆羅門爲相未久。即時往詣六人刹帝利童子所。到已謂言。汝諸童子。宜應往彼黎努太子所。告於彼言。太子若有苦惱。汝我同受。若有快樂汝我同慶。汝有歸趣。我亦有歸。今汝父王年登壽考。進止羸劣。世難知者所謂壽命。一旦去世我等何歸。汝今當知。有諸臣佐。共相評議。王去世後。必當與汝受王灌頂。汝若紹位。當以國土與我分治。是時六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已。即時往詣黎努太子所。既到彼已。具如上說。時太子言。諸童子。若我更生之日。或有臣佐。立我嗣位與授灌頂。我於爾時不忘汝等。所有國土與汝分治。設有樂事與汝共受。後域主王。復經久時忽趣命終。時諸臣佐詣太子所。到已自言。太子當知。我等諸臣授汝灌頂。汝今時至宜紹王位。時黎努太子謂臣佐言。汝等若能立我嗣位。其或堪任。今正是時。時諸臣佐即爲敷置妙師子座。太子處于座上。以妙香水灌注其頂。作如是言。天子。汝今時至堪嗣王位。我等諸臣奉王灌頂。王灌頂已。善治國政。世尊。時黎努王受

灌頂已未久之間。五欲自娛遊戲自在。於是輔相大堅固婆羅門。往詣六人童子所。到已告言。汝等當知。黎努太子已受灌頂。處於王位。未久之間。五欲娛樂遊戲自在。王昔有言。與汝分治國土。汝等今時宜應往彼黎努王所。作如是言。王昔許我。盡讓分治。汝王今時。能不忘不。時六童子聞輔相大堅固婆羅門言已。即共往詣黎努王所。具如上說。世尊。時黎努王告六童子言。如先所約。我記是言。我今當以此之國土等爲七分與汝六人。各各分治。如是言已。時六童子俱白王言。若王記其言者。斯爲甚善。願王速召輔相大堅固婆羅門。令彼如王教勅。申畫疆境。彼人聰利智慧明了。堪爲準的。時黎努王乃命使人即謂之言。汝往輔相大堅固婆羅門所。作如是言。王今召汝。汝今宜應速至王所。使人受命。即詣輔相大堅固婆羅門所。到已如應宣示王言。汝今宜應速至王所。佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

爾時輔相大堅固婆羅門即時來詣黎努王所。到已伸敬退坐一面。時王歡喜顧囑慰安。輔相亦復肅恭對答。王言。大堅固。汝今爲我度此國境分爲七分。我與六人童子各各分理。是時輔相受王命已。即時度量分此地

界。正北北隅。其界廣闊。正南南隅。其界狹略。猶如車形。中央境土。多人聚處。黎努王居。所有迦陵越國。捺多布囉城。摩濕摩迦國。褒。毘那城。晚帝那國。摩呬沙摩城。蘇尾囉國。勞嚕迦城。彌體羅國。尾提咽城。摩伽陀國。瞻波大城。波羅奈國。迦尸大城。如是七國。各分界已。時六童子於彼彼處。受王灌頂。各各爲王。統理一處。從是已後。乃有七王。所謂黎努王。破冤王。梵授王。勝尊王。明愛王。持國王。大持國王。如是七王各分統已。後時六王又復集會。共詣輔相婆羅門所。到已謂言。大堅固。如汝所有。智謀才略。助佐黎努大王。我等六王願汝同彼。亦相贊助。輔相婆羅門聞是言已。同佐七王。諸所有事悉共參議。爾時輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅門。誦彼經典。教授七千婆羅門。讀彼經典。時諸長者婆羅門士庶人民。咸知咸見輔相婆羅門如是才智。互相議言。此大堅固。是爲真實大婆羅門。復能與諸婆羅門衆。教授讀誦陀典章。是時輔相婆羅門聞衆議已。作是念言。此諸婆羅門長者士庶人民。處處相聚參議。於我假以稱揚。謂我才智。又復目我。而爲真實大婆羅門。此非我宜。我且自觀。實非真實大婆羅門。我今不復與諸婆羅門教授讀誦陀典章。正使廣知。誠非我善。況復世間我身色相而不久住。我昔曾聞。先德耆舊大婆羅門智者所說。婆羅門法中。於夏四月。

寂止一處。修悲禪觀。彼觀若成。大梵天王

當來現身。施所求願。若如是事。是我所樂。

我應如說修此禪觀。如是言念已。時輔相婆

羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲禪觀。

即詣黎努王所。到已白言。大王。我今樂欲。

夏四月中寂止一處修悲禪觀。願王聽許。時

黎努王言。大堅固。隨汝所欲。今正是時。

爾時輔相婆羅門。得王許已。詣寂靜處。諦心

專注。於夏四月中修悲禪觀。過夏四月已。

當茲鬱布薩白月十五日。即於彼處。依婆羅

門法。以新瞿摩夷。先塗其地。然作四方火

壇。其壇中心復作火壇。時輔相婆羅門沐浴

其身。著新淨衣。從北而上。至壇南界。擲吉

祥草。徧覆壇地。面北而坐。執辛噉嚙。施作

火事。以祀梵天。爾時輔相婆羅門作法未久。

忽於北方有大光相。輔相婆羅門見是光已。

生希有心。身毛喜舉。轉復肅恭。諦心而住。

其光熾盛。昔所未見。爾時大梵天王現光未

久。從北而來虛空中住。其輔相婆羅門一

心歡喜。仰觀虛空。乃見大梵天王處千空中。

即時。合掌頂禮說伽陀曰

威神色相光明具 是何聖者現空中

我今雖見不能知 惟願如實為我說

爾時大梵天王即說伽陀。答輔相婆羅門曰

彼諸淨行者悉知 我於梵界而常住

又復諸天知我名 汝婆羅門應自審

輔相婆羅門復說伽陀曰

所須淨水及座位 蘇蜜乳粥味中勝

最初奉獻我專心 惟願梵王哀納受

大梵天王復說伽陀曰

所須淨水及座位

汝婆羅門最初獻

輔相婆羅門說伽陀曰

五欲諸境名此界

我今是義發問端

大梵天王說伽陀曰

此界他界二義中

我今聽許悉無疑

爾時輔相婆羅門即作是念。我於今時。欲解

疑惑。先以何義。問彼梵王。為問此界義由

何發起。邪。為問他界義由何得生。邪。輔

相婆羅門又復審思此界義者。謂由五欲發

起。此不應問。我今當以生他界義問。彼梵

王作是念已。即問大梵天王言。勇猛清淨者

大梵天王。我今問汝。願解疑惑。大梵人中。

若欲求生寂靜梵天界者。當修何行。而能得

生

爾時大梵天王即說伽陀。答輔相婆羅門曰

修無我者即淨行

離諸欲染煩惱除

時輔相婆羅門白大梵天王言。如大梵所說

伽陀中言。修無我者是即淨行。我於此義已

能解了。謂一類人起正信心。修出家法。剃

除鬚髮。被袈裟衣。捨諸富樂。若少若多。智

能隨轉。若高族中若下族中。其心平等離諸

取著。但持三衣一鉢。餘無所有。於諸學中。

教授學法。身語意業。具足清淨。淨命白資。

離諸過失。如是名為。修無我者

又如大梵所說。心住一境。我聞其言。亦解

是義。謂有一類修定行者。內心清淨。住一境

性。無尋無伺。定生喜樂。證二禪定。具足所

行。此即名為心住一境

又如大梵所說。悲解脫者。我聞其言。亦解

是義。謂有一類修悲。行者。以悲俱時所生

之心。先於東方。遍運悲心。其心廣大。具足

所行。平等無二。亦無限。無冤無惱。如是

東方行已。南西北方。四維上下。一切世界。

廣運悲心。具足所行。亦復如是。此即名為

悲解脫者

又如大梵說言。離諸欲染。煩惱除者。我聞

其言。不解是義。大梵何等為煩惱。云何人

中能令煩惱而得清淨。諸煩惱海充滿流注

是中。云何令修行者得生。寂靜彼梵天界。

爾時大梵天王即說伽陀。答輔相婆羅門曰

貪瞋癡慢疑忿覆

起此染法及誘他

遠離如是諸煩惱

諸煩惱海塞其源

時輔相婆羅門白大梵天王言。如大梵所說

諸煩惱法。我聞其言。了解是義。我若在家。

一向纏縛。我若出家。一向離過。當修清淨

正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若

不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。

宜善修作。行正梵行。不復世間造諸惡業。

大梵我今捨家。而求出家。惟願大梵知我心

意。大梵天王言。如汝所欲。今正是時

爾時空中所現大梵天王作是言已。隱而不

現

復次會中。五髻乾闥婆王子前白佛言。世尊我於今日。聞此梵王於世尊前說因緣事。我忽思念。彼時輔相大堅固婆羅門者。豈非即是佛世尊。邪。佛告五髻乾闥婆王子言。如是如是。彼時輔相大堅固婆羅門者。即我身是。我念往昔。彼輔相大堅固婆羅門出家等事。汝曾聞不。五髻答言。不也世尊。我昔未聞。佛言。五髻我今次第。為汝宣說。五髻。彼時輔相大堅固婆羅門作火事已。往詣黎努王所。到已跪拜。恭向王前。說伽陀曰

我有意願今啓白 黎努大王國界主
我捨相位求出家 願王自理國政事

爾時黎努大王即說伽陀。答輔相曰

汝若闕少所須用 一切欲者我當與
若人饒汝今速言 我以王法為治罰
汝如我父我如子 汝我相助豈相離
汝雖為相亦我師 何故于今發是語
輔相婆羅門說伽陀曰

我諸所用無闕乏 亦非他人相饒惱
但為我聞真實言 發出家心無改轉
黎努大王說伽陀曰

非人所說何真實 何故信聽如是言
勿將斯語以為真 棄輔相位求出家
輔相婆羅門說伽陀曰

天子我先作火事 勇發清淨專注心
依法布壇火祀天 以吉祥草而作用
大梵天王大仙聖 應我所求即現身
我聞彼說真實言 是故堅發出家意

黎努大王說伽陀曰

如汝輔相善所說 我今悉能生信解
汝既得聞先聖言 此出家心何能轉
汝心猶如虛空淨 復如淨妙琉璃寶
如汝所修我亦隨 我因汝故得開悟

時黎努王說伽陀已。又作是言。大堅固。汝心清淨。樂修善行。隨汝所欲。汝有歸趣。我亦有歸
時輔相婆羅門復說伽陀。前白王曰

汝王當捨諸欲境 若執著者即愚夫
應發堅固離著心 三摩咽多忍力具
此所悟者清淨乘 此清淨道真常住
此所宣說正法門 由此得生梵天界

五髻。彼分理諸國者六王。聞輔相婆羅門捨輔相位樂求出家。即集六王。共在一處。時輔相婆羅門乃自往詣彼六王所。到已跪拜。白諸王言。諸王當知。我今欲捨彼輔相位。惟願諸王。各各別求助國政者。設有授學。別依師範。我今樂欲出家修道。何以故。我於大梵天王所。聞真實言。謂煩惱法。應當捨離。從是已後。不樂在家一向纏縛。我若出家一向離過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。宜善修作行正梵行。不復世間造諸惡業。時彼六王咸共議言。此輔相婆羅門何故棄捨富貴。而求出家。婆羅門中亦有愛樂於富貴者。我等應當以富貴事。勸請彼人令勿出家。爾時六王共參議已。咸謂輔相婆羅門言。我等六王以富貴事。一切

所欲。勸請於汝。然今我等。所有富貴。皆是依法而得。言已即出廣多財寶。諸富樂具。授與輔相婆羅門。時輔相婆羅門白六王言。大王。今此財寶諸富樂具。我悉自有。一切豐足。然我所有。亦依法得。我自所有。向悉棄捨。況復于今受諸王賜。我今決定志求出家。何以故。我於大梵天王所。聞真實言。謂煩惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。五髻。時彼六王復相議言。婆羅門中亦有愛樂姝妙妓女。我等應答與彼令受。爾時六王共參議已。即以姝妙妓女。與輔相婆羅門。王言。我此妓女。色相殊麗。肌體充實。容止可觀。復多能解。汝宜納受。勿復出家。時輔相婆羅門白六王言。大王。我家自有四十妻室。色相殊麗。肌體充實。容止可觀。端正齊等。雖復自有。尚悉棄捨。況復于今受諸王賜。我今決定志求出家。何以故。我於大梵天王所聞真實言。謂煩惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。五髻。時彼六王咸謂輔相婆羅門言。汝今堅欲求出家者。且復更俟。過七年後。我等諸王子孫及弟。各成立已。我等亦當隨汝出家。汝大堅固。若有歸趣。我等諸王亦有所歸。時輔相婆羅門白六王言。若。俟七年。極為久遠。我今堅志願速出家。何以故。我於大梵天王所。聞真實言。謂煩惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。六王又言。汝大堅固。若不爾者。更俟六年。或復五年。乃至一年。輔相答言。若。俟一年。極為久遠。我今堅志願速出家。六王又言。若不爾者

更俟七月。輔相答言。若俟七月。極爲久遠。我今堅志願速出家。六王又言。若不爾者。或復六月。乃至半月。輔相答言。若俟半月。極爲久遠。我今堅志願速出家。六王又言。若不爾者。更俟七月。輔相答言。大王若俟七月。斯爲可爾。我所出家。捨苦從樂。今正是時。五髻。爾時輔相婆羅門往詣七千教誦經典婆羅門。及七千教誦經典婆羅門所。到已普告一萬四千諸婆羅門言。善來善來。

諸婆羅門衆。汝等所有園陀典章。若讀若誦。從今已後。各別求師而相教習。我今出家。無能教汝。何以故。我於大梵天王所。聞真實言。謂煩惱法。應當捨離。從是已後。不樂在家一向纏縛。我若出家一向離過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。宜善修作行正梵行。不復世間造諸惡業。時彼一萬四千婆羅門衆。俱白輔相婆羅門言。我師智者。勿宜出家。何以故。夫出家者。少其義利。少其威德。少有稱譽。若彼婆羅門者。有大義利。有大威德。有大稱譽。時輔相婆羅門告彼一萬四千婆羅門言。汝婆羅門。莫作是語。莫作是語。汝等當知。夫出家者。有大義利。有大威德。有大稱譽。而婆羅門者。少其義利。少其威德。少有稱譽。如汝諸婆羅門有所知解。一切皆從師授爲緣。是故汝等。勿生異見。時彼一萬四千婆羅門衆。俱白輔相婆羅門言。如師所說。如是如是。夫出家者。有大義利。有大威德。有大稱譽。

乃至我等有所知解。一切皆從師授爲緣。汝師今時若有歸趣。我亦有歸。時輔相婆羅門復告一萬四千諸婆羅門言。我所出家。捨苦從樂。今正是時。時輔相婆羅門。還詣自舍四十妻所。謂諸妻言。善來善來。汝等各當詣彼親族中去。或復樂住別婆羅門族。我今捨汝。志求出家。何以故。我於大梵天王所。聞真實言。謂煩惱法。應當捨離。從是已後。不樂在家一向纏縛。我若出家一向離過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。宜善修作行正梵行。不復世間造諸惡業。時四十妻俱白輔相婆羅門言。汝大堅固。應爲師尊時汝即是師尊。應爲夫主時汝即是夫主。應爲善友時汝即是善友。今隨汝所欲。汝有歸趣。我亦有歸。時輔相婆羅門。復謂四十妻言。我所出家。捨苦從樂。今正是時。五髻。爾時輔相婆羅門。所應告語。遍告語已。於七日中。正信堅固。歸佛出家。鬚髮自落。袈裟著身。成苾芻相。威儀具足。輔相婆羅門。既出家已。時彼七王悉捨國境。亦隨出家。所有七千教誦婆羅門。亦隨出家。彼四十妻亦隨出家。是時復有無數百千諸人民衆。各各隨喜。悉樂出家。五髻。時輔相大堅固婆羅門遠離諸欲。證阿羅漢果。證聖果已。復爲同梵行者。說諸聲聞種類法門。彼聞法已。解了其義。當生梵界。是時大堅固聲聞。復爲諸同修梵行者。說諸聲聞種類法門。彼聞法已。解了其義。得生欲界四大

王天。又有一類同梵行者。聞法悟解。生三十三天。或有一類同梵行者。生夜摩天。或有一類。生兜率天。或有一類。生化樂天。或有一類。生他化自在天。五髻。彼時會中若男若女。及同梵行者。或於大堅固聲聞起過失心者。身壞命終。墮地獄中。彼時會中若男若女。及同梵行者。於大堅固聲聞起淨信心者。身壞命終。得生天界。五髻。彼時大堅固聲聞。周行城邑聚落境界。普爲一切若王若臣。若長者。若婆羅門。乃至士庶人民。教化利益。令捨邪道。是時國中王臣長者。諸婆羅門。修梵行者。及在家者。乃至一切士庶人民。咸作是言。歸命聖者大堅固。七王輔相快哉。今日得大善利。如是世尊宣說往昔因緣事已。五髻乾闥婆王子心生歡喜。遠塵離垢。得法眼淨。

佛說此經已。五髻乾闥婆王子等。一切大衆。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

No. 3. (No. 1 (4))

佛說人仙經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞。一時佛。在那提迦城毗左迦精舍中。與大衆俱。爾時尊者阿難獨止一處。起如是念。我佛世尊。先說所有諸方諸國。及諸城郭。所謂毘舍國。摩迦陀國。迦尸國。憍薩

羅國。蜜隔沙國。大力士國。奔摩國。蘇摩國。阿說迦國。轉帝國。俱囉國。半左國。轉羅國。成囉西那國。夜囉那國。甘謨惹國等。而被諸國。所有聲聞。已入滅者。佛皆說彼生於某果報。唯彼摩迦陀國。所有上首。諸優婆塞皆已命終。彼摩迦陀國。空廓無人。我佛世尊。未爲宣說生於何處。是時尊者阿難作是念已。即出自舍。往詣佛所。到佛所已。偏袒右肩。右膝著地。即以頭面。禮世尊足。住立佛前。白世尊言。如先所說。諸方諸國。我從佛聞。皆已了知。乃至從佛聞所說法。亦悉了知。乃至那提迦城諸優婆塞所生之處。佛亦說已。又彼那提迦城。次有五百優婆塞。亦已命終。彼優婆塞善斷三障。證須陀洹果。逆生死流。七來人間。七生天上。了苦邊際。決證菩提。又彼那提迦城。復有三百優婆塞。亦次命終。彼優婆塞亦斷三障及貪瞋癡。一來人間。了苦邊際。證斯陀含果。又彼那提迦城。有二百五十優婆塞。復次命終。彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱。證阿那含果。不還人間。不復輪轉。如是等事。亦悉了知。唯獨摩伽陀國所有諸上首優婆塞。命終之後。摩伽陀國。空廓無人。云何世尊。獨不說彼諸優婆塞所生之處。唯願世尊。爲我宣說。摩伽陀國諸優婆塞。今生何處。所修行業。得何果報。世尊。又彼摩伽陀國。頻婆娑羅王。一心向佛。知於正法及奉僧伽。盡於壽命。常念不忘。命終之後。國中人民。咸讚王德。作如是言。此是法王。願此法王。

生於善世。獲最勝樂。世尊。云何未說彼王所生之處。及心所願乃至果位。唯願世尊。一宣說。又復白言。世尊彼摩伽陀國。乃是我佛成正覺地。最勝無比。而此勝地。是王爲主。唯願世尊。爲說生處。爾時世尊受阿難請已。默然而住。時尊者阿難見佛默然。即知受請。便以頭面禮世尊足。還於本處。爾時世尊過夜分已。至於來晨食時。著衣執持應器。入那提迦城。次行乞食。得品饌已。還於本處。收衣洗足。敷座而食。飯食訖已。而暫經行。復還本座。觀察阿難所問。摩伽陀國王。及諸優婆塞此處滅已。當生何處。以何行願。得何果報。作是觀時。以佛神通。於虛空中。有聲稱名。世尊。我是人仙。善逝。我是人仙。爾時世尊聞空聲已。即從座起。往聲聞處。彼聲聞衆。圍遶而坐。阿難尊者來詣佛所。偏袒右肩。禮世尊足。住立佛前。而白佛言。世尊。何因何緣倍常適悅。爾時世尊告阿難言。如汝所請。爲摩伽陀國頻婆娑羅王。及諸優婆塞。此處滅已。當生何處。以何行願。得何果報。我以此義說時未至。示同世間。憶念而住過是夜分。至於食時。入城乞食。還還本處。食訖經行。復還本座。以汝所問說時已至。憶念觀察。彼摩伽陀國王。及諸優婆塞。死此生彼。行願果報。如是之次以我神通。於虛空中。有聲稱言。世尊。我是人仙。善逝。我是人仙。佛復告言。阿難。汝於往昔。聞有如是名否。阿難白言。

世尊。未聞有是名者。我聞此名。身毛喜豎。尊者阿難。說是語次。又聞空中聲曰。世尊我是頻婆娑羅王。善逝。我是頻婆娑羅王。我今向佛。二三稱說名字族氏。世尊。往昔人仙。命終之後。生於人間。得爲人王。證須陀洹果。今第七生。生毘沙門宮。爲天王子。亦名人仙。世尊。我爲毘沙門天王之子。善能了知佛所說法。微妙寂靜安樂之句。當來證得斯陀含果。佛即讚言。善哉善哉。而汝人仙甚善甚善。汝能如是行無放逸。先於何處。以何因緣。而能獲得須陀洹果。人仙答言。我別無因。亦別無緣。唯知佛法微妙最勝。深信奉行。乃證初果。又復白言。世尊。我受持國天王命。往彼南方增長天王處。由是見知我佛世尊。在崑崙左迦精舍。獨處堂中。觀察摩伽陀國王。及諸優婆塞。從此處滅生於何處。以何行願。得何果報。如是等事。我佛欲說。世尊。我從父王毘沙門所。親聞是事。憶持不忘。是故我今正以此緣。來詣佛所。欲說斯事。佛言。人仙。今正是時。汝當廣說。是時人仙承佛聖旨。而白佛言。世尊。一時我聞。父毘沙門天告於衆言。汝等聖者當一心聽。我於往昔在三十三天。說法勝會。諸天皆集。及護世天。亦在彼會。各處本方。持國天王處於東方。面西而坐。增長天王處於南方。面北而坐。廣目天王處於西方。面東而坐。我處北方面南而坐。諸聽法衆坐護世前。是時諸天及護世等。皆爲聽法。來赴勝會。既聞

法。已欲還本宮。忽有大光。普照勝會。諸天光明映蔽不現。

爾時帝釋天主告諸天言。汝等當知。今此大光普照勝會。使我諸天光明色相映蔽不現。是故汝等當知非久。大梵天王來此會中。於意云何。大梵天王。凡所行處。先現祥瑞。汝諸天等。勿起本座。知彼何緣現此光明。時諸天衆及護世天白帝釋言。我等承命未起本座。乃至了知所現光明。時大梵王。以童子形。於彼勝會。忽然出現。頭有五髻。色相具足。於彼會中即便說偈。告諸天曰。

汝歸佛世尊 世間爲眼目

善說微妙法 令得寂靜句

汝等諸天衆 威力大色相

因持佛梵行 由是生天界

復有淨行者 具色壽名稱

是大智佛子 非久生此界

天衆聞是語 心生大歡喜

歸依佛世尊 信法中妙法

梵王說偈時 具五種妙音

甚深如雲雷 聞者樂真實

大梵天王說偈之時。具五種妙音。所謂大梵

音。迦陵頻伽音。大鼓音。大雷音。及愛樂音

等。又彼梵王於勝會中。攝童子形。復現大

身。於意云何。大梵天王隨衆心樂。而現其

身。所現大身。有二種。德。具大色相。普聞

名稱。譬如黃金有二種德。謂色及名。大梵

天王於天衆中。二種顯現亦復如是。又復梵

王到勝會時。會中天衆。不起本座。亦不作

禮。時彼天衆。合掌而住。各起所念。嗚呼娑婆世界主。大梵天王於此會前以所現身。復

現大身。是時梵王。知天衆心。於大身中。倍

復現大。於彼勝會。上虛空中。跏趺而坐。臂

大力士於地而坐。大梵天王亦復如是。

爾時大梵天王復告天衆。所現大身。是四神

足力。唯佛世尊悉知悉見。能說能修亦復能

現。是故汝等。亦當誠心修彼神足。乃至現

通作大利益。四神足者。謂欲勤心慧。是時

天衆。又復心念。嗚呼大梵天王。願化我等

天衆。一一皆如梵天王身。一一梵天懷中。坐

一天王。爾時大梵天王知天衆心。即以神力。

攝諸天身。化梵王身。各於懷中。坐一天王。

是彼天衆。所有心念。皆悉滿足。獲大安樂。

譬如利帝利王。受父灌頂。而紹王位。心念

滿足。獲大安樂。彼諸天衆亦復如是。

爾時大梵復告天衆。汝等諸天及護世等。當

一心聽。諸聖者唯佛如來正等正覺。於四神

足。能廣宣說。能久修習。能大變現。是故汝

等當發誠心。應勤修習。自在變現。作大利

益。是時梵王懷中所坐天王。各生疑念。唯

有一大梵王。我坐懷中。云何言時諸天皆言

若彼默時諸天亦默。又帝釋天主。起如是念。

嗚呼大梵天王。願攝我等天衆本形。變一大

身。坐我懷中。時大梵王知帝釋念。攝天衆

形。現一大身。帝釋懷中跏趺而坐。大梵天

王當以如是神足之力。種種變現。作化事已。

又復告彼諸天及護世等。我佛世尊以此四

神足力。及聲聞法。先所化度者。即摩伽陀

國八萬優婆塞。善斷三障。盡苦邊際。證須陀

洹果。於天上人間。七返往來。有生他化自

在天者。有生化樂天者。有生三十三天者。

有生四王天者。有生人間大利帝利王宮者。

有生上首大婆羅門家。有生上首大長者家。

又復諸天衆等。有思念者。嗚呼云何能得四

佛出現於世。復有思念。嗚呼云何能得八佛

出現於世。大梵天王知彼天衆心之所念。而

復告言。汝等天衆莫作是念。思欲四佛出現

於世。乃至八佛出現於世。是義不然。汝等

當知。我從佛聞。無有二佛同出於世。何有

四佛八佛同出世耶。汝等但願。我佛世尊無

漏之體。壽命增長。久住世間。時彼諸天。又

復作念。大梵天王。云何一一實知我心。彼

諸天等。即生驚怖。心懷愁惱。時大梵王告

彼衆言。汝諸天衆。及護世等。一心諦聽。如

來應供正等正覺。宣說一乘正法。令諸衆生

遠離憂悲苦惱。皆得清淨。證真實理。又復

告言。有三種法。如來悉知。何名三種。所謂

有人。先作身不善業。意不善行。後因親近

善友。聽聞妙法。繫念思惟。斷身不善。造身

善業。斷意不善。行意善行。是人樂中生樂。

悅意中復生悅意。譬如有人於喜生喜。喜復

生喜。彼人悅樂亦復如是。此謂第一種法。

復次有人。先受五慾作不善業。後親善友聽

聞妙法。繫念思惟。棄於慾樂。亦復不造諸

不善業。是人樂中生樂。悅意中復生悅意。

譬如有人喜中生喜。喜復生喜。悅樂法者亦

復如是。此謂第二種法。復次有人。於不善

法。如實了知。亦於善法。如實了知。乃至苦集滅道。亦如實知。後復親近善友。於不善法及諸善法。乃至苦集滅道。於是諸法。倍復精曉。是人樂中生樂。於悅意中復生悅意。譬如有人喜中生喜。喜復生喜。悅樂法者亦復如是。此謂第三種法。復次大梵天王又告諸天及護世等。諸聖者當一心聽。有四種法。彼佛世尊悉知悉見。何者為四。謂身受心法。如來以慧觀是四法。若內若外。如實了知。智慧現行。修習圓滿。善說善提一乘正法。令諸衆生咸得清淨。離憂悲苦惱。證妙法理。

復次大梵天王又告諸天及護世等言。諸聖者當一心聽。有八正道法。彼佛如來應供正等正覺。悉知悉見。何等為八。謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。如是八正道。即是三摩地受用法。若有如是得正思惟。行於梵行。修習圓滿。獲梵天樂。又復正語。正一切言。滿一切相。正說梵行。分別顯教。得如實旨。宣說正語。開甘露門。示一乘法。令諸衆生咸得清淨。離憂悲苦。證妙法理。

爾時人仙白佛言。世尊。如我所說種種法要。皆是大梵天王於帝釋宮。為三十三天及四護世諸天衆等。如是宣說。我父毘沙門天王。迴還本宮。為我宣說。我悉記憶。無所忘失。今承如來大威力故。為尊者阿難。欲知頻婆娑羅王所生所滅行願果報。我今對佛如實宣說。佛即讚言。善哉善哉。汝能善

說。爾時人仙說是法已。阿難尊者。及諸會衆。得聞是法。歡喜信受。禮佛而退。佛說人仙經。

No. 10 (No. 16) No. 38 (154)

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

○西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師。賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

如是我聞。一時世尊。在舍衛國故園林鹿母堂中。是時彼處。有白衣金幢二婆羅門。去佛近住。樂求出家。成苾芻相。爾時世尊。日後分時。自房而出。詣鹿母堂。旋復經行。時白衣婆羅門。見佛世尊詣鹿母堂。旋復經行。已。即謂金幢婆羅門言。金幢。世間嬉戲。諸所樂法。悉是悉戲論。我雖所作。竟無其實。若身若心。旋生懈倦。以其身心有懈倦故。即起失念。此失念因。即是無常。是不堅牢。是不究竟。是散壞法。汝今不應如是修作戲樂法者。謂即施設事火之法。金幢婆羅門言。汝云何知。白衣答言。我從尊者瞿曇所聞。而彼瞿曇。有大辯才。善知是義。彼所說言。事火之法。謂從古仙之所傳習。乃至所有事火法教。彼亦皆知。彼有一類

仙人。於沙門婆羅門所。起過失意。故作火事。其過失者。謂互相憎嫉。伺求其短。由此互起過失因故。而諸有情。壽命滅沒。又復有情。於別界中。壽命盡已。而來生此。若能清淨。捨家出家。若行增修。真實相應。正善作意。如其色心。入三摩地。隨等引心。即能記念。彼宿住事。是等有情。不樂互相憎嫉。伺短。由不起彼過失因故。是即常住。是即堅牢。是即究竟。是不散壞法。若復有情。互相伺短。由彼互起過失因故。是即無常。是不堅牢。是不究竟。是散壞法。是故諸婆羅門。不應如是修作。勿起過失意。施設事火法。金幢。汝可知不此佛世尊。日後分時。自房而出。詣鹿母堂。旋復經行。汝今可能同。我往詣佛世尊所。頭面禮足。佛經行時。隨從經行。彼佛世尊。必為我等。隨宜說法。時金幢婆羅門言。善哉我往。爾時白衣金幢二婆羅門。互言議已。同詣佛所。到已俱時頭而禮足。隨佛經行。爾時世尊。告白衣金幢二婆羅門言。汝等當知。諸婆羅門。自謂了達三明。名稱上族。種姓清淨。從事火天勝族中生。父淨母淨。善生善種。乃至七世。父母尊高。種族殊勝。無罪無謗。是等皆因種姓淨故。又謂洞達明了五種記論。一本母法等究竟三明。二諸物定名。三該吒婆那。四文字章句。五戲笑妙言。是等記論。諸園陀典。本師婆羅門。悉善了知。白衣諸婆羅門。於三明中。豈無輕毀凌辱及譏謗。邪。白衣金幢二婆羅門。俱白佛言。

世尊。諸婆羅門。於三明中。云何得無輕毀凌辱及諸譏謗。而婆羅門。三明典中。作如是言。諸婆羅門。如是清淨。是真婆羅門。是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清淨。是真婆羅門。世尊。而我白衣金幢。亦以眷屬所纏。不得解脫。滅失善法。增長惡法。世尊此亦是為我婆羅門三明典中輕毀凌辱譏謗等事。佛告白衣金幢二婆羅門言。汝等當知。諸婆羅門。於三明中。所招輕毀及譏謗者。為以婆羅門有如是言。諸婆羅門。如是清淨。是真婆羅門。是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清淨。是真婆羅門。白衣。彼諸婆羅門。雖作是說。返為破壞。劣弱自身而復損失。彼婆羅門。所破壞者。為以不實起諸執著。返於正法而生訶厭。由是即起互相誣論。何以故。白衣。或有婆羅門。謂所生時。時分別異。胎中亦異。執彼所見。生時異故。乃為清淨。而諸婆羅門。亦同如是清淨所生。是故作如是言。諸婆羅門。是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清淨。是真婆羅門。白衣。當知有四種類。即為四族。何等為四。所謂刹帝利族。婆羅門族。毘舍族。首陀族。白衣。於是四族中。造黑業者。感黑業報。非勝所作。智者訶厭。死墮惡趣。又四族中。有造白業者。感白業報。是勝所作。智者稱讚。死生天趣。白衣。云何黑業。所謂殺生偷盜邪妄言綺語兩舌惡口貪

瞋邪見。此是黑業。云何白業。謂不殺生不偷盜不邪妄不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋正見。是此白業。

復次白衣。汝勿起是意。謂殺生等。此諸黑業。感黑業報。非勝所作。智者訶厭。彼刹帝利毘舍首陀。諸族類中。皆有是事。而婆羅門。獨無是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。若造黑業者。感黑業報。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。皆有是事。而婆羅門。獨無邪。

佛言。白衣。汝又勿起是意。謂諸黑業。婆羅門無。餘三族有。此說即為三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是真婆羅門。

白衣。汝又勿起是意。若四族中皆有黑業。此說即為三明典中不相應語。復次白衣。汝勿起是意。謂不殺生等。此諸白業。感白業報。是勝所作。智者稱讚。彼刹帝利毘舍首陀。諸族類中。皆無是事。而婆羅門。獨有是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。若造白業者。感白業報。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。皆有是事。而婆羅門。獨有邪。

佛言。白衣。汝又勿起是意。謂諸白業。婆羅門有。餘三族無。此說即為三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是真婆羅門。

白衣。汝又勿起是意。若四族中皆有白業。此說即為三明典中不相應語。復次白衣。汝勿起是意。謂刹帝利毘舍首陀。諸族類中。造殺生等諸黑業故。身壞命終。墮於地獄。而婆羅門。獨無是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。造黑業者。身壞命終皆墮地獄。而婆羅門。獨無邪。

佛言。白衣。汝又勿起是意。謂造黑業。墮於地獄。婆羅門無。餘三族有。此說即為三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是真婆羅門。

白衣。汝又勿起是意。若四族中。有黑業故。皆墮地獄。此說即為三明典中不相應語。

復次白衣。汝勿起是意。謂造不殺生等諸白業故。身壞命終。生於天趣。彼刹帝利毘舍首陀。皆無是事。而婆羅門。獨有是事。白衣金幢二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不然。諸刹帝利婆羅門毘舍首陀。造白業者。身壞命終。皆生天趣。而婆羅門。獨有邪。佛言。白衣。汝又勿起是意。謂造白業生於天趣。婆羅門有。餘三族無。此說即為三明典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是真婆羅門。

白衣。汝又勿起是意。若四族中。有白業故。皆生天趣。此說即為三明典中不相應語。復次白衣。我向所說。是等法中。若善若不善

若黑若白。若有罪若無罪。若淨分若染分。若勝若劣。若寬若狹。如是諸法。隨應轉時。諸婆羅門。一向堅執。我說是人真實癡者。以自識心。而為知解。白衣。又諸婆羅門。或起種姓言論。或族氏言論。或自教言論。又起是意。他人所應。為我設座。汲水獻供。前起承迎。合掌問訊。我即不應。於其他人。作如是事。起是意者。我說是人不見正法。

復次白衣。或有沙門。或婆羅門。計著種姓族氏言論。或復計著自教言論者。我說此為非真出離沙門。非真出離婆羅門。白衣。或有沙門。或婆羅門。不計著彼種姓言論。亦不計著族氏言論。又不計著自教言論。我說此為真得出離正了知者沙門婆羅門。

復次白衣。彼憍薩羅主勝軍大王。見釋種子沙門瞿曇。從釋族中。捨家出家。彼勝軍王。於其釋子。歡喜慰安。恭敬禮拜前起承迎。合掌問訊。白衣。彼憍薩羅主勝軍大王。於佛如來。歡喜慰安。恭敬禮拜。前起承迎。合掌問訊者。其王不以沙門瞿曇是高勝族。王亦不起。高勝族意。不以沙門瞿曇相好端嚴。王亦不起相好之意。不以沙門瞿曇有大名稱。王亦不起名稱之意。由此應知。法爾如是。白衣。是法本來。最上最大。最極高勝。如是正見。諸法本母。是即增上。畢竟歸趣。復次白衣。若人於我。安住正信。是人即得堅固增長。根本出生。不壞淨信。何以故。謂若沙門。若婆羅門。若天魔梵。三界一切。悉是我子。皆同一法。而無差別。正法口生。同

一法種。從法所化。是真法子。白衣。或有問言。汝等一切。各各父母。種姓族氏。何故棄捨。返作是言。我等皆是。沙門釋子。白衣當知。法爾如是。是法本來。最上最大。最極高勝。如是正見。諸法本母。是即增上。畢竟歸趣。

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

●西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師。賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次白衣。過極久遠。此界壞時。當界有情。還復往生光音天中。過極久遠。此界成時。別界有情。光音天殞。而來生此。是諸有情。各有身光。清淨皎潔。騰空而行。隨欲隨往。適悅快樂。如意自在。以彼有情身有光故。世界爾時。日月光明。悉不出現。以其日月光不現故。星亦不現。星不現故。宿亦不現。宿不現故。亦不分別晝夜殊異。以其不分晝夜異故。年月日時。亦無差別。亦復不分男女形相。爾時有情。法爾自然。身光互照。

復次白衣。彼時大地大水湧現。色如酥乳。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。為人所食。資益諸根。其名地味。時一有情。於是地味。極生愛樂。舉以指端。用嘗其味。餘諸有情。見已亦然。起希欲想。亦以指端。舉嘗其味。隨生愛樂。爾時有情。既於地味。極生愛樂。

而為所食。資養支體。由多食已。諸有情身。漸覺堅實。旋復羸重。以羸重故。不能騰空。隨欲而往。身光隱沒。身光沒故。爾時大地。皆悉冥暗。世間乃有日月出現。日月現故。星宿亦現。始分晝夜。既分晝夜。即有年月日時差別。

復次白衣。彼時有情。初食地味。其味久時。為世資養。以彼有情貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充實者。由此乃起憍慢之想。以是緣故。地味隱沒。爾時有情。見彼地味既隱沒已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此地味。何故隱沒。

復次白衣。地味既沒。地餅復生。色如食那迦。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。為人所食。彼時有情。次食地餅。久為資養。以彼有情貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充實者。由此乃起憍慢之想。以是緣故。地餅隱沒。爾時有情。見彼地餅既隱沒已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此地餅。何故隱沒。

復次白衣。地餅既沒。林蔭復生。如迦龍驪迦枝有四種色。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。為人所食。彼時有情。後食林蔭。久為資養。以彼有情貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。不知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充實者。由此乃起憍慢之想。以是緣故。林蔭隱沒。爾

時有情。見彼林藤既隱沒已。咸唱是言。苦哉苦哉。今此林藤。何故隱沒。白衣。如今時人。或有苦法。當觸惱時。亦唱是言。苦哉苦哉。

復次白衣。林藤既沒。香稻復生。而此香稻。無糠無粃。妙香可愛。依時成熟。且時刈已。暮時還生。暮時刈已。且時還生。取已旋活。中無間絕。且暮二時。取其香稻。但為資養。不知本因。彼時有情。而競貪食。以是緣故。身轉嚴重。乃有男女二相差別。由此有情互起憎愛。以憎愛故。互相毀謗。又復漸起互相染著。此染著因。為過失本。又諸有情。由毀謗故。乃以杖木瓦石。互相打擊。於是世間乃生非法及不正行。白衣。如今世人。以其重女。飾以衆華。嚴諸妙服。求其異姓。而用妻之。設此非法以為正法。然於其義。都不能知。彼時有情。亦復如是。過去正法今為非法。過去律儀為非律儀。如是漸生諸非法行。由起非法行故。漸生逼迫。滅失厭離。旋增憊墮。或於一日二日三日乃至一月。不住家中。不營家業。遊行曠野。覆藏過非。時有一人。性懶惰故。不能依時。往取香稻。乃作是念。我今何故受斯苦惱。且時且時去取香稻。暮時暮時還復往取。我今若能一日一往。併取且暮二時香稻。豈非善邪。作是念已。即往併取二時香稻。復次白衣。時別一人來相謂言。汝今同我往取香稻。懶惰者言。汝但自往。我已取來且暮二時所食香稻。時來喚者乃作是念。日取二時所食香稻。既為善者。

我今何不一往併取二日三日所食香稻。作是念已。即往併取。復次白衣。時又一人來相謂言。汝今同我往取香稻。前人答言。汝但自往。我已取來二日三日所食香稻。其人爾時乃作是念。一往併取二日三日所食香稻。既為善者。我今何不一往併取四日五日所食香稻。作是念已。即往併取。

復次白衣。初取香稻。無糠無粃。香美妙好。一懶惰者。而為因故。其後漸次。展轉多取。乃為貯積。充已受用。爾時香稻漸生糠粃。且時刈已暮時不生。暮時刈已且時不生。不復還活。不知其因。彼諸有情。即共集會。互相議言。我等初時。各有身光騰空而行。快樂自在。以身光故。日月星宿。光明不現。亦不分別晝夜殊異。年月日時亦無差別。亦復不分男女形相。法爾有情身光互照。是時大地大水湧現。色如酥乳。味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。為人所食。資益諸根。其名地味。時一有情。見極生愛。舉以指端。用嘗其味。餘諸有情。見已亦然。皆嘗其味。咸生愛樂。我等爾時。用為所食。資養支體。於是地味。貪食既多。我等身支。漸覺嚴重。以是緣故。不能騰空隨欲而往。身光隱沒。由是世界皆悉冥暗。爾時乃有日月星宿。光明出現。始分晝夜。年月日時。亦有差別。是時地味。我等所食。久為資養。貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。起憍慢想。以是緣故。地味隱沒。地餅復生。甘美細妙。色香具足。我等所食。久為資養。貪

食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。起憍慢想。以是緣故。地餅隱沒。林藤復生。甘美細妙。色香具足。我等所食。久為資養。貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。起憍慢想。以是緣故。林藤隱沒。香稻復生。爾時香稻。無糠無粃。妙香可愛。且時刈已暮時還生。暮時刈已且時還生。我等所食。但為資養。不知本因。貪食既多。洋穢旋穢。爾時乃有男女相異。後起憎愛。互相毀謗。又復漸生互相染著。此染著因。為過失本。我等爾時。互相毀謗。杖木瓦石。互相打擊。於是世間。乃生非法。起非法故。漸生逼迫。滅失厭離。旋增憊墮。一日二日乃至一月。不住家中。不營家業。遊行曠野。覆藏過非。時有一人。性懶惰故。不能依時往取香稻。乃作是念。我今何故受斯苦惱。且時且時去取香稻。暮時暮時還復往取。我今宜應一日一往併取且暮二時香稻。作是念已。即往併取。時別一人。來相謂言。汝今同我。往取香稻。懶惰者言。汝但自往。我已取來二時香稻。其人爾時。乃作是念。二時香稻取為善者。我今一往。當取二日三日香稻。作是念已。即往併取。時又一人。來相謂言。汝今同我。往取香稻。前人答言。汝但自往。我已取來三日香稻。其人爾時。乃作是念。三日香稻取為善者。我今一往。當取四日五日香稻。作是念已。即往併取。汝等當知。初取香稻。無糠無粃。後漸多取。以為貯積。爾時香稻。

漸生糠粃。旦時刈已暮時不生。暮時刈已且時不生。不復還活。不知其因。我等今時。宜應普以一切地界。均布分擘。各爲齊限。此是汝地界。此是我地界。彼諸人衆。互相議已。即分地界。立爲齊限。

佛言。白衣。爾時人衆。分地界已。時有一人。往取香稻。艱難所得。卽作是念。我今云何能得所食。云何令我養活其命。我今自分香稻。將盡他界。雖有然彼不許。我今須往盜其少分。作是念已。以己香稻。密固護之。卽往他界。竊取香稻。其主見已。告盜人言。咄汝盜人。何故來此。竊我香稻。盜人答言。我不如是。不曾取汝界中香稻。

復次前人。於第二時。往取香稻。亦復難得。又生前念。我今云何能得所食。云何令我養活其命。我今自分香稻。將盡他界。雖有然彼不許。我今須往盜其少分。作是念已。以己香稻。密固護之。卽往他界。竊取香稻。其主復見。於第二時。還來盜已。又復告言。咄汝盜人。何故復來。竊我香稻。盜人答言。我不如是。不曾取汝界中香稻。

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次白衣。前人又於第三時中。往取香稻。

亦復難得。乃作是念。我今云何能得所食。云何令我養活其命。我今自分香稻。將盡他界。雖有然彼不許。我今于三盜其少分。作是念已。以己香稻。密固護之。卽於他界。而與盜竊。其主見彼于三來此與盜竊已。心生瞋恚。復作是言。咄汝盜人。何故于三來此盜竊。卽捉雙手。舉杖以打。盜人被打。叫呼啼泣。世間爾時。乃生非法。諸不正行。由此而興。杖捶之名。是初建立。因彼偷盜。乃生瞋恚。苦惱等事。是爲非法。非法生故。不正行興。由此乃有三不善法。首初建立。所謂偷盜妄言杖捶。

復次白衣。爾時人衆。見是事已。又復集會。共相議言。我等初時。身有光明。隨欲自在。以身光故。日月星宿。悉不出現。不分晝夜。年月日時。亦無差別。爾時大地大水湧現。其名地味。我等食之。久爲資養。乃至最後。我等自起不善法故。地味隱沒。地餅復生。取以食之。久爲資養。乃至最後。我等自起不善法故。地餅隱沒。林藤復生。取以食之。久爲資養。乃至最後。我等自起不善法故。林藤隱沒。香稻復生。無糠粃。取以食之。久爲資養。乃至最後。我等自起不善法故。香稻中乃生糠粃。旦時刈已暮時不生。暮時刈已且時不生。不復還活。不知其因。我等爾時。卽以香稻。均分地界。分地界已。時有一人。往取香稻。艱難而得。乃於他界。而與盜竊。其主見已。告盜人言。咄汝盜人。何故來此。而爲盜竊。盜人答言。我不如是。不曾竊汝界

中香稻。復次前人。第二第三。竊取香稻。亦復如是。其主見已。乃生瞋恚。復作是言。咄汝盜人。何故于三來此盜竊。卽捉雙手。舉杖以打。盜人被打。叫呼啼泣。世間爾時。乃生非法。諸不正行。杖捶之名。由此而興。三不善法。最初建立。所謂偷盜妄言杖捶。我等今時。宜共選擇色相具足有大威德大智慧者。立爲田主。我等諸人。自界香稻。各各當分。一分與彼。是人平正。應調制者。卽調制之。應攝受者。卽攝受之。善護地方及護人衆。我等應當各各承稟。時諸人衆。議成已。卽共選擇色相具足有大威德大智慧者。立爲田主。而作主宰。衆皆承稟。

佛言。白衣。爾時田主。衆許立故。由是名爲衆許田主。此田主名。最初墮於文字數中。又於地界。善作守護。爲主宰故。名利帝利。此利帝利名。第二墮於文字數中。又能於衆善出和合慰安語故。名慰安者。此慰安者卽名爲王。此王之名。第三墮於文字數中。此時世間。初始建立。利帝利境界。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣。復次白衣。彼時衆中。後有一人。見不實法。逼迫滅失。旋生厭離。棄在家法。乃於曠野寂靜之處。構立草庵。繫心一處。修禪寂止。至日暮時。爲飲食故。入聚落中。又至旦時。爲飲食故。還入聚落。餘諸人衆。見是人已。乃起思念。今此人者。見不實法。逼迫滅失。

旋生厭離。棄在家法。乃於曠野寂靜之處。構立草庵。繫心一處。修禪寂止。此乃名為修禪行者。後又立名憒闇之者。後又立名修禪憒闇者。後又立名作教授者。後又立名造不善業者。

復次白衣。彼時衆中。又一類人。初修禪已。後復還起作意思惟。止聚落中。設其場界。聚以學徒。教授典章。餘諸人衆。見是人已。互相謂言。此一類人。初於曠野。修禪寂止。後復還起作意思惟。止聚落中。設其場界。聚以學徒。教授典章。此乃不名為修禪者。是時立名為教授者。又名多說婆羅門。此婆羅門名。最初墮於文字數中。由是世間。乃有婆羅門一類境界。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣。

復次白衣。彼時衆中。又一類人。廣布田種。施作農事。養活其命。以彼營作田種事故。名為毗舍。此毗舍名。最初墮於文字數中。山是世間。乃有毗舍一類境界。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣。

復次白衣。彼時衆中。又一類人。巧僞漸生。營難惡事。名為首陀。此首陀名。最初墮於文字數中。由是世間。乃有首陀一類境界。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣。

勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣。

復次白衣。彼刹帝利族中。有出離者。厭惡逼迫。生老病死。憂悲苦惱。艱危災患故。捨家出家。即我沙門。最初得名此沙門者。刹帝利族中。如是修作已。彼婆羅門毗舍首陀亦復如是。若能厭惡逼迫。生老病死。憂悲苦惱。艱危災患故。捨家出家。悉為沙門。而無差別。由此世間。乃有沙門一類境界。最初建立。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。增上歸趣。

佛言。白衣。由是次第。有五類境界。首初於此世間建立。所謂刹帝利境界。婆羅門境界。毗舍境界。首陀境界。沙門境界。於此五中。而沙門者。最尊最上。廣大名稱。無復過上。白衣。譬如高峯。極為高峻。或有群牛。周行彼峯。一切能往。欲奔其頂。竟不能到。而彼峯頂。法爾自然。最上最大。最極高顯。彼五境界。亦復如是。而沙門境界。法爾自然。於諸世間。最上最大。最極高顯。無復有上。復次白衣。彼刹帝利族中。有造身不善業及彼語意不善業已。起邪見者。身壞命終墮於惡趣。地獄中生。而婆羅門毗舍首陀。諸族亦然。有造身不善業及彼語意不善業已。起邪見者。身壞命終。墮於惡趣。地獄中生。沙門亦然。有造身不善業及彼語意不善業已。起邪見者。身壞命終。墮於惡趣。地獄中生。

復次白衣。彼刹帝利族中。有造身難業及彼語意諸難業已。起難見者。身壞命終。生於人中。而婆羅門毗舍首陀。及彼沙門。諸類亦然。有造身難業及彼語意諸難業已。起難見者。身壞命終。生於人中。

復次白衣。彼刹帝利族中。有造身善業及彼語意諸善業已。身壞命終。生於天界。而婆羅門毗舍首陀。及彼沙門。諸類亦然。有造身善業及彼語意諸善業已。身壞命終。生於天界。

復次白衣。彼刹帝利。修身語意諸善業已。而起正見。於四念處。安住正心。如理修習七覺支已。自能證悟彼涅槃界。而婆羅門毘舍首陀。及彼沙門。諸類亦然。修身語意諸善業已。而起正見。於四念處。安住正心。如理修習七覺支已。自能證悟彼涅槃界。

復次白衣。彼最初時。大梵天王。說伽陀曰。刹帝利族人中尊。種姓真實復清淨。三明諸行悉周圓。爲人天中勝尊者。白衣。彼大梵天王所說伽陀。深爲善說。爲善歌詠。此語誠實。非妄說者。何以故。我亦宣說。刹帝利族。爲人中尊。種姓真實。又復清淨。三明諸行。皆悉圓滿。於人天中。是尊勝者。

爾時白衣金幢二婆羅門。合掌恭敬。前白佛言。世尊。我等昔時愚癡。所覆不自開曉。譬如偃者。復如癡者。又如冥暗。一切所向。不能通達。我等今日。蒙佛世尊教示。義分別顯說。豁然醒悟。如偃者得伸。癡者開導。冥暗

得炬。今日已往。誓歸依佛。歸依正法。歸依僧伽。近事世尊。乃至盡壽。奉持佛法。如護身命。常具慚愧。悲愍有情。下至螻蟻。起護念想。我今隨佛出家。受具足戒。

爾時世尊。告苾芻衆言。諸苾芻。今此白衣金幢二婆羅門。歸佛出家。汝諸苾芻。當爲彼等受具足戒。時諸苾芻。如佛教勅。卽爲彼等受具足戒。白衣金幢二婆羅門。於剎那間。咸苾芻相。戒行具足。

是時尊者白衣金幢二苾芻。專注一境。離諸散亂。清淨身心。趣求正理。卽得天眼宿住漏盡三明。具三明已。是正知者。聞所說法。得大利益。

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

佛說尼拘陀梵志經卷上

No. 11 (No. 1 (8), No. 26 (104))

③西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師④賜紫沙門臣施護等奉詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城迦蘭陀竹林精舍。時彼城中。有一長者。名曰和合。於一日中。飯食事訖。出王舍城。詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所。瞻禮親近。是時長者。其出未久。作是思惟。今日已過清旦。佛及苾芻各處自房。宜應且止。勿詣佛所瞻禮親近。我今當往尼拘陀梵志聚集之所。時彼梵志。

在烏曇末梨園中。與諸梵志圍繞而住。高舉其聲。發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論。衣論食論婦女之論。酒論邪論繁雜之論。如是乃至海等相論。此等言論。皆悉繫著世間之心。是時尼拘陀梵志。遙見和合長者自外而來。卽告衆言。止止汝等。宜各低小其聲。此所來者。是沙門瞿曇聲聞弟子。爲大長者。處王舍城。名曰和合。此人本性少語。其所傳受。亦復寂靜。是故汝等。小聲言論。彼既知已。乃可斯來。時梵志衆。聞是語已。咸各默然。

爾時和合長者。來詣尼拘陀梵志所。到彼會

已。時尼拘陀。相與承迎。歡喜言論。彼言論已。各坐一面。時和合長者。白尼拘陀梵志言。汝此衆會。有所別異。向聞汝等。高舉其聲。發

諸言論。所謂王論戰論。如是乃至海等相論。此等言論。皆悉繫著世間之心。有異於我世尊如來應供正等正覺。佛世尊者。於曠野中。

隨自所樂。坐臥居止。遠離。憤鬧。絕於人跡。
寂守是相。身住一處。心不散亂。專注一境。
隨應所行。時尼拘陀梵志。告和合長者言。長

者。彼沙門瞿曇。我今云何相與議論。若我
以事發其間端。彼種種慧而不能轉。以沙門
瞿曇處於空舍。慧何能轉。既於空舍慧不能

轉。乃於曠野坐臥居止。遠離＊愼閑絕於人跡。寂守是相。身住一處。心不散亂。專注一境。隨應所行。長者。譬如一目之牛周行邊境。

際。當知彼牛其何能行。沙門瞿曇亦復如是。處於空舍。慧何能轉。長者。若或沙門瞿曇。

來此會中。我時必當相與議論。建立勝義。發一問端。而爲叩擊。我應得勝。彼必墮負。如擊空餅。易爲破壞。

是時世尊。處於自房。寂默宴坐。以清淨天耳。遙聞和合長者與尼拘陀梵志所共集會如是言論

爾時世尊。於日後分。從自房出。是時天雨。方
霽。晴光煥若。漸次行詣善無毒池。到池岸已。
徐步經行。時尼拘陀梵志。遙見世尊在彼池。

岸。卽告衆言。沙門瞿曇。卽今在此善無毒池岸。徐步經行。彼或來此會中。汝等云何爲起承迎邪。或相與言論邪。或但離座。邪

或復輟己所坐而召命邪。作是言時。自然有來爲佛世尊敷設其座。復聞是言。尊者瞿曇來此有座。隨自所樂當就是座。

爾時世尊。於善無毒池岸。經行事已。來詣尼拘陀梵志之所。時彼梵志。遙見世尊自外而來。卽告衆言。沙門瞿曇來此會時。我當

發問。而汝瞿曇。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者到安隱地。止息內心。清淨梵行。爾時世尊。到彼會已。諸梵志衆。自然咸生。

踴躍歡喜。各從座起。前向承迎。時尼拘陀梵志。合掌向佛。頂禮白言。善來瞿曇。汝具徧知。是汝所座。汝應就座。佛告尼拘陀梵

志言。汝但就座所應。爲我施設之座。而我自知。我自當坐。

是時諸梵志衆。高聲唱言。希有難有。此沙

門瞿曇。今此會中。無人說示。以神通力。自
知其座。時尼拘陀梵志。與佛世尊。歡喜言論。

彼言論已。退坐一面。佛告尼拘陀梵志言。如來今到此會。汝等有何言論分別。尼拘陀梵志白佛言。我向見汝自遠而來。見已我時輒告衆言。沙門瞿曇來此會時。我當發問。而汝瞿曇。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者到安隱地。止息內心。清淨梵行。瞿曇汝既到此。我以是事。便爲問端。是卽與汝言論分別。

爾時世尊。告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝於是事。而實難知。何以故。異法異見異師異行。但應於汝自法教中隨應發問。是時諸梵志衆。高聲唱言。希有難有。沙門瞿曇。此所問事。不以自教而爲見答。返能於他教中。令發問端。隨問當遣。時尼拘陀梵志白佛言。若我異法異見異師異行。於汝法律。我難知者。我今於其自法教中請問。於汝云何修行。能得出離清淨。得最上潔白。及得真實。得清淨真實中住。佛告尼拘陀梵志言。如汝尼拘陀法中所修行者。我今略說。汝謂能得四戒具足。謂能修行。能得最上增勝。於前修行出離。不滅諸欲。尼拘陀。云何是汝修行。所持四戒。謂不自殺生。不教他殺。不隨喜殺。不自偷盜。不教他盜。不隨喜盜。不自妄語。不教他妄語。不隨喜妄語。不自邪染。不教他邪染。不隨喜邪染。汝尼拘陀。以如是等。謂我能得四戒具足。尼拘陀。云何是汝能得修行。汝所修行。謂高處遊止。施設座位。或麤足而立。以爲法行。或常受苦澁。惡惡飲食。而爲法行。或寂止空地。而爲法

行。或不去鬚髮。而爲法行。或偃臥棘刺。或以編緣。而爲法行。或居止常處凌雲高顯。而爲法行。或繫著一處。而爲法行。乃至一日三時。沐浴其身。如是多種逼切苦惱。治療於身。而爲法行。如是等事。是汝尼拘陀修行之法。云何是汝尼拘陀修行者。計爲出離。尼拘陀。如汝所修出離行者。謂裸露身體。計得出離。又於飲食事訖。祇手取淨。不受饗宴。面人及瞋恚面人所施飲食。不於街巷中食。不於刀杖兵器中住。周行城邑。杜默不語。不說所從來。不說所向詣。不說所住止。不出違順語。不出多種語。亦無所說授。或受一家食。或受二家三家乃至七家食。或但受一家。不受餘家食。或一日不食。或二日三日乃至七日。或復半月一月不食。或於食中。不食其麤。不食其飯。不食豆及魚肉牛乳酥酪油及蜜等。不飲酒。不飲甘漿。不飲醋漿。但飲糠粃清潔之水。而爲活命。又常食菜。或食穉穉。或食瞿摩夷。或食藥苗藥根。或食乾生米穀。或食諸餘惡惡草菜。或但著一衣。或著草衣。或著吉祥草衣。或著樹皮衣。或柴木爲衣。或果樹皮爲衣。或以棄屍林中亂髮爲衣。或以羊毛鹿毛鹿皮爲衣。或以底哩吒鳥翅爲衣。或以鵝鵞翅爲衣。如是等事。是汝尼拘陀修行者。計爲出離之行。尼拘陀。此等所行。而還實得出離清淨。邪。得最上潔白。邪。得真實。邪。得清淨真實中住。邪。時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。是得出離清淨。

得最上潔白。及得真實。得清淨真實中住。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝所修行。如是等事。非爲出離。非得出離清淨。非得最上潔白。非得真實。非得清淨真實中住。但於修行法中。而得少分。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝所說。雖爲甚善。然我此修行。是得最上出離。是得真實。是得無上。佛告尼拘陀梵志言。復次汝所修行。謂我能得四戒具足。謂能修行。謂得最上增勝。於前修行出離。不滅諸欲。持四戒時。與慈心俱。先於東方起慈心。觀具足所行。廣大周普。無二無量。無冤無害。然後南西北方。四維上下。一切世界。與慈心俱。具足所行。亦復如是。尼拘陀。汝作是意。謂我能如是修行。得出離清淨。邪。得最上潔白。邪。得真實。邪。得清淨真實中住。邪。時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。實得出離清淨。得最上潔白。及得真實。得清淨真實中住。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。此如是等汝所修行。非得出離清淨。非得最上潔白。非得真實。非得清淨真實中住。汝謂有所得。此亦非真。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝所說。雖爲甚善。然我修行。是得出離清淨。是得真實。是得無上。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。復次如汝修行。謂我能得四戒具足。我能修行。我得最上增勝。於前修行出離。不滅諸欲。謂以宿住通。能知過去一二三生乃至百生之事。尼拘陀。

汝作是意。謂我能如是修行。得出離清淨*邪
得最上潔白*邪。得真實*邪。得清淨真實中
住*邪。

時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。實得出離清淨。得最上潔白。及得眞實。得清淨眞實中住。

修行。非得出離清淨。非得最上潔白。非得眞實。非得清淨眞實中住。雖有所得。而非眞實。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝所說。雖爲甚善。然我此修行。是得出離清淨。是得眞實。是得無上。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。復次如汝修行。謂我能得四戒具足。我能修行。我得最上增勝。於前修行出離。不減諸欲。能以清淨天眼。觀見世間一切衆生。若生若滅。若好若醜。或生善趣。或生惡趣。若貴若賤。隨業報應。悉能觀見。尼拘陀。汝作是意。謂我能如是修行。得出離清淨*邪。得最上潔白*邪。得真實*邪。得清淨真實中住*邪。

時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。實得出離清淨。得最上潔白。及得眞實。得清淨眞實中住。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。如是等事。以汝所修。雖爲清淨。然我所說。如汝修行。未離種種煩惱隨增。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。云何我所修行。雖爲清淨。汝瞿曇說未離種種煩惱隨增。

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝等修行。爲欲

彰其修行功業。以我修成如是行故。彼國王大臣。剎帝利婆羅門等。必當尊重恭敬供養。於我尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。復次尼拘陀。汝雖修行。恃己所修。起貢高相。凌蔑於他。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。復次。尼拘陀。汝等修行。起我慢心及增上慢。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。復次尼拘陀。汝等修行。於餘沙門婆羅門輕毀凌辱。作如是言。汝諸沙門婆羅門。以多種食。而爲活命。普食世間五種種子。所謂根種子。身種子。蘆種子。最上種子。種子中種子。如是五種。以資其命。汝尼拘陀。如是周行。出輕辱言。伺求諍論。迅疾快利。其猶電轉。摧伏破壞。又如霜雹。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。

復次尼拘陀。汝等修行。或見餘沙門婆羅門。爲他同類等衆之所尊重恭敬供養。乃生種種憎嫉之心。卽作是言。汝諸沙門婆羅門。貪多糧食。而爲活命。返爲他衆之所尊重恭敬供養。我常但以苦澁虛糜之物。而爲活命。何故他衆。不作恭敬供養於我尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。

佛說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷下

●西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次尼拘陀。汝等修行。若於如來。或於如來弟子之所。方伸請問。嫌恚旋生。瞋惱既興。障礙斯作。以障礙故。起諸過失。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。

復次尼拘陀。汝等修行。若於如來。或於如來弟子之所。詢問正法。特佛如來。正以一心。善爲開說。決定如應。除遣所疑。而汝等輩。乃以外論。而來指說。互相違背。欲奪其理。返謂所問不正分別。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。

復次尼拘陀。汝等修行。知佛如來。或如來弟子。實有最上增勝功德。所應敬仰。而不敬仰。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。復次尼拘陀。有修行者。於饒益事。或生厭離。或損害事。不起厭離。汝等以是二事中。若於損害事。不生厭離者。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。

復次尼拘陀。汝等修行。謂起慢相。有所表示。我能修行。尼拘陀此卽是爲汝所修行煩惱隨增。

復次尼拘陀。汝等修行。或得珍妙飲食。耽著其味。而生簡別。我此所樂。我此不樂。若所樂者。我即可受。由是取著。隨生耽染。以耽染故。隱覆過失。是故勝慧。不得出離。所餘飲食。若不樂者。猶故貪惜。俛仰而捨。尼拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增。

復大尼拘陀。汝等修行。於深隱處。以如善相。寂然而坐。有來問言。汝於何法。而能解了。復於何法。而不解了。而汝等輩。於處了。

處。言我不解。於不了處。而言我解。如是多種。皆謂正知。起諸妄語。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。常時發起忿恚尤蛆。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。於一切處。無慚無愧。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。常起懈怠及劣精進。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。而常失念。及不正知。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。其心散亂。諸根減劣。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。起於損害。堅固前心。不求出離。一向自見。於此等法。實生取著。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。邪見深厚。行顛倒法。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。於無邊際。計為有邊。起見亦然。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。常起貪愛及瞋恚心。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。於諸所行。愚癡暗鈍。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。不能離受。既如雙者。無所說示。又類墜羊。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。樂作罪業。又樂親近作罪業者。為他惡友之所繫屬。及為攝伏。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

復次尼拘陀。汝等修行。起增上慢。計有得想。未見謂見。未作謂作。未得謂得。未知謂知。未證謂證。尼拘陀。此即是為汝所修行煩惱隨增

尼拘陀。汝等修行。於汝意云何。如上所說。諸煩惱法。彼有一類修行行之者。具是事。邪。尼拘陀。梵志白佛言。沙門瞿曇。豈獨一類修行行之者。具是煩惱。如我意者。其數甚多

佛告尼拘陀梵志言。如我上說。汝等修行。為欲彰其修行功業。以我修成如是行故。令彼國王大臣。刹帝利婆羅門等。尊重恭敬。供養於我。尼拘陀。汝等若或如是為欲彰其修行功業。令彼國王大臣等。恭敬供養。乃至起增上慢。計有得想。未見謂見。未作謂作。未知謂知。未得謂得。未證謂證。此如是等。皆不清淨。一切悉為煩惱隨增。當知皆是染分所攝。尼拘陀。於汝意云何。如我上說。如是等事。如是修行。謂得出離清淨。邪。得最上潔白。邪。得真實。邪。得清淨真實中住。邪。尼拘陀。梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。如我等輩。如是修行。是得出離清淨。是得最上潔白。是得真實。是得清淨真實中住

佛告尼拘陀梵志言。我今為汝。如實而說。如汝向者問於我言。沙門瞿曇。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者到安隱地。止息內心。清淨梵行。如是所問。乃為真實。當知

聲聞止息處者。上中最上。極為高勝。是諸聖者止息之所。爾時諸梵志衆。咸共讚言。奇哉奇哉。沙門瞿曇。法律之中。所作清涼

爾時和合長者。聞是言已。知彼在會諸梵志衆。於佛世尊。少生向慕。即告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝向所言。與佛世尊。互相議論。建立勝義。發一問端。而為叩擊。我應得勝。彼必墮負。如擊空瓶。易為破壞。汝今何故。不發問。邪。佛告尼拘陀梵志言。於汝意云何。汝實曾發斯語言。邪。尼拘陀。梵志白佛言。沙門瞿曇。我實曾說如是語言。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝豈不聞古師先德昔年宿舊智者所說。諸佛如來應供正等正覺。亦如汝等。今時集會。高舉其聲。發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論。衣論食論婦女之論。酒論邪論繁雜之論。如是乃至海等相論邪。尼拘陀。或復曾聞古師所說。諸佛如來應供正等正覺。如我今時。於曠野中。坐臥居止。遠離憒鬧。絕於人跡。寂守是相。身住一處。心不散亂。專注一境。如應所行。邪。尼拘陀。梵志白佛言。如是瞿曇。我亦曾聞古師先德昔年宿舊智者所說。諸佛如來應供正等正覺。非如我等。今時集會。高舉其聲。發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論。衣論食論婦女之論。酒論邪論繁雜之論。如是乃至海等相論。我復曾聞古師所說。諸佛如來應供正等正覺。如汝今時。於曠野中。坐臥居止。遠離憒鬧。絕於人跡。寂守是相。

身住一處。心不散亂。專注一境。如應所行。佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝等昔聞古師說時。豈不作是思惟。彼諸佛世尊。能隨宜說法。自覺悟已。復爲他說覺悟之法。自解脫已。復爲他說解脫之法。自安隱已。復爲他說安隱之法。自得涅槃已。復爲他說涅槃之法。尼拘陀。汝等爾時而返謂言。沙門瞿曇。作如是說。於師法事業。有所分別。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。於寂靜住。善事業有所分別。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。彼尼拘陀師法之中。罪不善法。有所合集。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。彼尼拘陀師法之中。多種善法。有所離散。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。爲欲宣示彼因緣事。此如是等多種言說。不應如是見。尼拘陀。何故不應如是見邪。謂以彼諸師法。彼諸所行乃至彼諸因緣事等。皆悉有異。尼拘陀。是故我不說彼師法事業。亦不說彼寂靜住事業。亦不說彼師法之中罪不善法有所合集。亦不說彼師法之中多種善法有所離散。亦不欲說彼因緣事。尼拘陀。我常作是說。或有正士。不諂不曲。及不虛誑。正修行者。我卽爲彼說法教示。如應開導。令彼正士。如我正說及正教示。於七年中。或復六年。五四三二一年之中。一向不亂。離諸熱惱。清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。超初二果。直進第三有餘依位阿那含果。復次尼拘陀。我常作是說。或有正士。不諂不曲。及不虛誑。正修行者。我卽爲彼說法教示。如應開導。令彼正士。如我正說及正教示。於七日中。或復六日。五四三二一日半日。乃至食前食後。一向不亂。離諸熱惱。清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。超初二果。直進第三有餘依位阿那含果。爾時世尊。作是說時。會中所有。諸梵志衆。障累深重。無所曉悟。身心惑亂。沈迷昏憒。彼諸辯才。不能施設。俛首寂然。憂思而住。爾時世尊。知是事已。顧謂和合長者言。長者。今此等輩。誠爲癡者。既味見聞。復絕言說。如人以物自杜其口。罪垢斯深。是大魔事。彼等不能於佛如來發是問言。而汝沙門。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者。到安隱地。止息內心。清淨梵行。

教示。如應開導。令彼正士。如我正說及正教示。於七月。中。或復六月。五四三二一月半月。一向不亂。離諸熱惱。清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。超初二果。直進第三有餘依位阿那含果。復次尼拘陀。我常作是說。或有正士。不諂不曲。及不虛誑。正修行者。我卽爲彼說法教示。如應開導。令彼正士。如我正說及正教示。於七日中。或復六日。五四三二一日半日。乃至食前食後。一向不亂。離諸熱惱。清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。超初二果。直進第三有餘依位阿那含果。爾時世尊。作是說時。會中所有。諸梵志衆。障累深重。無所曉悟。身心惑亂。沈迷昏憒。彼諸辯才。不能施設。俛首寂然。憂思而住。爾時世尊。知是事已。顧謂和合長者言。長者。今此等輩。誠爲癡者。既味見聞。復絕言說。如人以物自杜其口。罪垢斯深。是大魔事。彼等不能於佛如來發是問言。而汝沙門。法律之中。以何法行。能令修聲聞行者。到安隱地。止息內心。清淨梵行。

爾時世尊。乃爲和合長者。隨應說法。示教利喜已。身放光明。廣大熾盛。普徧照耀。卽於會中。踊身虛空。還迦蘭陀竹林精舍。佛說尼拘陀梵志經卷下

佛說大集法門經。卷上

No. 12. (No. 16)

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊。遊行至彼末利城中。與苾芻衆。而其集會。時彼城中。有一淨信優婆塞。亦名末利。於其城內。新造一舍。種種嚴飾。清淨寬廣。是舍先未曾有。沙門婆羅門等。安止其中。時末利優婆塞。聞佛世尊與苾芻衆。遊行至此。心生歡喜。卽詣佛所。到已頭面禮世尊足。禮已合掌。退住一面。白佛言。世尊。我是優婆塞。名曰末利。我於世尊。心生淨信。我此城中。新造一舍。清淨寬廣。是舍先未曾有。沙門婆羅門等。安止其中。我今請佛及苾芻衆。於我舍住。願佛世尊。悲愍我故。受我所請。爾時世尊。默然而受。時末利優婆塞。知佛默然受所請已。卽時頭面禮世尊足。右繞三匝。出離佛會。還彼舍中。重複嚴飾。徧諸舍宇。悉以香水。散灑其地。內外一切。普令清淨。時末利優婆塞。如是嚴淨所造舍已。還詣佛所。到已重複禮世尊足。前白佛言。世尊。先所造舍。悉以香水。散灑其地。內外清淨。願佛世尊及苾芻衆。往彼舍住。今正是時。爾時世尊與大苾芻衆等。恭敬圍繞。往彼末利優婆塞所造新舍。到彼舍已。佛先洗足。

如是等毀訾語時。各各相視。面目慘惡。復

樂天人世間

不害界

復次三有。是佛所說。謂欲有色有無色有
復次三聚。是佛所說。謂邪定聚正定聚不定
聚

復次三受。是佛所說。謂樂受苦受非苦樂
受

復次三苦。是佛所說。謂輪迴苦苦壞苦苦
復次三種欲生。是佛所說。謂現處欲欲生。
化樂欲欲生。他化自在欲欲生

復次三種樂生。是佛所說。謂有衆生。生
已受樂。如人中一類。是名第一樂生。復有
衆生。長受喜樂。此樂廣大。適悅慶快。如光
音天。是名第二樂生。復有衆生。乃至盡壽
受快樂足。如遍淨天。是名第三樂生

復次三種福事成就慧行。是佛所說。謂布施
莊嚴成就慧行。持戒莊嚴成就慧行。禪定莊
嚴成就慧行

復次三三摩地。是佛所說。謂有尋有伺三摩
地。無尋。唯伺三摩地。無尋無伺三摩地

復有三三摩地。是佛所說。謂空解脫三摩地
無願解脫三摩地。無相解脫三摩地

復次三住。是佛所說。謂天住梵住聖住
復次三根。是佛所說。謂未知當知根。已知
根。具知根

復次三增上。是佛所說。謂世增上。法增上。
我增上

復次三佛。是佛所說。謂過去諸佛。未來諸
佛。現在諸佛

復次三言說事。是佛所說。謂過去言說事。未
來言說事。現在言說事

復次三眼。是佛所說。謂肉眼天眼慧眼
復次三明。是佛所說。謂宿命智明。衆生生
滅智明。漏盡智明

復次三通。是佛所說。謂神境通。說法通。教
誡通

復次三不淨。是佛所說。謂身不淨。語不淨。
心不淨

復次三淨。是佛所說。謂身淨語淨心淨
復次三學。是佛所說。謂戒學定學慧學

復次三品。是佛所說。謂戒品定品慧品
復次三火。是佛所說。謂貪火瞋火癡火

復次三分位。是佛所說。謂生分位。成分位。
法分位。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如
理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利
益安樂天人世間

復次四念處觀。是佛所說。謂觀身不淨。無
生起想。調伏無明。離煩惱受。觀受是苦。觀
心生滅。善觀諸法。亦復如是

復次四正斷。是佛所說。謂已生諸不善法。發
勤精進。攝心志念。皆悉斷除。未生諸不善
法。發勤精進。攝心志念。防令不起。未生諸
善法。發勤精進。攝心志念。而令生起。已生
諸善法。發勤精進。攝心志念。而令一切增
長圓滿。此名四正斷

復次四神足。是佛所說。謂欲三摩地。斷行
具足神足。精進三摩地。斷行具足神足。心
三摩地。斷行具足神足。慧三摩地。斷行具足
神足

復次四禪定。是佛所說。謂若苾芻。已能離
諸欲不善法。有尋有伺。此名第一離生喜樂
定。若復苾芻。止息尋伺。內心清淨。安住一
想。無尋無伺。此名第二定生喜樂定。若復
苾芻。不貪於喜住。於捨行。身得輕安妙樂。
此名第三離喜妙樂定。若復苾芻。斷除樂想。
亦無苦想。無悅意。無惱意。無苦無樂。此名
第四捨念清淨定。如是等名爲四禪定

復次四無量。是佛所說。謂若苾芻。發起慈
心。先於東方行慈。南西北方。四維上下。亦
然行慈。而彼慈心。於一切處。一切世界。
一切種類廣大無量。而無邊際。亦無分限。
此名慈無量。悲喜捨三。亦復如是。此等名
爲四無量

復次四無色定。是佛所說。謂若苾芻。離一
切色。無對無礙。而無作意。觀無邊空。此觀
行相。名空無邊處定。復離空處。而非所觀。
但觀無邊識。此觀行相。名識無邊處定。復
離識處。而非所觀。但觀一切。皆無所有。此
觀行相。名無所有處定。復離無所有處行相。
名爲非想非非想處定。如是名爲四無色定

復次四智。是佛所說。謂法智無生智。等智
他心智

復次四安住。是佛所說。謂一切行安住。捨
行安住。寂靜行安住。慧行安住

復次四聖諦。是佛所說。謂苦聖諦。苦集聖
諦。苦滅聖諦。苦滅往向聖諦

復次四種布施清淨。是佛所說。謂有布施。
施者清淨。非受者。或有布施。受者清淨。非
施者。或有布施。亦非施者亦非受者。謂所

施清淨或有布施。施者受者二俱清淨。

復次四生。是佛所說。謂胎生。卵生。濕生。化生。

復次四種母胎事。是佛所說。謂有能了知入

母胎事。住母胎事。出母胎事。此名第一母

胎事。有能了知入母胎事。住母胎事。不能了

知出母胎事。此名第二母胎事。有能了知入

母胎事。不能了知住母胎事。出母胎事。此

名第三母胎事。有不能了知入母胎事。住母

胎事。出母胎事。此名第四母胎事。如是等名

爲四種母胎事。

復次四識住。是佛所說。謂色。生。色。綠。色。住。喜

行。廣大增長。是識所住。受。生。受。緣。受。住。喜行

廣大增長。是識所住。想。生。想。緣。想。住。喜行

廣大增長。是識所住。行。生。行。緣。行。住。喜行

廣大增長。是識所住。如。是。等。名。爲。四。識。住。

復次四法句。是佛所說。謂神通法句。離諸

法句。平等法句。平等三摩地法句。

復次四婆摩那法。是佛所說。謂若現在樂。

此爲苦報。若現在苦。此爲苦報。若現在苦。

此爲樂報。若現在樂。此爲樂報。此名四婆

摩那法。

復次四向。是佛所說。謂無忍。忍。調伏。寂靜

復次四神通道。是佛所說。謂苦遲緩神通。

苦速疾神通。樂遲緩神通。樂速疾神通。

復次四預流身。是佛所說。謂有一類預流。

*於佛如來信心不壞。不毀沙門。婆羅門。天

人。魔。梵。了知世法。有一類預流。心得清淨。

證得佛法。正見正行。各各了知自所修法。

有一類預流。心生喜樂。見在家者及彼出家

持淨戒者。心生尊敬。有一類預流。自修淨

戒。具足不壞。智慧明利。善相寂靜。如是等

名爲四預流身。

復次四沙門果。是佛所說。謂須陀洹果。斯

陀含果。阿那含果。阿羅漢果。

復次四取。是佛所說。謂欲取。見取。戒禁取。

我語取。

復次四三摩地想。是佛所說。謂有見法得樂

行轉。此爲三摩地想。有知見轉。此爲三摩

地想。有慧分別轉。此爲三摩地想。有身得漏

盡轉。此爲三摩地想。

復次四力。是佛所說。謂慧力。精進力。無礙

力。辯力。

復次四補特伽羅。是佛所說。有補特伽羅。

謂我能修行。我持戒。我如法相應。非他能修

行。非他持戒。非他如法相應。有補特伽羅。

謂他能修行。他持戒。他如法相應。非我能修

行。非我持戒。非我如法相應。有補特伽羅。

謂我能修行。他亦能修行。我持戒。他亦持戒。

我如法相應。他亦如法相應。有補特伽羅。

謂我不能修行。他亦不能修行。我不持戒。

他亦不持戒。我不如法相應。他亦不如法相

應。如是等名爲四補特伽羅。

復次四隨眾事。是佛所說。謂與眾同一住處。

與眾同一飲食。與眾同一懺悔。與眾同一受用。

復次四大輪。是佛所說。謂善說妙法。依止

正士。願心平等。修先慧行。

復次四攝法。是佛所說。謂布施。愛語。利行。

同事。

復次四無礙解。是佛所說。謂義無礙解。法

無礙解。樂說無礙解。辯才無礙解。

復次四煩惱。是佛所說。謂欲煩惱。有煩惱。

見煩惱。無明煩惱。

復次四行。是佛所說。謂欲行。有行。見行。

無明行。

復次四身聚。是佛所說。謂無明身聚。瞋身

聚。戒禁取身聚。一切著身聚。

復次四愛生。是佛所說。謂有慈獨。因彼衣

服而生愛心。愛心起故。即生取著。有慈獨。

因彼飲食。而生愛心。愛心起故。即生取著。

有慈獨。因坐臥具。而生愛心。愛心起故。即

生取著。有慈獨。因諸受用。而生愛心。愛心

起故。即生取著。此名四愛生。

復次四食。是佛所說。謂段食。觸食。思食。識

食。

復次四不護。是佛所說。謂如來不護身業。

身離諸過。如來不護語業。語離諸過。如來不

護意業。意離諸過。如來不護壽命。命無損滅。

復次四顛倒。是佛所說。謂無常謂常。是故

生起想顛倒。心顛倒。見顛倒。以苦謂樂。是故

生起想心見倒。無我謂我。是故生起想心見

倒。不淨謂淨。是故生起想心見倒。如是等

名爲四顛倒。

復次四惡語言。是佛所說。謂妄言。綺語。兩

舌。惡口。

復次四善語言。是佛所說。謂如實語。質直

語。不兩舌語。依法語。

復次四非阿耨囉行。是佛所說。謂不見言見。

不聞言聞。失念言記念。不知言知。復次四阿曳驢行。是佛所說。謂實見言見。實聞言聞。不失念言記念。實知言知。復次四記。是佛所說。謂一向記。分別記。返問記。默然記。如是等法。佛悲愍心。廣為衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間。佛說大集法門經卷上

佛說大集法門經卷下

西天譯。經三摩耶奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施謹奉 詔譯

復次諸慈獨。當知五取蘊。是佛所說。謂色取蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識取蘊。復次五欲。是佛所說。謂眼見。於色。心喜樂欲。以樂欲心取著色塵。耳聞。於聲。鼻嗅。於香。舌了。於味。身覺。於觸。亦復如是。復次五障。是佛所說。謂樂欲障。瞋恚障。睡眠障。惡作障。疑惑障。復次五種煩惱分結。是佛所說。謂樂欲煩惱分結。瞋恚煩惱分結。有身見煩惱分結。戒禁取煩惱分結。疑惑煩惱分結。復次五慳。是佛所說。謂飲食慳。善事慳。利養慳。色相慳。法慳。復次五受根。是佛所說。謂樂受根。苦受根。喜受根。憂受根。捨受根。復次五勝根。是佛所說。謂信根。精進根。念根。定根。慧根。

復次五力。是佛所說。謂信力。精進力。念力。定力。慧力。

復次五學力。是佛所說。謂信學力。精進學力。念學力。定學力。慧學力。

復次五出離界。是佛所說。謂有慈獨具多聞者。不能見苦。其心容受。未能離欲。隨諸欲境。起所欲心。不退不沒。未能解脫。即以此緣。後復能觀所有欲境。起離欲心。欲心退沒。愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。乃能遠離不相應法。住無欲心。以是義故。由欲為緣。引生無漏。有慈獨具多聞者。不能見苦。其心容受。未能離瞋。於違礙境。起瞋恚心。不退不沒。未能解脫。即以此緣。後復能觀諸違礙境。起離瞋心。瞋心退沒。愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。乃能遠離不相應法。住無瞋心。以是義故。由瞋為緣。引生無漏。有慈獨具多聞者。不能見苦。其心容受。未能離害。於不可意境。而起害心。不退不沒。未能解脫。即以此緣。後復能觀諸不可意境。起不害心。害心退沒。愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。乃能遠離不相應法。住不害心。以是義故。由害為緣。引生無漏。有慈獨具多聞者。不能見苦。其心容受。未能離色相。於諸色境。起著色心。不退不沒。未能解脫。即以此緣。後復能觀彼色境界。起離色心。色心退沒。愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。乃能遠離不相應法。住離色心。以是義故。由色為緣。引生無漏。有慈獨具多聞者。不能見苦。執著有身。未離身相。而於有身。起實有想不退不沒。未能解脫。即以此緣。後復能觀有身當滅。起身滅想。執心退沒。愛樂解脫。善作正行。得心解脫。解脫心起。乃能遠離不相應法。住身滅想。以是義故。有身為緣。引生無漏。如是等名為五出離界。

復次五解脫處。是佛所說。謂有慈獨。於說法師所親近承事。尊重恭敬。修習梵行。暫無止息。隨其親近承事即得利益。若時聞師宣說正法。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。未能廣大聽受記念。但於其中。能知一法。隨知一法。即解一義。若不解其義。即不能於法而生喜心。是故解了其義。心生歡喜。以心喜故。身得輕安。由身輕安。即樂受相應。由樂受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如實知。復如實觀。如實觀故。即離塵離貪。得解脫智。解脫智起。即得我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。有慈獨。於說法師所親近承事。尊重恭敬。修習梵行。暫無止息。隨其親近承事。即得聞法。隨其所聞。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。能於其中。廣大聽受。廣大記念。隨知諸法。即解諸義。若不解諸義。即不能於法而生喜心。是故解了諸義。心生歡喜。以喜心故。身得輕安。由身輕安。即樂受相應。由樂受故。心住三摩呬多。住彼心故。能如實知。復如實觀。如實觀故。即離塵離貪。得解脫智。解脫智起。即得我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。有慈獨。於說法師所親近承

有慈獨。修淨戒行。不毀不缺。離諸過失。增益善力。隨諸所行。戒行具足。從初修習所有梵行。堅固不壞。有慈獨。不著身見。作出離想。求斷苦盡。隨諸所行。不住諸見。從初修習所有梵行。堅固不壞。如是等名為六離塵法。

復次六種闍諍根本。是佛所說。謂有一類補特伽羅。自樂作罪。又樂親近彼作罪人。常欲他人愛敬。於己。有一類補特伽羅。自樂作罪。又樂親近彼作罪人。常欲他人愛敬。於己。又復不尊敬佛。不尊敬法。不能觀法。有一類補特伽羅。自樂作罪。又樂親近彼作罪人。常欲他人愛敬。於己。又復樂欲與僧闍諍。有一類補特伽羅。具有詭誑慳嫉覆等諸隨煩惱。及身見。邪見邊見取不能遠離。有一類補特伽羅。具身見等起顛倒心。又復不尊敬佛。不尊敬法。不能觀法。有一類補特伽羅。具身見等。起顛倒心。又復常樂與僧闍諍。如是等名為六種闍諍根本。

復次六種對治出離界。是佛所說。謂有慈獨。作如是言。我修慈心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進慈心對治。我於瞋心。而悉能盡。為由如是慈心解脫觀故。所有瞋心。無處容受。而但觀彼慈心現前。是故瞋心不於是有處有所生起。何以故。由彼慈心出離因故。有慈獨。作如是言。我修悲心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進悲心對治。我於害心。而悉能盡。為由如是悲心解脫觀故。所有害心。無處容受。而但觀彼悲心現前。是故害心不於是有處有所生起。何以故。由彼悲心出離因故。有慈獨。作如是言。我修捨心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進捨心對治。我於貪之心。而悉能盡。為由如是捨心解脫觀故。所有貪之心。無處容受。而但觀彼捨心現前。是故貪之心。不於是有處有所生起。何以故。由彼捨心出離因故。有慈獨。作如是言。我修無相心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進無相心對治。我於取相之心。而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故。所有取相之心。無處容受。而但觀彼無相心現前。是故取相之心。不於是有處有所生起。何以故。由彼無相心出離因故。有慈獨。作如是言。我修決定行。以決定法對治。我於疑惑之心。而悉能盡。為由如是決定行故。所有疑惑之心。無處容受。而但觀彼決定心現前。是故疑惑之心。不於是有處有所生起。何以故。由彼決定心出離因故。如是等名為六種對治出離界。如是等法。佛悲愍心。廣為衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間。

現前。是故害心不於是有處有所生起。何以故。由彼悲心出離因故。有慈獨。作如是言。我修喜心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進喜心對治。我於不喜心。而悉能盡。為由如是喜心解脫觀故。所有不喜心。無處容受。而但觀彼喜心現前。是故不喜心不於是有處有所生起。何以故。由彼喜心出離因故。有慈獨。作如是言。我修捨心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進捨心對治。我於貪之心。而悉能盡。為由如是捨心解脫觀故。所有貪之心。無處容受。而但觀彼捨心現前。是故貪之心。不於是有處有所生起。何以故。由彼捨心出離因故。有慈獨。作如是言。我修無相心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起精進無相心對治。我於取相之心。而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故。所有取相之心。無處容受。而但觀彼無相心現前。是故取相之心。不於是有處有所生起。何以故。由彼無相心出離因故。有慈獨。作如是言。我修決定行。以決定法對治。我於疑惑之心。而悉能盡。為由如是決定行故。所有疑惑之心。無處容受。而但觀彼決定心現前。是故疑惑之心。不於是有處有所生起。何以故。由彼決定心出離因故。如是等名為六種對治出離界。如是等法。佛悲愍心。廣為衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間。

捨覺支
復次七三摩地緣。是佛所說。謂正觀察。正籌量。正言說。正施作。正活命。正勇猛。正念住。復次七解脫行想。是佛所說。謂不淨想。死想。飲食不貪想。一切世間不可樂想。無常想。無常苦想。苦無邊想。
復次七力。是佛所說。謂信力。念力。無畏力。精進力。忍力。定力。慧力。
復次七種補特伽羅。是佛所說。謂心解脫。俱解脫。慧解脫。身證。信解脫。法行。信行。
復次七識住。是佛所說。謂種種身種種想。即欲界入天。是識所住。種種身一想。謂初禪天。是識所住。一身種種想。謂二禪天。是識所住。一身一想。謂三禪天。是識所住。空無邊處天。是識所住。識無邊處天。是識所住。無所有處天。是識所住。此名七識住。如是等法。佛悲愍心。廣為衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間。
復次八解脫。是佛所說。謂內有色想觀外色解脫。內無色想觀外色解脫。淨解脫具足住。空無邊處解脫。識無邊處解脫。無所有處解脫。非想非非想處解脫。想受滅解脫。
復次八勝處。是佛所說。謂內有色想觀外色少。作是觀時。起勝知見。是為勝處。內有色想觀外色多。作是觀時。起勝知見。是為勝處。內無色想觀外色少。作是觀時。起勝知見。是為勝處。內無色想觀外色多。作是觀時。起勝知見。是為勝處。

起勝知見。是為勝處。內無色想觀外色青。所謂觀如鳥摩華。及青色衣。*於二分青中。皆是青顯青現青光。廣多清淨。作是觀時。起勝知見。是為勝處。內無色想觀外色黃。所謂觀如訖哩瑟拿阿迦羅華。及黃色衣。*於二分黃中。皆是黃顯黃現黃光。廣多清淨。作是觀時。起勝知見。是為勝處。內無色想觀外色赤。所謂觀如滿度囉囉迦華。及赤色衣。*於二分赤中。皆是赤顯赤現赤光。廣多清淨。作是觀時。起勝知見。是為勝處。內無色想觀外色白。所謂觀如白色華。及白色衣。*於二分白中。皆是白顯白現白光。廣多清淨。作是觀時。起勝知見。是為勝處。如是等名為八勝處。

復次八種世法。是佛所說。謂利衰毀譽稱譏苦樂。復次八正道。是佛所說。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。此名八正道。如是等法。佛悲愍心。廣為衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間。

復次九衆生居。是佛所說。謂種種身種種想。即欲界人天。是衆生居。種種身一想。謂初禪天。是衆生居。一身種種想。謂二禪天。是衆生居。一身一想。謂三禪天。是衆生居。空無邊處天。是衆生居。識無邊處天。是衆生居。無所有處天。是衆生居。非想非非想處天。是衆生居。及無想天。是衆生居。此名九衆生居。如是等法。佛悲愍心。廣為衆生。

如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間。

復次十具足行。是佛所說。謂不壞正見。不壞正思惟。不壞正語。不壞正業。不壞正命。不壞正精進。不壞正忍。不壞正定。不壞正解脫。不壞正智。此名十具足行。如是等法。佛悲愍心。廣為衆生。如理宣說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間。爾時世尊知尊者舍利子為諸苾芻如應說法已。佛即從其宴臥安詳而起。告尊者舍利子言。善哉善哉。舍利子。如汝所說。是佛所說。此法名為大集法門。後末世中。能與衆生作大利益。*於後末世。我諸苾芻修梵行者。應當*於此大集法門。受持讀誦。宣通流布。又舍利子。後末世中。若人得此大集法門受持者。是人*於未來諸佛法中。為淨信善男子。*於佛教法。深生愛樂。廣大開曉。心大歡喜。爾時諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已。歡喜信受。禮佛而退。佛說大集法門經。卷下。

No. 13. (No. 1 (10))

長阿含十報法經卷上

後漢·安息國三藏安世高譯

聞如是。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時賢者舍利子。請諸比丘聽說法。上亦好中亦好。竟亦好。有慧有巧最具淨除至竟說行聽。從一增至十法。聽向意著意。聽說如言。

諸比丘從賢者舍利子。請願欲聞。舍利子。便說從一增至十法。皆聚成無為。從苦得要出。一切惱滅。

第一法。行者竟無為但守行。

第二法。可思惟意不離身。

第三法。可識世間龜細。

第四法。可棄憍慢。

第五法。可著意本觀。

第六法。多作本觀。

第七法。難受不中止定。

第八法。可成令意止。

第九法。當知一切人在食。

第十法。當證令意莫疑。是行者十法。是不非是不異。有諦如有不惑。不倒。是如有持慧意觀。

第一兩法。行者。竟無為當有意亦當念。

第二兩法。可增行止亦觀。

第三兩法。當知名字。

第四兩法。可捨癡亦世間愛。

第五兩法。當除不愧不慚。

第六兩法。難定兩法不當爾爾。

第七兩法。當知當不爾爾。

第八兩法。可求盡點。不復生點。

第九兩法。可識人本何因緣在世間得苦。亦當知何因緣得度世。

第十兩法。當自證慧亦解脫。是為行者二十法。是不非是不異。有證如有不惑不倒。是

知有持慧意觀。

第一三法。行者竟無為事慧者。亦聞法經。

慧者同學者持惡口向驟動意離燒侵。若有道名聞者慧者同學者持惡口向驟動意離燒侵。如是是為五心意釘未捨

第六五法。當增道。五根。一為信根。二為精進根。三為意根。四為定根。五為慧根

第七五法。難受。五行得要出。若道弟子熱受道。不念愛欲。意不著欲意。不可欲。意不止欲。意不度欲。意縮意惡意不起。意不用意。

却意機不用惡。譬如雞毛。亦筋入火便縮。不得。申。如是見道弟子。行堅意不念愛欲。便不用愛欲。便不可愛欲。意不墮愛欲。意便縮。意便縮意不起。便出念道。欲行已出。意生。意堅意不意。出意解意不縮意不惡意起。

意無所礙無所用。意安隱為意行故熱行故。若復生從愛欲因緣結惱愛。念為已從是解止不著得離。不復從是因緣痛。痒行。如是行者。從欲得度。瞋恚不瞋恚。侵不侵。色不色。若道弟子。堅意不復念身。已堅意不念身。便不欲身不可身不住身。意不墮愛欲便惡意起。

營道弟子。如雞毛筋。入火便縮便皺不得。申。道弟子亦如是。已見堅不復念身。意不可身。意不著身。意不度意。縮意惡意不起。自守生止惡。可惡念無為。欲度身念度。身為無為。意勸意可。意止意度。意不縮意不惡。意便

*申念無所礙無所用。意隱止從行熱行故。若從身因緣。生罪惱愛。緣生罪惱愛已。從是解止不著度。不復從是因緣更痛。道弟子如是。從身得要出

第八五法。令生起道。五慧定。道德者無所

著無所供從。是一慧內自生

是定恒人不能致慧者可。如是二慧內起生。是定從一向致得猗得道行。如是三慧內起生

是定見致樂行受亦好。如是四慧內起生。是定從是定自在坐自在起。如是五慧內起生

第九五法。當知五解脫。若學者道說經從道聞。亦慧人說從慧人聞。亦同學者聞。已如說聞知法義行。已解法便解義。已解義便受。已受便喜。已喜身樂。已樂便意定。定意如有知如有見。已如知見便却不用。已不用便不著。已不著如便得解脫。是行者一解脫

已行者得往未正意。得正意未定意。得定意未解結。得解結未得無為。便致無為。或時佛亦不說經。慧者同學者亦不說經。但如聞如受竟便自諷讀。是行者二解脫

或時佛亦不說經。慧者同學者亦不說經。但如聞法如受法。具說學者。是行者三解脫

或時佛不說經。學者但如聞如受法。獨一處計念。若如聞如受法。具諷讀便如應解如法解。是行者四解脫

或時不如聞不如受。亦不計念。但從行取一定相熱受熱念熱。行已受定相熱受熱念熱行熱。隨便如法。便如應解。便如法解。已如應解。已如法解。便可生已可生便哀生。已哀生便身樂。便身知樂。已樂意便止。便如有知有見便悔。已悔便不欲。已不欲便得解脫。行者五解脫。若道行者。得是止得是行。意未得止便止。意未定便定。結未盡便盡。未得度

世無為便得度世無為

第十五法自證知。一不學陰。二不學戒。三不學定。四不學慧。五不學度世解脫。是學者五十法。是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是如有持慧意觀

第一六法者。竟無為。不共取重。等身行止在佛慧同學者。是法不共取重。從是得愛。從是得敬。可意已得愛。已得敬行。聚合不譚訟。一向行定致忍。等口言等心行所有戒行。不犯不穿不緩不藏不失。為有道者可具足行。如是學行戒者。我亦戒者。當應比共慧者同學者。所求道要服者。但行直滅苦。如是雖我亦如是輩。應比共慧者同學者。是法不共取重。亦若所有利法致從法得。一切所得在隨器中。如是利當為同學。共無有獨匿。是法不共取重。為從是愛得敬得可意。已得愛已得敬已得可意。已得行得合得聚。不譚不訟。一心。行定。從是致忍

第二六法。謹行六共居。眼見色亦不喜亦不惡。但觀行意正知。耳鼻口身意法觀亦不喜亦不瞋。但觀止意不忘

第三六法。可識。六內入。眼內入。耳鼻口身意內入

第四六法。可捨。六愛。眼更愛。耳鼻口身意更愛

第五六法。可滅。六不恭敬。一為不恭敬佛。二為不恭敬法。三為不恭敬同學者。四為不恭敬戒。五為惡口。六為惡知識

第六六法。可增。六恭敬。一為恭敬佛。二為

亦二并

申二神

出二止

令二今

(是)十行

行二得

恭敬法。三爲恭敬同學者。四爲恭敬戒。五爲好口。六爲善知識。

第七六法。難受。六行度世。若有言。我有等意定心。已行已有。復言。我意中瞋恚未解。便可報言。莫說是。何以故。無有是。已等心定意已行已作已有。事當有瞋恚耶。無有是。何以故。有等心定意。爲除瞋恚故。

二爲若行者言。我有慈意定心。已作已行已有。但有殺意不除。可報。不如言。何以故。已慈心定意已行已作已有。事當有殺意耶。無有是。何以故。已有慈意定心。爲無有殺意。

三爲若學者。我有喜心等定意。已行已作已有。但意不止不可報言。莫說是。何以故。無有是。已有等意定心。已行已增已有。寧不定不可耶。無有是。何以故。等意定心。爲除不可不定故。

四爲若學者言。我有觀定意。已行已作已有。但愛欲瞋恚未除。可報言。莫說是。何以故。已有觀定意。便無有愛欲瞋恚。

五爲若行者言。我無有疑。但意不能。可報言。莫說是。何以故。解要無有疑故。

六爲若行者言。已得定意已足。但意往念識。可報。不如言。無有是。亦不應是念。得定意無所念已足。復意行念識無有是。何以故。意已得度者。不應復念。

第九六法。當知。六無有量。一爲見無有量。二爲聞無有量。三爲利無有量。四爲戒無有量。五爲事無有量。六爲念無有量。

第十六法。證自知。六知。一神足。二徹聽。三知人意。四知本從來。五知往生何所。六知結盡。是行者六十法。是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是如有持慧意觀。

第一七法。行者竟無爲七寶。一爲信寶。二爲戒寶。三爲愧寶。四爲慙寶。五爲聞寶。六爲施寶。七爲慧寶。

第二七法。可行。七覺意。一爲意覺意。二爲分別法覺意。三爲精進覺意。四爲可覺意。五爲猗覺意。六爲定覺意。七爲護覺意。

第三七法。當知七有。一爲不可有。二爲畜生有。三爲餓鬼有。四爲人有。五爲天有。六爲行有。七爲中有。

第四七法。可捨。七結。一爲愛欲結。二爲不可結。三爲樂有結。四爲自憍慢結。五爲邪結。六爲癡結。七爲疑結。

第五七法。可滅惡人七法。一爲不信。二爲無有愧。三爲無有慙。四爲無有精進。五爲忘意。六爲不定意。七爲無有慧。

第六七法。增慧。七慧者法。一爲信。二爲愧。三爲慙。四爲發精進。五爲守意。六爲定。七爲慧。

第七七法。難受知。七識止處。有色身異身異相。譬如或人中或天上。是爲一識止處。有色若干身一想。譬如天上天。名爲梵。上頭有。是爲二識止處。

有在色處。一。一想。譬如天名爲自明。是爲三識止處。

有無有色處行者。一切從色度滅。慧念無有量行止。譬如天名爲空。是爲四識止處。

有無有色處行者。一切從空得度行識無有量止。譬如天名爲識。是爲五識止處。

有不在色行者。無有想亦不離想。譬如天名爲無有想。是爲七識止處。

第八七法。行令有定意。一爲直見。二爲直念。三爲直語。四爲直法。五爲直業。六爲直方。便。七爲直意。

第九七法。當知。七現恩。一爲若道行者。意在佛信入道根生住無有能壞。若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間行者。二爲持戒守律攝戒。出入成畏死罪。持戒學戒。三爲有好知識。有好同居。有好自歸。四爲獨居不二共牽行牽身牽意。五爲持精進行。堅精進行。不捨道法方便。六爲意計。寧身肌筋骨血幹壞。但當所應行者發精進。七爲有。瞻者堅行者。不捨方便者。道法行應得。已未得精進不得中止。守意行最意持行自久行久說意不忘。七爲念慧行知生滅得慧意。是爲七現恩。

第十七法。當令有證。一有法。二有解。三知時。四知足。五知身。六知衆。七知人前後。是行者七十法。是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是知有持慧意觀。

長阿含十報法經卷下

後漢·安息國三藏安世高譯

第一八法。行者爲增本行未得慧法八因緣。何等八。一爲若行者依受教。誠行。亦依慧者同學者。是本行。未得慧便得慧。是爲一法因緣。

已依佛亦餘慧者同學者。得時時聞微法經。是增本行。不得本慧便得本慧。是爲二法因緣。已聞法。却身却意。從是本行因緣。不得慧便得慧。是爲三法因緣。

已聞法。精進行。從是增本行。不得慧便得慧。是爲四法因緣。

守意行盡力久作久說欲念得念。是增行。不得慧便得慧。是爲五法因緣。

受語亦如受法行。是增行。不得慧便得慧。是爲六法因緣。樂法樂行數說經。是增行。不得慧便得慧。是爲七法因緣。

知五陰增減見行。若是色若是色習。若從是色得滅。是痛。痒思想生死識。是識。是從是識得度。是增本行。未得慧便得慧。是爲八法因緣。

第二八法。可行得道者。八種道。一爲直見。二爲直念。三爲直語。四爲直法。五爲直業。六爲直方便。七爲直意。八爲直定。

第三八法。當知八世間法。一爲利。二爲不利。三爲名聞。四爲不名聞。五爲論議。六爲稱譽。七爲樂。八爲不樂。

第四八法可捨。一爲不直見。二爲不直念。三爲不直語。四爲不直法。五爲不直業。六爲不直方便。七爲不直意。八爲不直定。

第五八法。可減。八耆耆不精進道。行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計當得多可意噉食。已行不得多可噉食。便念今日自不得多可意噉食。身羸不能坐。當傾臥便傾臥。不復求度世方便。未得當得。未解當解。當自知不自知。是爲一耆耆不精進道。

行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計。當得多可意噉食。自得多可噉食。自意念我爲朝得多可噉食。便自念朝得多可噉食。爲我身重。不能行不能坐。令我傾臥。便臥。無有度世方便。所應得不得。所應解無解。所應自知不自知。是爲二耆耆不精進道。

或有時行者。或時應出行道。便意生我爲應出行道。我不能出行道。不能受教。誠行。令我傾臥。不復求度世方便。當得未得。當解未解。當自知不自知。是爲三耆耆不精進道。

或時行者。晝日行道。意計朝行道來。念身羸不能坐。令我傾臥。便傾臥。無有度世方便。當得不得。當解不解。當自知不自知。是爲四耆耆不精進道。

或時行者。應好行。便計我應好行。我不能行。不能奉受教。誠行。令我須臾間傾臥。便傾臥。不求度世方便。應及者不及。應解者不解。應自知不自知。是爲五耆耆不精進道。或時行者計。我朝以行道。已身羸不能坐。

令我傾臥。已傾臥。不求度世方便。應得不解。應解不解。應自知不自知。是爲六耆耆不精進道。

或時行者。已得病苦。便念我已苦得病。身羸不能行不能坐。令我傾臥。便傾臥。無有度世方便。當得不得。當解不解。當自知不自知。是爲七耆耆不精進道。

或時行者。適從病起。不久便念。我爲適從病起。身羸不能行坐。令我傾臥。便傾臥。不求度世方便。當得不得。當解不解。當自知不自知。是爲八耆耆不精進道。

第六八法。行增道。八精進方便道。行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計。當得多可噉食。不得多可噉食。自意計。我朝不得多可噉食。身輕能行坐。令我作方便。未得令得。未解令解。未自知令自知。是爲一精進方便。

或時行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。著衣持應器。入郡縣求食。意計。當得多可噉食。便得多可噉食。便念已。朝得多可噉食。身有力能前坐行。令我求方便。未得當得。未解當解。未自知當自知。是爲二精進方便。

或時行者。當出行意生。我爲應出。身不能行。亦不能受教。誠行。令我教勸求方便。爲自作道方便。未得者致得。未解者致解。未自知致自知。是爲三精進方便。

或時行者。已行道生。我已行道來。不能自行道。不能奉事教。誠行。令我開所犯。令有方

便。未得當得。未解當解。未自知當自知。是爲四精進方便。

或時行者。應行便念。我不能作行成就。或令我居前求方便。便前行方便。未得當得。未解當解。未自知當自知。是爲五精進方便。

或時行者。盡行便念。我已盡行。不能復行。成就。誠令我得閉所犯。便求方便。所犯閉。未得當得。未解當解。未自知當自知。是爲六精進方便。

或時行者。身有痛苦極。便念我有痛苦極。有時從是病死。念我須臾間求方便行。未得當得。未解當解。未自知當自知。是爲七精進方便。

或時行者。適從病起不久便念。身適從病起。畏恐病復來。今我居前求方便行。便居前求方便行。未得當得。未解當解。未自知當自知。是爲八精進方便。

第七八法難受八解脫。或時行者。內想色外觀色。若少好醜所色。自在知自在見。意想亦如有。是爲一解脫。

或時行道者。內思色外見色。是爲二解脫。或時行著。淨解脫身知受行。是爲三解脫。一切度色滅盡若于念不念無有要空受空行。是爲四解脫。

一切度空無有要識受行。一切度識無所識有。不用受行。是爲五解脫。一切度無所有不用無有想亦非無有想受行。是爲六解脫。

一切度無有想亦不無有想行。是爲七解脫。滅想思身知受行。是爲八解脫。

第八八法。合有八大人念。何等爲八。一爲念道法。少欲者非多欲者。二爲道法。足者不足者。無有道法。

三爲道法。受行者不受行者。無有道法。四爲道法。精進者不精進者。無有道法。五爲道法。守意者不守意者。無有道法。

六爲道法。定意者不定意者。無有道法。七爲道法。智慧者不智慧者。無有道法。八爲道法。無有家樂無有家不樂。共居有家樂。共居無有道法。是爲八大人念。

第九八法。當知八法。知爲何等。內想色外見色。少端正不端正得攝色。知自在亦自在見。意念計。是爲一自在。

內念色外見色。見色不曾在所行自在知自在見。如是。是爲二自在。內無有色想外見色。少端正不端正所色在所行自在知自在見。如是。是爲三自在。

內不念色外見色。不曾在所行自在知自在見。如是。是爲四自在。內念色想外見色。青青色青明青見。譬如華名爲都者。青青色青明青見。如是。是爲五自在。

內知色想外見色。黃黃色黃明黃見。譬如加尼華。最明色衣黃黃色黃明黃見。如是。是爲六自在。內色想外見色。赤赤色赤明赤見。譬如絳色。

華。亦最色絳衣。赤赤色赤明赤見。如是行者。內色想外見色。赤赤色赤明赤見。如是。是爲七自在。內色想外見色。白白色白明白見。譬如明星亦最成白衣。白白色白明白見。如是行者。

內色想外見色。白白色白明白見。如是。是爲八自在。所行自在知自在見。有如是想。是爲八自在。第十八法。時知當自知。八無有著行者。力無所著行者愛欲見。譬如火如是見知如是見見。令愛欲念愛往使慧意不復著不著者。是爲一力。

四意止行已足無所著者。是爲二力。四意斷行已足。是爲三力。四禪足行已具足。是爲四力。

五根行已足。是爲五力。五力行已足。是爲六力。七覺意行已足。是爲七力。

八行行已足。是爲八力。是爲行者八十法是不非是不異有諦。如有不惑不倒。是如有持慧意觀。

第一九法行者。多行九意喜。何等爲九。一爲聞法喜。二爲念喜。三爲喜喜。四爲樂喜。五爲受喜。六爲安喜。七爲定喜。八爲止喜。九爲離喜。

第二九法。精進致淨。何等爲九。一爲精進度致淨。二爲意度致淨。三爲見度致淨。四爲疑度致淨。五爲道致淨。六爲慧見如淨。七爲見慧愛斷度致淨。八爲斷種。九爲度世。

第三九法。當知九神止處。何等爲九。有色

象神止處。若干身若干想非一。譬名爲人亦一。譬天。是爲一神止處。

有色神止處。若干身非一一想。譬天名爲梵。意命上頭致。是爲二神止處。

有色神止處。一身若干想。譬天名爲樂明。是爲三神止處。

有色神止處。一身一想。譬天名爲遍淨。是爲四神止處。

有色神止處。不受想不更想。譬天名爲無有想。是爲五神明止處。

有無有色神止處。一切度色滅盡不可不念。若干身無有量空受行。譬天名爲空慧。是爲六神明止處。

有無色神止處。一切度空無有量識慧行。意止。譬天名爲識慧行。是爲七神明止處。

有不在色神止處。一切從識慧度無所有慧受行度。譬天名爲無所念慧。是爲八神明止處。

有無有色神止處。一切從無所欲慧度無有思想亦不得離思想受竟止。譬天名爲無有思想亦不離思想。是爲九神明止處。

第四九法當拔九結。何等爲九。愛欲爲一結。瞋恚爲二結。憍慢爲三結。癡爲四結。邪見爲五結。疑爲六結。貪爲七結。嫉爲八結。慳爲九結。

第五九法。當滅九惱本。何等爲九。若行者有欲施惡施。令不安施令侵亦念餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲一惱。

若行者已有作惡。已施惡已不安。已侵亦餘惡已施若行者向念。是從是生惱。是爲二惱。

若行者。後復欲施惡欲施令不安欲施侵欲施餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲三惱。

若行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施惡欲施不安欲施侵欲施餘惡。若行者向念。是從是復生惱。是爲四惱。

若行者有親厚有者。已施惡已施不安已施侵已施餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲五惱。

若行者有親厚。後復欲施行者親厚惡欲施不安欲施侵欲施餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲六惱。

若行者有恐不相便有者助行者。恐不相便。欲施安欲解侵不欲令有餘惡。若行者向念不可。是從是生惱。是爲七惱。

若行者有恐不相便有者欲助行者。不相便已施安已解侵。不欲令有餘惡。若行者向念不可。是生從是生惱。是爲八惱。

若行者有恐不相便有者爲行者。恐不相便已助已安已解侵亦餘惡。若行者向念不可。是令不相便者令安。從是生惱。是爲九惱。

第六九法。當思惟除九意惱。何等九。或時行者。是爲我令亡。令我他。令我無有樂。令我不安隱。見作我惡持是惡惱意向。若行者向念。是爲一。

或時行者。是爲我令我亡令我他。令我無有樂。令我不安隱。見作我惡持是惡惱意向。若行者向念。是爲二。

或時行者。是爲我令我亡令我他。令我無有樂。令我不安隱。見作我惡持是惡惱意向。若行者向念。是爲三。

或時行者。有時是意生所我有親厚令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲見作惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲四。

或時行者。有時是意生所我有親厚。令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲會作惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲五。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。已作持是惱意向。若行者向念。是爲六。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。見作持。見惱意向。若行者向念。是爲七。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。欲作持是惱意向。若行者向念。是爲八。

第七九法。難受九依住。何等九。若行者得信依住。能捨惡受好。是爲一依住。若行者意著行捨不欲行。是爲二依住。若行者起精進捨不起精進。是爲三依住。若行者閑處自守捨不守。是爲四依住。若行者能堪依住。

或時行者。是爲我令我亡令我他。令我無有樂。令我不安隱。會作我惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲三。

或時行者。有時是意生所我有親厚令亡令有他。令無有樂。令不安隱。已施惡持是惡惱意向。若行者向念。是爲四。

或時行者。有時是意生所。我有親厚。令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲見作惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲五。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。已作持是惱意向。若行者向念。是爲六。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。見作持。見惱意向。若行者向念。是爲七。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。欲作持是惱意向。若行者向念。是爲八。

第七九法。難受九依住。何等九。若行者得信依住。能捨惡受好。是爲一依住。若行者意著行捨不欲行。是爲二依住。若行者起精進捨不起精進。是爲三依住。若行者閑處自守捨不守。是爲四依住。若行者能堪依住。

或時行者。是爲我令我亡令我他。令我無有樂。令我不安隱。會作我惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲三。

或時行者。有時是意生所我有親厚令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲見作惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲四。

或時行者。有時是意生所。我有親厚。令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲會作惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲五。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。已作持是惱意向。若行者向念。是爲六。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。見作持。見惱意向。若行者向念。是爲七。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。欲作持是惱意向。若行者向念。是爲八。

第七九法。難受九依住。何等九。若行者得信依住。能捨惡受好。是爲一依住。若行者意著行捨不欲行。是爲二依住。若行者起精進捨不起精進。是爲三依住。若行者閑處自守捨不守。是爲四依住。若行者能堪依住。

或時行者。是爲我令我亡令我他。令我無有樂。令我不安隱。會作我惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲三。

或時行者。有時是意生所我有親厚令亡令有他。令無有樂。令不安隱。已施惡持是惡惱意向。若行者向念。是爲四。

或時行者。有時是意生所。我有親厚。令亡令有他。令無有樂。令不安隱。爲見作惡。持是惡惱意向。若行者向念。是爲五。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。已作持是惱意向。若行者向念。是爲六。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。見作持。見惱意向。若行者向念。是爲七。

或時行者。有時是意生所。我不相便所。我念惡念。令不安隱。念令不吉。爲令我怨有利令安令樂令安隱。欲作持是惱意向。若行者向念。是爲八。

如是依得住已得正校計。是爲五依住。若行者捨一法。是爲六依住。已捨一法便曉一法。是爲七依住。已曉一法便受一法。是爲八依住。已受一法便行一法。是爲九依住。

第八九法。起。包九次定。何等九。意止初禪爲一定。從一次二禪竟爲二定。從二次三禪竟爲三定。從三次四禪竟爲四定。從四次禪竟空定爲五定。從空定竟度識爲六定。從識次竟度無有欲爲七定。從無有欲次竟度無有思想爲八定。從無有思想次竟度滅爲九定。第九九法。當知九不應時人不得行第九行不滿。何等爲九。一或時人在地獄。罪未竟不令應得道。

二或時在畜生。罪未竟不令應得道。
三或時在餓鬼。罪未竟不令應得道。
四或時在長壽天。福未竟不令應得道。
五或時在不知法義處。無有說者。不能得受。不令應得道。

六或時在瞋不能聞不能受。不令應得道。
七或時在癡不能受。不能諷說。不令應得道。
八或時在聞不能受。不令應得道。
九或時未得明者。無有開意說經。不令應得道。

第十九法。自證知無滅。何等爲九。一滅名字苦。二滅六入。三更受滅。四痛滅。五愛滅。六受滅。七有求滅。八生滅。九老死滅。是爲行者九十法。是不非是不異。有諦如有不惑不倒。是如有持慧意觀。

第二十法。多增道能守法者。有救法者。何

等爲十。一者若有道弟子從如來受。隨信本生立。無有能壞者。若沙門。若婆羅門。若天若魔若梵。亦餘世間。
二等淨戒行攝守律。能曉行處隨長見罪見如教。誠學。

三爲有慧知識。有慧相隨。有慧相致。
四爲獨坐思惟。行率兩制。制身制意。
五爲受精進行。有。瞻有力。盡行不捨方便淨法。

六爲意守居最意微妙隨爲遠所作所說能念能得意。

七爲慧行。從生滅慧。隨得道者。要却無有疑。但作令壞苦滅。

八爲受好語。如好法言隨行。
九爲喜聞法。喜聞法行。但樂數說法。

十爲所有同學者。共事能作精進身助。是爲十救法。從後縛束信戒慧獨坐思惟。行者精進意慧。受好言欲說經。身事如等不止。是名爲救。

第二十法。可作十種直。何等爲直。一爲直見。行者便邪見行得消。亦從邪見因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直見因緣非一。若干好法致從行具行。

二爲直思惟計。消邪計。亦從邪計因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直思惟計因緣非一。若干好法致從行具行。

三爲直言消邪言。亦從邪言因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直言因緣非一。若干好法致從行具行。

四爲直行消邪行。亦從邪行因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直行因緣非一。若干好法致從行具行。

五爲直業消邪業。亦從邪業因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直業因緣非一。若干好法致從行具行。

六爲直方便消邪方便。亦從邪方便因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直方便因緣非一。若干好法致從行具行。

七爲直念消邪念。亦從邪念因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直念因緣非一。若干好法致從行具行。

八爲直定消邪定。亦從邪定因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直定因緣非一。若干好法致從行具行。

九爲直度消邪度。亦從邪度因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直度因緣非一。若干好法致從行具行。

十爲直慧消邪慧。亦從邪慧因緣非一。若干弊惡行生能得消。亦從直慧因緣非一。若干好法得足具行。

第三十法。當了知十內外色入。何等爲十。一爲眼入。二爲色入。三爲耳入。四爲聲入。五爲鼻入。六爲香入。七爲舌入。八爲味入。九爲身入。十爲細入。

第四十法。可捨十內外蓋。何等爲十。一爲內欲蓋。二爲外欲蓋。具足從是無有慧。亦無有解。亦不致無爲度世。

三爲悲。四爲悲。相設悲是亦益。設悲相是

亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無爲度世。

五爲睡。六爲瞋。設睡是亦蓋。設瞋是亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無爲度世。

七爲惱。八爲疑。設惱是亦蓋。設疑是亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無爲度世。

九爲或淨法中疑。十爲或惡法中疑。設淨法中疑是亦蓋。設惡法中疑是亦蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無爲度世。

第五十法。可令滅十事。惡行何等爲十。一爲殺。二爲盜。三爲犯色。四爲兩舌。五爲妄語。六爲麤語。七爲綺語。八爲癡。九爲瞋。十爲邪意。

第六十法。行令多十淨行。何等爲十。一爲離殺從殺止。二爲離盜從盜止。三爲離色從色止。四爲離兩舌從兩舌止。五爲離妄語從妄語止。六爲離麤語從麤語止。七爲離綺語從綺語止。八爲離癡從癡止。九爲離瞋從瞋止。十爲離邪意從邪意止。

第七十法。難受了十德道居。何等爲十。一爲已捨五種。二爲六正道德。三爲守一。四爲依四。五爲自解不復待解。六爲已捨求。七爲所求已清淨。八爲身行已止。九爲口語已行止。十爲意行已止。意最度慧最度行具足。名爲最人。

第八十法。令竟十普定。何等爲十。一爲在比丘爲地普上下遍不二無有量。二爲在行者比丘爲水普上下遍不二無有量。三爲在行者比丘爲火普上下遍不二無有量。

四爲在行者比丘爲風普上下遍不二無有量。五爲在行者比丘爲青普上下遍不二無有量。六爲在行者比丘爲黃普上下遍不二無有量。七爲在行者比丘爲赤普上下遍不二無有量。八爲在行者比丘爲白普上下遍不二無有量。九爲在行者比丘爲空普上下遍不二無有量。十爲在行者比丘爲識普上下遍不二無有量。

佛十力。何謂爲十。力。一者佛爲處處如有知當爾不爾處不處如有知從慧行得自知。是爲一力。二者佛爲過去未來現在行罪處本種殃如有知。是爲二力。三者佛爲一切在處受行如有。知自更慧行得知是。是爲三力。四者佛爲棄解定行亦定知從是縛亦知從是解亦知從是起如有。有知。是爲四力。五者佛爲如心願他家他人如有知。是爲五力。六者佛爲難種無有量種天下行知是有知。是爲六力。七者佛爲他家他根具不具如有知。是爲七力。八者佛爲無有量分別本上頭至更自念如有知。是爲八力。九者佛爲天眼已淨過度人間見人往來死生如有知。是爲九力。十者佛爲已縛結盡無有使縛結。意已解脫從慧爲行脫見法自慧證。更知受止盡生竟

行所行已足。不復往來世間已度世如有知是爲十力。

第九十法。自證知十足學不復學。何等爲十。一爲直見。已足不復學直見。二者直思惟計已足不復學直思惟計。三者直言已足不復學直言。四者直行已足不復學直行。五者直業已足不復學直業。六者直方便已足不復學直方便。七者直念已足不復學直念。八者直定已足不復學直定。九者直得度世已足不復學直得度世。十者直慧已足不復學直慧。是爲學行者百法。法百說是不非是不異。有諦如有不感不倒。是如有持慧意觀。所上說學者聽說法。上說亦淨。中說亦淨。已竟要說亦淨。有利有好足具淨竟行已見。是名爲十報法。如應是上說爲是故說。舍利曰已說竟。諸受著心蒙恩。長阿含十報法經卷下。

No. 14 (No. 113) c. No. 26. (97). No. 527

佛說人本欲生經

後漢安息。三藏安世高譯

聞如是。一時佛在拘鞠國。行拘鞠國法治處。是時賢者阿難。獨閑處靜。如是意生。未曾有。是意是微妙本。生死亦微妙。中微妙。但爲分明易現。便賢者阿難。夜已竟起。到佛。已到爲佛足下禮已訖。一處止已止一

二爲在行者比丘爲水普上下遍不二無有量。三爲在行者比丘爲火普上下遍不二無有量。四爲在行者比丘爲風普上下遍不二無有量。五爲在行者比丘爲青普上下遍不二無有量。六爲在行者比丘爲黃普上下遍不二無有量。七爲在行者比丘爲赤普上下遍不二無有量。八爲在行者比丘爲白普上下遍不二無有量。九爲在行者比丘爲空普上下遍不二無有量。十爲在行者比丘爲識普上下遍不二無有量。

佛十力。何謂爲十。力。一者佛爲處處如有知當爾不爾處不處如有知從慧行得自知。是爲一力。二者佛爲過去未來現在行罪處本種殃如有知。是爲二力。三者佛爲一切在處受行如有。知自更慧行得知是。是爲三力。四者佛爲棄解定行亦定知從是縛亦知從是解亦知從是起如有。有知。是爲四力。五者佛爲如心願他家他人如有知。是爲五力。六者佛爲難種無有量種天下行知是有知。是爲六力。七者佛爲他家他根具不具如有知。是爲七力。八者佛爲無有量分別本上頭至更自念如有知。是爲八力。九者佛爲天眼已淨過度人間見人往來死生如有知。是爲九力。十者佛爲已縛結盡無有使縛結。意已解脫從慧爲行脫見法自慧證。更知受止盡生竟

行所行已足。不復往來世間已度世如有知是爲十力。

第九十法。自證知十足學不復學。何等爲十。一爲直見。已足不復學直見。二者直思惟計已足不復學直思惟計。三者直言已足不復學直言。四者直行已足不復學直行。五者直業已足不復學直業。六者直方便已足不復學直方便。七者直念已足不復學直念。八者直定已足不復學直定。九者直得度世已足不復學直得度世。十者直慧已足不復學直慧。是爲學行者百法。法百說是不非是不異。有諦如有不感不倒。是如有持慧意觀。所上說學者聽說法。上說亦淨。中說亦淨。已竟要說亦淨。有利有好足具淨竟行已見。是名爲十報法。如應是上說爲是故說。舍利曰已說竟。諸受著心蒙恩。長阿含十報法經卷下。

No. 14 (No. 113) c. No. 26. (97). No. 527

佛說人本欲生經

後漢安息。三藏安世高譯

聞如是。一時佛在拘鞠國。行拘鞠國法治處。是時賢者阿難。獨閑處靜。如是意生。未曾有。是意是微妙本。生死亦微妙。中微妙。但爲分明易現。便賢者阿難。夜已竟起。到佛。已到爲佛足下禮已訖。一處止已止一

二爲在行者比丘爲水普上下遍不二無有量。三爲在行者比丘爲火普上下遍不二無有量。四爲在行者比丘爲風普上下遍不二無有量。五爲在行者比丘爲青普上下遍不二無有量。六爲在行者比丘爲黃普上下遍不二無有量。七爲在行者比丘爲赤普上下遍不二無有量。八爲在行者比丘爲白普上下遍不二無有量。九爲在行者比丘爲空普上下遍不二無有量。十爲在行者比丘爲識普上下遍不二無有量。

佛十力。何謂爲十。力。一者佛爲處處如有知當爾不爾處不處如有知從慧行得自知。是爲一力。二者佛爲過去未來現在行罪處本種殃如有知。是爲二力。三者佛爲一切在處受行如有。知自更慧行得知是。是爲三力。四者佛爲棄解定行亦定知從是縛亦知從是解亦知從是起如有。有知。是爲四力。五者佛爲如心願他家他人如有知。是爲五力。六者佛爲難種無有量種天下行知是有知。是爲六力。七者佛爲他家他根具不具如有知。是爲七力。八者佛爲無有量分別本上頭至更自念如有知。是爲八力。九者佛爲天眼已淨過度人間見人往來死生如有知。是爲九力。十者佛爲已縛結盡無有使縛結。意已解脫從慧爲行脫見法自慧證。更知受止盡生竟

行所行已足。不復往來世間已度世如有知是爲十力。

第九十法。自證知十足學不復學。何等爲十。一爲直見。已足不復學直見。二者直思惟計已足不復學直思惟計。三者直言已足不復學直言。四者直行已足不復學直行。五者直業已足不復學直業。六者直方便已足不復學直方便。七者直念已足不復學直念。八者直定已足不復學直定。九者直得度世已足不復學直得度世。十者直慧已足不復學直慧。是爲學行者百法。法百說是不非是不異。有諦如有不感不倒。是如有持慧意觀。所上說學者聽說法。上說亦淨。中說亦淨。已竟要說亦淨。有利有好足具淨竟行已見。是名爲十報法。如應是上說爲是故說。舍利曰已說竟。諸受著心蒙恩。長阿含十報法經卷下。

處。賢者阿難白佛。如是我爲獨閑處。傾猗念。如是意生。未曾有。是意是微妙。生死亦微妙。中微妙。但爲分明易現。佛告阿難。勿說是分明易知見。深微妙。阿難。從有本生死。是阿難從本因緣。生死。如有不知不見不解不受。今是世間如織機。撰往來。從是世後世。從後世是世。更苦世間。令不得離世間。如是因緣。阿難。可知爲深微妙。從有本生死明亦微妙。若有問。有老死因緣。問是。便報有因緣。何因緣阿難老死。便報生故。若有問。有因緣。問是。便報有因緣。何因緣生。有故爲生。若有問。有因緣。便報有因緣。何因緣有。報受因緣有。若有問。有因緣受。報有因緣受。何因緣受。報爲愛求因緣受。如是阿難。從愛求因緣受。從受因緣有。從有因緣生。從生因緣老死。愛悲苦不可意惱生。如是爲具足最苦陰。從是有習生因緣阿難爲老死。是故說。是爲從是致有是。當從是阿難分明。爲生因緣老死。若阿難無有生。爲無有魚魚種。無有飛鳥飛鳥種。爲無有蚊蚊蛇蛇種。爲無有龍龍種。爲無有神神種。爲無有鬼鬼種。爲無有人人種。各種。若如有如有無有。亦無應有。令有。一切阿難無有生。爲有老死不。阿難白佛言不。佛便告阿難。從是因緣當知。爲從是本從是習從是因緣。老死爲生故。生因緣阿難爲老死。生因緣阿難爲老死。若有問。有因緣生。可報有因緣生。何因緣生。爲有因緣故。從是阿難因緣當知。令從是有有因緣生。若阿難有因緣

無有。寧有魚魚種。飛鳥飛鳥種。蚊蛇蛇種。龍龍種。神神種。鬼鬼種。人人種。各種。如應有無有。亦無有者。爲有無有。一切阿難無有。爲有生不。阿難言不。是故阿難從是發從是本從是習從是因緣。生爲有有故。從有因緣阿難爲生。若有問。有因緣有。便言有。何因緣阿難有。可報爲受因緣。有。因緣有。如是分明爲受因緣有。設阿難受因緣無有。亦無有受有。一切阿難無有受。爲有現不。阿難報不。如是阿難。爲從是起從是本從是習從是因緣。今有受。受因緣阿難爲有。有因緣阿難受。有因緣阿難受。如是問對。爲有何因緣有受。可報爲受因緣。從是因緣阿難當知。爲受因緣受。若阿難無有愛。亦無有受。亦無有當受。一切阿難無有愛。爲有受不。亦有受不。阿難言不。如是阿難。爲從是發。從是本從是習從是因緣。爲受因緣受。受因緣阿難爲受。如是阿難爲受因緣求。求因緣利。利因緣計。計因緣樂欲。樂欲因緣發求。以往愛因緣便不欲捨。以不捨慳因緣便有有。以有家因緣便守。從守行本。阿難便有刀。杖。從有刀杖。便有聞諍言語上下欺侵若千兩舌多非。一致弊惡法。若阿難本無有亦無所守。亦無有守。一切阿難無有守。爲有刀。杖。聞諍言語上下欺侵若千兩舌多非。一致弊惡法。不。阿難言不。如是阿難。從是發。是爲本。是爲習。是爲因緣。刀。杖。聞諍言語上下欺侵若千兩舌多非。一致弊惡法。從守故阿難便有刀。杖。聞諍言語上下欺侵

若干兩舌多非。一致弊惡法。如是但爲多苦。爲從五陰習致。家因緣令有守。是故爲說是當從是知。阿難。爲家因緣守。若家因緣無有。已無有受。當何因緣有家。一切家因緣無有事。有家不。寧有刀。杖。聞諍言語上下欺侵若千兩舌多非。一致弊惡法。不。阿難言不。如是阿難。從是有從是本從是習從是因緣。今有守。爲守故從家阿難令有守。難捨慳因緣令有家。從是因緣有是。當從是因緣知。阿難爲難捨慳因緣令有家。若難捨慳阿難無有。亦無有受。已無有受。寧當有慳難捨不。一切阿難難捨難捨已無有。寧當有家不。阿難白佛言。無有。如是阿難。從是起從是本從是習從是因緣。受家。慳難捨故阿難令有家。從往受阿難因緣令有慳難捨。是故有是言。亦從是因緣有是。如是當從是因緣阿難可解。爲從發受。從是受慳難捨。若阿難發受無有。寧有受。亦何因緣往受。一切阿難無有發受。寧當有慳難捨不。阿難白佛言不。如是阿難。從是起從是本從是習從是因緣。令慳難捨爲發往受。故亦爲發有因緣。故阿難受有慳難捨。欲貪因緣阿難令有發。是故說是。當從是因緣阿難知。爲從欲貪因緣令發。若欲貪阿難無有。已無有因緣。亦何因緣當有欲貪。一切阿難欲貪無有。寧當有發往不。阿難言不。如是阿難。從是發從是本從是習從是因緣。令發爲有欲貪。故爲從欲貪阿難令發。已發從發往令有欲貪。是故爲說。當從是因緣知。爲從發往令有欲貪。若無有發往。阿難亦無有令

①(但爲)一 ②(生死)一 ③(二)一 ④(受)一 ⑤(可)一 ⑥(生)一 ⑦(令)一 ⑧(因緣有)一
⑨(阿難)一 ⑩(是)一 ⑪(愛)一 ⑫(杖)一 ⑬(十)一 ⑭(守)一 ⑮(已發)一 ⑯(已發)一

是致從是本從是習從是因緣。識令有名字。名字因緣有識。是如是爲識因緣名字。名字因緣識。止是說名止是處。對止是證本現。當從有慧莫受。幾因緣阿難爲計痛是爲身。阿難言。是法本從佛。是法因正本。佛自歸本。佛願令佛說。令從佛說。是說受受解利。佛言。難應唯然。從佛聞。佛便說是。或阿難有見。是痛爲身。或有見。是痛計非身。但爲身更痛。法見是爲身。或一身爲是痛。見不爲身亦不爲痛法。見痛法計是不爲身。但爲見是身爲身。彼阿難或爲在是痛計爲身。當爲對說。是痛賢者爲三輩。有樂痛。有苦痛。有不樂不苦痛。是賢者。三痛見何痛應作身。樂痛時阿難是時二痛已爲滅。爲苦亦不樂亦不苦。是時但爲樂更。樂痛阿難非常。苦要滅。樂阿難痛已滅。離身不在身計。是如是是時阿難苦痛便時。是時爲兩痛已滅。爲樂亦苦。是時但爲更苦痛。苦阿難痛非常。苦盡法。苦阿難痛已盡。身不復更知。是時阿難亦不苦亦不樂不更是痛。是時兩痛滅。痛亦苦。但爲是時不苦不樂更是痛。不苦不樂阿難痛法非常苦盡。不苦不樂阿難痛已盡。應無有身。自更有是計。或阿難爲行道。爲是非常法。痛爲計見身。或有阿難爲行道。放散樂苦痛。爲自見計身。如是阿難。因緣不應可爲痛作身見身。彼阿難。或不痛計見是身。但爲身法更痛。便可報。若賢者無有痛更。亦不見所更。寧當應有是不。是時阿難比丘。不痛爲見計非

●(復)一○ ●無二有 ●欲食一食飲 ●(是)一 ●是當一當是 ●(有)一 ●(已)一 ●(是)一 ●(有)一
會三食 ●無二有 ●有二爲 ●(此)一 ●(有未從所)一 ●今二令 ●(有)一 ●(復告)十阿含 ●(當)一
●(是)一 ●(是)一 ●問二問 ●(阿鞞)一 ●終十(因緣) ●正二政 ●受二愛 ●(是)一 ●樂肅阿難

不色阿難爲身。亦不墮計爲成身。己身壞死。如是身。令不復見是計。不爲是對如是如是。是爲無有是。齊是阿難爲行道。不行不色無有量爲身。亦不墮計是身。齊是阿難爲行道。不行不色無有量亦令。不使結。齊是阿難或爲。行道。不行不色無有量爲身。亦不成身。亦不墮計是身。亦有是七處阿難令識得駐。亦有二受行從得解。

有色爲令從是。有。若干身若干思想。辟或人或天。是爲第一識止處。

有色爲令從是。一身若干思想。辟天名爲梵天。長壽本在處。是爲第二識止處。

有色爲令從是。一身若干思想。辟是天名爲明聲。是爲第三識止處。

有色爲令從是。一身一像思亦一。辟天名爲遍淨。是爲第四識止處。

有不色爲令從是。一切從色想度多想滅爲無有量空空慧。受意止。辟天名爲空慧行。是名第五識止處。

有不色爲令從是。一切從空行竟過無有量識從慧受意止。辟天名爲識慧。是名爲第六識止處。

有不色爲令從是。一切從識慧過度無有量不用從是慧意受止。辟天名爲不用從。受慧。是爲第七識止處。

何等爲阿難亦有二受行從得解。有從色因緣行道。令不更思想。辟天名爲不思想。是爲一受行從得解。有從不色因緣行道。一切從不用得度爲受不思想。亦有思想受行止。

一

一

*辟天名爲不思想亦有思想。是爲二受行從得解。彼阿難所第識止處。爲從色行因緣行道。若干身若干思想。辟天名爲人亦一處。若阿難行道。是識止處已。亦知是識亦從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難言不。彼阿難第二識止處。爲從色行因緣行道。若干身一。辟天名爲梵身。長壽本第一在處。

若阿難行道。是識止處以知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。彼阿難第三識止處。爲從色行因緣行道。若干身若干想。辟天名爲明。若阿難爲行道。是識止處已。亦知是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。彼阿難第四識止處。爲從色行因緣行道。一像一身思想。辟天名爲遍淨。若阿難爲行道。是識止處已。亦知是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。彼阿難第五識止處。爲從不色行因緣行道。一切從色得度地想已。沒無有量空空慧行受止。辟天名爲空慧。若阿難爲行道。是識止處已。亦知是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。彼阿難第六識止處。爲從不色行因緣行道。一切從空慧度識無有量受慧行止。辟天名爲識慧。若阿難爲行道。是識止處已。亦知是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。彼阿難第七識止處。爲從不色行因緣行道。一切從識慧度無有量不用已捨受慧行。辟天名爲不用受慧行。若阿難爲行道。是識止處已。亦知是識止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。彼阿難第一受行從得解。有從色因緣行道。無有想亦不受。辟天名爲不思想。若阿難爲行道。已。亦知從是受習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從得出要。知是時阿難爲行道。是受行從得解。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

知是更苦亦知從是要得出。知是時阿難爲行道。所識止處。可應求可應望可應往處。阿難對言不。若阿難爲行道。如是

屬。我時雖設種種方便亦不果願。遂於女前動如是樂。於樂絃中而出伽陀。於伽陀中說三種音。世尊。我當動此樂時。彼善法會有諸天衆。互相謂曰。此五髻乾闥婆王。子不見不聞。我佛世尊十號具足。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於是我謂諸天衆言。汝等諸天善讚佛德。諸天答言。五髻乾闥婆王子。我等所有讚佛功德與汝共之。五髻乾闥婆王子。聞諸天言忽有省覺。報言。仁者。我今歸佛世尊。我以此事故。向於佛動如是樂。

爾時帝釋天主作如是念。今此五髻乾闥婆王子根緣成熟。未至佛前。已伸供養。作是念已。告五髻乾闥婆王子言。汝持我語。往詣佛所。頭面禮足。如我詞曰。天主帝釋。稽首雙足問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力安不。進止無惱不。我今與彼忉利天衆欲來詣佛親近供養。當聽佛旨。是時五髻乾闥婆王子聞此語已。白帝釋言。甚善天主。作是語已。往詣佛所。頭面禮足。住立一面而白佛言。世尊。帝釋天主與忉利天衆。遣我來此禮佛雙足。問訊世尊。少病少惱起居輕利氣力安不。進止無惱不。我等今日欲詣佛所親近供養。故遣我來聽於佛旨。佛即答言。汝可迴還告諸帝釋及彼天衆。今正是時。五髻乾闥婆王子承佛聖旨。還帝釋處傳世尊言。今正是時。爾時帝釋及忉利天衆便詣佛所。到佛所已。禮佛雙足住立一面。是時天主即

起是念。此帝釋嚴。其相迫窄。天衆無數如何坐耶。佛知其意。即以神力令嚴寬廣。容諸天衆各不相礙。帝釋天主及彼天衆。各各禮佛次第而坐。衆坐已定。帝釋天主合掌白言。世尊。我於長夜樂欲見佛樂聞正法。世尊。我念一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園入火界三昧。是時我在毘沙門宮。見彼宮中有一夫人。名曰妙臂。見佛入是火界三昧。合掌恭敬專心念佛。我見世尊未出三昧。告妙臂言。待佛世尊出於三昧。傳我至誠問訊於佛。少病少惱起居輕利氣力安不。進止無惱不。又復告言。待佛出定。傳我至誠。勿使忘失。世尊。是事實不。佛言帝釋。此事實爾。而彼夫人曾代於汝致敬問訊。佛又告言。天主。我在三昧亦聞汝語。其後非久。即出三昧。

爾時帝釋白言。世尊。我昔曾聞。有佛如來正等正覺。出現於世作大利益。以方便隨類引導。或隱人相。或現天身。我今自知。佛出世間作大利益。以善方便隨類引導。或隱或顯。世尊。所有聲聞。從佛出家修持梵行。命終之後生忉利天。而彼天人樂三種事。謂壽命色相及與名稱。世尊。昔有釋女。名曰密行。從佛出家持於梵行。常厭女身求男子相。命終之後生忉利天。爲我作子。名曰密行。具大威力是大丈夫。世尊。復有三惡。獨修聲聞行。而未能斷貪慾之心。命終之後生於天界。作是那乾闥婆子。常來爲彼密行天子作承事者。時彼密行天向是那乾闥

婆子。說伽陀曰

我昔爲女人	具智名密行
厭女求男相	常供佛法僧
時見汝三子	而修聲聞行
今生於下族	爲我作承事
汝等今當知	我爲汝說實
汝昔爲人時	四事咸豐足
不依佛禁戒	今可懷慙恥
了心卽正法	唯智者能了
我昔汝同行	近佛聞正法
起信持佛戒	及供養聖衆
我因行正行	得爲帝釋子
具天大威力	自知名密行
止殊勝宮殿	轉女成男相
汝乾闥婆子	從佛持梵行
聞佛最上法	却爲承事者
我於天界中	未見事今見
修持聲聞行	而生於下族
汝乾闥婆子	受我密行化
汝等所受生	非彼諸佛子
乾闥婆子言	天所說誠實
我等因貪慾	墮乾闥婆趣
我今起精進	唯念佛正法
知貪慾生過	斷彼貪慾心
貪爲煩惱縛	其力勝魔軍
棄佛眞實法	故不生勝天
帝釋與梵王	坐於善法會

觀諸天勝行 經遊天界者
見我生下族 經遊於天界
我由行不正 而不獲勝果
爾時密行天 白父帝釋言
父王今當知 我佛最上尊
出現於世間 善降諸魔軍
名釋迦牟尼 此三乾闥婆
是彼佛之子 忘失於正念
墮乾闥婆趣 而於彼三中
唯一不正如 餘二歸正道
常向佛菩提 而行於正法
所見諸聲聞 無有能及者
彼遠離所欲 能斷於煩惱
唯念佛世尊 不復生餘想
所有未了法 彼二悉正知
當得勝果報 而生於梵天
世尊。我於爾時聞密行天子說是偈已。我於此事有所未決。故來佛所。欲伸請問。願佛垂慈。爲我宣說
爾時世尊而作是念。帝釋天主於長夜中無懈無廢無虛無垢。如有所問是真不知非作魔事。彼有所問當爲宣說。作是念已卽說伽陀。告帝釋曰
帝釋今當知 汝心中所樂
欲有所問義 當問我爲說
爾時帝釋天主卽說伽陀。白世尊曰
今蒙佛聽許 如我意所樂
我今當啓請 願佛爲宣說
帝釋天主說伽陀已白佛言。世尊。所有天人

阿修羅乾闥婆及諸異生等。以何爲煩惱。佛言。以憎愛爲煩惱。帝釋天主。所有天人阿修羅乾闥婆乃至諸異生等。而作是念。嗚呼我自於他先無侵害亦不怨枉。不聞不諍無訴無訟。又不相持。云何於我返作是事。天主。如是之事由憎愛起。憎愛起故煩惱遂生。帝釋白言。世尊。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。憎愛爲煩惱。斷於疑惑。滿所樂心

爾時帝釋天主得聞佛說歡喜信受。復白佛言。世尊。此憎愛煩惱。何因何集。何生何緣。何因得有。何因得無。佛言。天主。此憎愛煩惱。怨親爲因。怨親而集。從怨親生。怨親爲緣。由怨親故。有憎愛煩惱。若無怨親憎愛卽無。帝釋白佛言。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。憎愛煩惱怨親爲因。若無怨親卽無憎愛。又復白言。世尊。怨親因何有。從何集。由何生。依何緣。何因得有。何因得無。佛告帝釋。所欲爲因。從所欲集。由所欲生。依所欲緣。因其所欲故有怨親。若無所欲怨親卽無。帝釋白佛言。世尊。如是如是。如佛所說。而彼怨親因所欲有。又復白言。世尊。而此所欲。何因而有。從何而集。由何而生。依於何緣。何因得有。何因得無。佛言。帝釋。所欲因疑惑有。從疑惑集。由疑惑生。依疑惑緣。因疑惑故而有所欲。若無疑惑卽無所欲。帝釋白言。世尊。如是如是。如佛所說。所欲因疑惑有。又復白言。世尊。疑惑何因何集何生何緣。而此疑惑。何因

得有。何因得無。佛告帝釋。以虛妄爲因。從虛妄而集。由虛妄生。依虛妄緣。以虛妄故卽有疑惑。由疑惑故致有所欲。因其所欲故有怨親。由彼怨親遂有憎愛。以憎愛故乃有刀劍相持訴訟鬭爭。情生詭曲。語不真實。起如是等種種罪業不善之法。由此得一大苦蘊集。天主。若無虛妄卽無疑惑。若無疑惑卽無所欲。所欲既無怨親何有。怨親不立憎愛自除。憎愛無故。刀劍相持訴訟鬭爭。詭曲之情不實之語。如是等種種罪業不善之法。皆悉得滅。如是則一大苦蘊滅。帝釋白佛言。如是如是。如佛所說。因疑惑故則有虛妄。復白佛言。世尊。虛妄之法以何法滅。乃至苾芻當云何行。佛告天主。滅虛妄者。謂八正道。八正道者。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。由是八法虛妄得滅。若諸苾芻行是法者。是卽名爲滅虛妄行。帝釋白佛言。如是如是。世尊。滅虛妄者是八正道。帝釋復白佛言。世尊。所滅虛妄法。若苾芻行者。當於別解脫法中有幾種法。佛言。天主。虛妄法者。於別解脫法中有六種法。何等爲六。所謂眼觀色。耳聽聲。鼻嗅香。舌了味。身覺觸。意分別法。天主。眼觀於色有二種義。謂可觀不可觀。不可觀者。謂於一切染法境界而不可觀。可觀者。謂於一切善法境界而可觀察。如是眼觀色境。乃至意分別法亦復如是。世尊。我今從佛了知此義。不可觀者。所有眼境不善之法。若其觀者。是卽增長染法。損滅善法。其可觀者。所有眼境一切

善法若其觀者。即是增長善法。損滅染法。乃至意分別法亦復如是。世尊。我今從佛聞是法已。滿所願樂。斷於疑惑。又復白言。世尊。若復慈芻欲滅虛妄者。當斷幾法。當行幾法。佛言。天主。若有慈芻。欲滅虛妄法者。當斷三法。當行三法。一疑惑。二惛望。三無義語。此三種法。亦有可行。有不可行。不可行者。謂於此三種不善之法。當斷不行。若復行者。增不善法。損於善法。可行者。謂於此三種不善之法。勤行除斷。即得不善損滅善法增長。帝釋白言。世尊。如是如是。我今從佛了知此義。疑惛望無義語等三種之法。若復行者。損諸善法。增長不善。若復慈芻。於此三法勤行除斷。即得不善損滅善法增長。又復白言。世尊。若有慈芻。行滅虛妄法者。有幾種身。佛言。天主。若有慈芻。行滅虛妄法有三種身。三種身者。謂適悅身。苦惱身。捨身。適悅身者。有其二義。謂可行不可行。可行者。謂諸善法。不可行者。謂諸不善法。苦惱身捨身亦復如是。帝釋白佛言。世尊。如是如是。我今從佛了知此義。若彼慈芻行滅虛妄法者。於適悅身苦惱身捨身。於此三身諸善法等可行。諸不善法等皆不可行。

爾時帝釋復白言。世尊。所有一切衆生。樂欲憶念色相皆悉同不。佛言不也。天主。一切衆生。非同一欲非同一念非一色相。天主。一切衆生。雖然各各居其界趣。亦各不知界趣差別。彼由不知界趣差別。是故行於

黑闇之道。返執癡法以爲真實。此諸衆生不知界趣種種差別。所了知者唯黑闇界。雖復了知。而亦常行於黑闇道。堅執癡法以爲真實。帝釋白言。世尊。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。一切衆生非同一欲非同一念非一色相。由彼衆生不知差別。故執癡闇而爲真實。

爾時帝釋復白佛言。世尊。所有一切沙門婆羅門等。皆得究竟清淨梵行不。佛言不也。斯有二義。天主。若彼沙門婆羅門等。不能盡彼愛法。決定不獲究竟清淨梵行。若彼沙門婆羅門等。有能盡彼愛法。乃得無上解脫心正解脫。是名獲得究竟清淨梵行。帝釋白佛言。世尊。如是如是。如佛所說。我今從佛了知此義。若沙門婆羅門等不盡愛法。決定不獲究竟清淨梵行。若有沙門婆羅門等盡彼愛法。決定獲得無上解脫心正解脫。是名獲得究竟清淨梵行。

爾時帝釋復白佛言。世尊。我今云何當得永離諸見之病使不復生。是諸見病從心識生。我此心識當復云何。我雖問佛種種之義。云何不能獲聖果報。得佛如來應正等覺。唯願世尊。爲我斷除疑惑根本諸見之病。佛言。天主。汝知之不。於往昔時有沙門婆羅門亦問此義。帝釋白言。世尊。我今憶念。於一時中有大威力諸天。集忉利天善法之會。爾時會中有諸天人。不知法者輒欲成佛。以如是意告白世尊。佛察愚闇不與記別。時彼諸天。不滿所願。心有差別。從座而起。各還本

界。本界不現因遂墮落。時彼諸天以墮落故即大驚怖。心生疑惑。各作是念。本界不現定知墮落。我若得見沙門婆羅門者。即往請問。汝是如來應供正等正覺不。時彼諸天或有見我唯獨經行。來詣我所而問我言。仁者。汝是何人。我時答言。是帝釋天主。時彼諸天心苦惱故。白言。天主。豈不見我受於苦惱。以我向佛應當問法而不能問。應可歸依而不歸依。以差別心遂還本界。本界不現定知墮落。是故苦惱。願見救護。天主。我從今日誓歸依佛爲聲聞弟子。我於爾時即說伽陀。答彼天曰。

汝等起邪念	所言亦不正
求佛心差別	由是長受苦
或見於沙門	及彼婆羅門
經行即請問	汝是正覺不
若是正覺者	我歸依供養
我即問於彼	當云何供養
所問不能知	佛如實正道
時彼諸天衆	心之所樂欲
心與心所法	疑惑而分別
我知彼心法	如世尊所說
我已當爲說	於彼三界中
唯有佛世尊	是世間大師
善降大魔軍	能度諸有情
到涅槃彼岸	如來大覺尊
於天上人間	無有能等者
無畏大丈夫	善斷貪受病
如來大日尊	汝今稽首禮

爾時帝釋天主說是事已。佛復告言。天主。汝可知彼過去之事。謂分別利及適悅利。帝釋白言。世尊。我今憶念。往昔一時天與脩羅而相鬪戰。天人得勝脩羅退敗。我作是念。所有天人快樂及脩羅快樂。我今獨受而獲適悅。因獲如是適悅之利。盡此生中當有鬪諍及刀兵相害。是謂因彼適悅之利。分別利者。盡此一生無鬪無諍。乃至刀兵不相持害。此爲分別之利。帝釋復言。世尊。我今從佛聞是正法。轉復深信發起行願。願我壽終若生人間。生當貴族巨有財穀。多積珍寶輿車乘玩好之具。眷屬熾盛種種具足。常不乏少。願我當生如是上族處智者胎。身肢圓滿色相殊妙。食於上味尊貴自在壽命長遠。起正信心向佛出家。剃除鬚髮被於法服。而爲苾芻。常持梵行無所缺犯。證須陀洹斯陀含果。乃至獲得盡苦邊際。世尊。我復聞有色究竟天。願我終於人間復生彼天。佛言。天主。善哉善哉天主。如汝所願。何因何緣有此殊勝所證之果。帝釋白言。世尊。我別無因。乃是從佛聞於正法發起深信。以願力故證如是果。世尊。我今於此會中聞於正法。以法力故增其智慧復增壽命。是時帝釋發是願已。遠塵離垢得法眼淨。復有八萬天人亦復獲得法眼清淨。爾時帝釋天主。聞法見法而能了知。住法堅固。斷諸疑惑如是證已。從座而起。徧相右肩合掌頂禮而白佛言。世尊。我得解脫我得解脫。從於今日盡其壽命。歸佛法僧。持優婆塞戒。

爾時帝釋天主卽於佛前。遍語五髻乾闥婆王子言。汝今於我快生善利及益多人。由汝前來以彼妙樂供養佛故。遂令我等聞法得果。待我還宮。滿汝所願。

爾時帝釋天主復告忉利天衆言。仁者。汝等當作梵音。三歸於佛。於意云何。今佛世尊已得梵住寂靜涅槃。是時天衆隨於帝釋邊佛三匝。卽以頭面禮佛雙足。住於佛前。異口同聲。乃作梵音。三歸佛曰。

那謨那莫一薩多薩味婆誡驪帝二但他引說多引野三阿囉訶帝引三藐三沒歇野四

帝釋天主與彼天衆。三復歸依佛已。及彼五髻乾闥婆王子等。隱於會中迴還天界。

爾時娑婆界主大梵天王。過是日已至於夜分。來詣佛所。身光晃耀。照帝釋巖。到佛前已。禮佛雙足。却坐一面。合掌頂禮。說伽陀曰。

帝釋爲多利 向佛問正法
佛以微妙音 爲除斷疑惑

爾時梵王說伽陀已。自言。世尊。佛說正法時。帝釋天王遠塵離垢得法眼淨。八萬天人亦得法眼淨。佛言。如是如是。時娑婆界主大梵天王。聞佛語已歡喜信受。禮佛足已隱身不現還於天界。

爾時世尊卽於夜分。往苾芻衆圍遶而坐。告諸苾芻言。過是日已於夜分中。娑婆界主大梵天王。來詣我所。禮我足已。合掌恭敬說伽陀曰。

帝釋爲多利 向佛問正法

佛以微妙音 爲除斷疑惑
復謂我言。帝釋天主聞正法時得法眼淨。及
八萬天人亦得法眼淨。我卽告言。如是如
是。時彼梵王聞我所說歡喜信受。禮我足已
隱身不現還於天界。是時諸苾芻衆聞佛說
是法已。皆大歡喜禮佛而退

佛說帝釋所問經

No.16 [No.1 (16), No.17, No.26(135)]

佛說尸迦羅越六方禮經

後漢·安息國三藏安世高譯

佛在王舍國鷄山中。時有長者子。名尸迦羅
越。早起嚴頭。洗浴著文衣。東向四拜。南向
四拜。西向四拜。北向四拜。向天四拜。向地
四拜。佛入園分衛遙見之。往到其家問之。
何爲六向拜。此應何法。尸迦羅越言。父在
時教我六向拜。不知何應。今父喪亡。不敢
於後違之。佛言。父教汝使六向拜。不以身
拜。尸迦羅越便長跪言。願佛爲我解此六向
拜意。佛言。聽之內著心中。其有長者黠人
能持四戒不犯者。今世爲人所敬。後世生天
上。一者不殺諸群生。二者不盜。三者不愛
他人婦女。四者不妄言兩舌。心欲貪婬盡怒
愚癡自制勿聽。不能制此四意者。惡名日
聞。如月盡時光明稍冥。能自制惡意者。如
月初生其光稍明。至十五日盛滿時也

佛言。復有六事。錢財日耗減。一者喜飲酒。

知識相隨。自致成佛。

者當以時飯食與衣被。二者病瘦當爲呼醫

犯過不自覺
命過爲自欺

廣勸無極慧 一切蒙神光

佛說尸迦羅越六方禮經

No.17 (No.1 (6), No.16, No.26 (135))

佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

今當入泥犁 何時有出期
賢者受佛語 持戒慎勿疑
佛如好華樹 無不愛樂者
處處人民聞 一切皆歡喜
令我得佛時 願使如法王
過度諸生死 無不解脫者
戒德可恃怙 福報常隨己
現法爲人長 終遠三惡道
戒慎除恐畏 福德三界尊
鬼神邪毒害 不犯有戒人
墮俗生世苦 命速如電光
老病死時至 對來無豪強
無親可恃怙 無處可隱藏
天福尚有盡 人命豈久長
父母家室居 譬如寄客人
宿命壽以盡 捨故當受新
各追所作行 無際如車輪
起滅從罪福 生死十二因
現身遊免亂 濟育一切人
慈傷墜衆邪 流沒于深淵
勉進以六度 修行致自然
是故稽首禮 歸命天中天
人身既難得 得人復嗜欲
食婬於意識 痛想無厭足
豫種後世栽 歡喜詣地獄
六情幸完具 何爲自困辱
一切能正心 三世神吉祥
不與八難貪 隨行生十方
所生趣精進 六度爲橋梁

又居士子。有四事或往惡道。何謂四。一爲欲。二爲怒。三爲癡。四爲畏。頌其義曰

有欲怒癡畏 不承受正法

是以名處下 猶月陰。過虧

無欲怒癡畏 而承受正法

是以名處上 猶月陽進滿

又居士子。有六患。消財入惡道。當識知。何謂六。一爲嗜酒遊逸。二爲不時入他房。三爲博戲遊逸。四爲大好伎樂。五爲惡友。六爲怠惰。頌其義曰

飲酒入他房 博戲好伎侶
惡友與怠惰 聖哲所不稱

夫酒有六變當知。何謂六。爲消財。爲致病。爲與爭。爲多怒。爲失譽。爲損智。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既護者消。宿儲耗盡

姪邪有六變當知。何謂六。不自護身。不護妻子。不護家屬。以疑生惡。怨家得便。衆苦所圍。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿儲耗盡。博戲有六變當知。何謂六。勝則生怨。負則熱中。朋友感之。怨家快之。有獄囚憂。人衆疑之。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿儲耗盡。好樂有六變當知。何謂六。志在舞。志在歌。志在紗。志在節。志在鼓。志在彼。已有斯惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿儲耗盡

惡友有六變當知。何謂六。習醉迷。習悞亂。習縱。恣。習酒舍。習小人。習鄙語。已有斯

殺生與盜竊 欺詐爲妄語
趣向他人婦 不爲智者譽

惡則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿
儲耗盡。

怠惰有六變。當知何謂六。飽不作。飢不作。
寒不作。熱不作。晨不作。昏不作。已有斯惡
則廢事業。未致之財不獲。既獲者消。宿儲
耗盡。頌其義曰

好色樂歌舞

晝息夜從彼

惡友與怠惰

士為斯大損

博戲酒淫壞

志在彼嬖。女

遠賢而近愚

其損猶月。毀

行身自憐大

是謂慢蠹士

邪見而行慳

少利飲大渴

夫酒妨財用

作亂危身疾

病水與債負

或以酒犯法

或以酒結友

斯有猶可忍

或盡如奉戒

昏夜。道為。舒

當依于酒廬

如此慎勿親

不自寒至暑

如草不貴己

精進修事業

爾利是用損

若能忍寒暑

如草不貴己

精進修事業

則安且益矣

狎下為漸消

習上未曾損

進善超然算

以善必得善

大善則遺善

誠善能兼習

親戚之所尚

奉戒以滅惡

是以當為習

已有行復行

其為親戚上
如帝位於衆
又居士子。四友非友像。當識知。何謂四。一為

取異物。二為言佞。三為面愛。四為邪教。頌
其義曰

取異物之友

言美以順耳

面談為媚愛

邪教相危殆

斯以非友像

智者則不友

已識當遠離

譬猶出盜道

取異物之友。當以四事知。何謂四。貪取彼
物。與少望多。為長故習。為利故習。頌其義
曰

夫以取。彼物

少與而多欲

長習與利習

貪人友。際然

斯以非友像

智者所不友

已識當遠離

譬猶出盜道

言佞之友。當以四事知。何謂四。宜人之私。
自隱其私。面偽稱善。退則與誹。頌言義曰

好行宜人私

有私而自隱

面從褒揚善

退則議其惡

斯以非友像

智者所不友

已識當遠離

譬猶出盜道

面愛之友。當以四事知。何謂四。說人往短。
陰求來過。與言之不實。欲人有厄。頌其義
曰

為於不可為

不利造妄語

與而不為。實

願人厄。請已

斯以非友像

智者所不友

已識當遠離

譬猶出盜道

邪教之友。當以四事知。何謂四。以殺生之
事勸化人。以盜竊以姪邪欺詐之事勸化人。
頌其義曰

殺生與盜竊

欺詐為妄語

趣向他人婦

以此勸立人

斯以非友像

智者所不友

已識當遠離

譬猶出盜道

又居士子。有四友。為仁明欲利人。當識知。
何謂四。一為同苦樂。二為利相攝。三為與
本業。四為仁感傷。頌其義曰

與人同安危

攝之以善利

為厚能業人

哀感導正道

如斯為友像

智者所習諷

當與此從事

必益不為惡

同苦樂之友。當以四事知。何謂四。施之以
己所寶。施之以妻子利。施之家所有。言忠
為忍言。頌其義曰

與其利己者

有財利亦與

與以家之利

言忠為忍言

如斯為友像

智者所習親

當與此從事

必益不為惡

利相攝之友。當以四事知。何謂四。彼私不
宣。己私不隱。面說善言。還為誦謗。頌其義曰

以不宣彼私

己私不為隱

相見語講善

還則誦誹謗

如斯為友像

智者所習親

當與此從事

必益不為惡

與本業之友。當以四事知。何謂四。以利業
之。以力業之。縱恣諫之。以善養之。頌其義
曰

業之以財利

以力助安之

切磋其縱恣

將養其善志

業之以財利
切磋其縱恣
將養其善志

既二即 與二與 女二入 毀二敗 道二盜 奸二姦 不二天 夫二夫 教二見 皮二非 隔二隔
之不實 而不實 妄二妄 實二實 私二利

慳吝及惡業 有力無與友
事中用則學 不用勿自妨
觀夫用事者 明好猶熾火
其於族親中 乃兼爲兩好
與親衆座安 如釋處天宮
於是善生子聞衆祐說已。即稽首佛足。下起繞三匝。欣然自歸。從佛受戒。
佛說善生子經

No. 18 CNo. 1 (181)

佛說信佛功德經

●西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在阿摩迦城菴羅園中。與大衆俱。爾時尊者舍利弗。食時著衣持鉢。入阿摩迦城。於其城中。次第乞已。復還本處。收衣洗足。敷座而食。飯訖訖已。往詣佛所。頭面禮足。於一面立。合掌向佛。而作是言。世尊。我今於佛深起信心。何以故。謂佛神通最勝無比。所有過現未來沙門婆羅門等。尙無有能知佛神通。況復過者。豈能證於無上菩提。佛言。善哉善哉。舍利弗。汝能善說。甚深廣義。汝當受持於大衆中作師子吼。廣爲宣說。舍利弗復白佛言。世尊。我今於佛所起信心。乃爲過去未來現在無有能者。亦無沙門婆羅門等。知於佛通過於佛者。豈能證於無上菩提。

佛告舍利弗。於意云何。所有三世諸佛如來應供正等正覺。具清淨戒智慧解脫神通妙行。我以通力皆悉了知。彼諸如來應供正等正覺亦復如是。知我所有具清淨戒智慧解脫神通妙行。舍利弗。汝勿謂今釋迦牟尼佛獨具此通。舍利弗言。不也世尊。我不作是言。唯佛具此神通。我知三世如來應供正等正覺。清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同等。佛言。舍利弗。如是如是。所有三世諸佛如來正等正覺。皆悉具此神通等法。汝但爲彼衆生。宣布如是甚深之法。一心受持。於大衆中。作師子吼。而爲廣說。舍利弗白佛言。世尊。我佛宜說廣大甚深最勝妙法。乃至善不善業。及諸緣生法。我皆如實一一了知。一法已復證一法。修一法已復滅一法。滅一法已復證一法。是故我今於佛起信。是真正等正覺。佛告舍利弗。汝今往問餘人。過去世中。可有沙門婆羅門而能了知真實通力等過佛者。乃至成佛菩提。汝當往問。彼作何答。復次舍利弗。汝復往彼問於餘人。未來世中。可有沙門婆羅門與佛等者。乃至成佛菩提。汝當往問。彼作何答。復次舍利弗。汝可往彼復問於餘人。現在世中。可有沙門婆羅門與佛等者。乃至成佛菩提。復次舍利弗。又復往彼問於餘人。所有過去未來現在世中。沙門婆羅門等歸依何人。汝當往問。彼作何答。

爾時舍利弗白佛言。世尊。是義不然。我從佛聞。記念受持。無有二佛並出於世。唯佛世尊是真正等正覺。是正徧知者。具足最上神通之力。世尊。我不見有沙門婆羅門而能知此通力。況復過於佛者。乃至成佛菩提。爾時舍利弗復白佛言。我見世尊有種種最勝之法。最勝法者。謂佛世尊當說法時。所得善利。佛悉能知。若有沙門婆羅門等。住於山野樹下塚間。及在空舍。入三摩地。斷諸煩惱。修習圓滿。增益善法。正心記念。又彼沙門婆羅門等。斷諸惡法。而修善法。乃至證得果位。如是等法。佛悉能知。是即名爲佛最勝法。無有沙門婆羅門知此通力過於佛者。乃至成佛菩提。復次我佛世尊具最勝法。謂佛世尊善能分別十二處法。及能爲他廣大宣說。無有沙門婆羅門能了知此十二處法。及能分別十二處者。所謂眼處色處。耳處聲處。鼻處香處。舌處味處。身處觸處。意識處。如是等法。唯佛世尊。悉能了知。是即名爲佛最勝法。無有沙門婆羅門等過於佛者。乃至成佛菩提。復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊善能了知。補特伽羅法理。及爲他說。無有沙門婆羅門等知如是法。及爲他說補特伽羅法者。而身七種。所謂隨信行。隨法行。信解見至。身證。慧解脫。俱解脫。如是七種補特伽羅最上之法。唯佛世尊悉能了知。是即名爲佛最勝法。

●明二別合 ●(佛說)一 ●(宋)十四 ●(經)一 ●奉二教合 ●(四)一 ●往諸二諸往 ●補特二特補

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊出真實語無有虛妄。亦無綺語而不兩舌。所出言辭是真大利。是最勝法。有因有緣。能於大衆中。出微妙音說甚深義。如是最上真實之法。唯佛世尊悉能了知。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊以三摩鉢底。觀有漏身不淨可惡。所謂身分上下。髮毛爪齒。皮肉筋骨。如是等種種不淨之物。充滿其身。佛悉能知。是不究竟。是可厭離。此名第一三摩鉢底。

復次世尊。若有沙門婆羅門等。於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨。能以智慧如實觀者。是為第二三摩鉢底。

復次世尊。若有沙門。以智慧觀有漏身。盡此一世而不究竟。若能如是觀者。是為第三三摩鉢底。

復次世尊。若有沙門。能以智慧觀有漏身。今世不究竟。乃至後世亦不究竟。若能如是觀者。是為第四三摩鉢底。

復次世尊。若有沙門。能以智慧。如前觀察有漏之身。今世後世。皆不究竟。乃至後世亦不究竟。不淨可惡。若能如是觀者。是為第五三摩鉢底。

復次世尊。如是有漏不淨。不究竟法。唯佛世尊。以清淨天眼過於肉眼。悉見衆生生滅好醜善惡趣。乃至生於天界。皆如實知。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最上勝法。謂世尊說法時。

若有沙門婆羅門歸向聽受。求寂靜者。彼皆依止七覺分。七覺分者。謂擇法覺分。精進覺分。喜覺分。輕安覺分。捨覺分。念覺分。定覺分。如是七法。唯佛世尊悉能了知。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂善分別四正勤法。四正勤者。謂已作惡令斷。未作惡令止。已作善令增長。未作善令發生。如是等法。於天上人間。廣大宣說。而作利益。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊能以正智現大神通。其神通者。謂從一現多。攝多爲一。或現空無所有。或現城隍山石隨身而去。或現從地以手捫摸虛空乃至梵界。或現履水如地。或現空中跏趺而坐。或現行相。譬如日月行於虛空。如是神通。若有沙門婆羅門等。見此通力。生不信者。我說彼等皆是愚迷凡夫。彼非聖者。彼不具通。不求正覺。亦不樂求寂靜涅槃。而此通力。是即名為佛最勝法。

復次世尊。世間所欲。喜色善色等。有所求者。如來爲彼衆生。隨根而行。是即名為如來神通。

復次世尊。世間所有喜不喜色。善不善色。彼二俱離捨而不住。善知宿命。是即名為如來神通。

復次世尊。色中見色。是即名為如來神通。

復次世尊。內無色想見諸外色。是即名為如來神通。

復次世尊。身善解脫。證得行住。是即名為如來神通。

復次世尊。空無邊處決定證得。是即名為如來神通。

復次世尊。識無邊處決定證得。是即名為如來神通。

復次世尊。無所有處決定證得。是即名為如來神通。

復次世尊。非想非非想處決定證得。是即名為如來神通。

復次世尊。了知受想受想滅已。是即名為如來神通。如是等最勝神通境界。唯佛世尊悉能了知。是即名為佛神通力。

復次我佛世尊有最勝法。謂沙門婆羅門等。所有過去一生多生所作因緣果報思念等事。乃至壽量。我於俱胝歲數而不能知。唯佛世尊。知彼沙門婆羅門於過去時中處處所止。或色界中。或無色界中。或有想處。或無想處。或非有想非無想處。彼種種所作因緣果報等事。悉能了知。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂世尊說法時。皆如實說。或有沙門婆羅門等。以愚癡故。生彼此意。起疑惑心。謂佛說法。皆以事相言說。所說之法。三世同說。若近若遠。及心意法。亦如是說。彼所說法。皆不如實。作是疑者。佛悉能知。是則名為佛最勝法。

復次我佛世尊說法時。若有沙門婆羅門自

不生疑。後聞人言。佛所說法皆不如實。聞是言已。便復起疑。亦謂世尊以事相言說。起是謗者。佛亦能知。是即名為佛最勝法。復次我佛世尊。說法時。若沙門婆羅門等。本不生疑。不謂世尊事相言說。後聞人言。隨彼生疑。而復告語他人。令他亦生疑惑。由疑惑故。生彼此意。作如是言。此事如前。皆非真實。此是衆生種種異心。佛於如是。皆悉了知。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊。見有沙門在三摩地無疑無說。佛悉能知彼之行願。又復或見沙門從定而出。佛亦能知。彼所有事及有疑惑故。彼出定。如是疑惑佛皆決了。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊善能了知諸不究竟法。若有沙門婆羅門。在於山中。住等引心。以自通力。知二十增減劫事。彼作是念。我於過去世中。所有增減劫事。我悉能知。世尊彼沙門婆羅門。而於未來及今現在增減等事。而不能知。唯佛世尊具知三世增減等事。是名了知第一不究竟法。

復次世尊。若有沙門婆羅門等。止於深山。住等引心。以自通力。知四十增減劫事。彼作是念。未來世中。所有增減。我已悉知。世尊彼沙門婆羅門。而不知彼過去現在增減劫事。唯佛世尊。具知三世。是名了知第二不究竟法。

復次世尊。若有沙門婆羅門等。在於深山。住等引心。以自通力。知八十增減劫事。彼

作是念。所有過去未來增減等事。我悉能知。世尊彼沙門婆羅門。唯今現世所有邊際。而不能知。唯佛世尊。一一了知三世邊際。是即名為了知第三不究竟法。如是世尊以清淨天眼過於肉眼。悉見衆生生死滅之法。乃至生於天界。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊以調伏法。了知諸補特伽羅心所樂法。從應為說是補特伽羅。既了知已。如理修行。斷三煩惱。不久證於須陀洹果。逆生死流。七往天上。七來人間。盡苦邊際。如是世尊皆悉了知。又復世尊。知彼補特伽羅意樂之法。如理修行。斷三煩惱。及斷貪瞋癡。不久證於斯陀含果。一來人間。盡苦邊際。如是世尊皆悉了知。又復世尊。善知補特伽羅意樂之法。如理修行。斷五煩惱及隨煩惱。不久證於阿那含果。如是世尊皆悉了知。又復世尊。善知補特伽羅。如理修行。非久漏盡。證解脫法。我生已盡梵行已立。所作已辦。不受後有。如是等法。世尊一一皆悉了知。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊善能了知四種胎藏。一者不知入胎。亦復不知住出。二者有知入胎。不知住出。三者有知入住。不知出胎。四者有入住出皆悉了知。如是四種。知有差別。唯佛世尊。一一了知。是即名為佛最勝法。

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊善能了知諸補特伽羅。隨所斷障而證聖果。如是等

法。佛悉了知。是即名為佛最勝法。復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊。了知有人已具信根。戒行清淨。智慧具足。真實無妄。無我無懈。無諸幻惑。亦無散亂。亦不貪欲。不以邪道引示衆生。常行正念。如是等法。唯佛世尊。悉能了知。是即名為佛最勝法。

爾時舍利弗復白佛言。世尊。世間所有愚癡凡夫。貪諸欲樂。勞苦己身。求無義利。諸佛如來。於此不然。唯樂利他。非求自樂。善了心法。見法寂靜。住安樂句。無欲無苦。得四禪定。是故世尊。若有上。根善男子等。當如是見。當如是聞。當如是覺。當如是知。是即名為真上根者。

爾時會中。有一尊者。名曰龍護。手執寶拂。侍立佛側。時尊者龍護白佛言。世尊。我見諸邪外道尼乾子等。於佛世尊。先不起信。唯於邪道。競說勝能。是故我今建立表刹。宣示於世。咸使聞知佛勝功德。於佛世尊。是大丈夫。最尊最上。無有等者。

爾時世尊告尊者龍護言。汝莫作是說。莫宣示他人佛勝功德。我今不欲如是稱揚。於是尊者龍護讚世尊言。善哉善哉。是真正等正覺。

爾時佛告尊者舍利弗。汝當善以如是正法。廣為慈愍。慈愍。優婆塞優婆夷。及諸沙門婆羅門。流布宣說。乃至諸魔外道尼乾子等。所有邪見不信佛者。聞此正法。令起深信。歸向於佛。而生正見。了知正法。又復告言。

到皆下車揖讓佛。佛使就座。五百人盡坐。獨阿颺左右彷徨。微觀佛相。佛知其意。亦起併行。阿颺住佛亦住。阿颺坐佛亦坐。阿颺乃問佛言。本事何等道。除鬚髮。披袈裟。持鉢何應。佛言。吾求道已來。歷世久遠。不可稱紀。常奉諸佛。行菩薩道。所事師友。無復央數。除鬚髮者。爲終身戒。捐棄貪愛。無復飾好。使人不欲己。己亦不欲人。袈裟法服。古聖旌表。解釋垢結。無復世念。鉢爲應器。宜道人用。節身約省。非義不受也。斯皆無爲清淨之像。今我作佛。爲天下師。自恣汝意。欲問勿難。阿颺言。我等所事師。費迦沙。世世聰明。名昇遐遠。又是梵種。特勝餘人。天下雖貴爲王。亦有不仁。而我種者。獨不好殺。佛言。吾本用惡殺故。求佛無上正真之道。汝梵志種。但口貴仁。雖手不殺。心皆有殺。今我爲佛。身口意淨。一切不殺。用天下人皆好殺故。教以仁義。阿颺問言。今佛棄捐妻子。自絕種嗣。殆不若我師。世世繼嗣也。佛言。天下人。狀本末各異。衆人前世。曾爲我子。吾亦曾爲一切人子。會輒有離。種姓無常。或時冤仇相從爲親。或時親屬復爲冤仇。因緣離合。一切如幻。父母妻子本非我親。吾亦非彼有。世人但以是我非我而爲罪惡。爲後受苦。昔我古世時。曾爲刹利王。名爲鼓摩床。有四子。一名郁鉗。二名虔尼。三名度。四名淳。王尚未崩。四子爭位。王聞愁憂。念四子爭。當殺人民。卽委國東去。行行自念。人生無幾。

無憂乃長。今我爲王。欲得子姓。既已有子。還欲相伐。有嗣如是。何益於人。吾不忍見。恐殺無辜。但當捨家作沙門耳。卽北入山。就道人迦比校止草廬。又有道人摩離。王問其本。何緣學道。摩離自說。娶妻無子。願慙諸家。故作沙門。王言異哉。吾爲國王。有子四人。身尙未死。而子國亂。不忍見之。故爲道耳。摩離意解。乃遂精進。如是阿毘。正使子賢。父老病亡。子不能却。生時爲惡。死入地獄。子不能代。用是故。我常以慈心救濟人物。道成得佛。度脫天下。阿毘言。佛爲難及。今天下有四種人。君子梵志田家工伎。獨我梵種。爲真且貴。其餘三輩。皆事我種。佛言。假使汝種爲真貴者。儻婦無子。婢而生男。當舉之。不曰當舉之。今汝祖母。現取婢子爲後。可爲真貴耶。阿毘默然。五百弟子。皆起住言。瞿曇沙門。何毀我種。阿毘才智。亦能相難。佛言。皆默然。若其才智。當自辯之。佛問其祖。至三無對。金剛力士。舉大杵言。佛重問汝。何故不對。阿毘懼曰。實如佛言。五百人言。佛聖智明。阿毘母者。信釋家婢。我等從今。請不復敬。佛言不然。世或母賤。而子賢貴。阿毘賢人。不可毀也。若使梵種聚利利女。生子長大。當學父家。學母家耶。皆曰當學父家。佛言。如是母賤何損。若子長大。明經行高。踰於父者。汝加敬之。若梵志女。爲利利婦。生子長大。知外家賢。而不肯學。自效父家。射獵殺生。汝當敬不。皆曰不敬。佛言。如是用爲問母。

若使阿鵬有子復賢。才秀絕世。汝當奈何。皆曰常著上座。設父母俱是梵種。生子不肖。無所中道。汝當奈何。皆曰當著下座。佛言。如是貴是有常耶。若梵志子。殺盜犯法。吏當捕不。曰當捕之。汝何不拒言我種貴不應收捕。曰現有罪。何得言種。佛言。今我爲佛。師民仁孝。告之正言。去欲怒癡。有常之態。諸爲惡者。我輒教令。不殺盜淫妄語飲酒祠祀事邪。人宿爲惡。身當受罪。烹殺祠天。爲過滋甚。無所補也。且夫天意清仁。豈食人食乎。有德致祐。非殺爲福。是以天下賢智世主。聞佛經戒。皆自割絕。願不爲惡。其持戒死。精神上天。若能至心清淨。卽得沙門四道。一曰溝港。二曰頻來。三曰不還。四曰應真。又天下君王。雖行政欲平。亦責民租稅。貪意不除。今我爲佛。都使天下無復情欲。得無爲道。我求道以來。其劫無數。每生有願。願棄愛欲。修沙門行。無適無莫。於天下人賢明君子。聞佛經戒。靡不奉行。其不下人賢明君子。聞佛經戒。靡不奉行。其不下承者。後皆有悔。能制意志。無復貪欲。便斷生死憂哭之道。不追相戀。焉得離苦痛。天下無常。人如水泡。一成一壞。莫能自存。佛問阿鵬。汝師以何教戒。對曰師戒不得殺人殺牛。不得盜金銀。不姪師家及弟子婦。不得飲酒。年四十八。乃得娶妻。我師教人。盡此八戒。未知佛戒。復何義也。佛言。樂聞者聽。若族姓子來。自陳說貪樂佛戒。我隨其能而授與戒。欲居家修道者。名曰清信士。當持五戒。一不好殺害。獸蠕動之類。

技二被 批二記 苦二戰 聖二賢 所二鑄 上正真一民 數十難 不十股 狀一外 寬一
 恕一木 我二義 古二故 床一休 半位二淨立 爭一詳 無二而 乃二久 反一
 被二我 能十博 伎一技 去二去彼 十 大 故一賞 平二平 貴二業 政二正 後二
 復一 追相親 相追戀 離苦一苦 痛一賞 要一取 最十最 最一

無所冠傷以己。況彼不加刀杖。心念爲仁。口不及殺。二不偷盜。貪。殆人財。欺。斗秤尺。如圭銖分。不得侵人。心存于義。口不教取。三不好欲淫。犯人婦女。不觀華色。不聽好音樂。心修禮禁。言不失法。四不妄語。潛入人罪。時而後言。言必誠信。心不漏慢。口無毀譽。五不飲酒。縱情酣飲。心不好嗜。口無味膏。酒有三十六失。勿以勸人。是名爲我清信士之戒也。佛言。我不呼。人。人自來。請敬受戒轉數教。去惡就善。天下賢智。欲作沙門。我每先問。何緣覺悟。夫爲人子。當以孝敬。安養爲務。而欲爲道。當報父母。父母聽許。然後爲說沙門之戒。有二百五十。終身清淨。得無不能中道而廢。失供養恩。若人。故請。信意不轉。堪奉法律。爾乃與戒。沙門之戒。慈仁爲本。不得殘殺蠕動之類。哀念人物。雖於赤子。亦不怨訟。求直於人。常念所生及師友恩。精進求道。欲度父母。沙門不得貪。欺妄取人財。見諸寶貨。當如糞土。人與不受。受者不留。轉。周窮乏。常爲人說不貪之德。沙門不得有婦繼嗣。防遠女人。禁閉情慾。行見好色。目不逆送。老者比母。次如姊妹。若心不止。當觀惡露以却淫行。行起生死。皆由癡愛。沙門不得妄言。綺語。潛入人罪。見聞如實。非義勿傳。和解諍者。兩說其善。徐言惟正。無宜入私。沙門不得吟詠歌曲弄舞調戲及論倡優。當勤精思。溫故知新。沙門所說。言必法師。其所不聞。不得意造。晨夜誦

經。不得謬誤。精行道要。以除衆穢。爲人說法。思合義意。沙門不得安臥好床。衣不文綵。食不著味。不用金銀朱漆之器。但應瓦鐵之鉢。沙門不得飲酒。嗜肉。思香。塗身。燒藥。酒及諸酒家。沙門不得以諸華香。塗身。燒熏衣服。思念持戒。沙門不得買使奴婢。借賃僮客。或人進與。一不得受。沙門不得畜養六畜。車馬。騎乘。快心恣意。沙門不得儲貯米穀。朝朝乞食。不過七家。一家不得。乃到二家。匪七家不得。應但飲水。沙門入聚。當如鳥食。飽而棄去。不顧其餘。若不得食。心亦不恨。沙門捨家。止不懷安。不慕好舍。其唯山澤樹下而已。沙門不得得取利。思念此彼何貴何賤。沙門不得田園。園圃。墾殖。苗稼。思樂種作。沙門不得論說樂。地。水。香。華。一心惟道。不應念餘。沙門不得議道。園。邑。墟。聚。好惡。有所高下。沙門不得評論同道。基業。田宅。穀。糧。衣。食。彼有此無。沙門不得臥談食語。不得豫知國家政事。治軍行師。攻奪可否。沙門不得說其衣服。飲食。精美及麤泉。水。好惡。沙門不得說諸畜生。形。態。好惡。此愚人談。非道法。沙門不得自稱解經。說彼不通。自伐作賢。不當貢高。沙門講法。不得言我經利汝。經。我戒行淨。汝戒行穢。不得言我師明。汝師不明。佛經一統。其歸無二。壯志自抗。不容毀譽。不得言我世大。姓。汝種孤。不得自說曾與某講。已不如我。沙門不得轉自相。平。某好。林。机。被。杖。臥。具。某有弊。疏。不得照鏡。摩。髮。念著細滑。不得觀長者闕

諸賤人及畜生。不得效以手。拳。相加。不得搏。搏。博。奕。觀。效。諸。戲。儼。臥。謀。食。不得念到某方某郡。從彼還。此計其道里。不得作男女。及牛馬。醫。不得教人。當吐下。莫吐下。不得習弄兵。仗。彈。丸。擲。戲。不得學。相。男。女。貧。富。貴。賤。有相。無。相。及相。六。畜。儀。形。之。狀。不得考。占。水。旱。災。變。歲。之。豐。儉。沙門不得仰觀。曆。數。推。步。日。月。盈。虛。薄。蝕。星。殞。變。見。山。崩。地。動。歲。中。風。雨。一。不。得。知。沙門過。日。中。不。得。食。衣。食。糲。疎。心。不。以。怨。鉢。常。佩。左。脇。下。其。所。行。處。不。要。飢。寒。身。常。與。鉢。俱。如。鳥。有。翅。口。不。妄。食。六。情。常。端。恥。志。不。昇。不。恨。身。苦。願。在。經。戒。目。不。眇。色。耳。鼻。口。身。所。更。好。惡。其。心。不。動。節。食。將。身。不。飢。不。飽。以。趣。息。體。假。寐。不。久。抗。志。清。遠。恒。在。泥。洹。譬。如。孝。子。早。喪。父。母。哀。號。思。慕。無。須。臾。忘。斯。我。沙門。守。志。行。道。坐。即。禪。思。興。則。誦。詠。寤。寐。精。進。匪。遑。戒。行。是。爲。佛。弟。子。佛。告。阿。闍。如。此。戒。者。有。二。百。五。十。今。粗。說。耳。沙門攝。意。不。使。放。逸。閑。居。靜。處。去。淫。怒。癡。以。趣。智。慧。常。用。慈。心。懲。傷。天。下。捐。棄。眠。臥。貪。欲。之。態。一。心。信。法。不。復。疑。惑。乃。得。羅。漢。羅。漢。者。爲。已。應。真。譬。如。人。居。常。貧。負。債。治。生。獲。利。歸。畢。歡。喜。復。有。罪。人。久。繫。獄。中。有。好。長。者。方。便。得。出。亦。如。奴。婢。免。爲。良。民。及。病。連。年。醫。療。得。愈。又。如。商。人。從。遠。難。道。得。重。貨。歸。此。五。譬。喻。人。皆。歡。喜。而。我。沙門。亦。猶。若。此。自。念。生。死。久。繫。五。陰。更。苦。無。量。今。得。解。脫。何。謂。五。陰。一。色。二。痛。三。想。四。行。五。識。此。五。覆。人。令。不。見。道。

沙門不得飲酒。嗜肉。思香。塗身。燒藥。酒及諸酒家。沙門不得以諸華香。塗身。燒熏衣服。思念持戒。沙門不得買使奴婢。借賃僮客。或人進與。一不得受。沙門不得畜養六畜。車馬。騎乘。快心恣意。沙門不得儲貯米穀。朝朝乞食。不過七家。一家不得。乃到二家。匪七家不得。應但飲水。沙門入聚。當如鳥食。飽而棄去。不顧其餘。若不得食。心亦不恨。沙門捨家。止不懷安。不慕好舍。其唯山澤樹下而已。沙門不得得取利。思念此彼何貴何賤。沙門不得田園。園圃。墾殖。苗稼。思樂種作。沙門不得論說樂。地。水。香。華。一心惟道。不應念餘。沙門不得議道。園。邑。墟。聚。好惡。有所高下。沙門不得評論同道。基業。田宅。穀。糧。衣。食。彼有此無。沙門不得臥談食語。不得豫知國家政事。治軍行師。攻奪可否。沙門不得說其衣服。飲食。精美及麤泉。水。好惡。沙門不得說諸畜生。形。態。好惡。此愚人談。非道法。沙門不得自稱解經。說彼不通。自伐作賢。不當貢高。沙門講法。不得言我經利汝。經。我戒行淨。汝戒行穢。不得言我師明。汝師不明。佛經一統。其歸無二。壯志自抗。不容毀譽。不得言我世大。姓。汝種孤。不得自說曾與某講。已不如我。沙門不得轉自相。平。某好。林。机。被。杖。臥。具。某有弊。疏。不得照鏡。摩。髮。念著細滑。不得觀長者闕

道。自知已解。道力自在。欲壽百歲千歲萬歲至無數劫。皆能欲不食。十日百日一歲百歲。可至無數。欲食即食。如登高樓。視下人東西南北坐立語聲。一切聞見。道人自知。意志已淨。善惡皆棄。如人好過誤犯法吏。以死狗掛頸。徇令。其人羞慙。欲疾免離。得羅漢者。羞身如是。羅漢有二輩。一輩爲滅。一輩爲護。所謂滅者。自憂得道。即取泥洹。護者憂人。度脫天下。譬如水清其中沙石魚鼈自現。道意已淨。悉見天下。心識所有。沙門如是。汝師教誡寧能爾不。阿毘達曰。此實難及。佛言。我見世間。亦有道士。不知佛法。隱居藪澤。食於果實。言不用師。當得自然。此得道乎。對曰不得。佛言。道從心得。當有師法。是爲癡妄信道一也。復有道士。採取百草枝葉華實。服食方藥。自用可仙。汝師弟子。亦信此乎。對曰不信。是爲癡妄信道二也。或有道士。委棄父母。著鹿皮衣。臥止草蓐。被髮不食。拜天求道。徒自困苦。無所成獲。汝効此乎。對曰不效。是爲癡妄信道三也。亦有道士。深居閑處。題門有道。祭事水火日月五星。烹殺祠天。博。煩求福。汝爲此乎。對曰不爲。是謂爲癡妄信道四也。

佛告阿毘達。天地開闢已來。有大梵志道士二十三人。名爲耆屠。留耗。盡陀。迦夷。阿柔。迦提。壽夷。頌超。炎毛。巴蜜。監化。阿倫。婆曇。耆頤。壽泥。迦葉。暴伏。阿般。揆頭。優婆。波利。僥頭。波佉。天下城郭。皆是此二十三人。共所造也。今耆迦沙。何如此輩人。對曰不及。佛言。汝師何長能爲帝王作師。令帝王得道耶。對曰不能。汝等能爲太子大臣長吏作師。使得道耶。對曰不能。汝師能教士農工商長中少年男子。婦女。及令汝等皆得道乎。對曰不能。汝師先祖。願得道乎。對曰不聞師教。汝等趣何等道。曰。師言持八戒者死上梵天。寧見汝輩。持是八戒。昇梵天耶。曰聞師言耳。佛告阿毘達。我沙門得應真者。知劫中生死。分別衆人。彼時爲某從某作某。知天下人及天上事。飛行在所至到。能。在能亡。能動。天地。移須彌山出入無間。變化恣意。父母死亡。知墮何道。追求開導。能令解脫。子得道者。父母皆度。又我沙門。持一正意行。二百五十戒。就無爲道。佛告阿毘達。我棄國捐王。行作沙門。憂斷生死。今得自然爲如來至真等正覺。明行成爲善。道世間解無上士道法御天人師。號佛衆祐。都爲天上天下作師。其持我經戒。無不得道者。我常慈心。教化天下。去惡就善。善可常行。惡不可久。苦可長處。樂不可保。樂者當時快意。久後受苦。罪至而悔。無所及矣。於是阿毘達。熱視佛身。心念佛相。有三十二。我殊不見一相何也。佛知其意。即爲出舌。先舐左耳。却舐右耳。復舐髮際。以舌覆面。徐引舌下。阿毘達曰。如佛者難值萬世時。有舌相乃爾。安得不知。佛言。汝等來久。歸謝汝師。五百人皆前接佛足而去。耆迦沙乘車而出。見諸弟子來。即住待之。

諸弟子至。下車作禮。師言。耆迦沙門。名聞天下。有其相乎。住何久。盡說何事。阿毘達言。朝來所語。無有一失。還舍飯已。徐當說之。師言。佛不能讓留汝飯乎。對曰。佛坐樹下。了無所有。知可飯時。故遣我還。即俱歸飯已。阿毘達向師。具說佛語。師言。汝道佛語得無增減。欲使我事之耶。阿毘達言。聽佛所語。勝我梵志。但恐我種不能事耳。師即怒。隨地曰。我累世爲師。何用不如。阿毘達言。師試自往。觀其智能。師言。然當自請佛與共談語。事即施牀席。作五百人供具。雞鳴師自行。至通姓名。佛請相見。作禮畢一面坐。又手言。今設微食。願佛與衆沙門俱屈威神。佛以嘿然可之。耆迦沙歡喜。辭歸辦食。日未中。又遣阿毘達行迎佛與五百沙門俱就舍。坐已定。施飯食。行澡水畢。耆迦沙問佛言。昨阿毘達還道說佛語。不審諸願重聞之。佛言。皆是無所增減。便復爲說。昨時所語。聞佛語者。即自稽首言。我昨無故。瞋阿毘達所語。佛言。汝雖怒者是賢弟子。譬如善馬知人心意。佛呪願阿毘達言。使汝壽身無病。於是師讚佛言。

火能照於冥 江海百谷王
聖人廣教授 如國有明君
摩尼寶第一 月爲星中明
如日照天下 三界唯佛尊
佛知其心軟正無邪。爲說偈言
人當仁義 布施作福
覺識非瞋 守行經戒

◎死狗掛二取取錯◎ ◎拘二拘◎ ◎已二以◎ ◎類二類◎ ◎已二已◎ ◎較二較◎ ◎類二類◎ ◎在二在◎ ◎天◎ ◎道二道◎
◎佛二佛◎ ◎當二當◎

有當來比丘。當以是賢善奉行戒。當以是賢善。飯食取足而已。思惟道。初夜後夜行道。應妙不傾動行道念。晝日若坐若經行。不念惡法。初夜若經行若坐。中夜若倚右脇累兩足而臥。意即念起常欲見明。後夜復坐念道。若經行不念惡法。若入郡國縣邑分衛。明旦起著衣持鉢。入郡國縣邑分衛。皆護身諸根常念著意分衛訖。出飯食已。溲手洗足去鉢。便入在獨夜坐。若空閑樹下。若露處山間巖石間。若草屋水所盪處。正坐不左右顧視。離世間癡。意念行不作惡意。以慈心哀傷一切人民及蜎飛蠕動之類。意亦不念惡去愛欲。去離睡眠。常念疾得定行意而不念睡眠。去離猶豫衆想。不說惡亦不妄想。內意寂定。去離外疑。去離衆想。行不行惡法。意亦不念衆想。皆棄五蓋及塵勞意。譬如人舉息錢行賈作如意。還本償息常有餘末。饒足自活。其人自念心亦歡喜。譬如人久行作奴婢。得脫奴身。出入自在。自念言。我本作奴。今得脫爲民。其人自念。心亦歡喜。譬如人拘閉牢獄。遇赦得脫。其人自念。心亦歡喜。譬如人得重病。連年累歲。遭遇良醫。攻治得愈有氣力。行步出入飯食。其人念言。昔時病累歲。今得除愈有氣力。飯食出入。其人自念亦歡喜。譬如人持重財。經過惡道。財物畜甚安隱得至善道。其人自念亦歡喜。比丘亦如是。去離五蓋。譬如負債。以償拘閉得脫。久病除愈。奴免爲民。經過惡道。以脫。是心歡喜。佛言。其少知或

二 梵網六十二見經

不多聞者。便謗如來。佛言。我所解法深妙。我所知所了者。賢者弟子聞者便嘆歎如來。佛言。何所是深妙之法。我所可了知。賢者弟子。聞之便嘆歎如來。佛言。若有異道人。於過去劫中。見過去事。於無央數道。各各學其事。知其中事。皆在十八見中。若有異道人。於當來劫中。見當來事。學當來事。於無央數道。各各了其事。皆在是四十四見中。彼異道人。於過去劫中。見過去事。於無央數道。各各了其事。悉在十八見中者。有異道人。行常見。常自爲世間說有常。在是四見中。佛言。其異道人。何以在四見中。各見常見。自爲世間人說有常。若有異道人。斷愛欲行禪。即如其像三昧正受。能念過去二十劫事。其人言。我與世有常。所以者何。我知過去劫成敗時。不知當來劫成敗時。其人便念。知過去事。捨當來事。是爲第一見。第二若有異道人。斷愛欲。即如其像三昧正受。能念當來四十劫事。其人言。我與世有常。所以者何。我不知過去劫成敗時。但知當來劫成敗時。其人便捨過去事不知之。念當來事。是爲第二見。第三若異道人。斷愛欲。精進行寂。即如其像三昧定意。念過去當來八十劫事。其人便言。我與世有常。所以者何。我知過去當來劫成敗時。其人便念過去當來之智。是爲第三見。第四若有異道人。精進寂一心。行斷惡行。即如其像三昧定意。念寂根住癡念。其人自爲世間說有常。所以者何。我不知過去劫成敗時。亦不知當來劫成

敗時。是爲第四見。所謂異道人。說常見常。自爲世間人說有常者。皆在是四見中。不能復過上。如來皆知。是復過是上微妙知。是以不誡之。離於誠得無爲。如來知痛痒所更樂盡滅。知所從起。佛見以無所受意善解。佛言。我所解法。深奧深照。若有賢者弟子。聞之便嘆歎佛。其有異道人。於過去劫中。見過去事。念過去事。於無央數道。各樂說知其中事。皆在十八見中。其異道人。何謂於過去劫中。見過去事。念過去事。於無央數道。各樂說知其中事者。若有異道人。各說常見常。各自爲世間人說有常。皆在四見中。其異道人。何謂說常見常爲世間人說常。其劫壞敗時。下人民便上生第十二阿術寶羅天上。劫壞敗時。其天福德薄。命盡展轉來下。有梵天在上虛空中生。便於彼爲大算梵自謂。我皆作諸事。於其上尊。爲一切作父。解離千人之上。其梵天自念言。當於何所得人來生。此適發意頃。餘下人即解生其上。爾時其梵天。因發見言。我皆化作是諸人。其人民亦自生見言。梵天皆化作我曹。所以者何。梵天先生。我曹後生。是故化我曹。其先生梵天。最端正好潔。威神巍巍。其餘諸天。隨法福德薄。命盡皆稍下生人間。行精進。離愛欲。行一心。即如其像三昧定意。念昔所生處。其人言。上先所生梵天。得常在終不轉移亦不死。常在尊上梵天。化作我曹。非常轉移死。是謂爲說常非是。是爲第一見。第二若有異道人。彼有梵

天。發見如是言。其有色法痛痒思想行識。是法爲常。亦不轉移不死。其有地種水種火種風種空種。此非常不堅固。其梵天人。祿相福德薄者。終亡來下生人間。其人精進離愛欲。一心即如其像三昧定意。念昔梵天。是其人言。彼色法痛痒思想行識。其法常堅固。此人間地種水種火種風種空種。是法非常。無堅固有終亡。是爲第二見。第三若有異道人。所說何謂。有天命幾陀波屠。在其上相娛樂。快樂以後。常不復念身病著牀。其入法祿相福德薄。終亡下生人間。其人行精進離愛欲。一心即如其像三昧定意。念昔所生處。其人便言。彼天人相娛樂快樂者。得常在不動轉終亡。此人間相娛樂。非常無堅固有終亡。彼天有常。此人間無常。是爲第三見。第四若有異道人。所說有天命散提。彼居上共止頓。平。相向生瞋恚離本座。其天人祿相福薄者。終亡下生人間。其人行精進離愛欲。一心即如其像三昧定意。念昔所生天上。其人言。彼諸天共止相娛樂者。得常在堅固不終亡。我生人間者。非常無堅固有終亡。彼天有常。我人間無常。是爲第四見。佛言。諸異道人。各各所說有常。各各爲世間人說有常者。皆在是四見中。不能過是四見。佛皆知是。復過是上絕妙知。是以不誡。亦不毀得無爲。佛知痛痒更樂。知方便所從起。起以見。佛無所受意善解。佛所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子聞知之。便嘆歎如來。若有異道人。於過去劫中。見過去事。

念昔時行。於不可計道。各樂說解知其事。

皆在十八見中。其道人所知。何謂有異道人

言。我於此自然生。不從他方來生。念無所

從生。見謂本無世間。今有世間。皆在二見

中。其異道人所知何謂言。我於此自然生。

不從他方來生。念無世間。今有世間者。有

天名無想。入無有思想。無有痛痒。其天人

若念思想。祿相福德便薄盡。終亡來下生世

間。其人行精進離愛欲。一心定意意即如像

像其三昧。不能復念。昔時所從來生。其人便

言。本無有世間。今適有世間。我昔時無今自

然生。是第一見。第二若有異道人。意念癡其

癡人念言。本無世間。今適有世間。我本無今

自生有。所以者何。我本無今自生有。是謂

為本無有世間。是為第二見。其異道人所知

謂我本無所從來生。念無所從。生。見謂本法

世間。今適有世間者。皆在是二見中。是二

見不能復過上。佛皆知是。復過其上絕妙知。

是以不。識亦不毀得無為。佛知痛痒所更樂。

知方便所從起。以見佛便所受意善解。佛言。

我所知法。深奧深照。我悉曉了之。若有賢者

弟子。聞知者便嗟歎佛。若有異道人。於過去

劫中。見過去事。念昔時行。於可計道。各樂說

解知其事者。皆在十八見中。有異道人。

一人言我所見有崖底。一人言我所見無崖

底。一人言我所見有崖底無崖底。一人言我

所見不有崖底亦不無崖底。皆在是四見中。

其異道人。所知何謂。若有異道人。行如是。

癡虛妄言。自為世間人說無限。作是說。有

言。我與世間有限無限。我與世亦不有限亦

不無限者。後亦為虛妄語。作是說者為。誑

語。所以者何。我所見世間有限。是為第一

見。第二若有異道人。所知何謂。言我所行

所見無限。謂知我與世無限。其異道人。見

如是。行如是。謂我與世無限。其人說言。我

與世無限。我至誠其餘者為癡。反言我與世

有限無限。我與世亦無有限亦不無限。作是

說者為。誑語。所以者何。我與世無限。是無

二見。第三若有異道人。所知何謂。其異道

人見如是。行。謂知我與世有限無限。我所言

至誠。其餘為癡虛妄語。反言我與世有限

無限。我與世亦不有限亦不無限。作是說

者為。誑語。所以者何。我與世有限無限。是

為第三見。第四若有異道人。所知何謂。其

人言我念如是。行如是。見。謂知我與世亦不

有限亦不無限。我所言者至誠。其餘者為癡

虛妄語。反言我與世有限。我與世無限。我與

世有限無限。作是。說者為。誑語。所以者

何。我與世亦不有限亦不無限。是為第四

見。佛言。諸異道人。有言有限。有言無限。

有言有限無限。有言亦不有限亦不無限。我

及世間者。皆在是四見中。不能復過是四

見上。佛皆知是。復過是上絕妙知。是以不

*識不毀得無為。佛知痛痒所更樂。知方便

所從起。不受著佛善解。佛言。我所知法。

深奧深照。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎

昔所生處。於不可計道。各樂說解其事者。

皆在十八見中。各異道人。共詳說所言各

異。若有問事者。便共詳所言。各異言教。

我與某當如是。彼人當如是。教。餘人當如是

教。人當如是不如是。皆在是四見中。其異

道人共詳說。所言各異者何謂。各有異道

人。見如是。行如是。言我不知亦不見。為有後

世為無後世。我不知。一切無有後世。我

亦不見。我所可不知不知不念是事。如我所

說。不如餘者所說。其人獨語自用。我所見

至誠。其餘為癡。佛言。受取癡邪見人。身死

至泥犁惡道。若有沙門婆羅門。所行多知。

點慧解脫。其義諦觀。所語無異。名聞遠方。

棄捐他見。來到其所。安諦問之。不能發遣。

其異道人。死墮惡道。是為第一見。第二若有

異道人。所知何謂。其異道人。見如是。所說如

是。我不知為有善惡之殃福。亦不知為無善

惡之殃福。我亦不知亦不見。若作是語。有善

惡之殃福。我為著。無善惡之殃福。我為離。著

若我不著為轉還受。若沙門婆羅門。所行

多知。點慧解脫。其義諦觀。所語無異。名聞

遠方。棄捐他見。來到其所。安諦問之。不能發

遣。其異道人。疑惡畏來問。若有問者。便共詳

說。教。某人當如是。教。餘人當如是。當如是

不如是。亦當如是不如是。是為第二見。第三

若有異道人。所知何謂。其異道人。所見如是

所說如是。不我如何所善何所惡。當行何等

不行何等。何所惡道何所善道。何所是現世

○說二語

○作二我

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

○二二

何等行爲樂。若有沙門婆羅門。所行多知解。其義諦觀。所語無異。名聞遠方。棄捐他見。來到其所。安諦問之。何所善惡。當行不行何等。何所善惡之道。何所是。現後世實常當作何等行爲苦樂。來問之。不能發遣。恐畏惡道。若有問事者便共譯。所言各異。教。某人當如是教餘人當如是。教人當如是。亦當如是不如是爲第三見。第四若有異道人所知何謂。其異道人意念癡若有問事者。便共譯。所言各異。教。某人當如是。教餘人當如是。當如是不如是。亦當如是亦不如是不如是亦當如是亦不如是。是爲第四見。所謂異道人。共譯亦說各異。若有問事者。便共譯語教。某人當如是。教餘人當如是。當如是不如是。亦當如是亦不如是者。皆在四見中。不能過是四見上。佛皆知是。所知復過上絕妙知。是以不。謾亦不毀。得無爲。佛知痛痒更樂。方便知所從起。佛現所受意善解。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知者便嗟歎佛。若有異道人。於過去劫中。知過去事。念昔時行。於不可計道。各樂說解其事者。皆在是十八見中。是十八見不能復過上。佛如是所知。復過上絕妙知。是以不。謾亦不毀。佛現無所受意善解。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎佛。若有異道人。於當來劫中。見當來事。念當來事。行不可計道。各樂說解其事者。皆在四十四見中。其異道人所知何謂。於當來劫

中。知當來事。行不可計道。各樂說解其事。若有異道人。行想見想。自爲世間人說想。在十六見中。其異道人所知何謂。行想見想。爲世間說想。在十六見中。其異道人。所見如是行如是。有我色爲有後世想。言我至誠其餘爲癡。是爲第一見。若有異道人。言無色爲有我無後世。言我至誠其餘者爲癡。是爲第二見。若有異道人。行想見想。自爲世間人說想者。言有色無色有我。我所語至誠其餘者爲癡。是爲第三見。若有異道人。言亦不有色亦不無色爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第四見。第五若有異道人。言有限爲我。我至誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六若有異道人。言無限爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第六見。第七若有異道人。言有限無限爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第七見。第八若有異道人。言亦不有限亦不無限爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第八見。第九若有異道人。言一我想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第九見。第十若有異道人。言少思想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十見。第十一若有異道人。言種種思想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十一見。第十二若有異道人。言無央數思想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十二見。第十三若有異道人。言一樂爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十三見。第十四若有異道人。言苦爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十四見。第十五若有異道人。言苦樂爲有

我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十五見。第十六若有異道人。言亦不苦亦不樂爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十六見。佛言其異道人。行想見想。自爲世間說想者。皆在是十六見中。不能復過上。佛皆知是。所知復過上絕妙佛知。是以不。謾亦不毀得無爲。佛知痛痒更樂。知方便所從起。佛現無所著受意善解。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎佛。若有異道人。於當來劫中。見當來事。念昔時行。於不可計道。各樂說解其事。悉在四十四見中。其異道人何謂。若有異道人。行無常見無常。自爲世間人說無常。悉在八見中。其異道人何所行何謂。行無想見無想。自爲世間人。說無想。其異道人。見如是行如是。有色爲有我無想。死無後世。言我至誠其餘者爲癡。是爲第一見。第二若有異道人。所知何謂。行無想見無想。自爲世間人說無想。謂無色爲有我無想。死無後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第二見。第三若有異道人。言有色無色。爲有我無想。死無後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第三見。第四若有異道人。亦非有色亦不無色。爲有我及世。死無後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第四見。第五若有異道人。言我爲與。世有限。我至誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六若有異道人。言我與世無限。我至誠其餘者爲癡。是爲第六見。第七若有異道人。人有限無限。我至誠其餘者爲癡。是爲第七見。第

八見若有異道人。言亦不有限亦非無限。我至誠其餘者爲癡。是爲第八見。佛言若有異道人。於當來劫。見當來事。所知言各異。皆在四十四見中。其異道人。所知何謂。見無想行無想。亦不無想見謂知。我與世無有想。皆在是八見中。第一見若有異道人。見如是行如是。有色爲有我。亦不有想亦不無想。死有後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第一見。若有異道人。言有色無色爲有我。亦不有想亦不無想。死有後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第二見。第三見若有異道人。言有色無色爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第三見。第四見若有異道人。亦不有色亦不無色爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第四見。第五見若有異道人。言有限爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六見若有異道人。言無限爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第六見。第七見若有異道人。言有限無限爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第七見。第八見若有異道人。言亦不有限亦不無限。爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第八見。佛言若有異道人。亦不有想。亦不無想行。亦不有想。亦不無想見。亦不有想行。亦不有想見。皆在是八見中。不能復過是八見上。佛皆知是。所知復過上絕妙知。是以不識亦

不毀得無爲。佛知痛痒所更樂。方便知所從起。佛現無所著意解脫。佛言我所知法。深奧深照。我悉了。若有賢者弟子。聞知便說佛功德。佛言若有異道人。當來劫見當來事。於無央數道。所知言各異。皆在四十四見中。其異道人所知何謂。若有異道人。言無行無有見無有人念空知。皆在七見中。其異道人。言無行無有見無有人念空者。所知何謂。若有異道人。見如是如是。諸我色四大。父母所生。以飲食而長。在非常沐浴衣。身死在地。骨節解離。別離異處。風吹其身。破碎壞敗。以後世不復生死。如是便滅盡。是爲第一見。第二見復有異道人。言死非如此破敗更有我。復過其上。何所是我踰上者。其我者色天及欲行天。彼我者。若死壞敗。後世不復生死。是爲第二見。第三見若有異道人。言我者死非如此壞敗。更有我。復過其上。其我者色無意故。彼我。若死壞敗。後世不復生死。是爲第三見。第四見復有異道人。言我者非如此死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。其我皆過諸色想天。悉踰瞋恚想天。念種種無央數虛空知行。其我若死壞敗。後世不復生死。是爲第四見。第五見復有異道人。言我者不如死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。其我皆踰一切虛空知天。無央數名識知天。所念行其天。若不壞敗時。後世便不復生死。是爲第五見。第六見復有異道人。言我者不如此死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。皆

踰一切識知天。不復著名無識知念行其天。我者死壞敗。後世不復生死。是爲第六見。第七見復有異道人。言我者非如此。死壞敗。更有我復過其上。其我者何謂。皆踰一切無識知天。其天人無想有想念行其天。我者死壞敗時。後世便不復生死。是爲第七見。佛言所謂異道人行滅壞見無行無有想無人念空。皆在是七見中。於七見中。不復能過上。佛皆知是所知。復過其上絕妙知。是以不識亦不毀之得無爲。佛知痛痒所更樂故。便知所從起起以現。佛無所著意善解。我所知法。深奧深照。悉了知。若有賢者弟子。聞知便說佛功德。佛言。若有異道人。於當來劫中見當來。於無央數道。所說各異。皆在四十四見中。復有異道人自說。今現念行無爲。現在見無爲。若人至其所。便爲說現在無爲。皆在五見中。有異道人。見如是說。行亦爾。其在殿舍。自快以五欲自娛樂。其人言。我現在得無爲。是爲第一見。第二見復有異道人。言不如餘者。言有我現在無爲也。更有現在得無爲。何謂現在無爲。若比丘離欲。脫惡不善之法。意念行善安樂。便第一禪。其人滅盡。我者後世不復生死。是我現在得無爲。是爲第二見。第三見復有沙門道人。復言不如餘者所說。不用此我現在得無爲。更有現無爲。復過其上。何謂現在無爲。其比丘滅意內寂定。其志一不念亦不行。三昧喜樂。便行第二禪。其人滅盡現在得無爲。是爲第三見。第四見復有

沙門道人言不。如餘者言不用此我現在得無爲。更有現無爲。復過其上。何謂現在無爲。其有比丘。喜離婬嫉悅觀行當寂悅身行如賢者所觀行常安。便行第三禪。是爲第四見。第五見復有沙門道人。言不如餘者言不用此。現在得無爲。更有現在無爲。復過其上。何謂現在無爲。其有比丘。斷樂斷苦。無有昔時可意不可意。亦不苦亦不樂。常奉清淨。便行第四禪。其人現在得無爲滅盡。以後世不復生死。是爲第五見。佛言。所謂有沙門道人。說現在無爲。見現在無爲者。念現在無爲者。皆在是五見中。不能復過是五見上。佛皆知是所知。復躡上絕妙知。是以不謾亦不毀得無爲。佛知痛痒所更樂。方便知所從起。以現佛無所著意善解。我所知法。深奧深照。我悉了知。若有賢者弟子。聞知之便說佛功德。佛言。彼異道人。念常見常爲人說。我世有常在。是四見中者。用不知示現。故不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是成因緣。用是不成因緣。不得其處。佛言。彼異道人說上中行各現所各自爲大說世常在二見中者。用不知不見不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是成因緣。不得其處。佛言。若有異道人。各念常見常。各爲人說。我與世有常在四見中者。用不知不見故不得道。習因緣。不習因緣。是用因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。有言有限。又言無限。有言有限無限。又言亦有限亦無限。我及世。

在四見中者。用不知不見不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。共誦言所說各異。在四見中者。用不知不見故不習道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。說想行想爲人說。我與世有想。在十六見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。念無想見無想。爲人解脫我與世無想。在八見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。亦不念想亦不無想。爲人說。我與世無想。在八見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人說滅壞。常爲人說。我與世滅壞。在七見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。說現在無爲。見現在無爲。爲人說現在無爲。在五見中者。用不知不見故。不得道行精進。乃知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。若有異道人。於過去劫中。見過去事。於無央數道各各異。在十八見中。彼諸異道人。於當來劫中。見當來事。於無央數道。所說各異。在四十四見者。

。合皆在是六十二見。往還其中。於彼處住在。厥中生俱會行。於網中行死不得出。佛言。譬如工捕魚師。若捕魚弟子。持罾目網下著小泉中。下以便前住若坐。其人念言。水少諸魚浮游。皆上網上。往往在其中不得出。佛言。如是諸異道人。於過去劫中。見過去事。識昔時行。於無央數道。所說言各異。在十八見者。若有異道人。於當來劫中。見當來事。念說當來事。於無央數道所說各異。在四十四見中者。皆在是六十二見往還。於其中住在其中生死。俱合會行。在羅網中不得出。佛言。比丘。佛身皆斷諸著。常在厥住。諸天及人民悉見。佛般泥洹後不能見也。佛說是經時。三千大千世界。六反震動。爾時那耶和留比丘。在佛前住。以扇扇佛。於是賢者那耶和留。長跪叉手白佛。未曾有。天中天。是經深乃如是深照天中天。是經名爲何等。云何持名。佛告那耶和留。拘樓棄佛如來無所著等正覺。說是經時。名爲法網。迦葉佛如來無所著等正覺。說是經時。名爲見網。今我亦說是經名爲梵網。佛說如是。諸比丘皆歡喜。前爲佛作禮而去。佛說梵網六十二見經。

No. 32 (No. 1 (27), No. 125 (427))

佛說寂志果經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

如一如二 十(便) 二(爲) 二(是) 十(不) 二(人) 又一人 於當一當於 合二今 住二 往* 爲二座 山二河 經二緣 四經十(一) 二(西) 一

生。雖葬土藏。各自腐敗。悉盡如空。無所復有。唯然世尊。我問外師。以是見答。我心念言。云何而無罪福報應。譬如有人問奈何類。以瓜答之。問瓜以奈答之。不蘭迦葉。亦如是也。言語顛倒。無有本末。雖聞彼說。不以爲解。

王阿闍世白佛言。我復至莫訶離瞿耶婁所問。何謂小處欲處。人無因緣得淨人。爲有罪福不爲無知無見。亦答我言。無今世後世。無力不力。無精進。一切人得其苦樂。若問六以七答。世尊譬如問奈以瓜答。問瓜以奈答。此異道人如是。在我國內。問其所問。以是見答。問其所言。不以開解。即便捨去。

我復至阿夷耑所問。何謂所住處欲處。云何於是法律。得至道證。答我言。唯大王。他人往問。亦作是答。言有後世復生。我問之亦言有後世。設有後世復生世間。爲有爲無。如我意想。爲有後世。或無後世。或有人往問言。儻有後世儻無後世。或有是或無是。譬如人問奈以瓜答。問瓜以奈答。阿夷耑亦如是。問沙門得道之證持異術多事。答我言語無次。我心念言。一切王舍城所有異道。不能開解除我愁意。當於何所。得沙門梵志令解我意。使不憂悵。見阿夷耑所說無益。便起捨去。

我復至波休迦旃所問。何謂所住處。粗問畜生所由。於是法律。云何得道證。答我言。唯大王。其有人得受身者。無因亦無緣。無有

[illegible]

睡眠。心習空行。常行寂然。未曾安寢。欲思見明想欲得起。其心清淨。志不睡眠。遠離調戲嘲談。囑語。行無所著。無有卒業。其心清淨。志不調戲。遠離狐疑心不猶豫。乘意一定。在於善法。其心清淨。志不狐疑。遠離邪見。今世後世。信施得福。孝順父母。尊敬賢聖。奉修善道。信人。壽命後當復生。得道六通平等之行。其心清淨。無有邪見。遠離諛諂。其心質朴。不懷巧偽。不用斤斗尺寸侵欺。削人。不行繫縛及與牢獄。無毀無望。求欲得明。其心清淨。志不諛諂。遠離男女。不樂居。家妻子愛欲。省除區疑。其心清淨。無所榮慕。不畜奴客僕從婢妾。不樂治家。其心清淨。不妄執事。不畜象馬牛羊。不樂畜獸。其心清淨。不志車乘。不畜雞。驚狗犬猪豕。無所利求。其心清淨。不在雞猪。遠離廬館。不飾屋宇。不畜田宅。園圃果藏。其心清淨。不在田舍。遠離金銀高廣之座。不樂綺麗茵褥几筵。其心清淨。不寢高牀。遠離七寶。不畜珍琦。捨除玩弄。無所榮慕。其心清淨。不貪財色。遠離花香。不樂雜樂。身不芬薰。無所希求。其心清淨。不志花香。遠離非時飯食。中節恒以。食終為期。限。其心清淨。飯不失時。犁地下種。莊嚴中間。見所為行。行沙門事。嚴淨其心。光煥憂愁。除諸穢害。常行真正。節度知足。一心在道。然後為沙門梵志。受信施食。在土地都國縣邑。所行如法。根本常淨。華節枝葉華實亦淨。具足種種清淨。其種像如是。在都

國縣邑作沙門遠離是。若有沙門梵志。是應食信施。所住處善思念其人。行常如應。若有沙門梵志。所在受信施食。所止住處。所行不應。求索飯食。校計合會。求索香華衣被床臥。廢去珍寶。求索其處。沙門道人。皆遠離是。若有沙門梵志。食信施食。坐高廣倚床。處於寶床。所行求應。莊校榻筵。求畫文華飾。若好綰綵。驚起毛豎。執持幢拂。乘象車馬。志求好食。常在名色。沙門道人。皆遠離是。若有沙門梵志。食信施食。沐浴自在。所行不應。所行斷絕。香華自薰。求索供養。不以道理。手執刀蓋。校以真珠瓔珞。臂腕頸脚。身著白淨衣服。短截樹木。如此住行。沙門道人。當遠離是。若有沙門梵志。受信施食。自綺其身。所住之處。其行不應。鬪象牛馬雞猪羊犬豕。鬪亂於人男女大小。往觀戰鬪及衆大會。如是之行。所可求住。沙門道人。遠離如是。若有沙門梵志。受信施食。自莊嚴身。所住以非。其行不應。但行聽象聲。馬車行人牛羊。搥鼓。同妓樂歌舞調戲話語。如是之法。異道道行。沙門道人。已遠離此。若有沙門梵志。受人信施食。行擲擲博戲。所住非法。其行不一。便共統淨。離穢兜揄。君。懷塞。推盧。如是之行。非法所住。沙門道人。已遠離此。若有沙門梵志。受信施食。常共聞諍。違校言語。所行非法。所住非法。其行不應。此為是法。是為非法。是不如是。是為一法。不如卿語。我所行法。汝所為不應。我所為應。汝有因

緣。我無因緣。汝自前住。在後妄語。我得卿勝。卿無所種。但行衆惡。當見危害。我得度脫。卿見棄捐。不得自在。如是諍訟非法之言。沙門道人。已遠離此。若有沙門梵志。食信施食。生共。囑語。其行不應。王者云何盜賊。云何戰鬪。云何飲食。云何衣被男女大小。云何說世事。因事好事。如是之像。非法之言。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。妄說非事。其行不應。說王者婆羅門事。說樹木人事。說國事。於此彼當如是。彼國當有是。此人當往彼。彼人當來此。如是句所言非法。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。而行諛諂。所為非法。其行不應。坐共語言。是為得利。是為衰折治生賈販財物之人。如是。諛諂非法之事。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。學修幻術。興起邪見。說日之怪。逢占觀相妄語有所奪。學品術處度術所學呪欺詐術。乾陀羅呪孔雀呪難碎呪術。是異術欺詐迷惑。如是之像。非法之術。沙門道人。已遠離此也。沙門梵志。受信施食。學迷惑欺詐之術。觀人面像。星宿災變風雲雷霧。求索良日。夏月之時。某聚落當雨不雨。其地當吉不吉。說國王事。如是之行。非法之術。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。學有若干種非取之法。畜生之業。處方行藥。住在所欲。令人短氣吐下淚出。動人血脉。志不忠正。說欺詐術。占安隱事。如是之像。畜生之業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

二五五

智迷惑失志。無有善權。佛爲法王。一切父母。常立正法。救迷立法。無怒害陰蓋。今若更生。願世尊受身歸命。自見過惡。更受勸誡。懲改既往。修順將來。佛言。大王。如仁所言。實如小兒。愚癡無智。迷惑無權。害其父母命。今歸法王。爲得更生。自見罪過。於是法律。爲得善利。不爲有損。時王阿闍世。叉手向佛。唯願世尊。受我供施。及比丘衆。時佛默然。即已受請。王知受請。其心喜躍。繞佛三匝。稽首而退。時王既退。去佛不遠。告耆域童子。卿之於我。多所饒益。令吾詣佛。啓受法誨。得觀世尊。免吾罪尤。令重答微輕。佛告諸比丘。王阿闍世。已得生忍。雖害法王。了除瑕穢。無有諸漏。已住於法。而不動轉。於是坐上。遠塵離垢。諸法眼生。王還歸宮。即夜設百種飯食。備儲精細。明旦往詣佛所。稽首佛足。白佛言。時以到。願尊自屈。佛即與比丘僧俱。眷屬圍繞。往詣王宮。佛衆坐定。行澡水訖。便布飯食。手自斟酌。食澡畢竟。王取小榻。而坐佛前。聽佛說經。王白佛。唯然世尊。願受我一夏之請。於王舍宮。供養所乏。及比丘衆。當爲佛立五百精舍。令千二百五十人。寢息有所。倉庫米穀。中宮小大。當進所供養。佛言。大王喜悅。則所施具足。前已受舍衛國長者須達之請。一夏矣。王白佛言。彼國長者。爲得善利。佛天中天。先受其請故。時佛爲阿闍世王說法。令心開解。佛說偈言。

有作火祠者 一切自謂上

王者人中尊 海爲衆流本
星宿中月明 日者晝垂光
上下所往來 所事謂萌類
天上及世間 佛道爲最尊
佛說經已。王阿闍世。諸比丘衆。諸天阿須倫。聞經歡喜。作禮而去。
佛說寂志果經

適念是便。自無。央數災變及其身。過阿耨達龍王。天下餘龍王。皆見是毒熱。阿耨達龍王。獨不見熱。是故名阿耨達。是為三事。以三事故。名為阿耨達龍王。東有大流江。下行一江。有五百部河。繞阿耨達龍王。東流入大海。阿耨達龍王南有大江。名和叉。有五百部河。繞阿耨達龍王。流入。大南海。阿耨達龍王西有大江。名信陀。有五百部河。繞阿耨達龍王。入大西海。阿耨達龍王北有大江。名斯頭。有五百部河。繞阿耨達龍王。入北海。冬王山南有國。名維耶離。維耶離北有七黑山。黑山北有七仙人婆羅門。在中止。一者名機機檢。二者名施泥梨。三者名鬱單。四者名禪。五者名迦蛇。六者名優多羅。七者名波被頭。有山名和曇摩。過七仙人婆羅門北。有山名乾陀摩訶術。中有兩窟。一者名黑。二者名善。畫以七寶作之。金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙。細軟如縞衣。畫善。畫窟北。有樹王名善住。有八千樹王。圍繞之。善住王樹下。有象王。名善住。在下止。有八千象。周圍圍繞之。善住王樹北。有浴池名摩那摩。以七寶金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙作。池邊之邊有八千浴池。周圍圍繞。其水皆涼。美。軟且清。其底沙皆金。以七寶金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙作。七重欄楯。七重行樹。周圍圍繞。其池甚妙好。金欄楯者。金柱狀銀桃。銀欄楯者。銀柱狀金桃。琉璃欄楯者。琉璃柱狀水精桃。水精欄楯者。水精柱狀琉璃桃。赤真珠欄楯者。赤真珠柱狀琉璃桃。赤真珠欄楯者。赤真珠柱狀琉璃桃。

狀馬瑙桃。馬瑙欄楯者。馬瑙柱狀赤真珠桃。車渠欄楯者。車渠柱狀一切寶桃。金交露者。銀垂。瑠璃交露者。金垂。瑠璃交露者。水精垂。瑠璃交露者。琉璃垂。瑠璃交露者。馬瑙垂。瑠璃交露者。赤真珠垂。瑠璃交露者。一切寶垂。瑠璃交露者。甚好。金樹者。金枝根銀。瑠璃樹者。琉璃根。枝水精。莖葉華實。水精樹者。水精根。枝琉璃。莖葉華實。赤真珠樹者。赤真珠根。枝馬瑙。莖葉華實。馬瑙樹者。馬瑙根。枝赤真珠。莖葉華實。車渠樹者。車渠根。枝一切寶。莖葉華實。以七寶作皆殊好。摩那摩池。周圍四面。以七寶金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙。作金陸銀桃。銀陸。金。水精陸。琉璃。琉璃陸。水精桃。赤真珠陸。馬瑙。赤真珠桃。車渠陸。一切寶桃。以七寶作皆殊好。陸上有曲。箱蓋。欄楯上有交露。樓觀下有園觀舍宅。有浴池。樹生種種華。種種實。出種種香。中有種種飛鳥。相和悲鳴。摩那摩池中。有青蓮華。黃蓮華。白蓮華。赤蓮華。中有紅色者。金色者。青色者。黃色者。赤色者。白色者。種種雜色者。其華。周圍大如車輪。其莖。周圍如車轂。其華。斷者。出其汁如乳。其味如蜜。善住象王。念欲入池中洗浴相娛樂時。即念八千象王。爾時八千象王。善住象王。已念我等。即共往至善住象王所在前住。時善住象王。與八千象王。俱往至摩那摩池。諸象中有為王持蓋者。中有扇者。周圍圍繞。時中有含血

名機那。在前歌舞作伎樂。時善住象王。至摩那摩池中。洗浴作伎樂相娛樂。中有象為王洗鼻口者。中有洗牙齒者。中有洗頭者。中有洗背者。中有洗腹者。中有洗眼者。中有洗膝者。中有洗足者。中有洗尾者。中有拔華根洗之。以與王食者。中有以青蓮華黃蓮華赤蓮華白蓮華。以鼻歷持散象王頭上者。爾時善住象王。洗浴相娛樂飲食已。便還至善住樹下。其八千象王。各各入其池洗浴。作伎樂相娛樂飲食已。便還至善住象王所。爾時善住象王。與八千象王。俱前後圍繞。還至善住樹下。中有為象王持蓋者。中有扇者。在前作伎樂歌舞。至善住樹間。象王從意。臥起行步。其餘八千象。各各亦隨意。在樹間臥起行步。從意所欲。諸八千象樹。中有圍四丈九尺。中有樹圍五丈六尺。中有樹圍六丈三寸。中有樹圍七丈七尺。中有樹圍八丈四尺。中有樹圍九丈一尺。中有樹圍九丈五尺。中有樹圍十丈五尺。中有樹圍十一丈二尺。善住象王樹莖圍十丈九尺。是八千樹枝葉。墮落時。風便吹著外。其八千象王。大小便時。諸鬼神。皆除著外。佛言。比丘。善住象王。威神尊。巍巍如是。畜生含血之類。乃有此。

大樓炭經卷第一
佛語比丘。壽。曰。天下。周圍廣長各四十萬里。北方天下。有種種山。無央數。其河兩邊。有種種樹。河水徐行。有種種華。水中。有種種流。河兩邊有船。彩畫殊好。以四寶金銀琉璃水

糲米。無有盜賊。無有惡者。無言我。無言我子。顏色甚好有威神。無短命者。死。已後生善處。是故名鬱單。曰

大樓炭經轉輪王品第三之一

佛語。比丘。世間有轉輪王。時自然生七寶有四德。何等為七。一者金輪寶。二者白象寶。三者紺色馬寶。四者明月珠寶。五者玉女寶。六者藏聖臣寶。七者導道聖臣寶。轉輪王其金輪。何類。王以十五日滿時沐浴。便上高觀上。與姪女共坐。見東方有自然天金輪來。有千輻皆完具。悉以天金所成。高一丈四尺。王見。已自念言。我從先聖聞。若王十五日滿。沐浴上高觀。與姪女俱坐。見東方有自然金輪者。即便作轉輪王。王自念。欲試天金輪。爾時轉輪王。便試天金輪。即便會四部兵。往至天金輪所。整衣服長跪叉手。持右手。指金輪使東飛。金輪即東飛。轉輪王即與四部兵。及家室親屬悉隨之飛。四天王上諸天。皆亦在金輪前飛行。金輪所至止處。轉輪王便與四部兵家室親屬。皆止宿其中。爾時東方弗于逮諸王。以金鉢盛滿銀粟。銀鉢盛滿金粟。其往至轉輪王所自言。天王來大善。東方諸城國界。富樂熾盛安隱。五穀豐熟。人民衆多。珍寶衆多。工巧者饒。明月珠玉琉璃。白象馬牛羊奴婢米穀豐饒。倉庫儲滿。願大王止此。我等承受其教。轉輪王便告諸王言。諸賢等各自治國以正法。莫行非法。諸賢等但顧莫殺生。莫盜竊。莫犯人婦女。莫妄語。罵詈惡口兩舌。莫念惡。當慈心為政具奉

行。如是者。則為受我教。爾時諸小王。持國界奉上轉輪王。轉輪王即往案行東方諸國。於其中止頓。無央數歲。相娛樂快樂。飯食得東海內悉屬。已便還。南方閻浮利天下王降伏。亦如是。復與家室親屬及四部兵金輪在前飛行。復至西方俱耶尼亦如是。復至北方鬱單。曰天下亦如是。四天王上諸天。皆在金輪前飛。金輪所至到處。轉輪王與家室親屬四部兵止頓其中。爾時北方諸小王以金鉢盛滿銀粟。以銀鉢盛滿金粟。其往至轉輪王所自言。天王來大善。北方諸城國界。富樂熾盛安隱。五穀豐熟。人民珍寶衆多。工巧者饒。明月珠玉琉璃。白象馬牛羊奴婢米穀豐饒。倉庫儲滿。願大王止此。我等承受其教。轉輪王便告諸小王言。賢等各自治國以正法。莫行非法。賢等莫殺生。莫盜竊。莫犯人婦女。莫妄語。罵詈惡口兩舌。莫念人惡。當慈心為正見奉行。如是者。則為受我教。爾時諸小王。持國界奉上。轉輪王案行北方諸國。於其中止頓。無央數歲。相娛樂快樂。飲食得北海內悉屬。已便與家室親屬及四部兵。還閻浮利天下。閻浮利天下威神更巍巍。其金輪亦爾時便量度。東西長四百八十里。南北廣二百八十里。諸天為轉輪王。造起城壁七重。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍遶。彩畫殊好。皆以七寶。金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙金壁銀門。銀壁金門。琉璃壁者水精門。水精壁者琉璃門。赤真珠壁者馬瑙門。馬瑙壁者赤真珠門。車

渠壁者一切寶門。城周匝四方有門。金欄楯者金柱狀銀樹。銀欄楯者銀柱狀金樹。琉璃欄楯者琉璃柱狀水精樹。水精欄楯者水精柱狀琉璃樹。赤真珠欄楯者赤真珠柱狀馬瑙樹。馬瑙欄楯者馬瑙柱狀赤真珠樹。車渠欄楯者車渠柱狀一切寶樹。金交露者銀垂。銀交露者金垂。琉璃交露者水精垂。水精交露者琉璃垂。赤真珠交露者馬瑙垂。馬瑙交露者赤真珠垂。瑠璃交露者車渠垂。瑠璃垂者瑠璃樹。瑠璃樹者瑠璃根。枝水精。莖葉花實。水精樹者水精根。枝琉璃。莖葉花實。赤真珠樹者赤真珠根。枝馬瑙。莖葉花實。馬瑙樹者馬瑙根。枝赤真珠。莖葉花實。車渠樹者車渠根。枝一切寶。莖葉花實。門上有曲欄蓋交露。有樓觀邊有園觀舍宅。浴池中有種種樹種種華種種寶。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。作城已威神巍巍。金輪便止。城中度量。東西八十里。南北四十里。爾時諸天為轉輪王。以七寶作宮殿壁七重。欄楯七重。七寶交露七重。七寶行樹七重。周匝圍遶。七重門上有曲欄蓋交露有樓觀。下有園觀浴池。種種樹種種華種種寶。種種飛鳥。相和悲鳴。造起轉輪王宮殿已。金輪便立宮門前虛空中。爾時轉輪王甚歡喜踊躍言。已為我自然金輪寶。今我以為作轉輪王。王佛言。轉輪王有自然金輪寶。如是轉輪王有白象寶何類。轉輪王明且與諸臣共會參

轉輪王品第三之一 佛語 比丘 世間有轉輪王 時自然生七寶 有四德 何等為七 一者金輪寶 二者白象寶 三者紺色馬寶 四者明月珠寶 五者玉女寶 六者藏聖臣寶 七者導道聖臣寶 轉輪王其金輪 何類 王以十五日滿時沐浴 便上高觀上 與姪女共坐 見東方有自然天金輪來 有千輻皆完具 悉以天金所成 高一丈四尺 王見 已自念言 我從先聖聞 若王十五日滿 沐浴上高觀 與姪女俱坐 見東方有自然金輪者 即便作轉輪王 王自念 欲試天金輪 爾時轉輪王 便試天金輪 即便會四部兵 往至天金輪所 整衣服長跪叉手 持右手 指金輪使東飛 金輪即東飛 轉輪王即與四部兵 及家室親屬悉隨之飛 四天王上諸天 皆亦在金輪前飛行 金輪所至止處 轉輪王便與四部兵家室親屬 皆止宿其中 爾時東方弗于逮諸王 以金鉢盛滿銀粟 銀鉢盛滿金粟 其往至轉輪王所自言 天王來大善 東方諸城國界 富樂熾盛安隱 五穀豐熟 人民衆多 珍寶衆多 工巧者饒 明月珠玉琉璃 白象馬牛羊奴婢米穀豐饒 倉庫儲滿 願大王止此 我等承受其教 轉輪王便告諸王言 諸賢等各自治國以正法 莫行非法 諸賢等但顧莫殺生 莫盜竊 莫犯人婦女 莫妄語 罵詈惡口兩舌 莫念惡 當慈心為政具奉 行 如是者 則為受我教 爾時諸小王 持國界奉上轉輪王 轉輪王即往案行東方諸國 於其中止頓 無央數歲 相娛樂快樂 飯食得東海內悉屬 已便還 南方閻浮利天下王降伏 亦如是 復與家室親屬及四部兵金輪在前飛行 復至西方俱耶尼亦如是 復至北方鬱單 曰天下亦如是 四天王上諸天 皆在金輪前飛 金輪所至到處 轉輪王與家室親屬四部兵止頓其中 爾時北方諸小王以金鉢盛滿銀粟 以銀鉢盛滿金粟 其往至轉輪王所自言 天王來大善 北方諸城國界 富樂熾盛安隱 五穀豐熟 人民珍寶衆多 工巧者饒 明月珠玉琉璃 白象馬牛羊奴婢米穀豐饒 倉庫儲滿 願大王止此 我等承受其教 轉輪王便告諸小王言 賢等各自治國以正法 莫行非法 賢等莫殺生 莫盜竊 莫犯人婦女 莫妄語 罵詈惡口兩舌 莫念人惡 當慈心為正見奉行 如是者 則為受我教 爾時諸小王 持國界奉上 轉輪王案行北方諸國 於其中止頓 無央數歲 相娛樂快樂 飲食得北海內悉屬 已便與家室親屬及四部兵 還閻浮利天下 閻浮利天下威神更巍巍 其金輪亦爾時便量度 東西長四百八十里 南北廣二百八十里 諸天為轉輪王 造起城壁七重 七重欄楯 七重交露 七重行樹 周匝圍遶 彩畫殊好 皆以七寶 金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙金壁銀門 銀壁金門 琉璃壁者水精門 水精壁者琉璃門 赤真珠壁者馬瑙門 馬瑙壁者赤真珠門 車渠壁者一切寶門 城周匝四方有門 金欄楯者金柱狀銀樹 銀欄楯者銀柱狀金樹 琉璃欄楯者琉璃柱狀水精樹 水精欄楯者水精柱狀琉璃樹 赤真珠欄楯者赤真珠柱狀馬瑙樹 馬瑙欄楯者馬瑙柱狀赤真珠樹 車渠欄楯者車渠柱狀一切寶樹 金交露者銀垂 銀交露者金垂 琉璃交露者水精垂 水精交露者琉璃垂 赤真珠交露者馬瑙垂 馬瑙交露者赤真珠垂 瑠璃交露者車渠垂 瑠璃垂者瑠璃樹 瑠璃樹者瑠璃根 枝水精 莖葉花實 水精樹者水精根 枝琉璃 莖葉花實 赤真珠樹者赤真珠根 枝馬瑙 莖葉花實 馬瑙樹者馬瑙根 枝赤真珠 莖葉花實 車渠樹者車渠根 枝一切寶 莖葉花實 門上有曲欄蓋交露 有樓觀邊有園觀舍宅 浴池中有種種樹種種華種種寶 出種種香 種種飛鳥相和而鳴 作城已威神巍巍 金輪便止 城中度量 東西八十里 南北四十里 爾時諸天為轉輪王 以七寶作宮殿壁七重 欄楯七重 七寶交露七重 七寶行樹七重 周匝圍遶 七重門上有曲欄蓋交露有樓觀 下有園觀浴池 種種樹種種華種種寶 種種飛鳥 相和悲鳴 造起轉輪王宮殿已 金輪便立宮門前虛空中 爾時轉輪王甚歡喜踊躍言 已為我自然金輪寶 今我以為作轉輪王 王佛言 轉輪王有自然金輪寶 如是轉輪王有白象寶何類 轉輪王明且與諸臣共會參

田鉢中煮。極毒。噉大噉。噉。是故名爲大噉。噉。復有餘因緣。其有罪人。墮大噉。噉泥犁中者。泥犁旁各各取人。著大釜中。甚毒。噉大噉。噉復有餘因緣。其人墮大噉。噉泥犁中者。泥犁旁各各取人。著鼎鑊中煮。其毒痛大噉。噉。是故在其中甚長久。乃從大噉。噉泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒水乃死。佛言。何以故名爲燒炙。其有罪人。墮大燒炙泥犁中者。泥犁旁各各取人。著鐵舍中。自然出火燒炙毒痛。是故名爲燒炙。復次其有罪人。墮大燒炙泥犁中者。泥犁旁各各取人。入鐵堂上。自然有火。燒炙毒痛。是故名爲燒炙。罪人在其中甚長久。乃從燒炙泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒水泥犁。命過死。

佛言。何以故名爲阿鼻摩訶。其有罪人。墮阿鼻摩訶泥犁中者。眼但見惡色。不見善色。耳但聞惡聲。不聞善聲。口所食但得惡味。不得甘美。鼻所聞臭。不聞好香。身所更但得惡意。所念法但有惡無善。是故名爲阿鼻摩訶。復有餘因緣。有罪人墮阿鼻摩訶泥犁中者。東壁火。焰至西壁。西壁火。焰至東壁。南壁火。焰至北壁。北壁火。焰至南壁。上火。焰下至地。地火。焰至上。上。六面火來。燒炙人毒痛。是故名爲阿鼻摩訶。復次其罪人。墮阿鼻摩訶泥犁中者。彈指頃無有樂。是故名爲阿

○隨二司◎ ○判二紅光◎ ○似二龍◎ ○便二使國* ○干二幹國* ○廣二演戲◎ ○警二懸◎ ○者二肉◎ ○冷二水馬◎
清◎ ○筋二精◎ ○然二勢◎ ○陸二上◎ ○(唐)一(焦)一(脂)二皮◎ ○及◎ ○(黑)二黑鐵◎ ○勒二想◎ ○(龍)二錢◎
(火)一(人)◎ ○(裏)二里◎ ○(當)一(兩)二滿◎ ○合拍一合聲◎ ○拍二喊◎ ○(碎)一(像)一(咳)二嘆* ○呼二吁◎
之一人◎ ○(走)一(大)一(者)二着◎ ○錢二道◎ ○(蒸)一回◎ ○(痛)一合二含◎ ○(路)二路◎ ○火二火◎
過死二乃會◎ ○(佛言可以放蓋(父師)煮泥漿 九字十佛◎ ○言十火註(文錄)二字◎ ○(好)一

取閼羅王一燒鑪地持鑪鉞其口皆開

黑瑤作七重壁七重櫺櫺七重瓦分七重

高十萬里廣之萬里——門邊全有三了阿

①十+(萬)②千=十③二十=(十)④底=底⑤紅=紅⑥半+(大)⑦可=物⑧月=日⑨有=可⑩反=及⑪惡*
 ⑫惡薄=薄少⑬重大=重⑭重火⑮(有)大⑯大=火⑰滿=茂⑱(鉤)=⑲以=已⑳惡惡=惡⑳甚
 二見⑳(大)樓⑳倫=倫⑳(十)=⑳(萬)=⑳千=十⑳貨=貨⑳鳴=鳴⑳既=既⑳匪=匪⑳
 ⑳葉=葉⑳(果)=果⑳(樹)=樹⑳(阿)=⑳西=三⑳打樹=樹木⑳葉=葉⑳貨=貨⑳(郭)=⑳(樓)=
 ⑳(一)=⑳以=有

須倫止。其宮殿亦以七寶作。七重壁。七重欄楯。刀分樹木。周匝七重流水深滿。中有青紅黃白蓮華。其底沙皆金。復以七重欄楯。刀分樹木。周匝圍遶。有青紅黃白樹。生華葉實。上有種種飛鳥。甚好相和而鳴。抄多尸利阿須。倫城中有大樹。名爲畫過度。高二萬里。周匝亦十二萬里。根深二萬里。莖圍四萬里。常有花實。抄多尸利阿須。倫身高二萬八千里。有高二萬四千里者。有高二萬里。有高萬六千里者。有高萬二千里。有高八千里。有七聲者。長六聲者。五聲者。四聲者。三聲者。二聲者。最小者長半聲。抄多尸利阿須。倫宮有四品常侍風持之。何等爲四。一者不可壞風。二者堅住風。三者持風。四者上風。是爲四品風。主持水在上如浮雲矣。

大樓炭經卷第二

咸亨四年章武郡公蘇慶節爲父刑國公敬造一切經

四 大樓炭經卷第三

西晉沙門法立其法炬譯

龍鳥品第六

佛告比丘。言有四種龍。何等爲四。一者卵生種龍。二者水生種龍。三者胎生種龍。四者化生種龍。是爲四種龍。佛語比丘。金翅鳥有四種。一者卵生種鳥。二者水生種鳥。三者胎生種鳥。四者化生種鳥。是爲四種鳥。大海底須

115

①刀分二交路 ②其十(下) ③刀分二交路 ④交路 ⑤華素二華華 ⑥重二重 ⑦亦十(有) ⑧[有高二萬]一 ⑨里十(者)
 ⑩* ⑪七二高七 ⑫牛二一[牛]一 ⑬持二持 ⑭不分卷於此 ⑮二二三 ⑯想恩院本真書 ⑰無
 ⑱出二會 ⑲刀分二交路 ⑳交路 ㉑* ㉒唐十(漸) ㉓曲十(漸) ㉔漫十(有) ㉕[宮]一 ㉖第二端 ㉗[匪]一 ㉘每
 ㉙二拘二 ㉚有二則有 ㉛池十(華香) ㉜(生)一 ㉝同二則 ㉞卵十(生) ㉟樹十(東枝) ㊱[大]一 ㊲至大二入
 ㊳第三卷

佛言。是癡見者。墮兩惡道。一者泥型。二者畜生。若有婆羅門道人。說見如是。我與世有常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世非常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世有常無常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世亦不常亦不無常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世有限。我至誠其餘者爲癡。有言我與世無限。我至誠其餘者爲癡。有言我與世有限無限。我至誠其餘者爲癡。有言我與世亦不有限亦不無限。我至誠其餘者爲癡。有言我有是身命。我至誠其餘者爲癡。有言我身死異。我至誠其餘者爲癡。有言無有身命。我至誠其餘者爲癡。有言亦不有身命亦不無身命。我至誠

是故言。我至誠其餘者爲癡。有道人所見。命異人異。其人言。今有壽後世無有壽。是故言。我至誠其餘者爲癡。若婆羅門道人言。今見命盡。死後世轉行生。故言我至誠其餘者爲癡。有婆羅門道人言。亦不有命亦不有身。今世命盡滅。後世亦盡滅。若有婆羅門道人。

所見言。生所從來死亦趣彼者。我至誠其餘者爲癡。其人見今世有身命。見後世有身命。故言我至誠其餘者爲癡。若有婆羅門道人。所見言。無所從來生。死亦至彼亦不見。今世有命。亦不見後世無命。若有婆羅門道人。所見言。有從無所從來生死亦趣彼。我至誠其餘者爲癡。亦不見今世有身命。亦不見後世有身命。若有婆羅門道人。所見言。亦不有亦不無。所從來生。我至誠其餘者爲癡。其人亦非不見今世有身命。亦非不見後世有身命。佛告比丘。乃往去世時有王。名不現面。爾時多聚會盲子。便問盲子。汝曾寧知象所類不。盲子曰。不知天王。王言。汝欲知象所類不。白言。欲知。爾時勅使將象來。令衆盲子捫之。中有盲子。捫象得鼻。中有盲子。捫象得牙。中有盲子。捫象得耳。中有盲子。捫象得頭。中有盲子。捫象得背。中有盲子。捫象得腹。中有盲子。捫象得後脚。中有盲子。捫象得膝。中有盲子。捫象得前脚。中有盲子。捫象得尾。時王不現面。問衆盲子言。象何等類。得象鼻者言。象如曲車轆。得象牙者言。象如杵。得象耳者言。象如箕。得象頭者言。象如鼎。得象背者言。象如積。得象腹者言。象如壁。得象

後脚者言象如樹得象膝者言象如柱得象前脚者言象如曰得象尾者言象如蛇各各共爭不相信自呼爲是言象如是。一人言不如是王歡喜笑佛言如是共有異道人不知苦諦所從起亦不知苦。習諦苦盡諦苦滅道諦各各諦不相信罵言自呼爲是。若有沙門道人知苦習盡滅道諦所從起便共和合同譬如乳一合無亂但說佛教行安隱佛言比丘當諦行是苦諦習盡道諦

佛言。凡夫有三事。覺知高。事。知其。行所念。何等爲三事。一者人心念善。口言善。至誠身行善。假令惡人。心念不善。口言不善。身行不善。高人知爲不善也。所以言高者何。人心念善。口言善。至誠身行善。高人於世間有三事得其福。何等爲三事。一者與耆老會坐。若於堂上。里巷間行。間道中行。及耆老共坐共稱譽。高士行善。高士念言。令衆人共稱譽人。善哉。卽有是高人。心卽安隱。又聞此語。心亦歡喜。身亦安隱。高人有時見處盜賊。爲縣官所捕取。酷吏治之。反縛鐵鎖。斬其手足。解解斷之。截耳截鼻。竹篲鞭之。復寸寸斬之。持饅虎狼。中有令象踏殺者。中有持囊裹燒之者。中有蒸殺之者。中有生耗者。有出城外刑者。高士見之念言。我不爲惡也。王但取惡人。我當何等憂乎。我至老不憂縣官。是高士用是故心歡喜。高人心念善。口言善。身行善。若有病瘦著床困劣時。強健時所作善。悉在目前自見之。人不殺生。不取他人財物。

不犯人婦女。不欺人。不兩舌。不惡口。不妄言。不嫉妬。不貪餘。信作善得善。作惡得惡。卽自見第二忤利天上人。往來見佛。見阿羅漢。諸強健時所作善。皆在前見。其人病者自念。豈我強健時所作善。故至使衆善來見我道。就使我死。自當上天在善人之中。用是

三事。高士其心歡喜身安。佛言。假令高善士自知作善當得善。不復畏死生也。略無所在。高善士常自念欲遠去惡軀。軀中有骨血不淨。臭臭處。意欲早死。更就善軀。所以者何。以能念所樂可愛處。歡喜獨上天爲樂可愛也。最可喜。諸沙門問佛。願爲我說天上樂意云何。佛言。聽我說之。諸沙門言。受教。

佛言。譬如遮迦越羅王。有七寶持有四事。餘人所無有。又有五種所思。所欲得皆在前。王有七寶。何等爲七寶。一者自然生一金輪。二者白象。三者紺色馬。四者摩尼珠。五者聖玉女。六者聖輔臣。七者聖主兵臣。佛言。汝欲知一金輪所主不。王以月十五日晦日沐浴。沐浴已於正殿。與諸婦女共坐。遙見金輪飛來。輪有千輻。輻輳皆正好無比。常去地三四丈。王見金輪。便生意言。諸高士云。爲遮迦越羅王事。有金輪飛來。來者常從東方來。有千輻。輻輳正好。有是金輪寶者。當爲遮迦越羅王。今我將得無當爲遮迦越羅王乎。王自思念。欲試此金輪。王起坐。正衣服長跪。向金輪言。如今爲我來者。當案行諸國故事法。王言適竟。金輪便東飛。王傍諸大臣及官屬。皆隨之飛。金輪所止處。王諸官屬。亦隨其止。金

輪到國郡。國諸王皆來。長跪叩頭言。此國界皆大王所有。又持銀鉢盛滿金粟。復以金鉢盛飯以銀粟以上獻。郡國諸王皆言。此國中豐熟。穀米平賤。風雨時節。人民熾樂。大王可受國留於是。王因報諸王言。

汝曹便自治國。但以正法。勿失故事。慎無殺生。無妄取他人財物。無妄犯人婦女。無得欺人。無得兩舌。無得惡口。無得妄言。無得嫉妬。無得貪餘。無得瞋恚惡心也。皆奉行此十事。其有犯十事中一事者。勿令在國中。也。大王隨金輪至東方。教誡諸郡國諸王訖竟。復隨金輪飛到南方。金輪所止處。大王與千乘萬騎共屯止。南方郡國諸王。皆復來叩頭長跪言。願上郡國界。及金銀鉢盛滿金銀粟。上獻物如東方諸國王之禮。金輪復飛至西方。傍臣及官屬。悉復隨金輪所止。西方郡國諸王。皆來叩頭長跪言。願上國界。及金銀鉢盛滿金銀粟。上獻物。復如南方諸王之禮。金輪復飛到北方。金輪所止。大王及諸官屬亦隨金輪所止。諸郡國諸王。皆來叩頭長跪言。願上國界。人民熾樂。米穀平賤。風雨時節。大王宜可案治。於此又復以金銀鉢盛滿金銀粟上大王。大王不受。因報諸王曰。汝曹皆自以正心治國。勿失故事。無得殺生。無得取他財物。無得犯人婦女。無得欺人。無得兩舌。無得惡口。無得妄言。無得嫉妬。無得貪餘。無得瞋恚。無得惡心。皆奉行此十事。其有犯十事中一事者。勿令在國中也。大王重令四海四方訖竟。因隨金輪還故國上殿。金

① 十(象而) ② 智二集 ③ 禱二靜 ④ 亂一靜 ⑤ 常一常 ⑥ 宋元明以(道諦)爲卷第二終。同此品以下爲卷第三。細題抄
 炭題卷第三 ⑦ 佛說楞嚴經卷第三 ⑧ 譯經。西晉三藏法師鳩摩羅什(明)譯 ⑨ 品目。高著上品第七 ⑩ 事二十 ⑪ (行) ⑫
 ⑬ 念二不念 ⑭ 言二不言 ⑮ 高十(土) ⑯ 間一聞 ⑰ 令二今 ⑱ 毒十(法) ⑲ 踐二踐 ⑳ 范二範 ㉑ 純
 ⑳ 梵 ㉒ 刑二殺 ㉓ 人十(耳) ㉔ 豈十(不) ㉕ 道二前 ㉖ 不十(得) ㉗ (念)一 ㉘ 相二細細 ㉙ 止二整 ㉚ 以
 ⑳ 三滿 ㉛ 故二集 ㉜ 勿二所 ㉝ 上二所上 ㉞ (土)一 ㉟ 言二亦

遮迦越羅王者。二者常安隱。未曾有^四病。飲食皆消。身體寒溫。時適八中安隱。無過遮迦越羅王者。三者端正無比。過於世間人。但不如天人。四者萬姓皆愛王。視皆如父母。王愛萬姓。如父母愛其子。正偶出到諸署別觀。萬姓謂王御者言。令車徐行。我欲視王。無厭極也。祝願王令壽無極。王復語御車者。徐行。我欲見我國人民。使子壽無極。遮迦越羅王有是四事。凡人所無。王有五願。願所思常在。前心所喜。舌所喜。目所喜。所好所愛皆在前。耳所聞。聲歌樂善聲。鼻所聞。香。腹中所喜。鼻聞芬芳。皆在前。口所嗜。鹹酢甘甜。諸美物皆在前。名清淨細靡。所喜皆在前。是遮迦越羅王。五所思也。王目未曾見惡。耳未曾聞惡。鼻未曾聞臭處。口未曾食不甘之物。身未曾衣蠱惡之衣。佛告諸沙門。如是遮迦越羅王。有七寶奇物。有四特異之相。有五種之恩。汝以王爲心喜樂之不。諸沙門對曰。王但有一寶。心喜樂之。何況有七寶乎。佛持一小石著手中。問諸沙門。我手中石爲大耶。耶山爲大乎。諸沙門言。佛手中石小。小奈何比山爲大乎。諸沙門言。佛手中石小。小奈何比山乎。百倍千倍萬倍億倍。尚不如山大也。佛言。如我手中小石。大不如山大也。百倍千倍萬倍億倍千萬倍億萬倍。尚不如太山大也。遮迦越羅王。雖有七寶四異相。有五種所思。不如天上樂。百倍千倍萬倍億倍千萬億倍。譬如佛手中小石與太山。佛言。高善士。於世間心念善。口言善。誠身行善。於世間壽命盡。死後皆上第二忉利天上。生作天人。

●畏一反(忌)* ●頁二白●●錄被三福被* ●膽怕一膽怕* ●(真)——●歡二歡喜●●屈二旋●●飯二飲●●愛二
●●魚二鳥●●訂針二釘釘●●中十(宮中)●●離離宮二離官指●●廣明二窮殺明●●失二光●●今十(王)
●(天)——●名二石●●示二鹿●●船二紅●●迦十(戲)●●臣十(持兵導道聖臣)●●欲十(起)●●病十(時)●●時
通八二通時人●●祝十(王)●●(正)●●祝二咒●●昨二晴●●惡十(色)●●瓶十(昔)●●荷二端●●耶一
●(大)——●(離)——●千萬億二億千萬●●太二大

於世間百歲爲叨利天上一日一夜。世間三千歲爲叨利天上一月。世間三萬六千歲爲叨利天上一歲。如天上計。第二叨利天上人壽千歲。叨利天外門。廣七百里。外城壁七重。有七重渠水。水中皆各有四色蓮華。水底皆有金沙。城上各有欄楯。皆金銀琉璃水精。城門皆有金銀水精爲欄楯也。七重地各有七重樹。金樹銀樹琉璃樹水精樹珊瑚樹虎魄樹車渠樹。金樹金根金莖。銀樹銀華銀實。銀樹者銀根銀莖。金葉金華金實。琉璃樹者琉璃根琉璃莖。水精華水精華水精實。水精樹者水精根水精莖。琉璃葉琉璃華琉璃實。珊瑚樹者珊瑚根珊瑚莖。虎魄葉虎魄華虎魄實。虎魄樹者虎魄根虎魄莖。車渠葉車渠實。車渠樹者車渠根車渠莖。馬瑙葉馬瑙華馬瑙實。城門深二百八十里。高六百四十里。門楣額皆銀也。金作門兩扉。關皆金也。有五百鬼守門外宮中門。天所止處。縱廣二千里。有壁皆七寶色。金銀水精琉璃珊瑚虎魄車渠。七重水繞壁。七重寶樹如外門。高六百四十里。深二百八十里。以銀爲楣額。金兩扇金門闔。五百鬼共守門。天所止處。縱廣二千里。有七種寶壁七重。七重渠水。諸欄楯寶樹如外門。高廣深如外門等。守門鬼數如外門。叨利天東出。有遊戲處名曰難檀。周匝七億里。七重壁。金銀壁珊瑚壁琉璃壁虎魄壁車渠壁水精壁。有七渠水。底沙皆金也。有四色蓮華。城上有七寶欄楯。七重壁。各各有七寶樹。金樹者金根金莖。銀葉銀

華銀實銀樹者銀根銀莖。金葉金花金實。水精樹者水精根水精莖。琉璃葉琉璃華琉璃實。琉璃樹者琉璃根琉璃莖。水精葉水精華水精實。廬大道廣六百四十里。道兩邊七重壁。皆金銀水精琉璃虎魄珊瑚車渠。一壁間皆有渠水。水中有四色蓮華。其水底皆有金沙。壁上有欄楯。皆七寶如中面。有七寶樹。金樹銀樹水精樹琉璃樹虎魄樹珊瑚樹車渠樹。其廬中有兩石。一石名燄。一石名難遠。縱廣各四千里。其石軟且結細如纒繩。廬中有兩浴池。一浴池名難陀。二名難陀尼。縱廣各四千里。池中生四色蓮華。其一者青色。二者紅色。三者紫色。四者白色。其水底沙皆金也。初利天欲遊戲時。便相將詣東廬。相娛樂極意。是故字爲難檀桓廬也。出初利南城門。名爲質羅漸。周匝七億里。其廬壁四七重。金壁銀壁。水精壁琉璃壁虎魄壁珊瑚壁車渠壁。一壁間者。各有一渠水。水中四色蓮華。其水底沙皆金也。有七寶樹。金樹銀樹琉璃樹水精樹虎魄樹珊瑚樹車渠樹。其壁上皆金銀琉璃水精琉璃虎魄車渠欄楯。虎魄車渠欄楯質羅漸廬道。廣六百四十里。皆七重壁。金銀水精琉璃虎魄車渠壁。一壁間者。有一渠水。水中有四色蓮華。青紅紫白。其水底皆金沙。有七寶欄。金欄銀欄水精欄琉璃欄虎魄欄車渠欄。有七寶樹。金樹銀樹水精樹琉璃樹虎魄樹車渠樹。其廬中有兩石。縱廣各四千里。細且軟如纒繩。一名質羅。二者名質多譚羅。其廬中兩

浴池。一池名質多。二者名質。西池中有四色蓮華。青紅紫白。其水底皆金沙。其廬中有四種寶樹。金銀樹水精琉璃樹。忉利天出到質難廬上。戲自相娛樂。娛樂無極。諸四寶照諸天人令正。班爛色。是故名爲質難廬。置羅漢者班爛廬也。忉利天北。出城門有廬名爲頗類。縱廣七億里。七重寶壁七重水。水底皆金沙。欄楯如南方。其廬道廣六百四十里。廬中有兩石。縱廣各四千里。一者名迦羅。二者名迦羅尸羅。細軟如綉。有兩浴池。縱廣四千里。一池名乾陀起。有四色蓮華。青紅紫白。忉利天欲戲頗類廬時。形體便。如人沐浴已後身體皆滑。忉利天人。北入廬身體皆滑。是故名爲頗類廬也。忉利天西。出廬名爲彌尸耶遠。縱廣七億里。有七重壁。七渠水。七寶樹。七寶欄楯。四色蓮華。水底皆金沙。如北方。其道廣六百四十里。七重寶壁七渠水。七寶樹。七寶欄楯。四色蓮華。水底皆金沙。如北方。廬中有兩好石。各縱廣四千里。細軟如綉。一者名北羅。二者北羅越。有兩浴池。縱廣各四千里。其池中有四色蓮華。青紅紫白。水底皆金沙。一池名波尸。二名爲雲。忉利天欲行到彌尸耶遠廬戲時。忉利天上。無有尊卑貧富豪弱。皆得入彌尸耶遠廬。是故名爲彌尸耶遠廬。忉利天上宮中中庭殿前。

③三二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①(等)②(離二離)*③(粗十(廣))④(金十(壁))⑤(色)⑥(結)⑦(七龍二水精壁)⑧(金壁)⑨
 ⑩(水精壁)⑪(虎魄車渠珊瑚)⑫(底十(沙))⑬(沙二也)⑭(有七寶樹金樹銀樹瑠璃樹水精樹琥珀樹
 珊瑚樹車渠樹其壁上皆金銀瑠璃水精珊瑚琥珀琉璃樹葉珊瑚寶蓋珊瑚道廣六百四十里皆七寶堅金銀水精瑠璃琥珀車渠堅一壁間者
 有染一水中水中有四色蓮華青紅紫白其水底皆金沙)九十四字⑮(雨)⑯(池)⑰(西二精)⑱(丘二瀾)*⑲(寶一也)

有百種色寶物。在王前白布地。宮中有七百。樓。金陸銀陸。琉璃陸水精陸。一陸下者。各有十六琉璃柱照之。宮中有四坐床。金床銀床。水精床琉璃床。以天坐其上。念萬姓善。亦念諸天善。天王所止處殿。名為提延。其殿上有百巷。巷有百室。室有七玉女。玉女各有七御者。其殿紺琉璃色。及諸天皆繞殿。南方有樹。名為波質拘者。羅樹根入地二百里。上枝四出。樹高四千里。東西二千里。南北二千里。樹當華時。風從上吹。華香下行四千里。逆風行二千里。樹當華時。諸天共坐樹下。自相娛樂。百二十日。天上百二十日。為世間萬二千歲。諸天欲以白寶象戲。象名曰倪羅遠。象自化作三十二頭。頭有七牙。牙化作七浴池。浴池中各作七蓮華。蓮華枝有千葉。一葉上者。有一玉女舞。王所思皆在前極意。人於世間。雖作善不能多者。心念作善少。口言善少。身行善少。雖生忉利天上。不能得入東。難檀桓盧也。不能得入寶羅盧也。不能得入北頗類盧也。不能得入香花。婆質拘者。羅樹下。但得遙觀。不得前入。譬若遙迦越羅王。所飯食。諸外宮不得妄入。天上諸天。不得觀者如是。人於世間作善。心念善口言善。至誠身行善。壽終已後。便當得上忉利天。高善士上忉利天。極壽死後。復下生在世間。便為王侯家作太子。富貴多饒寶物。為人端正。譬若喜掩人初得大金錢金銀珠寶奴婢車馬妻子田宅廬舍。舉有名字。其人自思惟言。我不買作販賣。亦不耕田。自致有財。我但

戲耳。至使得金銀珍寶舍宅田地。至使有名字。為富貴也。佛言。如戲兒得利如此。為少薄耳。如此為少薄耳。不如心念善口言善身行善。得利勝於掩者也。所以然者。行是三事。死後上忉利天。是高士也。佛語諸沙門。今我為汝曹說二道愚癡之道。高善士之道。今汝曹自在從何道。今我作佛。為汝曹說難易佛言。汝曹當於山中。若於樹下空室中。若於塚間水所。唐突處。自念五內。早索泥洹之道。佛言。是我教也。諸沙門皆叉手受教言。諸。各前為佛作禮。

大樓炭經四天王品第八

佛語比丘。須彌山王東。去須彌山四萬里。有提頭賴天王城郭。名寶上王處。廣長二十四萬里。以七寶作。七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。諸好。周匝圍繞。金壁銀門。銀壁金門。琉璃壁水精門。水精壁琉璃門。赤真珠壁馬瑙門。馬瑙壁赤真珠門。車渠壁一切寶門。金欄楯者。金柱狀銀桃。銀欄楯者。銀柱狀金桃。琉璃欄楯者。琉璃柱狀水精桃。水精欄楯者。水精柱狀琉璃桃。赤真珠欄楯者。赤真珠柱狀馬瑙桃。馬瑙欄楯者。馬瑙柱狀赤真珠桃。車渠欄楯者。車渠柱狀一切寶桃。金交露。銀垂露。銀交露。金垂露。琉璃交露。水精垂露。水精交露。琉璃垂露。赤真珠交露。馬瑙垂露。馬瑙交露。赤真珠垂露。車渠交露。一切寶垂露。金樹者。金莖根。銀枝葉華實。銀樹者。銀莖根。金枝葉花實。琉璃樹者。琉璃莖根。水精枝葉花實。水精樹者。水精莖根。琉璃枝葉

華實。赤真珠樹者。赤真珠莖根。馬瑙枝葉華實。馬瑙樹者。馬瑙莖根。赤真珠枝葉花實。車渠樹者。車渠莖根。一切寶枝葉華實。門上有曲箱蓋交露。下有園觀浴池。有種種樹。種種葉。種種花。種種實。種種香。出種種飛鳥。相和而鳴。須彌山王南。去四萬里。有毘樓勒天王城郭。名善見。廣長二十四萬里。王處亦有七寶。七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞。諸好。門上有曲箱蓋交露。下有園觀浴池。樹木。飛鳥相和而鳴。須彌山王西。去四萬里。有天王毘留羅。有城郭。廣長二十四萬里。王處亦有七寶。七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞。諸好。門上有曲箱蓋交露。下有園觀浴池。樹木。飛鳥相和而鳴。須彌山王北。去四萬里。有天王名毘沙門。有三城郭。廣長各二十四萬里。王處一者名沙摩。二者名波迦羅。三者名阿尼槃。亦有七寶。七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞。諸好。門上有曲箱蓋交露。下有園觀浴池。樹木。飛鳥相和而鳴。阿尼槃王處。毘沙門天王。有山名迦比延。高廣長四千里。以四寶金銀水精琉璃作之。山周匝有垣墻。廣長二萬里。以七寶作七重壁。七重欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞。諸好。四面有門。以四寶作。上曲箱蓋交露。下有園觀浴池。樹木。飛鳥相和而鳴。迦比延山。阿尼槃王處。有大毘沙門天王浴池。名那利。廣長二千里。周匝有垣墻。水底皆金沙。水涼且滑。浴池周匝。以四寶作重壁。欄楯交

●羅十(勝)●七二六●華●王五●入十(南)●羅十(南)●也十(不能得入西漏戶耶遠羅也)●婆二波●所十(止)●一●如二不如●然者二何●店突二路央●語二比●大(樓炭經)一●波二拔●十(止)●一●上十(有)●有大二北有●重二四重●木二行樹●

繁樹木殊好。中生青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華。光照二十四里。香亦聞二十四里。浴池周圍有堦。毘沙門天王欲至迦比延山遊戲相娛樂。即時念提頭賴天王。提頭賴天王卽言。毘沙門天王以念我。即時莊嚴衣被冠幘。嚴駕與無央數健沓和。百千周圍圍繞。從賢上城出。往至毘沙門天王所。在前住。爾時毘沙門天王念毘樓勒天王。毘樓勒天王卽時念言。毘沙門天王已念我。便著衣冠幘。嚴駕與無央數百千兵九鬼神。從須卑旃城出。往至毘沙門天王所。在前住。爾時毘沙門天王念毘樓勒又天王。毘樓勒又天王卽自念。毘沙門天王已念我。便著衣被冠幘。嚴駕與無央數百千龍俱。從末利旃城出。周圍遶。往至毘沙門天王所。在前住。爾時毘沙門天王著衣被冠幘。嚴駕與諸天王無央數百千諸鬼神。俱往至迦比延山。時風吹掃迦比延山地。風吹山中樹華散地。四天王便共入迦比延山。相娛樂。快共飲食。一日二日至七日。以後各自罷去。

⑥ 大樓炭經卷第三

大樓炭經卷第四

西晉^①沙門法立共法炬譯

切利天品第九

佛語比丘。須彌山^①王頂上。有忉利天。廣長各三百二十萬里。上有釋提桓因城郭。名須

陀延廣長各二百四十萬里。七重壁。七重欄。七重交露。七重行樹。周匝圍遶殊好。皆以七寶作之。金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙。金壁者銀門。銀壁者金門。●琉璃壁水精門。水精壁者琉璃門。赤真珠壁者馬瑙門。馬瑙壁者赤真珠門。車渠壁者一切寶門。金欄楣者金柱狀銀栴。銀欄楣者銀柱狀金栴。琉璃欄楣者琉璃柱狀水精栴。水精欄楣者水精柱狀琉璃栴。赤真珠欄楣者赤真珠柱狀馬瑙栴。馬瑙欄楣者馬瑙柱狀赤真珠栴。車渠欄楣者車渠柱狀一切寶栴。金交露者銀垂珞。銀交露者金垂珞。琉璃交露者水精垂珞。水精交露者琉璃垂珞。赤真珠交露者馬瑙垂珞。馬瑙交露者赤真珠垂珞。車渠交露者一切寶垂珞。金樹者金根莖。銀枝葉華實。銀樹者銀根莖。金枝葉華實。琉璃樹者琉璃根莖。水精枝葉華實。水精樹者水精根莖。琉璃枝葉華實。赤真珠樹者赤真珠根莖。馬瑙枝葉華實。馬瑙樹者馬瑙根莖。赤真珠枝葉華實。車渠樹者車渠根莖。一切寶枝葉華實。其壁高二千四百里。廣千二百里。其門高二千四百里。廣千二百里。壁相去二萬里。有一門各各門。常有五百鬼神。守忉利天門。門上有曲箱蓋樓觀交露。下有園觀浴池。有種種樹。樹有種種葉華實。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。須陀延城中有伊羅_四羅龍王宮。廣長各廿四萬里。皆以七寶。金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙作。七寶欄楣。七重交露。七重行樹。須陀延城中。有忉利天帝參議殿。

舍。廣長各二萬里。高四千里。以七寶作七重欄楯。七重交路。七重行樹。周匝圍繞二萬里。殿舍上有曲箱蓋交露樓觀。以水精琉璃爲蓋。黃金爲地。殿舍中柱。圍四百八十里。門高四千里。以七寶作之。中有天帝釋座。廣長各四十里。皆以七寶作。座甚柔軟。兩邊各十六座。殿舍北有天帝釋後宮。廣長四萬里。皆以七寶作。七重壁。七重欄楯。七重交路。七重樹木。周匝圍繞甚姝妙。殿舍東有釋觀。名靈堅。廣六各四萬里。亦以七寶作。七重壁欄楯交露樹木。周匝圍繞甚姝好。門高千二百里。廣長八百里。門上有曲箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。中有種種樹木葉華實。種種飛鳥相和而鳴。靈堅園觀中有香樹。高七十里。皆生華實。勞者出種種香。有樹高二十里三十里至六十里者。最卑者高十三里百二十步。次有瓔珞樹。高七十里者。有高二十三。十至六十里。最卑者高十三里百二十步。皆生華實。勞之出種種瓔珞。次有衣被樹。次有不息樹。器樹音樂樹。高七十里。有高二十。十三。十至六十里。最卑者高十三里百二十步。皆生華實。勞者出種種衣被瓔珞。不息器音樂樹。靈堅園觀中有兩石。一者名賢。二者名賢善。以天金作。石甚姝好。殿舍南有天帝釋園觀。名樂畫。廣長各四萬里。皆以七寶作。七重壁欄楯交露樹木。有門高千二百里。門上有曲箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。有種種樹葉華實。浴池中有飛鳥。相和而鳴。樂畫園觀中有兩石。一者名

●以三已●我十(故)●●[兵九]一●●林一博*●飲二飯●●●[大]一●●大=佛說●沙門二三藏法師●●[王]
一●●[戒清·戒清門]十三字一●●[者]一●●門十(門)●●[門]一●●箱二席●●有=諸●●實=真●●周二
周●●樹木二行樹●●妙=好●●釋二帝釋合●●大=長●●勢二尊*●●十十(里)●●●里十(者)●●台=東●●
●●三●

●畫。二者名善。畫。廣長各二千里。石甚柔軟。樂畫園觀中有香樹。次有環路樹。不息樹。音樂樹。樹高七十里者。有高二十。十三。十至六十里。最卑者高十三里百二十步。皆生華實。*啓出種種香衣被環路不息器音樂。忉利殿東有天帝釋園觀。名憤亂。廣長各四萬里。皆以七寶作。七重壁欄楯交露樹木周匝圍繞。門高千二百里。廣八百里。上有曲*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。有種種樹葉華實。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。諸樹所出生。亦如南方。●憤亂園中有。方石。忉利天殿舍西有園觀名歌舞。廣長各四萬里。亦以七寶作。七重壁欄楯交露樹木。周匝圍繞。門高千二百里。廣八百里。上有曲*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。有種種樹木葉華實。種種飛鳥相和而鳴。歌舞園中有兩石。一者名難陀。二者名和難。廣長各二千里。皆以天琉璃作之。甚柔軟。憤亂樂畫園觀中。有浴池名難陀。廣長各二千里。周匝圍繞。七重垣。其池水軟美且清。有種種樹。周匝圍繞。水底沙皆金。以七寶作。七重欄楯交露樹木。周匝圍繞。上有曲*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。中有種種樹葉華實。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。難陀浴池中。有青蓮華紅蓮華。白蓮華。黃蓮華。大如車輪。其莖如車轂。刺出其汁如乳。其光照三十里。香亦聞四十里。歌舞憤亂園觀中。有大樹名畫過度。莖圍二百八十里。高四千里。枝葉引布二千萬里。忉利諸天有宮。廣長四十萬里。皆以七寶作。七重欄楯交露

①壹=壹② ③偵=偵④ ⑤方=兩⑥ ⑦千=萬⑧ ⑨池十(中)⑩ ⑪〔上〕=一⑫ ⑬白=黃⑭ ⑮黃=白⑯ ⑰三=四⑱ ⑲引=分
 ⑳千=萬㉑ ㉒千=十㉓ ㉔〔有天宮=四千里者〕十一字㉕ ㉖千=十㉗ ㉘已=以* ㉙天十(暫時)㉚ ㉛所十(在前住
 解天帝釋)㉜ ㉝摩=滿* ㉞〔兩〕=一㉟ ㊱六=二㊲ ㊳雙=故㊴ ㊵〔若〕=哉㊶ ㊷〔天〕=一㊸ ㊹〔即〕=一㊺ ㊻〔復〕=一
 ㊼作=所作㊽ ㊾義=哉㊿ 〔是〕=一 〔自〕=一

時便歌舞相娛樂。是故言歌舞。何以故言書過度大樹。有天命。文陀。在上居止。以天五樂甚相娛樂。以是故言晝過度。復次晝過度大樹。常有花實。譬如加尼樹。是故言晝過度。天帝釋邊。常有十天子擁護之。一者名根。二者名具戒。三者名比流。四者名比流藏。五者名阿流。六者名波流。七者名利桓。八者名樓漢。九者名拘和。難。十者名難。是十天子常擁護天帝釋天下人。水中生好青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華。甚香好。陸地華亦甚軟好。名阿歸。物名。陀波羅須。交和師陀奴末。俱耶尼天下人。壽單。曰。東方弗于逮天下人。地亦如是。龍及金翅鳥。水中生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮花。甚柔軟香好。及陸地有諸花。阿須。倫。水中亦有青紅黃白蓮華。柔軟甚香好。陸地亦有好華名摸大攢。加加漫陀大*漫陀。四天王上中生蓮華。青紅黃白蓮華。甚柔軟香好。陸地生花亦好。切利焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。水中亦有青紅黃白蓮花。甚柔軟香好。陸地花亦好。此間人有七種色。有赤色者。有金色者。有青色者。有黃色者。有紫色者。有白色者。有黑色者。是爲七種色。人阿須。倫亦如是有七色。諸天亦爾。皆有七色。諸天有十事。將何等爲十。一者飛行無極。二者坐遂無極。三者諸天無盜賊。四者不自說身善。亦不說他人惡。五者無有相侵。六者諸天齒等而通。七者髮紺青色滑澤。長八尺。八者天人青色髮者身亦青色。九者欲得白者身即白色。十者欲得黑者身

即黑色。是爲諸天十法事。此人間螢火之明。不如燈火之明。燈火之明。不如炬火之明。炬火之明。不如大火之明。大火之明。不如星之明。星之明。不如月之明。月之明。不如日之明。日之明。不如四天王宮之明。四天王宮之明。不如忉利天宮之明。忉利天宮之明。不如天帝釋宮之明。如是展轉。不_レ相如。上至阿迦尼吒天宮之明。阿迦尼吒天宮之明。不如摩伊破天子之明。摩伊破天子之明。不如苦諦_レ習盡道諦之明。苦諦_レ習盡道諦之明。不如佛之明。閻浮利天下人。身長七尺_レ。或至八尺者。衣廣一丈長六尺。俱耶尼天下人。弗于逮天下人。身長七尺。或至八尺者。衣廣一丈長六尺。鬱單曰天下人。身長一丈四尺。衣廣二丈八尺。長一丈四尺。衣重二兩半。龍及金翅鳥。身高四十里。衣廣八十里。長四十里。衣重二兩半。諸阿須_レ倫。本身高四十里。衣廣八十里。長四十里。衣重二兩半。四天王天上天人。本身長二十里。衣廣四十里。長二十里。衣重二兩半。忉利天人。本身長四十里。衣廣八十里。長四十里。衣重七銖半。焰_レ天人。本身長八十里。衣廣百六十里。長八十里。衣重半兩。兜_レ率天人。本身長百六十里。衣廣三百二十里。長百六十里。衣重兩銖。樂無貢高天人。本身長三百二十里。衣廣六百四十里。長三百二十里。衣重一銖。他化自轉天人。本身長六百四十里。衣廣千六百八十里。長六百四十里。衣重半銖。過其上諸天人。所著衣應其身。閻浮利天下人。壽百歲或長或短。俱耶

尼天下人。壽二百歲或長或短。弗于逮天下人。壽三百歲或長或短。壽單曰天下人。皆壽千歲。無中死者。龍及金翅鳥壽一劫亦有中死者。阿須倫天下人。壽千歲亦有中死者。四王天上諸天人壽天上五百歲。亦有中死者。忉利天人。壽天上千歲。亦復有中死者。焰天上諸天人。壽天上二千歲。亦有中天者。兜率天上諸天人。壽天上四千歲。亦有中天者。樂無貢高諸天人。壽天上八千歲。亦有中天者。他化自轉天上諸天人。壽天上萬六千歲。亦有中天者。梵迦夷天上諸天人。壽一劫。亦有中天者。阿毘波波天上諸天人。壽二劫。亦有中天者。首陀行天上諸天人。壽四劫。亦有中天者。遺呼鉢天上諸天人。壽天上八劫。亦有中天者。無想天人及餓鬼壽天上七劫。亦有中天者。阿毘毘波天上諸天人。壽十劫。亦有中天者。阿答和天上諸天人。壽二十劫。亦有中天者。修陀旃天上諸天人。壽四十劫。亦有中天者。須陀旃天上諸天人。壽八十劫。亦有中天者。阿迦尼吒天上諸天人。壽百劫。亦有中天者。虛空知天上諸天人。壽萬劫。亦有中天者。識知天上諸天人。壽二萬劫。亦有中天者。阿竭若然天上諸天人。壽四萬劫。亦有中天者。無思想亦有思想天上諸天人。壽八萬劫。無有天者。佛言。爲人民四種。食以堅立身。何等爲四。一者見取食。二者溫食。三者意食。四者識食。是爲四種食。何等爲所取食。閻浮利天下人。食米飯麴麴肉魚。衣被澡浴。以是安隱食。

①女二陽 ②以天二畫大 ③龍二種 ④物名二加占 ⑤龍二城 ⑥[文]一 ⑦日二越 ⑧花二蓮花 ⑨倫二輪 ⑩加
 十(大加加) ⑪漫二漫 ⑫天王上二王天上天水 ⑬利十(天) ⑭烟二炎 ⑮烟十(摩) ⑯(有紫色者)在是爲七種色
 上 ⑰坐二往 ⑱黑十(色) ⑲(相)十如 ⑳尼二威 ㉑有二城 ㉒或十(有) ㉓日二越 ㉔天十(上)
 ⑵半二南 ⑶六二二 ⑷無十(有) ⑸利十(諸) ⑹天十(者) ⑺流二城 ⑻敗二 ⑼道二惟 ⑽七十(萬)
 ⑾波二比波 ⑿諸天一 ⑿百十(六十) ⑿有十(中) ⑿食十(生) ⑿所見見

西方。俱耶尼。東方弗于逮天下人。亦如是。薺單*曰天下人。食淨潔自然粳米。是爲見取食及澡浴。龍及金翅鳥食魚。鯨及食提米提歷大魚。是爲取食及沐浴。阿須倫食自然食及衣澡浴。四天王諸天。食自然食衣被及澡浴。忉利諸天。亦食自然食衣被及澡浴。焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。皆食自然之食及衣被沐浴。從他化自轉天以上。用禪好喜作食。以定意作食。何等人食溫食。卵種之類食溫食。是爲溫食也。何等爲意念作食者。其有意念肉食。相。是爲以意念作食何等爲識食者。泥犁中人。及無想天人。以識作食。是爲識食。是爲四種食。爲人民故。生以聖立身命。閼浮利天下人。以金銀珍寶米穀錢財。生口市買。價販。俱耶尼天下人。以牛馬米穀珠玉。作市販賣。弗于逮天下人。以金銀珍寶米穀錢財。生口市買。價販。薺單*曰天下人。無市買價。財。諸天亦爾。閼浮利天下。有男女婚姻之事。俱耶尼弗于逮天下人。亦有男女婚姻之事。薺單*曰天下人。無婚姻之事。若男子起姪。嫉意。向女人時。相親便度道去。男子在前。女人在後。有樹曲合如交露。北方天下人。在其中止。男女各異處。便共往至其樹下。若樹低蔭覆其上。便共交通。樹不覆人上者。不行交通之事。各自別去。龍及金翅鳥。有男子女人婚姻之事。阿須倫亦有男女婚姻之事。從是以上。無有婚姻之事。閼浮利天下人。男女共居止交通。俱耶尼弗于逮薺單*曰天下人。男女行陰陽之事。龍

●(俱)一●●紫一曹●●沐一溪●●衣十(被)●●相一想●●價一買●●對一販●●炊一沃●●色十(從名色)●●
●便一洗●●站一如●●詳一新●●樹一冠●●果一菓●●日一日●

不能復念。其有人身行善口言善心念善。從是人間命盡。便上生。焰天上。受命適生時。其身如閻浮利天下人三歲四歲。天子身自然長大如是。亦復自念前世。布施持戒棄惡故。得生天上。欲得飲食時。亦自然寶鉢滿在前。便飲食。即口中消盡。譬如持酥麻油著火上。即消滅。食已入浴池。洗浴出至諸樹間。樹枝自低。取其所有飲食。作音樂歌舞。入園觀舍宅。見無央數百千玉女。其意擾亂。不復念宿命之事。其有人身行善口言善心念善。從是人間命盡。便上生兜率天上。適生身體長大。如閻浮利天下人四歲五歲。亦自知前世所作。布施持戒棄惡。亦食自然之飲食。身即長大。如餘天人。往至浴池。洗浴出到諸樹下。各取所有。作妓樂歌舞。入園觀舍宅。見無央數百千玉女。煩亂其意。不能復念宿命。其有人身行善口言善心念善。命盡生無貢高天上。適生身長大。如閻浮利天下人五六歲。若生他化自轉天上。適言生身。如閻浮利天下人六七歲。身即長大。自知宿命。布施持戒棄惡。亦食自然飲食。入浴池洗浴。出至諸樹間。樹枝自低。各取所有。衣被瓔珞不怠著之。取器食。果。作音樂歌舞。入園觀舍宅。見無央數百千玉女。煩亂其意。不能復念宿命。佛言十五日有三齋。何等為三。齋月八日十四日十五日。是為三。云何為月八日齋。月八日齋時。四王告使者言。往案行四天下。觀視萬民。知世間有孝順父母者不。有承事沙門婆羅門道人者不。有敬長老者不。有齋戒守

道者不。有布施者不。有信今世後世者不。使者受教。四布案行天下。還具白言。多有不孝父母。不敬事沙門婆羅門道人長老。不齋戒布施。四天王聞之。即不歡喜說言。今我聞惡語。是為減損諸天。增益阿須倫種。若多有孝順父母沙門婆羅門道人長老者。多有齋戒布施。信今世後世者。具白之。四天王聞之。即大歡喜說言。我今聞善言。用人多有作善者。增益諸天。減損阿須倫種。是為月八日齋。十四日齋云何。十四日齋時。四天王自告太子四布案行天下。觀視萬民。還具白意言。多有作惡者。四天王聞。則不歡喜說言。人多有惡者。減損諸天。增益阿須倫種。得善多者。四天王則喜言。增益諸天。減損阿須倫種。是為十四日齋法。云何為十五日齋。十五日齋時。四天王躬身自下。四布案行天下。觀視百姓事。有孝順父母沙門道人。敬長老。齋戒布施。信今世後世者。不。多有不能者。即時四天王。入善等正天中。白天帝釋言。世間多有不孝父母沙門道人。多不敬長老。齋戒布施。不信今世後世者。天帝釋聞已言。我為聞惡。坐其不作善故。減損諸天。增益阿須倫種。作善多者。四天王。入。為善等正天。具白天帝釋及。切利天人。切利天帝釋。則大歡喜言。我今以聞善語。用世間人作善多故。增益諸天。減損阿須倫種。是為月十五日齋時。是為十五日三齋。

佛告比丘言。若有異道人。問言。一切男子女人。初生時有隨後護之不。若異道人問是者。汝當報言。街巷市里。一切屠殺處塚間。皆有非人。無空缺處。其非人名。隨報郡國縣邑丘。地名。如江河水川所有名。非人亦作是名。如人所作名護。非人亦作是名。其有樹高七尺。圍一尺者。上悉有神。其有人於是人間。身行惡口言惡心念惡。作十惡者。千人百人。一神護之。譬如百群牛羊。若千牛羊群。一人牧護之。佛言如是。其有人。身口言惡心念惡。惡者。百人千人。有一神護耳。其有人於此人間。身行善口言善心念善。奉十善事者。是法人正見不轉人等。一人常有百若千非人護之。譬如王。君大臣一人。常有百若千人在傍護之。佛言如是。其有人身口意行善。奉十善事者。是法正見之人等。一人常有百若千非人。在後護之。是謂為男子女人。常有非人護之。有三事。閻浮利天下人。勝俱耶尼天下人。何等為三。一者意勇猛。在因緣地。二者此間人。意勇猛修梵行。三者此間人意勇猛趣佛。是為三。有勝耶尼天下人。勝閻浮利天下人。何等為三。牛羊珠玉多。是為三。勝閻浮利天下人。閻浮利天下人。有三事。勝耶尼天下人。何等為三。一者此間人意勇猛在因緣地。二者此間人意勇猛修梵行。三者此間人有勇猛意趣佛。是為三。弗于逮天下人。有三事。勝閻浮利天下人。何等為三。一者其地極廣。二者其地極大。三者其處極富。是為三。勝閻浮利天下人。閻浮利天下人。有三事。勝耶尼天下人。何等為三。一者意勇猛在。二。二者意勇猛修梵行。三者有勇猛意趣佛。是

●(問)一●●(答)一●●天十(中)●●切二諸切●●其十(人)●●一●●千二十●●身十(行惡)●●一若●●
●(人)一●●●(是)●●(人)一●●

佛告比丘。昔者持火大神。發是惡見言。從火無有地水風。我爾時往。至持火大神所。問言。汝實爲發是惡見。言從火無地水風不。火神言。唯然世尊。佛言。天神。莫得說是語。所以者何。有火亦有地水風。爾時持火大神。卽棄相惡見。我便以法勸助。令意開解歡喜卽立。遠塵離垢諸法眼生。譬如白縞淨好持著染中卽受好色。持火大神亦如是。現在得法行。無有狐疑。白佛言。我從今已往盡形壽。歸命佛歸命法歸命比丘僧。受持戒。作優婆夷。常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類。佛告比丘。昔者持風大神。發是惡見言。從風無地水火。我爾時往。至持風大神所。問之言。汝實發是惡見。言從風無地水火耶。風神言。世尊。唯然。佛言。莫得說是語。所以者何。有風亦有地水火。但風里數大深。爾時持風大神。便棄相惡見。佛言。我以法勸助。令意開解歡喜卽立。遠塵離垢諸法眼生。譬如白縞淨好持著染中卽受好色。持風大神亦如是。現在得法行。無狐疑。便白佛言。我從今已往盡形壽。歸命佛歸命法歸命比丘僧。受戒作優婆夷。常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類。佛告比丘言。雲有四色。何等爲四。一者有青色。二者有赤色。三者有黃白色。四者有黑色。其有青色雲者。中有水界大多。其有赤色雲者。中有火界大多。其有黃白色雲者。中有地界大多。其有黑色雲者。有風界大多。雷電有四品。何等爲四。一者東方電。名百主。二者南方電。名身味。三者西方電。名阿竭羅。四者北方電。名身味。三者西方電。名阿竭羅。四者北方電。名身味。

●(人)一●利二和●食三●默二持●王十(天)●加二●阿二阿●色二普見尼●天二大
●天二神●天二大神●[法]一●大二天●見二現●天二火●已往二以彼●但二有●(持)一
●萬三●雲三云何●[有]一●者十(中)●

求解脫。矣。久久不可計。大亂風起入大海三百三十六萬里。取日大城郭。上須彌山邊。百六十八萬里。著本日道中。用是故世間有兩日。日出之後。諸渠小河水。皆枯竭無有水。佛言。是為非常無堅固不得久。是為老極。故當創厭。至得解脫自然之道。後時久久。不可復計。大亂風起。吹彼大海水。三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日城郭道中。用是故世間有三日出。諸有大河江流。邪遠阿夷。趣摩醯。和。又信他流。江。皆枯盡無有餘也。佛語比丘。非常無堅固。乃如是。是為老極。故當創厭。遠之至得解脫自然之道矣。後復久久不可計。有大亂風起。吹海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日道中。用是故世間有四日出。諸流泉大泉。及阿羅達。池。紅蓮華池。青蓮華池。白蓮華池。黃蓮華池。摩那。街大池。那利大池。皆枯盡無餘也。佛語比丘。非常無堅固。乃如是。不可得久。是為老極。故當創厭。遠至得解脫自然之道矣。後復久久不可計。大亂風起。吹大海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日道中。用是故世間有五日出。大海水稍減。四千里八千里。萬二千里至減二萬八千里。佛語比丘。非常無堅固。乃如是。不可得久。是為老極。故當創厭。遠至得解脫自然之道矣。五日出時。燒大海水。至餘有二萬八千里。萬八千里。萬四千里八千里四千里。有時海水稍減。

餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍減。餘有七人六人五人四人三人二人一人。海水餘有沒一人。後稍減至人腰。稍至人膝。後餘有少許水。譬如天雨牛蹄中水。後稍減。久久。大海水皆盡。不能濕人指。譬如脂膏之汁。著大火中。即無烟矣。佛語比丘。非常無堅固。乃如是。故當創厭。遠至得解脫自然之道矣。後復甚久久不可計。大亂風吹大海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日道中。用是故世間有六日出。四大天下。及八萬城。大山及須彌山王。皆燒炙出烟。譬如大陶家初然火出烟狀。佛語比丘。如是世間有六日出時。燒炙四大天下。及八萬城諸大山須彌山王。皆烟出。譬如脂膏著大火中。即無烟矣。佛語比丘。非常無堅固。故當創厭。求解脫得自然之道矣。後復甚久久。有大亂風起。吹大海水。波三百三十六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。著日道中。用是故世間有七日出。四大天下。及八萬城諸大山須彌山王。皆出。譬如大鼎鑊。其火鑊沸。踊躍。七日出時。如是也。四大天下。初利天。焰天。兜率天。尼摩羅天。波羅尼蜜天。梵迦夷天。皆。欲戰動搖也。風高諸天宮。上著阿衛貨羅天。彼諸初生天子。見火皆恐怖。先生諸天語初生天子。汝莫怖恐。我昔更見燒時。火齊此不過。爾時四大天下。及八萬城諸大山。及須彌山。皆。欲戰動搖。須彌山王四千里。崩墮。八千里。萬二千里。萬六千里。二萬四千里。

三萬八千里而崩墮。譬如脂膏著大火中。即無烟亦無餘矣。佛語比丘。所有非常無堅固。乃如是。是為老極。故當創厭。遠至得解脫自然之道。誰當信世間有七日出時。獨有見者信之耳。誰當信四大天下。及八萬城諸大山。及須彌山王。燒出烟。獨有見者信之耳。誰當信四大天下。及八萬城諸大山。及須彌山王。欲戰動搖。及四天王。初利天。焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。梵迦夷天。皆。欲戰動搖。風舉諸天宮。上十五阿衛貨羅天上者。獨有見者信之耳。誰當信須彌山王。盡破壞。無復有燒山土處。諸泥犁。一切皆破滅盡已。後畜生禽獸皆復滅盡已。然後餓鬼皆復滅盡已。後阿須。倫皆復滅盡已。後人皆死盡。及四天王。初利天。焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。梵迦夷天。人皆滅盡。是謂天地。燒人皆會一處。然後甚大。久。有大雲起。放大雨。其。滂大如車輪。滿諸江海。稍稍聚水上。至梵迦夷天。復至第十五光明聲天上。其水四面有風。形持之。第一風名住風。二者助風。三者不動風。四者堅風。是為四。後久久。大復久。數千萬歲。水稍稍耗減。無央數百千。由旬。有風名僧竭周。匝四面。起吹水稍稍減。其上波起生厚沫。化作七寶交露。如是。轉上至第七天上。造作宮殿。後久久數千萬歲。水稍稍耗減。數百千。由旬。數百千。由旬。亂風從四面起。吹撓水上生厚沫。化為七寶。金銀琉璃水精車渠瑪瑙赤真珠。成為交露。金風持。造第六波羅尼和耶。趣。天人所。

三萬八千里而崩墮。譬如脂膏著大火中。即無烟亦無餘矣。佛語比丘。所有非常無堅固。乃如是。是為老極。故當創厭。遠至得解脫自然之道。誰當信世間有七日出時。獨有見者信之耳。誰當信四大天下。及八萬城諸大山。及須彌山王。燒出烟。獨有見者信之耳。誰當信四大天下。及八萬城諸大山。及須彌山王。欲戰動搖。及四天王。初利天。焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。梵迦夷天。皆。欲戰動搖。風舉諸天宮。上十五阿衛貨羅天上者。獨有見者信之耳。誰當信須彌山王。盡破壞。無復有燒山土處。諸泥犁。一切皆破滅盡已。後畜生禽獸皆復滅盡已。然後餓鬼皆復滅盡已。後阿須。倫皆復滅盡已。後人皆死盡。及四天王。初利天。焰天。兜率天。無貢高天。他化自轉天。梵迦夷天。人皆滅盡。是謂天地。燒人皆會一處。然後甚大。久。有大雲起。放大雨。其。滂大如車輪。滿諸江海。稍稍聚水上。至梵迦夷天。復至第十五光明聲天上。其水四面有風。形持之。第一風名住風。二者助風。三者不動風。四者堅風。是為四。後久久。大復久。數千萬歲。水稍稍耗減。無央數百千。由旬。有風名僧竭周。匝四面。起吹水稍稍減。其上波起生厚沫。化作七寶交露。如是。轉上至第七天上。造作宮殿。後久久數千萬歲。水稍稍耗減。數百千。由旬。數百千。由旬。亂風從四面起。吹撓水上生厚沫。化為七寶。金銀琉璃水精車渠瑪瑙赤真珠。成為交露。金風持。造第六波羅尼和耶。趣。天人所。

居處。後久久甚遠。數千萬歲。水稍稍減。亂風名蔡竭。從四面來。吹水上波起生厚沫。化為七寶。金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙。成為交露。舍。亂風持上第五天上。造作天人宮殿。後久久數千萬歲。水下。遂耗減。亂風從四面來。吹水上波起生厚沫。化為七寶。持上造作第四兜率天上第三焰天。作宮殿。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。數千萬。由旬。亂風從四面來。吹水上波起生厚沫。化為四寶。一者黃金。二者白銀。三者琉璃。四者水精。亂風持以於世間天中央。造作須彌山王。高三百三十六萬里。廣縱亦三百三十六萬里。其東脅天白銀。南脅天青琉璃。西脅天水精。北脅天黃金。復。久久數千萬歲。水下遂稍稍減。數千萬。由旬。亂風從四面來。吹撓其水。上生厚沫。化為七寶。金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙。成交露。亂風持上須彌山王上。造作第二忉利天宮殿。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。數千萬。由旬。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為七寶。寶成交露。亂風持上須彌山王。百六十八萬里。中半造作第一天上入宮殿。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為金剛。亂風於四大天下。及八萬城外。造作山高六百八十萬。由旬。凡合。而四面。名大鐵圍山。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為金剛。亂風復取於四大天下。及八萬城外。凡四合。復造

作第二大山。其山高六百八十萬。由旬。其後水下稍稍耗減。數十萬歲。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為七寶。金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙。圍繞造作八重山。高百六十八萬里。名阿多利。其姝好。其水下遂稍稍減。數千萬里。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為七寶。持著阿多利山。周匝造作第二山。名伊沙多。高百三十四萬里。其姝好。第三山名嚩囉漢多。高四十八萬里。廣亦四十八萬里。第四山名善見。高二十四萬里。廣亦二十四萬里。第五寶山名阿波尼。高十二萬里。廣亦十二萬里。第六寶山名尼彌多羅。高四萬四千里。廣亦四萬四千里。第七寶山名維那兜。高二萬二千里。廣亦二萬二千里。第八寶山名遮迦和。高萬二千里。廣亦萬二千里。後水稍稍減。亂風四面來。吹撓其水上生厚沫。化為厚土。因成地。深六百八十萬。由旬。其邊不可限。亂風大起。吹掘損其地。大深三百三十六萬里。長亦三百三十六萬里。天下諸水皆流歸之。正滿因成大海。海水何故鹹。鹹一味有三事。一者海中有大魚。身長四千里者。八千里者。萬二千里者。萬六千里者。二萬里者。一萬四千里者。二萬八千里者。三萬二千里者。皆清淨海海中。故海水鹹。二者雲起覆諸海放大雨。其雲上至阿迦尼吒天。放雨大如車軸。洗滌須彌陀。稱諸天宮阿答和天。阿比波天。首嚴斤天。惟呵鉢天。阿波毘波天。梵迦夷天。下至四天王天。其鹹水悉流入大海故。海水鹹一味。復次

昔者得仙道人能呪。呪使海水鹹一味。故海水鹹一味。是為三事。佛言。天地共遭水災變時。天下人施行皆為衆善。好喜為道德。死後精神魂魄。皆上第十六天上。為天人。泥犁中人。諸有含血喘息蠕動之類。死皆歸人形。復為衆善之行。好喜為道德。死皆上第十六天上。為天人。阿須倫天人。及第一天上人。以上至第十五天上人。皆終已其精神魂魄來下歸人形。施行積為衆善。好喜為道德。死皆復上第十六天上。為天人。然後天下人乃盡。久久大雲復起。上行至故第十五天上。其雲下大沸灰雨。其諸大如車軸。天雨沸灰。如是久久。數百千萬歲。諸四天下。八萬城諸大山及須彌山。從第十五天上。以下至四天下。皆應燬滅盡無餘。譬如以脂膏之汁置大火中。即無烟焰矣。誰當信此言者。獨有得自然之道者。乃信之耳。此謂天地遭水災變時。破壞終亡之要也。天地終亡破壞已。後得更始生之法。如遭水災變時。更生同法。始從第十五天上起。下至第一天上。及阿須倫天。及造作四大天下。及八萬城諸大山。及須彌山。日月星宿乃見。下及天下諸所有萬物至造竟鐵圍大山。此所謂天地遭水災變時。破壞終亡。後更始根本要也。佛言。天地共遭大風災變時。天下人施行。有善。平善慈仁常孝順。皆好喜為道德。死精神皆上第十七天上。為天人。泥犁中人。及諸有含血喘息蠕動之類。死皆歸人形。皆復為衆善之行。皆好喜為道德。死精

後復久久數千萬歲。水下。遂耗減。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為七寶。持上造作第四兜率天上第三焰天。作宮殿。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。數千萬。由旬。亂風從四面來。吹撓其水。上生厚沫。化為七寶。金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙。成交露。亂風持上須彌山王上。造作第二忉利天宮殿。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。數千萬。由旬。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為七寶。寶成交露。亂風持上須彌山王。百六十八萬里。中半造作第一天上入宮殿。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為金剛。亂風於四大天下。及八萬城外。造作山高六百八十萬。由旬。凡合。而四面。名大鐵圍山。後復久久數千萬歲。水下稍稍耗減。亂風從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。化為金剛。亂風復取於四大天下。及八萬城外。凡四合。復造

四九 大樓炭經卷第五

西晉沙門法立共法炬譯

也。日城郭復從須彌山東出。如是三反繞須

也。日城郭復從須彌山東出。如是三反繞須彌山西入。爾時人言。是昨日出者也。是故謂言日也。有三事。一者出照現城郭。二者沒不現其宮殿正四方。其光明照周匝。是故圓以天金水精淨潔作城郭。彼三分。一分者清淨金。無瑕穢無垢濁。光明照耀。二分者水精潔淨無瑕穢無垢濁。放光明。日大城郭。廣長各二千三百里。高下亦等。城中有金樓觀宮殿。名閼浮清淨。高六百四十里。廣亦六百四十里。閼浮樓觀宮殿中。有日天子坐。廣長各二十里。以天七寶金銀琉璃水精赤珠浮宮殿。閼浮宮殿之光明。照大城郭。大城郭之光明。下照四方。日天子不言。我爲行不行也。常以五樂自娛樂快樂。天子有無央數天在前導。快樂無極。前後導從御行。是故謂爲御。日天子其城郭。以七寶作。七重壁。七重欄楯。七重交露。樹木圓觀。浴池有青黃赤白蓮華。中有種種飛鳥。相和而鳴。日天子壽天上五百歲。子孫子孫相襲代。極竟畢一劫。日天子城郭。下出五百光明。周匝復有五百光明。是爲千光明。善因緣所致。何從得千光明善因緣。以何致之。用照天下。令人民見其光明。以能成爲諸事。何以故。人民見其光明。以能成其諸事耶。若有布施與沙門道人及貧窮乞食者。衣被飲食車馬六畜香熏華床臥房室舍宅燈火。所求索卽疾與。不逆人意。常不斷截。無厭極施。一心施後不悔也。令道人清淨奉真法歡喜。用是使安隱意定得。

①須一缺②天十人③死皆得一皆復④索十後⑤民二悉⑥善二加⑦湖二湖⑧道十信⑨信之耳二之
 矣⑩之耳二知耳⑪大⑫一⑬鐵十圓⑭索二大⑮餘復一復餘⑯越二萬⑰勃十乃⑱復一後⑲已二以
 民二矣⑳大㉑大⑳大⑳大㉒沙門三摩法⑳成十壞㉓語二告㉔民人二二
 民㉕反二返㉖後二復㉗深二波㉘有二日㉙三二二㉚方十圓㉛金十光㉜二二二
 三二三㉝天二日㉞孫子二子孫㉟有二復㊱三二二㊲十(重)

亦不大熱。亦不大寒。復無飢渴人。大王以法治行。奉十善事。遍教天下人民。使行如父愛子。天下人民。敬王如子。敬父。大王有子。名曰真。真王有子。名曰齊。齊王有子。名曰頂生。頂生王有子。名曰遮留。遮留王有子。名曰和行。和行王有子。名曰留至。留至王有子。名曰日王。日王有子。名曰波那。波那王有子。名曰大波那。大波那王有子。名曰沙竭。沙竭王有子。名曰大善見。大善見王有子。名曰提。提王有子。名曰摩留。摩留王有子。名曰精進。精進王有子。名曰堅。堅王有子。名曰十車。十車王有子。名曰舍羅。舍羅王有子。名曰十丈。十丈王有子。名曰百丈。百丈王有子。名曰那和。那和王有子。名曰真。真王有子。名曰波延。後諸王甚衆多。諸轉輪王。有十種姓。一者姓迦奴車。二者姓多盧提。三者姓阿波。四者姓陀利。五者姓迦陵。六者姓遮波。七者姓拘獵。八者姓般闍。九者姓彌戶利。十者姓摩彌。是爲十種姓。迦奴車有五。多留亦有五。阿波有七。陀利亦有七。迦陵有九。遮波有十四。拘獵有三十一。般闍有三十二。彌戶利有八萬四千。摩彌有百一。然後有王。名曰大善見。人呼爲伊摩。伊摩王有子。名曰烏獵。烏獵王有子。名曰不尼。不尼王有子。名曰師子。師子王有子。名曰悅頭。悅頭王有子。名曰悉達。悉達王有子。名曰羅云。佛言。以是因緣。從昔至今。起利種。爾時人民念言。我爲著疾病著。我欲棄一切。著往入空閑處。室中坐。即棄捐著疾病。腫瘡。往入空閑處。坐思念道。今日早起。明旦日

早起。行入丘。聚分衛。人民見之。皆歡喜與之。人民便言。善哉。乃棄捨疾病。腫瘡。捐一切著。往入空閑處。坐思念道。佛言。此輩但行惡不善之法。是故謂言婆羅門也。爾時彼人。不能坐禪念道。亦不能得禪。用不能坐禪得禪故。從坐起入聚落中分衛。呪願說言。不能坐禪。亦不能得禪。其邪行入丘聚分衛。故名爲聚也。行邪法故。名爲和沙羅。是故世間。初造起婆羅門種也。時人民各各奉行種種法。用是故世間有工師種。彼時人各各犯殺生。用是故謂言殺生種也。是以因緣。世間初造有殺生也。用世間已造起是四種故。然後世間乃起第五沙門種也。若利利種身行惡口言惡心念惡。行是惡已後。身死墮勤苦中。婆羅門種。工師種。殺生種。亦如是。若身行惡口言惡心念惡。身死墮勤苦中。利利種。若身行善口言善心念善。身死復墮樂處。婆羅門種。工師種。殺生種。其有身行善口言善心念善。身死復墮樂處。利利種。婆羅門種。工師種。殺生種。若身行二事。口意行二事。身死墮苦樂中。利利種。若有除鬚髮被袈裟。信道棄家。行作沙門。奉行三十七品經。行是已。善男子。善女人。用信道故。棄家行作沙門。行無上清淨事。現在不久。自以功德作證念道。行盡生死。具足梵行。所作已辦。不復更餘事。婆羅門種。工師種。殺生種。若有除鬚髮被袈裟。行作沙門。奉行三十七品經。用善男子信故。捨家作沙門。修無上清淨事。現在不久。自以功德作證念道。行盡生死。具足梵行。所作已辦。不復更餘事。也是四種人。

有起成惡惠之行。得尊無所著阿羅漢也。梵三鉢天。爾時說偈言。利利種爲人尊。諸人民行種姓。從起信成惠行。彼天上人中尊。彼梵三鉢天。受是偈不受惡說善事不說惡言。勸助是佛言。我如來無所著等正覺。亦說是義偈。

諸人民行種姓。利利種爲人尊。從起信成惠行。彼天上人中尊。佛說是經時。八萬四千人。遠處離垢。諸法眼生。無央數比丘起無餘。不受生。意得解脫。佛說如是。比丘歡喜。前爲佛作禮而去。地深二十億萬里。從是已下。復有地味。二十億萬里。下復有栗金。二十億萬里。下復有剛鐵。二十億萬里。下復有水。八十億萬里。下復有風。五百二十億萬里。乃復有下方異天地。從是人間。上至梵天。亦五百二十億萬里。

問曰。何以正名爲劫。報曰。劫名爲災壞時。有四時因緣。一者久在地盡便火起。二者久火盡便水起。三者久水盡便風起。稍生後天地成。從成復敗。如環無端緒。故名爲劫。久極天地運盡時。一切人罪盡者。皆上生梵天上。其天近。是時有罪者未竟者。復生他方佛國。天下惡道中。劫所以有起盡者。現非常敗故。其事亦自應爾。若死是起盡。不知者。已不知苦。亦不知求道。何以故。盡火起故。何以故。盡水起故。何以故。盡風起故。何以故。盡地起故。

大樓炭經卷第六

三六

三六

三六

No. 24 (No. 1 (30), Nos. 23, 25)

起世經卷第一

●隋天竺三藏闍那崛多等譯

闍浮洲品第一

如是我聞。一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室。時諸比丘。食後皆集常說法堂。一時坐已。各各生念。便共議言。是諸長老。未曾有也。今此世間。衆生所居國土天地。云何成立。云何散壞。云何壞已而復成立。云何立已而得安住。

爾時世尊獨在靜室。天耳微聽。清淨過人。聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希有言論。世尊聞已。晡時出禪。從石室起。往法堂上。在諸比丘大衆之前。依常敷座。儼然端坐。於是世尊知而故問。汝等比丘。於此集坐。向來議論有何所說。時諸比丘同白佛言。大德世尊。我等比丘。於此法堂。食後共集。大衆詳議作如是言。是諸長老。未曾有也。云何世間如是成立。云何世間如是散壞。云何世間壞已復立。云何世間立已安住。大德世尊。我等向來集坐言論。正議斯事。

爾時佛告諸比丘言。善哉善哉。汝諸比丘。乃能如是。如法信行。諸善男子。汝以信故。捨家出家。汝等若能共集一處。作如是等如法語者。不可思議。汝等比丘。若集坐時。應當修此二種法行。各爲己業。不生意慢。所謂論說法義。及學默然。若能爾者。汝等當聽如來所說如是之義。世間成立。世間散壞。

世間壞已而復成立。世間立已而得安住。

時諸比丘同白佛言。大德世尊。今正是時。修伽多。今正是時。若佛世尊。爲諸比丘說此義者。我諸比丘。聞世尊說。當如是持。

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。諦聽諦聽。善思念之。我當爲汝次第演說。時諸比丘同白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。

佛言。比丘。如一日月所行之處。照四天下。如是等類。四天世界。有千日月所照之處。此則名爲一千世界。諸比丘。千世界中。千

月千日千須彌山王。四千小洲。四千大洲。四千小海。四千大海。四千龍種姓。四千大

龍種姓。四千金翅鳥種姓。四千大金翅鳥種姓。四千惡道處種姓。四千大惡道處種姓。

四千小王。四千大王。七千種種大樹。八千種種大山。十千種種大泥犁。千閻摩王。千

閻浮洲。千瞿陀尼。千弗婆提。千壽單越。千四天王天。千三十三天。千夜摩天。千兜率

陀天。千化樂天。千他化自在天。千摩羅天。千梵世天。諸比丘。於梵世中。有一梵王。威

力最強。無能降伏。統攝千梵自在王領。云我能作能化能幻。云我如父。於諸事中。自

作如是憐大語已。卽生我慢。如來不爾。所以者何。一切世間。各隨業力。現起成立。諸

比丘。此千世界。猶如周羅。●周羅者。名小千世界。諸比丘。爾所周羅一千世界。是名第一

二中千世界。諸比丘。如此第二中千世界。以爲一數。復滿千界。是名三千大千世界。

諸比丘。此三千大千世界。同時成立。同時

成已而復散壞。同時壞已而復還立。同時立已而得安住。如是世界。周遍燒已。名爲散

壞。周遍起已。名爲成立。周遍住已。名爲安住。是爲無畏一佛刹土衆生所居。

諸比丘。今此大地。厚四十八萬由旬。周闔無量。如是大地。住於水上。水住風上。風依

虛空。諸比丘。此大地下。所有水聚。厚六十萬由旬。周闔無量。彼水聚下。所有風聚。厚

三十六萬由旬。周闔無量。諸比丘。此大海水。最極深處。深八萬四千由旬。周闔無量。

諸比丘。須彌山王。下入海水。八萬四千由旬。上出海水。亦八萬四千由旬。須彌山王。

其底平正。下根連住大金輪上。諸比丘。須彌山王。在大海中。下狹上闊。漸漸寬大。端

直不曲。大身牢固。佳妙殊特。最勝可觀。四寶合成。所謂金銀琉璃頗梨。須彌山上。

生種種樹。其樹鬱茂。出種種香。其香遠熏。遍滿諸山。多衆事實。最大威德。勝妙天神

之所止住。諸比丘。須彌山王。上分有峯。四面挺出。曲

臨海上。各高七百由旬。殊妙可愛。七寶合成。所謂金銀琉璃頗梨。眞珠車渠瑪瑙之所

莊校。諸比丘。須彌山下。別有三級。諸神住處。其最下級。縱廣正等。六十由旬。七重牆

院。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶。端嚴可愛。其樹皆以金銀琉

璃頗梨赤珠車渠瑪瑙七寶所成。一一牆院。各有四門。於一二門。有諸璽堞重閣。軒却敵樓。檣臺殿房廊苑。園池沼。具足莊嚴。一

●世十(因本)●●隋天……譯二隋三藏法師闍那崛多等譯●(等)字一●●(周羅……者)二(此言雲)●●直二正●●止住一住止●●圖一圖●

一池中。竝出妙華。散衆香氣。有諸樹林。種種華葉。種種花。果悉皆具足。亦出種種殊妙香氣。復有諸鳥。各出妙音。鳴聲間雜。和雅清暢。其第一級。縱廣正等。四十由旬。七重牆院。七重欄楯。七重鈴網。多羅行樹。亦有七重。周匝齊平。端嚴可愛。亦爲七寶金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙之所校飾。所有莊嚴。門觀樓閣臺殿園池。果樹衆鳥。皆悉具足。其最上級。縱廣正等。二十由旬。七重牆院。乃至諸鳥。各出妙音。莫不具足。諸比丘。於下級中。有夜叉住。名曰鉢手。第二級中。有夜叉住。名曰持鬘。於上級中。有夜叉住。名曰常醉。

諸比丘。須彌山半。高四萬二千由旬。有四大天王所居宮殿。須彌山上。有三十三天宮殿。帝釋所居。三十三天已上一倍。有夜摩諸天所居宮殿。夜摩天上。又更一倍。有兜率陀天所居宮殿。兜率天上。又更一倍。有化樂諸天所居宮殿。化樂天上。又更一倍。有他化自在諸天宮殿。他化天上。又更一倍。有梵身諸天所居宮殿。他化天上。梵身天下。於其中間。有摩羅波旬諸天宮殿。倍梵身上。有光音天。倍光音上。有遍淨天。倍遍淨上。有廣果天。倍廣果上。有不礙天。廣果天上。不礙天下。其間別有諸天宮殿所居之處。名無想衆生。倍不礙上。有不惱天。倍不惱上。有善見天。倍善見上。有善現天。倍善現上。有阿迦尼吒諸天宮殿。諸比丘。阿迦尼吒已上。更有諸天。名無邊空處。無邊識處。

無所有處。非想非非想處。此等皆名諸天住處。諸比丘。如是處所。如是界分。衆生居住。是諸衆生。若來若去。若生若滅。邊際所極。此世界中。所有衆生。有生老死。隨在如是生道中住。至此不過。是名娑婆世界無畏刹土。諸餘十方一切世界。亦復如是。諸比丘。須彌山王。北面有洲。名鬱單越。其地縱廣。十千由旬。四方正等。彼洲人面。還似地形。諸比丘。須彌山王。東面有洲。名弗婆提。其地縱廣。九千由旬。圓如滿月。彼洲人面。還似地形。諸比丘。須彌山王。西面有洲。名瞿陀尼。其地縱廣。八千由旬。形如半月。彼洲人面。還似地形。諸比丘。須彌山王。南面有洲。名閼浮提。其地縱廣。七千由旬。北闊南狹。如婆羅門車。其中人面。還似地形。諸比丘。須彌山王。北面。天金所成。照曜單越洲。東面。天銀所成。照曜婆提洲。西面。天頗梨所成。照曜陀尼洲。南面。天靑琉璃所成。照曜浮提洲。諸比丘。鬱單越洲。有一大樹。名菴婆羅。其本縱廣。有七由旬。下入於地。二十一由旬。高百由旬。枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。弗婆提洲。有一大樹。名迦曇婆。其本縱廣。亦七由旬。下入於地。二十一由旬。高百由旬。枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。瞿陀尼洲。有一大樹。名鐵頭迦。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。於彼樹下。有一石牛。高一由旬。以此因緣。名瞿陀尼。佛言諸比丘。此閼浮洲。有一大樹。名曰閼浮。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。於此樹下。

有閼浮那檀金聚。高二十由旬。以此勝金出閼浮樹下。是故名爲閼浮那檀。閼浮那檀金者。因此得名。諸比丘。諸龍金翅所居之處。有一大樹。名曰拘吒唎摩利。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。阿修羅處。有一大樹。名善畫華。其本縱廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。三十三天。有一大樹。名曰天遊。其本縱廣。亦七由旬。下入於地。二十一由旬。高百由旬。枝葉垂覆。五十由旬。諸比丘。須彌山下。次復有山。名佉提羅。高四萬二千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。七寶合成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙。諸比丘。其須彌山。佉提羅山。二山之間。闊八萬四千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。鉢利迦華等。諸妙香物。遍覆水上。諸比丘。佉提羅外有山。名曰伊沙陀羅。高二萬一千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等七寶所成。佉提羅山。伊沙陀羅。二山之間。闊四萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。鉢利迦華等。諸妙香物。遍覆水上。名曰遊乾陀羅。高一萬二千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。伊沙陀羅。遊乾陀羅。二山之間。闊二萬一千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。鉢利迦華等。諸妙香物。遍覆諸水。遊乾陀羅山外有山。名曰善見。高六千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七

●果二菓●●● ●二二一● ●廣二寬● ●廣二● ●廣言牛施二此言牛貨● ●茶二茶●●

寶所成。遊乾陀羅。與善見山。中間相去。一萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利迦華等。諸妙香物。遍覆諸水。善見山外有山。名曰馬半頭。高三千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。其善見山。與馬半頭。二山之間。闊六千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利迦華等。諸妙香物。遍覆水上。馬半頭外有山。名曰尼民陀羅。高一千二百由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。其馬半頭。尼民陀羅。二山之間。闊二千四百由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利迦華等。諸妙香物。遍覆於水。尼民陀羅山外有山。名曰那耶迦。高六百由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。尼民陀羅。那耶迦。二山之間。闊一千二百由旬。周匝無量。四種雜華。乃至諸妙香物。遍覆諸水。那耶迦山外有山。名曰迦羅。高三百由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。那耶迦。及迦羅。二山之間。闊六百由旬。周匝無量。四種雜花。及諸妙香物。遍覆於水。去所迦羅山。其間不遠。亦有空地。青草遍布。即是大海。於大海北。有大樹王。名曰閼浮樹。身周圍有七由旬。根下入地。二十一由旬。高百由旬。乃至枝葉。四面垂覆。五十由旬。邊有空地。青草遍布。次有耨婆羅樹林。閼浮樹林。多羅樹林。那多樹林。亦各縱廣五十

由旬。間有空地。生諸青草。次有男名樹林。女名樹林。刪陀那林。真陀那林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草遍覆。次有阿梨勒。果林。轉騰勒。果林。阿摩勒。果林。耨婆羅多迦。果林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草遍覆。次有可殊羅樹林。毘羅。果林。婆那。婆。果林。石榴。果林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草遍覆。次有烏勃樹林。捺樹林。甘蔗林。細竹林。大竹林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草遍覆。次有荻林。草林。割羅林。大割羅林。迦香文陀林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草遍覆。次有阿提目多迦華林。瞻波華林。波吒羅華林。耨婆華林。亦各縱廣五十由旬。邊有空地。青草遍覆。復有諸池。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利華迦等。彌覆池上。復有諸池。毒蛇充滿。亦各縱廣五十由旬。間有空地。青草遍覆。次復有海。名曰那迦。闊十二由旬。其水清冷。味甚甘美。輕軟澄淨。七重砌壘。七寶間錯。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。周匝圍遶。殊妙端嚴。以瑪瑙等七寶。莊飾。周遶四方。有諸階道。悉皆端嚴。亦以金銀琉璃頗梨赤珠車渠。瑪瑙等之所合成。復有無量優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利迦華等。遍覆水上。其華火色。即現火光。有金色者。即現金光。有青色者。即現青光。有赤色者。即現赤光。有白色者。即現白光。婆無陀色。現婆無陀光。華如車輪。根如車軸。其根出汁。色白

如乳。味甘若蜜。諸比丘。烏祿那迦海中。有轉輪聖王所行之道。亦闊十二由旬。閼浮提中。轉輪聖王。出現世時。此中海道。自然涌現。與水齊平。諸比丘。次烏祿那迦海有山。名曰烏承伽羅。諸比丘。此烏承伽羅山。莊嚴端正。殊妙可觀。一切樹。一切葉。一切華。一切果。一切香。種種草。種種鳥獸。但是世間所出之物。於彼山中。無不悉備。諸比丘。烏承伽羅山。如是端正。殊妙可觀。汝等應當善持此也。諸比丘。次復有山。名曰金勝。於此山中。有八萬窟。有八萬龍象。在中居住。並皆白色。如拘牟陀華。七支柱地。悉有神通。乘空而行。其頂赤色。似因陀羅覆波迦。六牙具足。其牙。纖利。雜色金填。諸比丘。過金勝已。即有雪山。高五百由旬。闊厚亦爾。其山殊妙。四寶所成。謂金銀琉璃頗梨。其山四面有四金峯。挺出山外。各高二十由旬。復有高峯。衆寶間錯。迥然秀出。高百由旬。於山頂上有池。名曰阿耨達多。阿耨達多龍王。在中居住。其池縱廣五十由旬。其水涼冷。味甘輕美。清淨不濁。七重塼壘。七重板砌。七重欄楯。七重鈴網。周匝圍遶。端嚴殊妙。乃至瑪瑙等七寶所成。復有諸華。優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利迦華。其華雜色。青黃赤白。大如車輪。下有藕根。麤如車軸。汁白如乳。味甘如蜜。諸比丘。此阿耨達多池中。有阿耨達多龍王宮。其殿五柱。殊妙

前引導。爾時善住大龍象王。到已便入曼陀吉尼池。出沒洗浴。歡娛遊戲。從心適意。受諸快樂。中有龍象。洗其鼻者。或有龍象。磨其牙者。或有龍象。揩其耳者。或有龍象。灌其頭者。或有龍象。淋其背者。或龍象摩其脇者。或有龍象。洗其腓者。或有龍象。洗其足者。或有龍象。浴其尾者。或有龍象。拔取藕根。淨洗鼻竅。內其口者。或有龍象。拔優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔茶利迦華等。繫於善住象王頭者。

爾時善住大龍象王。於曼陀吉尼池中。恣意洗浴。遊戲歡娛。自在受樂。噉諸龍象所奉藕根。頭上莊飾優鉢羅等。種種雜華。是事訖已。從彼池出。上岸停住。八千龍象。然後散入八千池中。隨意洗浴。遊戲自在。受快樂已。各食藕根。食竟。亦以優鉢羅等種種雜華。繫其頭上。用自莊嚴。復共集會善住王所。四面圍遶。恭敬而住。爾時善住大龍象王。與彼八千諸龍象等。前後導從。還詣善住娑羅樹林所。象王行時。諸龍象等。或擎白蓋。或執白拂。隨從如前。諸神作樂。導引亦爾。爾時善住大龍象王。到善住娑羅大林已。在樹王下。隨意臥起。受諸安樂。八千龍象亦各詣彼八千樹下。行住臥起。自在安樂。於彼林中有娑羅樹。其本或復周圍六尋。有娑羅樹。其本或復周圍七尋。八尋九尋十尋。有娑羅樹。其本周圍十二尋者。唯此善住娑羅樹王。其本周圍十有六尋。彼八千娑羅樹林之中。若有萎黃及所落葉。卽有風來。吹令外

出。不穢其林。八千龍象。所有便利穢汙之物。有諸夜叉。隨掃擲棄。

諸比丘。聞浮提中。有轉輪聖王。出現世時。八千象中。一最小者。日日晨旦。至輪王前。供給承事。調善象寶。因此得名。彼善住大龍象王。每十五日晨旦。往詣天帝釋所。在前住立。承奉驅使。諸比丘。善住象王有此神通。有此威德。雖復生於象畜之中。然是龍輩。乃有如是。大威神力。汝等比丘。應當念持。

○起世經鬱單越洲品第二之一

諸比丘。鬱單越洲有無量山。彼諸山中。有種種樹。其樹鬱茂。出種種香。其香普熏。遍彼洲處。生種種草。皆紺青色。右旋宛轉。如孔雀毛。香氣猶如婆伽華。觸之柔軟。如迦旃提提迦衣。長齊四指。下足則偃。舉足還復。別有種種雜色。果樹。樹有種種莖葉華。果。出種種香。其香普熏。種種諸鳥。各自鳴。其聲和雅。其音微妙。彼諸山中。有種種河。百道流散。平順向下。漸漸安行。不緩不急。無有波浪。其岸不深。平淺易涉。其水清澄。衆華覆上。潤半由旬。水流遍滿。諸河兩岸。有種種林。隨水而生。枝葉映覆。種種香華。種種雜果。青草彌布。衆鳥和鳴。又彼河岸。有諸妙船。雜色莊嚴。殊妙可愛。並是金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等。七寶所成。

諸比丘。鬱單越洲。其地平正。無諸荊棘。深遼稠林。坑坎屏廁。糞穢不淨。礪石瓦礫。純

是金銀。不寒不熱。時節調和。地常潤澤。青草彌覆。諸雜林樹。枝葉恒榮。華果成就。

諸比丘。鬱單越洲。復有樹林。名曰安住。其樹皆高六拘盧舍。一拘盧舍。葉密重布。次第相接。如草覆屋。雨滴不漏。彼諸人等。樹下居住。有諸香樹。亦高六拘盧舍。或復有高五拘盧舍。四三二一拘盧舍者。其最小樹。高半拘盧舍。悉有種種枝葉華果。此諸樹上。隨心流出種種香氣。復有劫波瑟樹。亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍。如是最小。半拘盧舍者。悉有種種枝葉華果。從其果邊自然而出種種雜衣。懸置樹間。復有種種瓔珞之樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍者。悉有種種枝葉華果。從其果邊。隨心流出種種瓔珞。懸垂而住。復有鬘樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍者。亦有種種枝葉華果。從其果邊。隨心而出種種鬘形。懸著於樹。復有器樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍者。亦有種種枝葉華果。從其果邊。隨心而出種種器形。懸著於樹。復有種種衆雜果樹。其樹亦高六拘盧舍。乃至五四三二一拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍者。如是最小。半拘盧舍者。亦有種種枝葉華果。從其果邊。隨心而出種種樂器。懸在

樹間。其地又有自然秬米。不藉耕種。鮮潔白淨。無有皮糲。欲熟食時。別有諸果。名曰敦持。用作鑪釜。燒以火珠。不假薪炭。自然出焰。隨意所欲。熟諸飲食。食既熟已。珠焰乃息。

諸比丘。鬱單越洲。周圍四面有四池水。其池皆名阿耨達多。並各縱廣五十由旬。其水涼冷。柔軟甘輕。香潔不濁。七重埤塹。七重板砌。七重欄楯。周圍圍繞。七重鈴網。周圍懸垂。復有七重多羅行樹。四面周圍。雜色可愛。金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等。七寶所成。於池四方各有階道。一一階道亦七寶成。雜色綺錯。復有諸華。優鉢羅花。鉢頭摩華。拘牟陀花。奔茶利迦花等。青黃赤白。及縹碧色。一一花量。大如車輪。香氣氤氳微妙。最勝。復有諸藕。大如車輪。破之汁出。其色如乳。食之甘美。其味如蜜。

諸比丘。阿耨達多池之四面。有四大河。闊一由旬。雜華彌覆。其水平順。直流無曲。不急不緩。無有波浪。奔逸衝擊。其岸不高。平淺易入。諸河兩岸。有種種林。交柯映覆。出衆妙香。有種種草。生於其側。色青柔軟。宛轉右旋。略說乃至。高齊四指。下足隨下。舉足還復。亦有諸鳥。出種種聲。於河兩岸。又有諸船。雜色可愛。乃至車渠瑪瑙等。七寶之所合成。觸之柔軟。如迦旃提提迦衣。

諸比丘。鬱單越洲。恒於半夜。從阿耨達多四池之中。起大密雲。周圍遍布。鬱單越洲。及諸山海。悉彌覆已。然後乃雨。八功德水。如

。擣牛乳頭。雨深四指。當下之處。即沒地中。更不。滂流。還於半夜。雨止雲除。虛空清淨。從海起風。吹此甘澤。清涼柔軟。觸之安樂。潤彼鬱單越洲。普令調適肥膩滋濃。如巧鬘師及鬘師弟子作鬘既成。以水灑散。彼鬘被灑。光澤鮮明。諸比丘。鬱單越洲。其地恒潤。悅澤光膩。亦復如是。常如有人以酥油塗。諸比丘。鬱單越洲。復有一池。名曰善現。其池縱廣一百由旬。涼冷柔軟。清淨無濁。七寶磚砌。乃至藕根味甘如蜜。諸比丘。善現池東。復有一苑。亦名善現。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。七重鈴網。多羅行樹亦有七重。周匝圍繞。雜色可樂。乃至悉是車渠瑪瑙七寶所成。一方面。各有諸門。於一門悉有却敵。雜色可樂。亦是金銀琉璃珊瑚赤珠車渠瑪瑙等。七寶所成。諸比丘。彼善現苑。平正端嚴。無諸荆棘丘陵坑坎礪石瓦礫及屏廁等諸雜穢物。唯多金銀種種異寶。節氣調和。不寒不熱。常有泉流四面彌滿。樹葉敷榮。華果成就。有種種香。隨風芬馥。復有種種異類衆鳥。常出妙聲。和雅清暢。有草青色。右旋宛轉。柔軟細滑。如孔雀毛。香氣皆似婆利師華。觸之如觸迦旃隣提迦衣。以足蹈之。隨足上下。復有諸樹。其樹各有種種根莖華葉。果實。咸出衆香。普熏彼地。諸比丘。善現苑中。亦有樹林。名爲安住。樹並舉高六拘盧舍。葉密重布。雨滴不下。更相隣次。如草覆舍。諸人於下居住止宿。復有香樹劫波娑樹瓔樹鬘樹器樹。果

樹。又有自然秬米熟飯。清淨美妙。諸比丘。彼善現苑。無我無主。亦無守護。鬱單越人欲入此苑。自在遊戲。受諸樂時。於其四門。隨意所趣。入彼苑已。遊戲澡浴。恣情受樂。欲去即去。欲留即留。隨心自在。諸比丘。爲鬱單越人故。於善現池南復有一苑。名曰普賢。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍繞。乃至熟飯清淨美妙。諸比丘。此普賢苑亦無守護。鬱單越人。若欲須入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去。欲留即留。諸比丘。爲鬱單越人故。善現池西復有一苑。名曰善華。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍繞。略說乃至。如善現苑。等無有異。亦復無有守護之者。鬱單越人若欲須入善華苑中澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去。欲留即留。諸比丘。爲鬱單越人故。於善現池北復有一苑。名曰喜樂。縱廣正等一百由旬。乃至無有守護之者。鬱單越人若欲須入喜樂苑中澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。既受樂已。欲去即去。欲留即留。略說如前善現苑等。諸比丘。爲鬱單越人故。於善現池東接善現苑。其間有河。名易入道。漸次下流。無有波浪。不緩不急。雜華遍覆。闊二由旬半。諸比丘。易入道河。於兩岸上有種種樹。枝葉映覆。出種種香。普熏其處。生種種草。略說乃至。觸之柔軟。如迦旃隣提迦衣。高齊四指。以足蹈之。隨足上下或舉或伏。又有種種雜色果樹。枝葉華果。悉皆具足。亦有種種香氣普熏。種種異鳥各各和鳴。其河兩岸有諸妙船。雜色可樂。七寶所成。金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等。莊嚴校飾。諸比丘。爲鬱單越人故。於善現池南有一大河。名曰善體。漸次下流。略說皆如易入道河。此處所有種種樹林。與彼無異。乃至諸船雜色所成。柔軟猶若迦旃隣提迦衣。諸比丘。於善現池西。爲鬱單越人故。有一大河。名曰等車。乃至略說。漸次而下。諸比丘。於善現池北。爲鬱單越人故。有一大河。名曰威主。漸次而下。略說乃至。兩岸有船。七寶莊飾。柔軟猶若迦旃隣提迦衣。此中有鬱陀那偈。善現普賢等。善華及喜樂。易入并善體。等車威主河。諸比丘。鬱單越人。若欲入彼易入道河善體等車威主等河。澡浴遊戲受諸樂時。即皆至彼河之兩岸。脫其衣裳。置於岸側。各坐諸船。乘至水中。澡浴身體。遊戲受樂。既澡浴已。隨有何人在前出者。即取上衣。著已而去。亦不求覓所服本衣。何以故。鬱單越人無我我所。無守護故。是諸人等。又復往詣衆香樹下。到樹下已。其樹自然低枝垂屈。爲彼諸人。出衆妙香。令其自手攀摩得及。彼人於樹取種種香。用塗身已。復各往詣劫波娑樹到已。其樹亦復如前低枝垂下。出種種衣。令彼諸人手所攀及。彼人於樹復取種種上

諸比丘。鬱單越。人中有如是法。若有衆生。壽命盡時。即有一鳥。名憂承伽摩。摩言從大山中疾飛而至。銜死人髮。將其尸骸。擲置餘方洲渚之上。何以故。鬱單越人業行清淨。樂淨潔故。樂意喜故。不令風吹臭穢之氣來至其所。諸比丘。鬱單越人大小便利將下之時。爲被人故地。卽開裂。便利畢已。地合如故。何以故。鬱單越人樂淨潔故。樂意喜故。

比丘。彼薺單越洲。於四天下中比餘三洲。最上最妙最高最勝。故說彼洲。爲薺單越也。薺單越正音薺。音提羅究。音高上作調高上。於餘方也。

起世經轉輪聖王品第三

諸比丘。闍浮洲內。轉輪聖王出現世時。此闍浮洲。自然具有七種瑞寶。轉輪王身復有四種神通德力。何者七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六主藏寶。七兵將寶。是爲七寶。諸比丘。云何名爲轉輪聖王輪寶具足。諸比丘。轉輪聖王出闍浮洲。以水灌頂作剎利主。於十五日月盛圓滿受齋之晨。洗沐清淨。不搗白氎以爲衣服。解髮垂下。飾以摩尼及諸瓔珞。在樓閣上。親屬群臣前後圍遶。是時王前有金輪寶。忽然來應。輪徑七肘。千輻轂輞衆相滿足。

自然成就非工匠造。爾時灌頂刹利轉輪聖王。卽作是念。我昔曾聞有如是說。若灌頂刹利王。於十五日盛圓滿受齋之晨。洗沐清淨。身著不褻白氎之衣服諸瓔珞。在樓閣上。親屬群臣前後圍遶。是時王前忽然而有天金輪寶。千輻轂網衆相滿足。自然來應非工匠成。輪徑七肘。內外金色。得是瑞時。彼則成就轉輪王德。我今得此。亦應定是轉輪聖王。

爾時灌頂利轉輪聖王。意欲試彼天輪寶故。勅令嚴備四種力兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。四種力兵既嚴備已。王卽往詣天金輪所。偏露右膊在金輪前。右膝著地。申其右手捫摸輪寶。作如是言。汝天輪寶。我身定是轉輪王者。未降伏處爲我降伏。彼天輪寶應聲卽轉。爲欲降伏未伏者故。諸比丘。是時灌頂利王。既見輪寶如是轉已。卽命嚴駕行向東方。於是輪寶及四種兵一時皆從。諸比丘。於輪寶前。復有四大天身。引導而行。彼天輪寶所到諸方住止之處。轉輪聖王及四種兵。悉於彼處停住止宿。

爾時東方一切國土。所有諸王。各取金器盛滿銀粟。又取銀器盛滿金粟。既辦具已。皆共持詣轉輪王前啓言。○天王善來善來。今此奉獻是天王物。東方人民豐樂安隱無所怖畏。民戶殷多甚可愛樂。惟願大天。垂哀納受。憐愍臣等細小諸王。臣等今日承奉天王。一心無二。爾時輪王告諸王曰。汝等誠心能如是者。汝當各各於自境界如法治化攝

養群生。莫令國內有不如法。所以者何。汝等。若有令我國內非法惡事顯現流行。我當治汝罪無所捨。今教汝等。自斷殺生。教人不殺。不與勿取。邪淫妄語。乃至邪見。皆不應爲。汝等。若能斷於殺生。教人不殺。不與勿取。不行邪淫。實語正見者。我卽信知。汝等諸王合國降伏。

爾時東方諸國王等聞轉輪王如是誠勅一時皆受十善業行。受已遵承，各於國土如法治化。轉輪聖王自在力故，所向之處輪寶隨行。如是聖王天金輪寶，降伏東方一切國已。盡東海岸，周遍遊行。然後迴旋。次第巡歷南方西方乃至北方。依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去。轉輪聖王及四種兵次第行時，其前復有四大天身，先輪寶行。若此輪寶所住之處，隨其方面，轉輪聖王及四種兵，卽皆停宿。

爾時北方一切國土所有諸王。亦各齎持天眞金器盛滿銀粟。天眞銀器盛滿金粟。俱共來詣轉輪王所。到已長跪作如是言。善哉天來。善哉天來。我等北方蒙天王力。人民熾盛。豐樂安隱。無諸怖畏。甚可愛樂。願天留此施行治化。臣等隨順無敢二心。時轉輪王勅諸王言。若能爾者。汝等各於自境治化。一依敎命。莫令國界有不如法。所以者何。若令我境有非法人及諸惡行。我當治汝。又復汝等。莫自殺生。教人莫殺。不與勿取。邪淫妄語。乃至邪見。汝等皆斷。若離殺生。乃至自他修行正見。能如是者。我當信知。汝等國

士已善降伏。爾時諸王同聲共啓轉輪王言。如天誠勅。臣等奉行。爾時北方諸國王等。聞轉輪王如是誠勅。各各遵受十善業行。受已奉持皆令如法。各於國土依律治化。轉輪聖王自在力故。所行之處輪寶隨逐。此金輪寶。如是次第降伏北方。盡北方海際所有諸國。既周遍已還來本處。爾時輪寶。乃於閻浮提中。選擇最上威德形勝極妙之地。當於其上。東西經度闊七由旬。南北規畫十二由旬。如是規度爲界分已。爾時諸天即於其夜從空來下。爲轉輪王造立宮殿。應時成就。既成就已。妙色端嚴四寶莊校。所謂天金天銀頗梨琉璃。此金輪寶爲聖王故。當宮內門。於上空中巖然停住。如輪在軸不搖不動。轉輪聖王當於是時。生大歡喜踊躍無量。作如是念。我今已得金輪寶耶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等天金輪寶。自然具足。諸比丘。轉輪聖王復有何等白色象寶。應當具足。諸比丘。是轉輪王。於日初分坐正殿時。即當王前出生象寶。名烏連沙他。音形體勝妙。其色純白。如拘物頭華。七枝拄地。有大神力。騰空而行。頭色紅赤。如因陀羅盟波迦虫。具有六牙。並皆纖利。一一牙上。具足莊嚴。雜色則鈿。猶如金粟。轉輪聖王見象寶已。作如是念。白象雖現。未知調時。堪受諸事。成實乘不。爾時象寶一日之間即善調伏。一切事中悉堪駕馭。猶如餘象無量千歲極調伏已。端嚴賢善。適意隨順。如是如是。此白象寶。於一日中暫受調伏堪任衆

事。亦復如是。時轉輪王爲試象故。於其晨朝日出時。乘此象寶。周迴巡歷。遍諸海岸盡大地際。既周遍已。是轉輪王還至本宮。乃進小食。以是因緣。彼王爾時內心自慶。歡喜踊躍。爲我故生如此象寶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等白色象寶。自然具足。諸比丘。何等名爲轉輪聖王馬寶具足。諸比丘。是轉輪王日初分時。坐正殿上。即於王前。出紺馬寶。名婆羅訶。音毛色青體潤尾悅澤。頭黑駿拔。有神通力。騰空而行。時轉輪王見馬寶已。作如是念。此馬雖現。未知調時堪受諸事。可得爲我作善乘不。是時馬寶一日之中即善調伏堪受諸事。猶如餘馬無量千歲極調熟已。賢善閑習。如是如是。調此馬時。一日之內堪任受行一切諸事。亦復如是。時轉輪王欲試馬故。於其晨朝日出時。乘此馬寶。周歷大地。還至本宮。轉輪聖王乃始進食。以是因緣生大歡喜。踊躍無量。我今已得紺馬之寶。諸比丘。轉輪聖王有如是等馬寶具足。諸比丘。何等名爲轉輪聖王珠寶具足。諸比丘。轉輪聖王有摩尼寶。毘琉璃色具足八楞。非工匠造端嚴特妙。自然流出清淨光明。時轉輪王見珠寶已。作如是念。此摩尼寶衆相滿足。我今應當懸置宮內令現光明。時轉輪王爲欲試此摩尼寶故。嚴備四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。具四兵已。即於夜半。天降微雨。重雲黑闇。電光出時。轉輪聖王取此珠寶。懸置幢上。出遊苑中。何以故。意欲遊觀驗珠

德故。諸比丘。此摩尼寶在高幢上。普照四方。及四種兵悉皆明了。光明周遍如日照世。爾時彼地所有一切婆羅門居士等。皆謂天明日光已出。並即驚起。作諸事業。以是因緣。轉輪聖王。受大歡喜。踊躍無量。念言。此寶爲我出生。諸比丘。轉輪聖王。有如是等珠寶具足。諸比丘。何等名爲轉輪聖王女寶具足。諸比丘。轉輪王。世出生女寶。不龜不細。不長不短。不白不黑。最勝最妙。進止姝妍。色貌具足。令人見之樂觀無厭。又此女寶。熱時身涼。寒時身煖。於其體上出妙香氣。猶若旂檀。口中恒出優鉢羅香。爲輪王故。晚以早起。勤謹恭敬。凡有所作無失王心。此女意中尚無惡念。況其身口而有過失。以是因緣。轉輪聖王受大歡喜。踊躍無量。心自念言。此已爲我生女寶耶。諸比丘。轉輪聖王有如是等女寶具足。諸比丘。何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威力具足。諸比丘。轉輪王出世生主藏臣寶。大富饒財多有功德。報得天眼。洞見地中有主無主一切伏藏。皆爲其眼之所鑒識。若水若陸若遠若近。於中所有珍奇寶物。此主藏臣皆爲作護。如法守視不令毀失。無主之物應時收取。擬爲輪王資須受用。爾時藏臣即自往詣轉輪王所。到已啓言。大聖天王。若天所須資財寶物。惟願勿愛。臣力能辦。天所用者皆令具足。時轉輪王爲欲驗試主藏臣寶。乘船入水中流而住。勸藏臣曰。汝藏臣來。我須財寶。宜速備具。宜速備具。

●諸二比● ●齊一寶● ●攝一故● ●如二漢● ●爾二此● ●世出出世● ●煖一暖● ●辦二辦●

藏臣啓言。惟願大天。假臣須臾。待船至岸。當於水側收取財寶。以供天用。王告藏臣。我今不須岸上財物。但當於此爲我辦之。藏臣啓言。謹奉天勅不敢有違。爾時藏臣受王勅已。偏袒右臂。右膝著船。手托大水。指如蟹。龜。撮聚金銀。滿諸器內。卽於船上。持用奉獻啓言。大王。此諸金銀。皆是天寶。天以此物。供給於王。以爲財用。時轉輪王。告藏臣言。我不須財。但試汝耳。時主藏臣。聞王語已。還收金銀。置於水內。以是因緣。轉輪聖王。受大歡喜。踊躍無量。心自念言。我今已得藏臣寶耶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等藏臣具足。

諸比丘。何等名爲轉輪聖王。主兵臣寶威力具足。諸比丘。由轉輪王福德力故。自然出生兵將之寶。巧智多能。善諸謀策。洞識軍機。神慧成就。轉輪聖王。所須兵力。悉能備具。欲走卽走。欲行卽行。欲散卽散。欲集卽集。爾時兵將。便自往詣轉輪王所。到已啓言。王若須兵。教習驅役。惟願勿慮。臣當爲王教習兵馬。皆令如心。調柔隨順。時轉輪王。爲欲試此主兵寶故。便勅所司。嚴備四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。王知四兵悉嚴備已。告將寶言。汝兵將來。當善爲我惣領四兵。教令隨順。善走善行。善集善散。如法勿違。時兵將寶。聞轉輪王如是勅已。啓言。大王。謹奉天勅。臣不敢違。便惣四兵。莊嚴器仗。教走教行。教集教散。如王所勅。欲走卽走。欲行卽行。欲集卽集。欲散卽散。隨意

自在。以是因緣。轉輪聖王。生大歡喜。踊躍無量。心自念言。我今已得主兵將寶。諸比丘。轉輪聖王。有如是等主兵將寶。威力具足。諸比丘。若有如是七寶現者。然後得名轉輪聖王。

諸比丘。何等名爲轉輪聖王。四種自在神通具足。諸比丘。轉輪聖王。壽命長遠。久住在世。於一切時一切世間。無有人類能得如是安隱久住與轉輪王壽命等者。是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足。

復次諸比丘。轉輪聖王。所受身體。少病少惱。衆相具足。其腹平滿。不小不大。寒熱冷。煖。隨時調適。進止輕便。食飲消化。安隱快樂。於一切時一切世間。無有餘人。世間受生少病少惱能如是者。是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足。

復次諸比丘。轉輪聖王。報生形貌端正殊特。常爲世間樂觀無厭。色身清淨。具足莊嚴。最勝最妙。無有倫匹。於一切時一切世間。人中受生。無有如是端正殊特爲諸世間樂觀無厭如轉輪王形相備者。是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足。

復次諸比丘。轉輪聖王。業力因緣。有大福報。世間種種。資產豐饒。珍奇衆寶。無不具足。於一切時一切世間。人中受生。無有如是富樂自在資財服玩衆妙寶物充溢府庫。比輪王者。是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足。諸比丘。若具如是四種神通。無缺減者。然後得名轉輪聖王。

諸比丘。又此福德轉輪聖王。爲諸人民之所愛敬。心常喜樂。如子愛父。又諸人民。亦得輪王之所憐念。意恒慈育。如父愛子。

諸比丘。轉輪聖王。或於一時。乘大寶車。出宮遊觀。歷諸勝地。爰及林苑。當於是時。一切人民。悉得面見轉輪聖王。皆大歡喜。咸共同聲告歎者曰。汝善歎者。惟願持轡從容徐行。勿令速疾。所以者何。汝若持車。徐徐緩進。則令我等多時得見轉輪聖王。爾時輪王聞此語已。亦復如是勅歎者言。汝善歎者。徐徐緩步。慎勿速疾。所以者何。汝若持車。安詳漸進。則亦令我多時遊歷周遍觀視一切人民。諸比丘。時諸民衆見輪王已。各自持所有寶物。車前胡跪。奉獻輪王。啓言。大王。民等今者以此奉天。此物屬天。願天受取。隨意所用。何以故。如此寶物。唯應天用故。

諸比丘。轉輪聖王。出現世時。此閻浮洲清淨平正。無有荆棘。及諸稠林丘壠坑坎。潤滑雜穢臭處。不淨礪石瓦礫沙齒等物。悉皆無有。金銀七寶自然具足。不寒不熱。節候均調。諸比丘。又轉輪王出現世時。此閻浮洲自然安置八萬城邑。皆悉快樂。無諸怖畏。人民熾盛。穀食豐饒。聚落殷多。甚可愛樂。

諸比丘。又轉輪王出現世時。此閻浮洲王所治處。聚落城邑。比屋連村。鷄飛相和。人民安樂。不可思議。諸比丘。又轉輪王出現世時。此閻浮洲常於夜半。從阿那婆達多池中興大雲氣。遍閻浮洲及諸山海。應時雨注。亦

遍閻浮。如：構牛乳間。雨深四指。其水甘美。具八功德。下處即沒。更下。湧流浸潤地中。水湧不現。至夜後分。雲霧消除。有清涼風。從大海出。吹其潤澤流散。閻浮人民。觸之皆受安樂。又彼甘澤潤漬。此洲。普使肥良鮮明光膩。譬如世間善作醫師。醫弟子造靈既成。以水灑散。令其悅澤花色光鮮。此亦如是。又轉輪王出現世時。此閻浮洲一切土地。自然沃壤。鬱茂滋液。譬如有人以蘇油塗物。其地肥美膏腴津潤。亦復如是。諸比丘。轉輪聖王既出現已。住世久遠。經無量年。於此時間。亦復難受人中苦觸。譬如細軟丈夫其體柔弱。食美食已。運動施爲。受少疲觸。乃得消化。如是如是。彼轉輪王。處世久遠。於生死中。受少苦觸。亦復如是。諸比丘。轉輪聖王壽命終時。捨此身已。必生天上。與三十三天。同處共。生。諸比丘。轉輪聖王壽命終時。爲供養輪王故。於虛空中。自然普雨優鉢羅華。鉢頭摩華。拘物頭華。分陀利華等。種種香華。亦雨天沈水末。多伽羅末。栴檀香末。及天曼陀羅等。種種諸華。復有天樂。其音微妙。不鼓自鳴。亦有諸天。歌讚之聲。在虛空中。爲供養此轉輪王身。作福利故。

諸比丘。爾時女寶。主藏臣寶。主兵將寶等。則以種種淨妙香湯。洗輪王身。香汁洗已。先用劫波娑毼。纏身裹之。然後乃以不憐毼衣。於上重裹。次復更以殊妙細毼足五百段。就二毼上。次第纏之。裹纏畢已。又取金

棺。滿盛蘇油。持輪王身。置之棺內。又以銀柳。盛此金棺。內銀柳已。從上下釘。令其牢固。又復集衆一切香木積成大積。然後開毼轉輪王身。既開毼已。收其灰骨。於四衢道中。爲轉輪王作蘇儼婆。諸大衆云。高。一由旬。潤半由旬。離色莊莊。四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。其蘇儼婆。四院周圍。五十由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說如上。乃至衆鳥。各自鳴。時彼女寶。及主藏主兵寶等。爲轉輪王。作蘇儼婆。既成就已。然後施設上妙供具。諸來求者。種種供給。所謂須食與食。須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須財與財。須寶與寶。盡給施之。悉令滿足。諸比丘。轉輪聖王。命終已後。始經七日。輪寶象寶馬寶珠寶。皆即自然隱沒不現。女寶主藏主兵將等。悉亦命終。四種寶城。稍稍改變。還爲塼土。所有人民。亦皆隨時漸次減少。諸比丘。一切諸行。有爲無常。如是遷改。無有常住。破壞離散。不得自在。是磨滅法。暫須臾間。非久停住。諸比丘。應當捨於有爲諸行。應當遠離。應當厭惡。應當速求解脫之道。

◎起世經地獄品第四之一

諸比丘。於四大洲。八萬小洲。諸餘大山。及須彌山王之外。別有一山。名所迦羅。前代諸山。高六百八十萬由旬。縱廣亦六百八十萬由旬。彌密牢固。金剛所成。難可破壞。諸比丘。此鐵圍外。復有一重大鐵圍山。高廣正等。如前由旬。兩山之間。極大黑暗無有光明。

日月有如是。大威神大力大德。不能照彼令見光明。諸比丘。於兩山間。有八大地獄。何等爲八。所謂活大地獄。黑大地獄。合大地獄。叫喚大地獄。大叫喚大地獄。熱惱大地獄。大熱惱大地獄。阿毘至大地獄。

諸比丘。此八大地獄。各各復有十六小地獄。周圍圍遶。而爲眷屬。是十六獄。悉皆縱廣五百由旬。何等十六。所謂黑雲沙地獄。糞屎泥地獄。五叉地獄。飢餓地獄。焦渴地獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。鐵磓地獄。兩量地獄。雞地獄。灰河地獄。斫截地獄。劍葉地獄。狐狼地獄。寒水地獄。

諸比丘。何因緣故。名活大地獄。諸比丘。此活大地獄。所有衆生。生者有者出者住者。手指自然皆有鐵爪。長而銳利。悉若鋒鋦。彼諸衆生。既相見已。心意濁亂。心濁亂故。各以鐵爪。自斷其身。令皆破裂。或自壁身。壁已復壁。乃至大壁。裂已復裂。乃至大裂。割已復割。乃至大割。諸比丘。彼諸衆生。自割裂已。作如是知。我今已傷。我今已死。以業報故。卽於是時。復有冷風。來吹其身。須臾復生。肌體皮肉。筋骨血髓。生已還活。既得活已。業力因緣。復起東西。更相謂言。汝諸衆生。願欲得活。已勝我耶。諸比丘。當知此中少分說故。名爲活耳。然於其中。更有別業。受極重苦。痛惱逼迫。楚毒難堪。乃至先世。或於人身。或非人身。所起所造。惡不善業。未盡未滅。未除未轉。未少分現。未全分現。於其中間。命報未盡。求死不得。

復次諸比丘。活大地獄。所有衆生。生者有者。乃至住者。手指復生純鐵刀子。半鐵刀子。極長。極利。各各相看。心意濁亂。既濁亂已。乃至各各。斷裂擊割。破截而死。冷風來吹。須臾還活。諸比丘。如是如是。少分說故。名為活耳。諸比丘。復有別業。而於其中。極受苦惱。苦未畢故。求死不得。乃至往昔。或於人身。或非人身。所作所造。惡不善業。未盡未滅。未除未離。如是一切次第具受。

復次諸比丘。活大地獄。所有衆生。於無量時。苦報。未盡已。從此獄出。東西馳走。更求餘處。屋舍室宅。求救護處。求歸依處。如是求時。以罪業故。即自往入黑雲沙小地獄中。其獄縱廣五百由旬。既入獄已。上虛空中。起大黑雲。雨諸飛沙。其焰熾然。極大猛熱。墮於地獄衆生身上。至皮燒皮。至肉燒肉。至筋燒筋。至骨燒骨。至髓燒髓。出大烟焰。洞徹熾燃。受極苦惱。以其苦報未畢盡故。求死不得。乃至往昔人非人身所作所造惡不善業。不滅不除。不轉不變。不離不失。次第而受。經無量時。

諸比丘。彼諸衆生。如是受苦。經無量時已。從黑雲沙地獄出。更復馳走。求屋求宅求求救護求歸依處。如是求時。又復自入熱糞屎泥小地獄中。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。自咽已下在糞泥中。其糞熱沸。烟焰俱出。燒彼罪人手足耳鼻頭目身體。一時熾然。乃至往昔若人非人所起所造惡不善業。未盡未滅。未除未轉。不離不失。次第而受。

復次諸比丘。於糞屎小地獄中。有諸鐵錐。名為針口。在糞泥中。鑽諸衆生。一切身分。悉令穿破。先鑽其皮。既破皮已。次鑽其肉。既破肉已。次鑽其筋。既破筋已。次鑽其骨。既破骨已。住於髓中。食諸衆生一切精髓。令其遍身受嚴劇苦。然彼壽命。亦未終畢。乃至是人惡不善業。未滅未盡。如是次第具足受之。

諸比丘。彼地獄中諸衆生等。於無量時。受苦痛已。從糞屎泥小地獄出。又復奔走。求室求宅求護求洲求歸依處。爾時即入五叉小地獄中。其獄亦廣五百由旬。彼諸罪人。入此獄已。時守獄卒。執取罪人。高舉撲之。置於熾燃熱鐵地上。烟焰洞起。罪人在中。悶絕仰臥。獄卒乃以兩熱鐵釘。釘其二脚。熱焰熾然。又以二釘。釘其兩手。焰亦熾然。於臍輪中。下一鐵釘。焰轉熾燃。獄卒於是復以五叉。鑽其五體。極受苦毒。乃至彼處。壽命未終。惡業未盡。往昔所造人非人身一切惡業。於此獄中。次第而受。

諸比丘。彼諸衆生。受此苦痛。經無量時。從於五叉小地獄出。還復馳走。求救求室求洲求依求覆求護。即更來詣飢餓地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄卒。遙見彼人從外而來。即前問言。汝等今者來至此中。有何所欲。彼諸衆生。皆共答言。仁者我等飢餓。時守獄卒。即執罪人。擲置熾燃熱鐵地上。爾時罪人。悶絕仰臥。便以鐵鉗。拆開其口。取熱鐵丸。擲置口中。彼人脣口。

應時熾燃。既燒唇已。即燒其舌。既燒舌已。即燒其脛。既燒脛已。即燒其咽。既燒咽已。即燒其心。既燒心已。即燒其胸。既燒胸已。即燒其腸。既燒腸已。即燒其胃。既燒胃已。經過小腸。從下部出。其丸熾熱。尚赤如初。彼諸衆生。當於是時。極受苦毒。命亦未終。略說乃至。若人非人先世所作。如是次第。此地獄中。種種具受。

諸比丘。彼諸衆生。於無量時。受是苦已。從此飢餓小地獄出。復更馳走。略說如前。求守護處。然後來詣熾燃地獄。其獄亦廣五百由旬。入此獄已。時守獄卒。遙見彼人從外而來。即前問言。汝等今者何所求須。罪人答言。仁者我今甚渴。時守獄卒。即捉罪人。撲置熾燃熱鐵地上。在猛焰中。仰臥悶絕。便取鐵鉗。拆開其口。融赤銅汁。灌其口中。彼諸衆生。脣口應時悉皆焦爛。脣口爛已。次燒其舌。如是燒脛。燒喉燒心。燒胸燒腸。燒胃。直過小腸。從下部出。彼諸衆生。各於是時。受極重苦。受極重痛。其苦特異。難可思議。然。彼壽命。未終未盡。略說如前。乃至若人非人所造惡業。未滅未離。如是次第。具足受之。

起。世經卷第二

起。世經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之一

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受極苦已。然後從此五百由旬。燒渴獄出。奔走如前。略說乃至。求救護處。即復往詣膿血地獄。其地獄亦廣五百由旬。膿血遍滿。深至咽喉。悉皆熱沸。地獄衆生。入其中已。東西南北。交橫馳走。彼諸衆生。如是走時。燒手燒足。燒耳燒鼻。手足耳鼻。既被燒已。一切支節。皆亦燒燃。其身支節。被燒燃時。諸罪人等。受大苦惱。殷酷重切。不可思議。乃至人非人身。所造所作惡不善業。未畢已來。命亦不盡。

復次諸比丘。膿血地獄。復有諸蟲。名最猛勝。此諸蟲等。爲彼地獄受罪衆生。大作惱害。從身外入。先破其皮。既破皮已。次破其肉。既破肉已。次破其筋。既破筋已。次破其骨。既破骨已。拔出其髓。隨而食之。彼諸衆生。當於是時受極重苦。乃至若人非人所造所作惡不善業。未盡未滅。壽命不盡。皆悉具受。

復次諸比丘。膿血地獄。所有衆生。飢渴逼急。或時以手掬取如是熱沸膿血。置於口中。置口中已。彼人唇口。應時燒燃。燒唇口時。即燒其脣。既燒脣已。即燒其喉。如是燒胸。燒心燒腸燒胃。既燒胃已。直過小腸。從下分出。彼諸衆生。於此地獄。受如是等嚴切重苦。命報未終。乃至未盡。人非人身。會所造作惡不善業。如是次第。具足受之。復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。

受極苦已。然後從此五百由旬。膿血獄出。如前馳走。乃至追求救護之處。即復來入一銅釜獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。獄卒見之。即前捉取。擲置釜內。頭皆向下。脚皆在上。是諸衆生。在湯中時。地獄猛火。極相煎迫。逐沸上時。亦煎亦煮。逐沸下時。亦煎亦煮。在中間時。亦煎亦煮。交橫往來。隨轉動時。亦煎亦煮。湯沫覆時。亦煎亦煮。若見不見。一切時煮。譬如世間或煮小豆大豆豌豆。置之釜內。著水令滿。下燃大火。於是涌沸。湯豆和合。浮向上時。亦煎亦煮。沈向下時。亦煎亦煮。住於中時。亦煎亦煮。交橫動時。亦煎亦煮。爲沫覆時。亦煎亦煮。若見不見。一切時煮。諸比丘。如是如是。一銅釜獄。其中守卒。取彼罪人。以頭向下。以脚向上。擲置銅釜。在釜中時。地獄猛火之所煎逼。熱沸既盛。罪人逐沸或上或下。隨煮隨煎。略說乃至。若見不見。一切時煮。亦復如是。彼諸衆生。於此獄中。受殷劇苦。乃至往昔。人非人身所作惡業。如是次第。於此地獄。具足而受。

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。從一銅釜五百由旬小地獄出。奔走如前。乃至欲求救護之處。爾時即入衆多銅釜小地獄中。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄者。即來執之。捉取罪人。以脚向上。以頭向下。擲置銅釜中。地獄猛火。熾然煎逼。湯沸上時。亦煎亦煮。湯沸下時。亦煎亦煮。在中間時。亦煎亦煮。縱橫掩覆。若見不見。一切煎煮。譬如煮豆。以火煎逼。涌沸上時。亦煎亦煮。略說乃至。若見不見。一切煎煮。諸比丘。如是如是。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生等。爲守獄卒。捉其兩脚。到豎其身。以頭向下。擲置銅釜內。彼人于時被地獄火之所煎逼。或上或下。縱橫轉動。略說乃至。若見不見。一切煎煮。亦復如是。諸比丘。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生等。又爲獄卒。以其鐵爪。撻取罪人。從釜至釜。次第煮之。從此釜出。詣餘釜時。膿血皮肉。縱橫流散。於是皆盡。唯餘骸骨。罪人爾時。受極重苦。仍未命終。乃至若人非人一切身中所作惡業。不盡不滅。於此獄中。一切悉受。

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。從多銅釜五百由旬小地獄出。馳走如前。乃至欲求救護之處。爾時即入鐵磔地獄。其獄亦廣五百由旬。既入中已。時守獄卒。即前捉取受罪衆生。仰撲置於鐵砧之上。熾燃猛焰。一時洞燃。於是罪人。悶絕仰臥。時守獄卒。更取大石。從上壓之。壓已復壓。因更研之。研已復研。遂成碎末。成碎末已。又更重末。末已復末。轉成細末。取其細末。又更研之。研已復研。於是乃成末中之末。最微細末。當於爾時。罪人身體。膏血骨髓。一邊橫流。微細骨末。猶尚存在。而於其間。命報未終。一切時中。受極重苦。乃至人非人身。所作惡業。未失未滅。如是次第具足受之。諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受

諸比丘。彼地獄中。所有衆生。經無量時。受此苦已。得從閻量五百由旬。小地獄出。馳走如前。求室求覆。求救求洲。求歸依處。爾時卽入雞小地獄。其獄亦廣五百由旬。彼地獄中。純生諸雞。遍滿彼獄。其雞身分。乃至膝脛。一切猛熱。火焰熾燃。是諸衆生。處在其中。東西馳走。足蹈熱焰。四向顧望。無處可依。大火熾燃。燒手燒脚。燒耳燒鼻。如是次第。燒諸支節。大小身分。一時洞燃。罪人爾時。受極重苦。痛切荼毒。然於其處。命報未終。乃至人非人身。所造惡業。未滅未盡。如是次第。一切具受。

刺其鋒。緣利皆若新磨。於河兩岸復有刀林。森疎稠密。極可怖畏。刀林之中。復有諸狗。其形烟黑。皮毛垢汙。又甚可畏。岸上復有衆多獄卒。守彼地獄。又其兩岸。別生無量奢摩羅樹。其樹多刺。並皆纖長。其鋒若磨。爾時地獄諸衆生等。既入河中。欲趣彼岸。當於是時。便爲大波之所淪沒。遂至河底。卽爲河中所有鐵刺。仰刺其身。舉體周遍。不得移動。罪人在中。受大重苦。受嚴毒苦。受之既久。方得浮出。從沸灰河。渡至彼岸。既上岸已。復入刀林。其林甚闊。枝莖

秘密。經歷林間。見突利。刀處處經過。去不已。割手割脚。割耳割鼻。割支割節。遍割身體。無處不破。爾時彼人。受荼毒苦。受極重苦。乃至未盡。人非人身。往昔所作一切惡業。命亦未終。於此林中。皆悉受之。復次諸比丘。灰河兩岸。諸守獄者。見彼罪人。即前問言。汝等今者欲得何物。時彼罪人。同聲答言。我等甚飢。我等甚飢。時守獄者。即捉罪人。繫置地上。其地猛熱。火焰熾燃。罪人在中。悶絕仰臥。又以鐵鉗。開張其口。持熱鐵丸。置其口內。應時燒。彼諸衆生。唇口焦破。略說乃至。從咽喉下。徑至小腸。直過無礙。彼人爾時。受嚴切苦。受極重苦。命亦未終。乃至未盡。往昔所作人非人身惡不善業。即於此中。具足皆受。復次諸比丘。又此灰河兩岸之上。所有諸狗。其身烟黑。垢汙可畏。哇聲嗥吠。出大惡聲。眠彼地獄衆生身分。舉體支節。所有肌

肉。段段割食。不令遺餘。彼人在中。受嚴切苦。乃至受於最極重苦。未得命終。乃至未盡惡不善業。往昔人身及非人身有所作者。一切具受。

諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。既爲如是熱沸灰河之所逼切。又復困於*鐵刺。鐵刺刀刃稠林。諸守獄者。*烟黑垢汗惡狗之類。種種厄急。無處隱藏。乃復走上奢摩羅樹。彼樹枝莖。純是鐵刺。其鋒*鋒利。皆若新磨。頭悉向下。剗刺其身。欲下樹時。是諸鐵刺。頭則向上。彼諸衆生。在奢摩羅樹上時。復有諸鳥。名爲鐵漿。飛來樹上。啄彼罪人。先啄其頭。破陷頂骨。噬食其腦。彼人爾時受極重苦。受痛切苦。不堪忍故。卽還墮落沸灰河中。被人於是。還爲波浪之所漂沒。直至河底。至河底已。復爲鐵刺之所剗刺。既被刺已。鐵刺遍身。不能復去。還於其中。受極重苦。大猛酷苦。不能堪忍。困苦多時。力極得起。從灰河渡。走趣此岸。到此岸已。得入刀林。入刀林時。復爲刀刃。割其身體。割手割脚。乃至遍割一切*支節。復於其中。具足受苦。命亦未終。略說乃至。從於往昔。人非人身所作惡業。未滅未盡。次第悉受。

復次諸比丘。灰河此岸。諸守獄者。既見地獄受罪衆生。從彼岸來。卽前問言。汝等今者何爲遠來。欲得何物。彼諸衆生。各各答言。我等渴乏。時守獄者卽復捉取彼諸衆生。撲置熾燃鐵地上。推令仰臥。於仰臥時。彼人身上。火焰洞起。便以鐵鉗。開張其

口。融赤銅汁。灌其口中。時彼地獄諸衆生等。既飲銅汁。即燒唇口乃至小腸。直過無礙。從下部出。彼人爾時受極重苦。乃至壽命。未盡未滅。彼於過去人非人身。所作惡業未滅盡者。悉皆受之。

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。受此罪報。經無量時。苦惱長遠。乃有風來。名為和合。吹彼地獄諸衆生等。至於岸邊。如是次第。乃得從彼灰河獄出。出已馳走。乃至求於救護之處。爾時即入所截地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。其守獄者。即取罪人。橫置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。執大鐵鉢。熾燃熱鐵。炎赫可畏。所彼地獄受罪衆生。斷手斷脚。并斷手脚。并斷耳鼻。并斷耳鼻。并斷支節。并斷支節。如是次第。舉身皆斷。彼諸衆生。當於爾時。受極重苦。命亦未終。乃至未盡惡不善業。人非人身所造作者。如是次第。一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時。受此苦已。得從所截小地獄出。出已馳走。求歸依處。乃至求室求宅求覆求洲求救護處。爾時即入劍葉地獄。其獄亦廣五百由旬。入其中已。惡業果故。忽有風來。吹諸鐵葉。猶如利劍。從空而墮。割截罪人一切身分。所謂截手。截脚。并截手脚。截耳截鼻。并截耳鼻。截支節。并截支節。爾時罪人。受極重苦。受嚴切苦。命亦未終。略說如上。乃至人非人身。所作惡業。未滅未盡。於此地獄。一切具受。

復次諸比丘。又彼劍葉小地獄中。諸衆生等。惡業果故。有鐵葉鳥。忽然飛來。在彼衆生兩膊之上。足蹈其膊。翅覆其頭。便以鐵葉啄彼罪人。兩眼之睛。口銜而去。爾時罪人。受極重苦。痛惱嚴切。不可思議。然其壽命。亦未終盡。略說如上。乃至人非人身。所作惡業。如是次第。一切悉受。

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。乃從劍葉小地獄出。出已馳走。欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處。爾時復入狐狼地獄。亦廣五百由旬。是諸衆生。入此獄已。惡業果故。於地獄中。出生狐狼。毆熾猛惡。雖號吼。所出音聲。甚可怖畏。毆地獄諸衆生身。所有肌肉。及諸筋脈。脚。踢口。擊。而食之。爾時罪人。受極重苦。痛惱嚴切。命亦未終。略說如前。人非人身。所作惡業。如是次第。皆於其中。一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受此苦已。得從狐狼小地獄出。出已馳走。乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸依處。爾時復入寒水地獄。其獄亦廣五百由旬。是諸罪人。入彼獄已。惡業果故。忽有冷風。從四面來。吹大寒氣。羶澁嚴毒。觸彼地獄衆生身分。隨觸著處。皮即破裂。皮破裂已。次破其肉。破裂肉已。次破其筋。破裂筋已。次破其骨。破裂骨已。次破其髓。破裂髓已。彼諸衆生。受極重苦。最嚴切苦。乃至大苦。不可堪耐。便於彼中。壽命終盡。是爲第

一活大地獄。及餘十六諸小地獄。復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六五百由旬諸小地獄。而相圍繞。從黑雲沙。乃至最後第十六者。名寒水獄。爲一眷屬。諸比丘。如是地獄。有何因緣。名爲黑繩大地獄也。

諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。出者住者。以其往昔不善之業。得果報故。於虛空中。忽然出生羶大黑繩。熾燃熱。譬如黑雲。從空中出。墮難充塞。下接於地。如是如是。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。以其宿世不善之業。得果報故。從虛空中。出大黑繩。熾燃熱。亦復如是。此諸黑繩。墮在地獄衆生身上。墮身上時。即燒罪人。一切身分。先燒其皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。次燒其筋。既燒筋已。次燒其骨。於燒骨時。徹至其髓。髓即流出。爲火所然。骨髓燃時。出大猛焰。爾時罪人。受嚴切苦。受極重苦。以罪業故。命亦未終。乃至往昔。人非人身。所有造作。惡不善業。未滅未盡。未除未畢。於此獄中。一切悉受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。住者化者。以其宿世不善果故。諸守獄者。執取罪人。橫置熾燃熱鐵地上。光焰猛盛。舉身焦熱。推令仰臥。以熱鐵繩。處處拏度。拏度訖已。以熱鐵鉢熾燃熱。交橫而斫。彼地獄中衆生身分。或作二分。或作三分。四分五分乃至十分。或二十分。或五十分。或復百分。譬如世間善巧木匠。

若木匠弟子。取諸材木。安置平地。便用。黑繩縱橫併度。併度既訖。即以利鉄。隨而所之。或作二分。或作三分。四分五分乃至十分。或二十分。或復百分。如是如是。諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。亦復如是。諸守獄者。執取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。推令仰臥。以黑鐵繩。併度開解。即以鉄鉄。斬破其身。作諸分段。亦復如是。爾時罪人。乃至痛惱酸切。受極重苦。命亦未終。若未盡。彼人非人身。往昔所造不善諸業。於此獄中。一切具受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。有者化者。乃至住者。諸守獄卒。執取彼人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。以黑鐵繩。併度其身。既併度已。又以鐵鋸熾燃熱。依所併處。鋸解其身。鋸已復鋸。乃至大鋸。次更破已復破。乃至大破。或割或截。既割截已。復更割截。極細割截。譬如世間善巧鋸師。若鋸師弟子。取諸材木。安置平地。即以黑繩。縱橫併度。併度訖已。便以利鋸。隨而鋸之。鋸已復鋸。乃至大鋸。次復細破。破已復破。乃至大破。又更割截。既割截已。復重割截。極細割截。如是如是。諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。執取彼人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。以黑鐵繩。併度開解。即以鐵鋸熾燃熱。鋸解其身。鋸已復鋸。乃至大鋸。破已復破。乃至大破。割已復割。乃至大割。截已復截。乃至

大截。彼人爾時乃至具受極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至人非人身所作惡業。於中備受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。以大鐵椎熾燃熱。光焰曜赫。付諸罪人。令其各自相椎打。於相打時。燒手燒脚。遍燒手脚。燒耳燒鼻。遍燒耳鼻。燒支燒節。遍燒支節。彼人爾時乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至往昔人非人身所作之業。一切具受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。惡業果故。於虛空中。有大黑繩。從空而出。烟焰熾燃。極大猛熱。乃至墮在地獄衆生身分之上。黑繩著時。隨即絞縛。罪人身體。絞已復絞。乃至大絞。縛已復縛。乃至大縛。既絞縛已。復有風來吹令開解。繩開解時。彼諸衆生。身皮皆剝。皮既剝已。肉亦隨剝。肉既剝已。次抽其筋。乃至破骨。筋骨破已。吹其精髓。隨風而去。罪人爾時。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至未盡惡不善業。如是次第。一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中所有衆生。經無量時。受長遠苦。乃從黑繩大地獄出。出已馳走。乃至求室求宅求復求洲求歸依處求救護處。爾時復入黑雲沙獄。其獄縱廣五百由旬。罪人入已。略說如上。乃至次第入第十六寒冰地獄。入諸獄已。乃至命終。受種種苦。

復次諸比丘。合大地獄。亦有十六諸小地獄。並皆縱廣五百由旬。自相圍遶。從黑雲沙。略說乃至最後。名為寒冰地獄。諸比丘。有何因緣。彼大地獄。說名為合。諸比丘。彼地獄中所有衆生。生者有者。出者化者。乃至住者。由彼衆生惡業果故。有兩大山。名白羊口。熾燃熱。光焰炎赫。爾時獄卒驅逼罪人。入此山內。入山間已。兩山遂合。更互相突。更互相打。更互相磨。時彼二山。如是共合。相突相打。相磨磨已。還住本處。譬如毘陀與毘陀毘陀。此二名相合相突。相打相磨。彼既相合。相突相打磨已。各還本處。如是如是。諸比丘。彼之二山。相合相突。相打相磨。極磨磨已。各還本處。亦復如是。

彼地獄中所有衆生。被山合突打磨之時。身體一切膿血流迸。唯碎骨在。彼人爾時乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。次第皆受。當如是知。

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者住者。其守獄卒。取彼地獄。諸衆生等。撲置熾燃大熱鐵上。其焰熾盛。暉赫可畏。推令仰臥。更取大鐵。亦甚熾熾。以覆其上。猶如世間磨磨之法。如是磨之。磨已復磨。又更大磨。末已復末。又更大末。研已復研。又更細研。遂成塵末。既作塵已。又復細塵。如是展轉。成極微塵。作塵末時。一切身分。皆爲膿血。流迸出盡。唯有骨塵。猶在彼處。爾時彼人。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。次第應知。

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者住者。其守獄卒。取彼地獄。諸衆生等。撲置熾燃大熱鐵上。其焰熾盛。暉赫可畏。推令仰臥。更取大鐵。亦甚熾熾。以覆其上。猶如世間磨磨之法。如是磨之。磨已復磨。又更大磨。末已復末。又更大末。研已復研。又更細研。遂成塵末。既作塵已。又復細塵。如是展轉。成極微塵。作塵末時。一切身分。皆爲膿血。流迸出盡。唯有骨塵。猶在彼處。爾時彼人。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。次第應知。

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。橫置猛熱大鐵槽中。其槽熾燃。一向炎赫。置槽中已。猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法。如是壓時。壓已復壓。遂至大壓。既被壓已。唯見膿血流在一邊。所有骸骨皆爲末滓。罪人爾時乃至受於極嚴重苦。略說如上。命亦未終。隨其所作。一切具受。

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。擲鐵臼中。其臼熾燃。猛焰赫奕。又執鐵杵。亦甚猛熾。擣彼罪人。擣已復擣。乃至大擣。研已復研。乃至大研。既擣研已。遂成研末。如是等末。末已復末。更爲微末。於研末時。唯見膿血一畔滂流一邊。猶有碎骨末在。爾時罪人乃至極受嚴切重苦。略說如上。乃至爾時命亦未終。具受衆苦。

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。爾時於上虛空之中。有大鐵象。自然出生。熾燃猛壯。乃至光焰。一向赫奕。以其兩脚。踞彼地獄諸衆生身。從頭至足。次第踞之。先踞髑髏。後踞餘處。踞已復踞。乃至大踞。於象踞時。彼地獄中衆生身分。膿血迸流。散在諸處。唯有碎骨獨在一邊。爾時罪人受大重苦。略說如上。命亦未終。如是次第於中具受。

復次諸比丘。又彼衆合大地獄中。諸衆生等。經無量時。受長遠苦。此苦畢已。乃從衆合大地獄出。出已一向馳奔而走。乃至求於

救護之處。爾時復入彼黑雲沙五百由旬小地獄中。入已復入諸餘小獄。如是乃至寒水地獄。具足受苦。

復次諸比丘。又更入於叫喚地獄。此地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄。以爲眷屬。從黑雲沙。乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名爲叫喚。諸比丘。如是叫喚大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。一時驅逼是諸衆生。令入鐵城。其城熾燃。熱鐵猛焰。光甚炎赫。爾時罪人在鐵城中。乃至受於極嚴重苦。衆苦逼切。不堪忍故。恒常叫喚。是故名爲叫喚地獄。又彼獄中以鐵爲屋。房室蓋與亦皆是鐵。樓觀園池。一切皆是猛熱炭火。熾燃光耀。上下洞徹。獄卒。驅逐受罪衆生。令入其中。諸苦逼切。不可忍耐。即便叫喚。是故名爲叫喚地獄。罪人在中。受大重苦。略說如上。命亦未終。若未盡彼惡不善業。如是次第。具足而受。諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。受苦長遠。經無量時。乃得從此叫喚獄出。出已馳走。略說如前。乃至求於救護之處。即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄。入已如前。具受諸罪。略說乃至。最後方入寒水地獄。具受衆苦。乃得命終。

復次諸比丘。彼大叫喚大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。皆悉縱廣五百由旬。從黑雲沙。乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。而得名爲大叫喚也。諸比丘。彼大叫喚大地獄中。所有衆生。生者有

者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。亦皆擲置鐵城之中。熾燃大熱。乃至上下。火焰猛徹。罪人在中受極重苦。衆惱逼切不堪忍故。遂大叫喚。以是因緣。名彼地獄爲大叫喚。彼地獄中亦以熱鐵爲屋宇。房舍葢閣樓觀。悉皆是鐵。炭火熾燃。充滿炎赫。罪人在中。受極重苦。略說如前。命亦未盡。如是次第。具足受之。諸比丘。又彼地獄諸衆生等。受長遠苦。經無量時。乃得從此大叫喚大地獄出。出已馳走。乃至略說。求救護處。於是復詣黑雲沙等小地獄中。入已受苦。乃至最後寒水地獄。具受衆苦。乃得命終。復次諸比丘。於彼熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。其獄各各如前。縱廣五百由旬。從黑雲沙乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名爲熱惱大地獄耶。

諸比丘。於此熱惱大地獄中。所有衆生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。擲置熾燃熱鐵鑊中。頭皆向下。脚皆向上。騰波沸涌。一向猛熱。罪人於中。被煎被煮。極受熱惱。是故名爲熱惱地獄。又彼獄中。多諸鐵釜鐵甕鐵盆鐵。瓦鐵鐵鑊鼎。及諸鐵鑊。並皆熾燃。一向猛熱。罪人在中。被燒被炙。是故名爲熱惱地獄。於此獄中。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。未盡彼人惡不善業。如是次第一切悉受。

諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時。受長遠苦。乃從熱惱大地獄出。出已乃至馳奔

而走。欲求救護歸依之處。爾時復入黑雲沙等小地獄中。略說乃至寒水地獄。具受衆苦。乃得命終。

復次諸比丘。彼大熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。各各縱廣五百由旬。從黑雲沙小地獄爲始。乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄。有何因緣。名大熱惱大地獄耶。諸比丘。彼大熱惱大地獄中。諸衆生等。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。以頭向下。以脚向上。到擲釜中。其釜猛熱。湯火俱熾。衝擊罪人。隨沸上下。當於是時。受極熱惱極大熱惱。是故名爲大熱惱獄。又彼獄中。所有鐵鑊盆鐵鑊鼎鐵鑊。亦皆熾燃。極大猛熱。又以罪人擲置其中。罪人爾時爲地獄火。或煮或煎。受諸苦惱。惱已復惱。極大逼惱。是故名爲最熾熱極惱地獄。罪人於中受極重苦。略說如前。乃至命終。如是大第具受衆苦。諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時。長遠道中。受諸苦已。乃從如是熾燃猛盛極大熱惱大地獄出。出已馳走。乃至略說。欲求救護歸依之處。於是復詣黑雲沙等小地獄中。乃至最後寒水地獄。命若未盡。受諸苦惱。次第如前。

起。世經卷第三

起。世經卷第四

。隨天然三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘。彼阿毘至大地獄中。亦有十六諸小地獄。而爲眷屬。以自圍繞。其獄各廣五百由旬。初黑雲沙乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名阿毘至耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生。生者有者。出者住者。是諸衆生惡業果故。自然出生。諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身。置熾燃熱鐵地上。火焰直上一向猛盛。覆面於地。便持利刀。從脚蹠上。破出其筋。手捉挽之。乃至項筋。皆相連引。貫徹心髓。痛苦難論。如是挽已。令駕鐵車。馳奔而走。其車甚熱。火焰熾燃。一向猛盛。將其經歷無量由旬。所行之處。純是洞然熱鐵險道。去已復去。隨獄卒意無暫停時。欲向何方。稱意即去。隨所去處。隨所到處。獄卒挽之。未曾捨離。如是去時。隨所經歷。銷鑊罪人身。諸肉血無復遺餘。以是因緣。受嚴切苦。極重劇苦。意不意苦。命亦未終。乃至未盡。惡不善業。未滅未散。未變未移。若於往昔人非人身。所作來者。一切悉受。

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生。生者有者。化者住者。以其不善業果報故。從於東方。有大火聚。忽爾出生。熾燃赤色。極大猛焰。一向炎赫。如是次第。南西北方。四維上下。各各皆有極大火聚。熾燃出生。光焰炎赫。罪人爾時以此四方諸大火聚之所圍繞。漸漸逼近。觸其身故。受諸痛苦。乃至受於大嚴切苦。命亦未終。略說如上。於彼

獄中。一切具受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中諸衆生等。生者有者。乃至住者。惡業果故。從於東壁出大光焰。直射西壁。到已而住。從於西壁出大光焰。直射東壁。到已而住。從於南壁出大光焰。直射北壁。從於北壁出大光焰。直射南壁。從下射上。自上射下。縱橫相接。上下交射。熱光赫炎。騰焰相衝。爾時獄卒以諸罪人。擲置六種大火聚內。是諸罪人。乃至受於極嚴切苦。命亦未終。略說乃至。彼不善業。未畢未盡。於其中間。具足而受。

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。諸衆生等。生者有者。乃至住者。惡業果故。經無量時。受長遠苦。爾時即見地獄東門忽然自開。是諸衆生既聞開聲。復見門開。便走趣之。走已復走。大速疾走。各言。我等至彼處已。決應得脫。我等今者若到彼處。應大吉祥。彼諸衆生如是走時。走復走時。速疾走時。其身轉更熾燃光焰。譬如世間有力壯夫。將大火炬逆風而走。而彼火炬。更復轉熾。熾燃猛盛。如是如是。彼諸衆生。如是走時。速疾走時。身諸支節。轉復熾燃。舉足之時。肉血離散。下足之時。肉血還生。又彼衆生。如是奔走。欲近門時。罪業力故。門還自閉。罪人爾時於彼獄中。熾燃光焰。熱鐵地上。悶絕倒臥。覆面而踏。既覆倒已。即燒其皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。次燒其筋。既燒筋已。次燒其骨。既燒骨已。徹至其髓。徹至髓時。唯見烟出。出已復出。烟燄火出。

○到二四○ ○衆二重○ ○世十(因本)○ ○三十(終)○ ○世十(因本)○ ○罪同英如首卷 ○三一餘○ ○耶二也○ ○時二
時停○ ○肉血二血肉○ ○支二放○ ○唯二惟○ ○火二途火○

罪人於中。乃至次第受極嚴苦。命亦未終。略說如前。未盡彼人惡不善業。乃至往昔人非人身。所作來者。於中具受

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中諸衆生等。生者有者。乃至住者。以諸不善業果報故。經無量時。長遠道中受諸苦已。地獄四門。還復更開。於門開時。彼地獄中諸衆生等。聞聲見開。向門而走。走已復走。乃至大走。作如是念。我等今者當於此處必應得脫。我等於今定當訖了。彼人如是大馳走時。其身轉復熾燃猛烈。譬如壯夫執乾草炬逆風而走。彼炬既燃轉復熾盛。如是如是。彼諸衆生走已復走。乃至大走。如是走時。彼人身分。轉更熾燃。欲舉足時肉血俱散。欲下足時肉血還生。及到獄門。其門還閉。彼諸衆生於此熾燃熱鐵地上。一向馳走。既不得出。其心悶亂。覆面倒地。既倒地已。遍燒身皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。復燒其骨。乃至微髓。烟焰洞燃。其烟熾熾。其焰炎赫。烟焰相雜。熱惱復倍。彼人於中受極嚴苦。略說如前。乃至壽命未得終盡。惡不善業。未滅未離未變未散。乃至往昔人非人身。所造作者。一切悉受

不喜者。非意所喜。非可愛法。恆來現前。凡有境界。皆是不善。彼人於中以是因緣。恒受極重熾盛苦惱。其色惡故。其觸亦然。乃至壽命。未得終盡。惡不善業。未滅未離。若於往昔人非人身。有所造作。一切惡業。悉皆具受

復次諸比丘。有何因緣。阿毘至獄名阿毘至耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中。於一切時。無有須臾暫受安樂。乃至得如一彈指頃。是故名此大地獄者。爲阿毘至。如是次第。具足受苦。諸比丘。此大地獄諸衆生等。經無量時。受長遠苦。乃至得從此阿毘至大地獄出。出已馳走。走已復走。乃至大走。欲求屋宅。求覆。求洲。求歸依處。求救護處。爾時復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄。入已乃至略說。最後到第十六寒水地獄。具受衆苦。然後乃於彼處命終。此中世尊說如是偈

若人身口意造業 作已入於惡道中 如是當生活地獄 最爲可畏毛髮處 經歷無數千億歲 死已須臾還復活 怨讎各各相報對 由此衆生更相殺 若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆 此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾 教他正行令邪曲 見人友善必破壞 此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語 樂作三種惡重業 不修三種善根芽 此等癡人必當入 合大地獄久受苦 或被羊馬及諸牛 種種雜獸雞猪等 并殺諸餘蟲蟻類 彼人當墮合地獄

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生。乃至住者。以不善業果報力故。爲地獄火熾燃燒之。爾時眼所見色。皆是意所不喜。有意喜者皆不現前。非意所好。不可愛色。不善之色。而恒逼惱。耳所聞聲。鼻所聞香。舌所知味。身所覺觸。意所念法。皆是心意。所

世間怖畏相多種 當墮巖山地獄中 貪欲悲癡結使故 判是作非乖法律 倚恃強勢劫奪他 若作如是諸逼惱 若樂殺害諸衆生 常行如是不淨業 種種觸惱衆生故 其中復有大叫喚 諸見稠林所覆蔽 常行如是最下業 若至如是大叫喚 其中鐵堂及鐵屋 若作世間諸事業 彼等當生熱惱獄 世間沙門婆羅門 若恒觸惱令不喜 生天淨業不樂修 喜作如是諸事者 惡向沙門婆羅門 或復害於餘尊者 恒多造作諸惡業 是人直趣阿毘獄 若說正法爲非法 既無增益於善事 活及黑繩此兩獄 熱惱大熱共成七 此八名爲大地獄

以此逼迫惱衆生 受於堪壓春磨苦 迴轉正理令別異 彼爲刀劍輪所傷 有力無力皆悉取 當爲鐵象所蹴蹋 身手血塗心嚴惡 彼等當生大叫喚 於叫喚獄被燒炙 此由詭曲奸猾心 愛網彌密所沈淪 彼則墮於大叫喚 熾燃鐵城毛髮處 諸來入者悉燒燃 恒當惱亂諸衆生 於無量時受熱惱 父母尊長諸耆舊 彼等皆墮熱惱獄 所愛至親常遠離 彼人當入熱惱獄 并諸善人父母等 彼墮熱惱常熾燃 不會發起一善心 當受無量衆苦惱 說諸非法爲正法 彼人當入阿毘獄 合會叫喚等爲五 阿毘至獄爲第八 嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故 其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。應當知彼世界中間。別更復有十地獄處。何等爲十。所謂頹浮陀地獄。泥羅浮陀地獄。阿吒陀地獄。呼婆婆地獄。阿吒陀地獄。捷提迦地獄。優鉢羅地獄。波頭摩地獄。奔茶梨地獄。拘牟陀地獄。諸比丘。於彼中間有如是等十種地獄。諸比丘。何因何緣。頹浮陀地獄。名頹浮陀。諸比丘。頹浮陀獄諸衆生等。所有身形。猶如泡沫。是故名爲頹浮陀也。

復次於中有何因緣。泥羅浮陀地獄。名泥羅浮陀。諸比丘。彼泥羅浮陀地獄中。諸衆生等。所有身形。譬如肉段。是故名爲泥羅浮陀。復次於中何因何緣。阿吒陀地獄。名爲阿吒陀。諸比丘。阿吒陀地獄。諸衆生等。受嚴切苦。逼迫之時。叫喚而言。阿呼阿呼。甚大苦也。是故名爲阿呼地獄。

復次於中何因何緣。呼婆婆地獄。名呼婆婆。諸比丘。彼呼婆婆地獄中。諸衆生等。爲彼地獄極苦逼時。叫喚而言。呼婆婆呼婆婆。是故名爲呼婆婆也。復次於中何因何緣。阿吒陀地獄。名阿吒陀。諸比丘。彼阿吒陀地獄中。諸衆生等。以極苦惱逼切其身。但得唱言。阿吒陀阿吒陀。然其舌聲不能出口。是故名爲阿吒陀也。復次於中何因何緣。捷提迦地獄。名捷提迦。諸比丘。捷提提迦地獄之中。猛火焰色。如捷提提迦花。是故名爲捷提提迦。復次於中何因何緣。優鉢羅地獄。

名優鉢羅。諸比丘。彼優鉢羅地獄之中。

猛火焰色。如優鉢羅華。是故名爲優鉢羅也。復次於中何因何緣。拘牟陀地獄。名拘牟陀。諸比丘。彼拘牟陀地獄之中。猛火焰色。如拘牟陀花。是故名爲拘牟陀也。復次於中何因何緣。奔茶梨地獄。名奔茶梨。諸比丘。奔茶梨地獄之中。猛火焰色如奔茶梨迦花。是故名爲奔茶梨迦。復次於中何因何緣。波頭摩地獄。名波頭摩。諸比丘。彼波頭摩地獄之中。猛火焰色如波頭摩花。是故名爲波頭摩也。諸比丘。如橋薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛。高盛不槩。而於其間。有一丈夫。滿百年已。取一胡麻。如是次第。滿百年已。復取一粒。擲置餘處。諸比丘。如是擲彼橋薩羅國滿二十斛胡麻盡已。爾所時節。頹浮陀獄。我說其壽猶未畢盡。且以此數。略而計之。如是二十頹浮陀壽。爲一泥羅浮陀壽。二十泥羅浮陀壽。爲一阿呼壽。二十阿呼壽。爲一呼婆婆壽。二十呼婆婆壽。爲一阿吒陀壽。二十阿吒陀壽。爲一捷提提迦壽。二十捷提提迦壽。爲一優鉢羅壽。二十優鉢羅壽。爲一拘牟陀壽。二十拘牟陀壽。爲一奔茶梨迦壽。二十奔茶梨迦壽。爲一波頭摩壽。二十波頭摩壽。爲一中劫。

諸比丘。波頭摩地獄。所住之處。若諸衆生離其處所。一百由旬。便爲彼獄火焰所及。若離五十由旬。所住衆生。爲彼火熏。皆盲無眼。若離二十五由旬。所住衆生。身之肉

血。燄然破散。諸比丘。瞿迦梨比丘。爲於舍利弗目犍連所起誹謗。心。濁心惡心故。死後卽生波頭摩獄。生彼處已。從其口中出大熱焰。長餘十肘。於其舌上自然而有五百鐵犁。恒常耕之。諸比丘。我於餘處。未曾見如是色類自損害也。所謂於梵行人邊生垢濁心故。損惱心故。毒惡心故。不利益心故。無慈心故。無淨心故。諸比丘。是故汝等應於一切梵行人所。起慈身口意業。如我所見。晝夜起慈身口意者。常受安樂。是故汝等。一切比丘。皆當如我所見所說。應於晝夜常起慈心。汝等當當如是習學。爾時世尊說此伽他。曰。

世間諸人在世時 舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡 還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美
如是名爲口中諍 以此諍故無樂受
若人博戲得資財 是爲世間微淨事
於淨行人起濁心 是名口中大濁淨
如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數
五類浮陀諸地獄 及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是 由口意業作惡故
諸比丘。世界中間。復有諸風。名曰熱惱。諸比丘。彼等諸風。若來至此四洲界者。此四洲界所有衆生。生者住者。一切身分。悉皆散壞消滅無餘。譬如草葉若被刈已。不得水滋。皆當乾壞。無有遺餘。如是如是。諸比丘。世界中間。所有諸風。名熱惱者。若來至此四洲界時。此四洲界。所有衆生。一時皆

悉乾壞無餘。亦復如是。但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障。是故彼風不來到此。

諸比丘。彼鐵圍山。大鐵圍山。能作如是最大利益。爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業。

復次諸比丘。世界中間。所有諸風。吹彼地獄燒煮衆生。身肉脂髓。種種不淨。臭穢之氣。甚可畏惡。諸比丘。其風若來至此四洲世界中者。四洲世界所有衆生。乃至住者。一切盲冥。無復眼目。以其臭氣極猛盛故。然由鐵圍及大鐵圍二山爲障。遮礙彼故不來至此。

諸比丘。彼內鐵圍及大鐵圍二種大山。乃能爲此四洲世界諸衆生等。作如是。比最大利益。成諸衆生依止業故。復次諸比丘。世界中間。更有大風。名僧伽多。諸比丘。彼風若來至此世界。則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲。并餘大山。須彌山王。悉能吹舉。去地或高一俱盧舍。舉已能令分散破壞。乃至二三四五六七俱盧舍。既舉已。悉能令其星散破壞。乃至至舉高一由旬。星散破壞。亦如前說。如是二三四五六七由旬。舉舉破壞。悉令分散。乃至一百由旬。既舉已。分散破壞。二三四五六七由旬。既舉已。分散破壞。亦復如前。乃至一千由旬。二三四五六七由旬。舉舉之已。分散破壞。諸比丘。譬如壯夫手把麥麩。把已高舉。末令粉碎。於虛空中。分散棄擲。令無遺餘。如是如是。諸比丘。彼世界中間最大猛風。名僧伽多。

多。其風若來至此四洲。爾時此界四種大洲。及八萬四千諸餘小洲。一切諸山。并須彌山王。悉能高舉。至一俱盧舍。分散破壞。略說如前。乃至舉高七千由旬。分散破壞。亦復如是。諸比丘。但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故。不來至此。諸比丘。彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德。有大利益。乃能如是。爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業。

復次諸比丘。當閼浮洲南二鐵圍山外。有閼魔王宮殿住處。縱廣正等六千由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅行樹。周圍圍遶。雜色可觀。七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等之所成就。於其四方各有諸門。一一諸門。皆有却敵樓臺殿園苑花池。是諸花池。及園苑內。有種種樹。其樹各有種種衆葉。種種妙花。種種美果。彌滿遍布。種種諸香。隨風遠熏。種種衆鳥。各各和鳴。復次諸比丘。彼閼魔王。以其惡業不善果故。於夜三時及晝三時。自然而有赤融銅汁。在前出生。當於是時。其王宮殿。即變爲鐵。於先所有五欲功德。在目前者。皆沒不現。若在宮內。即於宮內。如是出生。時閼魔王見此事已。怖畏不安。諸毛皆豎。即便出外。若在宮外。即復於外如是出生。時閼魔王心生怖畏。顫動不安。身有諸毛。一時皆豎。即走入內。時守獄者。取閼魔王高舉撲之。置熱鐵地上。其地熾燃。極大猛盛。火焰炎赫。撲令臥已。即以鐵鉗。開張其口。以融銅汁。瀉置口中。時

閼魔王被燒唇口。燒唇口已。次燒其舌。既燒舌已。復燒咽喉。燒咽喉已。復燒大腸及小腸等。次第熾燃。從下而出。當於爾時。彼閼魔王。作如是念。一切衆生。以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行。是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱心不喜事。如地獄中。諸衆生等。今我此身并餘衆生與閼魔王同作業者。亦復如是。嗚呼願我從今捨此身已。更得身時。俱於人間。相逢受生。令我爾時於如來法中當得信解。得信解已。我於彼處復當更得信解具足。剃除鬚髮。著袈裟衣。得正信解。從家出家。我於爾時。既出家已。和合不久。便於善男子。爲何事故。得正信解。從家出家。無上梵行所盡之處。現見法中。自得通證。具足證已。願我當言。我今生死已盡。梵行已立。所應作者。皆已作訖。更不復於後世受生。

諸比丘。彼閼魔王。復於是時。發如是等熏習善念。即於爾時。彼閼魔王所住宮殿。還成七寶。種種出生。猶如諸天五欲功德現前具足。爾時閼魔王。復作是念。一切衆生。以身善行口意善行。便得快樂。唯願彼等各各皆受如是安樂。譬如空居諸夜叉輩。所謂我身及餘閼魔王。諸有衆生。同集業者。諸比丘。有三天使在於世間。何等爲三。所謂老病死也。諸比丘。有一種人。以自放逸身行惡行口行惡行意行惡行。如是等人。身口及意。皆行於惡。以此因緣。身壞命終。趣於惡道。生地獄中。諸守獄者。應時即來。驅

彼衆生。至閻摩王前白言。天王。此等衆生昔在人間。縱逸自在。不善和合。恣身口意。行於惡行。以其身口及意行惡行故。今來生此。唯願天王。善教示之。善呵責之。

時閻摩王問罪人言。汝善丈夫。昔在人間。第一天使。善教示汝。善呵責汝。豈得不見彼初天使出現生耶。答言。大天。我實不見。時閻摩王重復告言。丈夫汝豈不見。昔在世間爲人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。摩訶羅時。齒落髮白。皮膚緩皺。黑髮遍體。狀若胡麻。膊偻背曲。行步蹉蹇。足不依身。左右傾側。頸細皮寬。兩邊垂緩。猶若牛頭。唇口乾枯。喉舌燥澀。身體屈弱。氣力綿微。喘息出聲。猶如挽鋸。向前欲倒。恃杖而行。盛年衰損。血肉消竭。羸瘦疴弱。趣來世路。舉動沈滯。無復壯形。乃至身心。恒常顛掉。一切支節。疲憊難攝。汝見之不。彼人答言。大天。我實見之。時閻摩王復告之言。汝愚癡人。無有智慧。昔日既見如是相貌。云何不作如是思惟。我今此身。亦有是法。亦有是事。我亦未離如是等法。我今具有如是老法。未得遠離。我當於身口意。亦可造作微妙善業。使我當有長夜利益安樂之報。

足受此放逸之罪。得如是等惡業果報。亦如諸餘放逸衆生。受此罪報。又汝諸人。此之苦報惡業果者。非汝母作。非汝父作。非汝兄弟作。非姊妹作。非國王作。非諸天作。亦非往昔先人所作。是汝自身作此惡業。今還聚集受此報也。爾時閻摩王。具以如是第一天使。善加教示。呵責彼已。復以第二天使。善教示之。善呵責之。告言。諸人。汝豈不見第二天使世間出耶。答言。大天。我實不見。王復告言。汝豈不見。昔在世間作人身時。若婦女身。若丈夫身。四大和合。忽爾乖違。病苦所侵。纏綿困篤。或臥小床。或臥大床。以白糞。屎汗穢於身。宛轉其中。不得自在。眠臥起坐。仰人扶持。洗拭抱持。與飲食。一切須人。汝見之不。彼人答言。大天。我實見之。王復告言。癡人汝見如是。若巧智者。云何不作如是思惟。我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我亦未離如是之患法。我亦自有如是患事。即未免脫。應自覺知。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。令我當來長夜得於大利益事大安樂事。彼人答言。不也。大天。我實不作如是思惟。以懈怠心行放逸故。王復告言。癡人汝今既是行放逸者。懶惰懈怠不作善業。若身若口若意善業。汝何能得長夜利益及安樂報。是故汝當修行善事。若行放逸。隨放逸故。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天亦非往昔先人所作。非諸沙門及婆羅門等之所造作。此之

惡業汝既自作。汝還自受此果報也。時閻摩王次以如是第二天使。善加教示。呵責彼已。更以第三天使。善教示之。善呵責之。語言。汝愚癡人。汝昔人間作人身時。豈可不見第三天使世間出耶。答言。大天。我實不見。時閻摩王復告之言。汝愚癡人。在世間時。豈復不見若婦女身。若丈夫身。隨時命終。置於床上。以雜色衣。而蒙覆之。將出聚落。又作種種斗帳軒蓋。周匝莊嚴眷屬圍遶。絕棄環珞。舉手散髮。灰土盆頭。極大悲惱。號咷哭泣。或言嗚呼。或言多多。或言養育。舉聲大叫。絕智哀慟。種種語言。酸哽楚切。汝悉見不。答言。大天。我實見之。時閻摩王復告之言。癡人汝昔既見如此等事。何不自作如是思惟。我今亦有如是之法。我身亦有如是之事。我既未脫如是事者。我亦有死。亦有死法。未得免離。我今宜可作諸善業。若身若口若意善業。爲我長夜得大利益得安樂故。爾時彼人答言。大天。我實不作如是思惟。何以故。以放逸故。時閻摩王復告之言。癡人汝今既是放逸行者。以放逸故。不作善業。亦不爲汝長夜利益長夜安樂故。聚集其餘身口意善。是故汝今有如是事。謂放逸行。以放逸故。汝自造此惡不善業。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天亦非往昔先人所作。又非沙門婆羅門作。汝此惡業是汝自作。自聚集故。得此果報。汝還自受。時閻摩王。具足以此第三天使。教示呵責彼諸罪人。呵責訖

●受此二所受● (汝)一● 摩二原● (之)一●

諸比丘。胎生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍者。即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上。下觀大海。亦以兩翅扇大海水。令水自開二百由旬。因而銜取卵生諸龍。將出海外。隨意而食。又胎生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍者。即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上。下觀大海。以其兩翅扇大海水。水爲之開四百由旬。遂於其中。銜胎生龍。將出海外。隨意而食。諸比丘。此胎生金翅鳥王。唯能取得卵生諸龍及胎生龍。隨其所用。則不能取濕生化生二種龍也。

諸比丘。濕生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍時。即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上。以其兩翅扇大海水。水爲之開二百由旬。開已銜取卵生諸龍。隨意而食。又濕生金翅鳥王。若欲搏取胎生龍時。即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上。以其兩翅扇大海水。水爲之開四百由旬。開已銜取胎生諸龍。隨意而食。諸比丘。諸濕生金翅鳥王。唯能取得卵生胎生濕生龍等。悉其所用。隨意而食。則不能取化生諸龍。諸比丘。其化生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍者。即時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上。以其兩翅扇大海水。水爲之開二百由旬。即便銜取卵生諸龍。隨意而食。又此化生金翅鳥王。若欲搏取胎生龍者。即時飛往居吒奢摩

離大樹南枝之上。以翅扇海。水爲之開四百由旬。海既開已化生鳥王。即便銜取胎生諸龍。隨意而食。又此化生金翅鳥王。若欲搏取濕生龍者。即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上。以翅扇海。水爲之開八百由旬。即時銜取濕生諸龍。隨意而食。又此化生金翅鳥王。若欲搏取化生龍者。即便飛往居吒奢摩離大樹北枝之上。下觀大海。便以兩翅飛扇大海。水爲之開一千六百由旬。即便銜取化生諸龍。隨意而食。諸比丘。彼諸龍等悉皆爲此金翅鳥王之所食噉。諸比丘。別有諸龍。金翅鳥王所不能取。謂娑伽羅龍王。未曾爲彼金翅鳥王之所驚動。復有難陀龍王。優婆難陀龍王。此二龍王。亦不爲彼金翅鳥王之所能取。復有提頭賴吒龍王。阿那婆達多龍王。金翅鳥王亦不能取。諸比丘。其餘龍王。亦有不爲金翅鳥王搏取食者。謂摩多車迦龍王。德叉迦龍王。羯勒摩橋多摩。伽龍王。熾婆陀弗知梨迦龍王。爾居波陀迦龍王。甘婆羅龍王。阿濕婆多羅龍王等。諸比丘。更有餘龍。於其住處境界之中。亦復不爲諸金翅鳥之所食噉。

諸比丘。此等衆生有何因緣。在如是趣生於龍中。諸比丘。有諸衆生。熏修龍因。受持龍戒。發起龍心。分別龍意。作是業已。爲彼因緣所成熟故。生在龍中。復有衆生。熏修金翅鳥因。受持金翅鳥戒。發起金翅鳥心。分別金翅鳥意。以是因緣身壞命盡。生在如是金翅鳥中。復有衆生。熏修野獸因。受持

野獸戒。發起野獸心。習行野獸業。分別野獸意。以如是等種種熏修諸獸戒因。發起行業。成就心意。衆因緣故。身壞命盡。即生如是諸雜獸中。復有衆生。熏修牛因。戒牛業。牛心牛意。略說如前。乃至分別。以是緣故生於牛中。復有衆生。熏修雞因。雞戒雞業。雞心雞意。略說如前。乃至分別。以是因緣生於雞中。復有衆生。修鴿鷄因。受鴿鷄戒。發鴿鷄心。行鴿鷄業。分別鴿鷄意。以是熏修鴿鷄之業。受鴿鷄戒。起鴿鷄心。分別鴿鷄意故。捨此身已生鴿鷄中。

諸比丘。復有衆生。熏修月戒。或修日戒。星宿戒。大人戒。或有熏修默然戒。或有熏修大力天戒。或有熏修大丈夫戒。或有熏修入水戒。或有熏修供養日戒。或有熏修事行火戒。或修苦行諸穢濁處。既熏修已作如是念。願我所修。此等諸戒。謂月戒日戒星宿戒。默然戒。大力天戒。大丈夫戒。水戒。火戒。苦行穢濁。如是等戒。今我因此當得作天。或得天報。發如是等邪願者。諸比丘。此諸丈夫。福伽羅等。起邪願者。我今當說彼所趣向。必生二處。若生地獄。若生畜生。

諸比丘。或有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間常。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間無常。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門。作如是見。作如是言。我及世間亦常無常。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門。作如是見。作如是言。我及世間

非常非無常。此事實餘虛妄。

諸比丘。或有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間有邊。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間無邊。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間非有邊非無邊。此事實餘虛妄。諸比丘。或有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。命即是身。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。命異身異。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。有命有身。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。無命無身。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後有。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後無。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後亦有亦無。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後非有非無。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間常。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中當有我見。當有世見。離諸行中當有我見。當有世見。以是義故。彼等作如是見。作如是說。我

及世間常。此事實餘虛妄。

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間無常。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中。當有無我見。無世間見。離諸行中。當有無我見。無世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世間無常。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。我及世間亦常。亦無常。此是實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中。當有我見及世間見。離諸行中。當有我見及世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世間亦常無常。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間非常非非常。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中。當有我見及世間見。離諸行中。當有我見及世間見。是故彼等作如是說言。我及世間非常非非常。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間有邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。命有邊人有邊。從初託胎在母腹中名命。死後墮落名命。上人從初出生。受身四種。七。返墮落。七度流轉。七走七行成就命。及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間有邊。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間無邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說

命無有邊人無有邊。從初託胎在母腹中名命。死後墮落。從初託胎在母腹中名命。死後墮落。七。返墮落。七度流轉。七走七行成就命。及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間無邊。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。我及世間亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。命亦有邊亦無邊。是人從初託胎在母腹中。死後墮落。上人從初受身四種。七。返墮落。七度流轉。七走七行成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。我及世間非有邊非無邊。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。世間非有邊非無邊。從初受身四種。七。返墮落。七度流轉。七走七行成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間非有邊非無邊。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。命即是身。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於身中見有我及見有命。於餘身中亦見有我及見有命。是故彼等作如是說。即命是身。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。命異身異。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於身中見有我及見有命。於餘身中亦見有我及見有命。是故彼

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。非命非身。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於身中不見有我。不見有命。於餘身中亦不見有我。不見有命。是故彼等作如是言。非命非身。此事實餘虛妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說言。如來死後有有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。從壽命當至壽命。亦當趣向流轉。是故彼等作如是言。如。來死後有有。此事實餘虛妄。

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。如來死後無有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。此有壽命至彼。後有壽命卽斷。是故彼等作如是言。如來死後無有。此事實餘虛妄。諸比丘。是所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。如來死後亦有有亦無有。此事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作如是見。此處命斷。往至彼處。趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後亦有有亦無有。此事實餘虛妄。

諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是

爾時佛告諸比丘言。諸比丘。我念往昔有一國王。名曰鏡面。彼鏡面王曾於一時。意欲觀諸生盲以爲戲樂。即便宜勅普告國內生盲丈夫。皆令集會。既集會已。語彼群盲作如是言。汝等生盲。頗亦能知象之形相。其狀云何。彼諸生盲同聲答言。天王。我等生盲。

實不能知象之形相。王復告言。汝等先來既未識象。今者欲知象形相不。時彼群盲復同答言。天王。我實未識。若蒙王恩。我等或當知象形相。時鏡面王卽時降勅。喚一象師而告之言。卿可速往我象廐內。取一象來。置於我前。示諸盲人。時調象師受王勅已。卽將

象來置王殿前。語衆盲言。此卽是象。時諸盲入各各以手摩觸其象。爾時象師復語衆盲。汝觸象已。以實報王。時衆盲人有觸鼻者。有觸牙者。有觸耳者。有觸頭項背脇尾。脚諸身分者。時王問言。諸生盲輩汝等已知象形相耶。諸生盲人同答王言。天王。我等已知象之形相。爾時彼王卽復問言。汝等諸盲。若知象者象爲何相。時群盲中有觸鼻者。卽白王言。天王。象形如繩。觸其牙者。答言。天王。象形如櫟。觸其耳者。答言。天王。象形如箕。觸其頭者。答言。天王。象形如甕。觸其項者。答言。天王。象如屋椽。觸其

是等群盲生無目 橫於此事互相諍
會無有人教語之 云何能知象身分
諸比丘如是如是。世間所有諸沙門婆羅門
等亦復如是。既不能知如實苦聖諦。苦集聖
諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。既不實知。常知彼
等方應長夜共生諍鬭。流轉生死。互相些毀
互相罵辱。既生諍鬭。執競不休。各各以手
自遮其面。如彼群盲。共相惱亂。於中有偈

若不能知苦聖諦 亦復不知苦集因
所有世間諸苦法 此苦滅盡無餘處
於中是道尙不知 況知滅苦所行行
如是其心未解脫 未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀 但知趣向生老死
未得免離諸魔縛 豈能到於無有處
諸比丘。若有沙門婆羅門等。能知如實苦聖
諦。苦集苦滅苦道聖諦。如實知者。應當
如是隨順修學。彼等長夜和合共行。各各歡
喜。無有諍競。同趣一學。猶如水乳。共相和

合一處同住。示現教師所說聖法。安樂處住。此中說偈。

若能知是諸有苦 及所有生諸苦因
既知一切悉皆苦 應令盡滅無有餘
若知此滅由於道 便到苦滅所得處
即能具足心解脫 及得智慧解脫處
則能到於諸有邊 如是不至生老死
長得免脫於魔縛 永離世間諸有處
●起世經阿修羅品第六之一

爾時佛告諸比丘言。比丘。須彌山王東面。去山過千由旬。大海之下。有摩羅質多羅阿修羅王國土住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。周圍圍繞。七重欄楯。普遍莊嚴。乃至七重金銀鈴網。周圍校飾。外有七重多羅行樹。雜色可觀。皆是七寶所共合成。謂金銀琉璃頗梨赤珠硃瑠璃。一城壁。高百由旬。厚五十由旬。城壁四面。各各相去。五百由旬。則置一門。其門並高三十由旬。闊十二由旬。於一一門。悉有種種却敵樓櫓。園苑陂池。諸園苑中。各各皆有種種果樹。其樹各有種種葉。種種花。種種果。其果。各有種種異香。其氣遠熏。復有種種雜類衆鳥。各各和鳴。出種種聲。其音哀雅。諸比丘。彼阿修羅大城之中。爲摩羅質多羅阿修羅王別立宮殿。其宮名曰設摩婆帝宮城。縱廣一萬由旬。七重城壁。並是七寶之所合成。高百由旬。厚五十由旬。於城四面。各各相去五百由旬。便置一門。諸門並高三十由旬。闊十二由旬。其一門。亦有樓櫓却敵臺閣。園苑陂池。諸花沼

等。復有種種衆雜果樹。其樹各有種種葉。種種花。種種果。種種香。其香普熏。有種種鳥。各各和鳴。出種種聲。其音哀雅。諸比丘。設摩婆帝宮城內。正處中央。爲摩羅質多羅阿修羅王。置集會處。名曰七頭。其處縱廣五百由旬。七重欄楯。周圍校飾。亦有七重金銀鈴網。其外七重多羅行樹。四方圍繞。雜色莊嚴。甚可愛樂。悉是金銀琉璃頗梨赤珠硃瑠璃。七寶所成。其處四面。各有諸門。一一諸門。樓櫓却敵。亦是七寶之所合成。雜色間錯。令人樂觀。其地皆是紺青琉璃。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣。諸比丘。彼阿修羅七頭會處。當自然有一寶柱。高二十由旬。於寶柱下。爲摩羅質多羅阿修羅王。安立寶座。高一由旬。方半由旬。硃瑠璃七寶所成。雜色間錯。甚可愛樂。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣。其座兩邊。各有十六小阿修羅所坐之處。亦以七寶之所成就。所謂金銀乃至瑠璃。雜色可觀。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣。諸比丘。彼阿修羅七頭會處。東面有摩羅質多羅阿修羅王宮。其處縱廣一千由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。四面圍繞。莊嚴園繞。雜色間錯。甚可愛樂。亦是七寶之所成就。所謂金銀琉璃頗梨赤珠硃瑠璃。於四方面。各有諸門。一一諸門。皆有樓櫓却敵臺閣。園苑陂池。諸花沼等。復有諸樹。其樹各有種種葉。種種花。種種果。種種香。其香普熏。有種種鳥。各各

和鳴。出種種聲。其音哀雅。諸比丘。彼阿修羅七頭會處。南西北方。各有宮殿。皆是諸小阿修羅王所住之處。其處縱廣或九百由旬。或八百七百六百五百四百三百二百由旬。其最小者。猶尚縱廣一百由旬。七重垣牆。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴。復次諸比丘。彼阿修羅七頭會處四面。復有一切最小阿修羅等所住宮殿。其處縱廣或九十由旬。或八十七十六十五十四十三二十由旬。最極小者。猶尚縱廣十二由旬。七重垣牆。略說乃至。有種種鳥。各各和鳴。諸比丘。彼阿修羅七頭會處東面。有摩羅質多羅阿修羅王苑。名娑羅林。其林縱廣一千由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。皆瑠璃等七寶所成。於四方面。各有諸門。一一諸門。樓櫓却敵。雜色可觀。亦是七寶之所成就。所謂金銀乃至瑠璃。諸比丘。彼阿修羅七頭會處南面。復有摩羅質多羅阿修羅王苑。名奢摩梨林。其林縱廣亦千由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。並瑠璃等七寶所成。於四方面。各有諸門。一一諸門。皆有樓櫓。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。所謂金銀乃至瑠璃。諸比丘。彼阿修羅七頭會處北面。亦有摩羅質多羅阿修羅王苑。名難陀那林。其林縱廣亦千由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。皆瑠璃等七寶所成。於四方面。各有諸門。一一諸門。並皆具有樓櫓却敵。雜色可觀。

乃至悉是神渠瑠璃。諸珍寶物之所成就。然此諸門。唯無臺閣。自餘莊嚴。與前同等。諸比丘。其婆羅林奢摩梨林。二林之間。轉摩質多羅阿修羅王。有一大池。名曰難陀。

其池縱廣五百由旬。水甚涼冷。澄潔輕美。常不渾濁。七種寶樹。周匝間錯。七重板砌。七重欄楯。七重鈴網。周匝懸垂。其外七重多羅行樹。四面圍繞。雜色可觀。皆瑠璃等七寶所成。於四方面各有階道。雜色間錯。令人樂觀。亦為七寶之所成就。復有諸花。遍生池中。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。兜牟陀花。奔茶利花。形如火者。火色火光。形如金者。金色金光。其形青者。青色青光。其形赤者。赤色赤光。其形白者。白色白光。其形綠者。綠色綠光。圍如車輪。其花光明。照一山旬。香氣所熏。亦一由旬。池中又出無量藕根。大如車軸。割之汁出。色白如乳。其味甘美。猶如上蜜。

諸比丘。其俱毘陀羅。及難陀那。二林中間。轉摩質多羅阿修羅王。有一大樹。名蘇質恒。遶波吒羅。其本周圍滿七由旬。根下入地二十一由旬。其身上出高百由旬。枝葉蔭覆五十由旬。其院周圍五百由旬。其外亦有七重垣牆。略說乃至周匝圍繞。雜色可觀。及瑠璃等七寶所成。於四方面亦有諸門。並皆七寶之所成就。一一諸門亦有樓櫓却敵。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴。起。世經卷第五。

起。世經卷第六

●隋天竺三藏闍那崛多等譯
阿修羅品第六之六

諸比丘。彼阿修羅七頭會處。有二岐道。為通彼王往來遊戲故。轉摩質多羅阿修羅王宮殿之處。有二岐道。亦復如是。諸小阿修羅王宮殿之處。亦二岐道。諸小阿修羅住止之處。亦二岐道。婆羅園林。亦二岐道。奢摩梨園林。亦二岐道。俱毘陀羅園林。亦二岐道。難陀那園林。亦二岐道。難陀池側。亦二岐道。蘇質恒遶波吒羅大樹之下。亦二岐道。悉皆如前。與七頭會處相通來往。諸比丘。若轉摩質多羅阿修羅王。意欲向彼婆羅園林。奢摩梨。俱毘陀羅。難陀那等園林。深浴嬉戲。遊行受樂者。

爾時彼王即便心念諸小阿修羅王。及念諸小阿修羅衆。是時諸小阿修羅王。并及諸小阿修羅等。亦生是念。轉摩質多羅阿修羅王。心念我等。如是知已。即以種種衆寶瓔珞。莊嚴其身。各嚴飾已。乘種種乘。俱共來詣轉摩質多羅阿修羅王宮門之外。到已下乘。至轉摩質多羅阿修羅王殿前而住。爾時轉摩質多羅阿修羅王。見此諸小阿修羅王。及諸小阿修羅衆。來在殿前。亦即。自以種種瓔珞。莊嚴其身。既莊嚴已。便起就乘。是時諸小阿修羅王。及諸小阿修羅衆等。左右侍衛。周匝圍繞。前後導從。相將往詣婆羅園林。及奢摩梨園林。俱毘陀羅園林。難陀那園林。到其處已。先在難陀園林前。駐駕而息。諸比丘。難陀園內。有三風輪。自然吹動。莊嚴彼園。何名為三。謂開淨。吹。何者名開。有風輪來。開彼諸門。名之為開。何者為淨。有風輪來。掃彼園林。令地清淨。名之為淨。何者為吹。有風輪來。吹動彼園。林樹衆花。飄零四散。名之為吹。諸比丘。難陀園中。風散種種上妙衆花。積至于膝。有種種香。其香氣馥。遍滿園林。當於是時。轉摩質多羅阿修羅王。即與諸小阿修羅王及小阿修羅衆圍繞。共入難陀園林。隨意洗浴。觀看遊戲。諸阿修羅等。於此園林。或經一月。或二三月。深浴嬉戲。各隨所欲。住止遊行。恣情受樂。

諸比丘。有五阿修羅。恒常住在轉摩質多羅阿修羅王側。為欲防遏諸惡事故。何者為五。一名隨喜。二名常有。三名常醉。四名常冥隣陀。五名轉呵多羅。諸比丘。轉摩質多羅阿修羅王。有如是等五阿修羅。恒常在側。守衛防護。諸比丘。彼轉摩質多羅阿修羅王。宮殿之上。有大海水。深萬由旬。住在其上。然彼水聚。有四種風輪。自然持之。何等為四。一名為住。二名安住。三名不墮。四名牢固。由此風持。常住不動。諸比丘。須彌山王南面。過千由旬。大海之下。有踊躍阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。略說猶如轉摩質多羅阿修羅王住處。一切所有此中一一亦如彼說汝

應當知。乃至此王宮殿之上。所有大水聚。亦。爲四風輪之所住持。所謂住及安住不墮牢固等。諸比丘。須彌山王西面。亦千由旬。大海水下。有耆婆羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。略說亦如摩摩賀多羅阿修羅王住處。一切所有此中一一亦如彼說。汝應當知。乃至此王宮殿之上。所有水聚。亦爲四種風輪之所住持。住及安住不墮牢固等。

諸比丘。須彌山王北面。亦千由旬。大海水下。有羅睺羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬由旬。七重城壁。諸門臺閣樓櫓却敵園苑花池。乃至種種樹。種種葉。種種花。種種果。種種香。有種種鳥。各各和鳴。皆如上說。

諸比丘。於彼城內。有羅睺羅阿修羅王所住之城。其城名曰摩婆帝。縱廣莊嚴亦如前說。七重城壁。七重欄楯。外有七重多羅行樹。七重鈴網。周匝圍繞。雜色可觀。皆是磚梁瑪瑙等七寶所成。此之城壁。高下縱廣亦如前說。城壁四面亦有諸門。一一諸門。高下縱廣。並亦如前。彼一一門。皆有樓櫓却敵臺閣園苑諸池及花沼等。亦有諸樹。其樹各有種種葉。種種花。種種果。種種香。亦有種種諸雜類鳥。各各和鳴。

諸比丘。摩婆帝城王所住處。有羅睺羅阿修羅王聚會之所。亦各七頭。其處縱廣如上所說。欄楯七重及諸鈴網。多羅行樹周匝圍繞。雜色可觀。乃至亦是磚梁瑪瑙等七寶

之所莊嚴。於四方面各有諸門。彼一一門亦有樓櫓。雜色可觀。乃至磚梁瑪瑙等七寶所成。以天磚梁。遍布其地。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。當處中央。有一寶柱。高下縱廣如上所說。於其柱下。爲羅睺羅阿修羅王。置一高座。其座高下。縱廣莊嚴。一如前。雜色可觀。七寶所成。所謂磚梁瑪瑙等。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。其座左邊。爲十六小阿修羅王。亦各別設諸妙高座。七寶所成。雜色可觀。右邊亦爲十六小阿修羅王。置諸高座。如上所說。柔軟細滑。觸之如迦旃隣提衣。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處東面。爲羅睺羅阿修羅王。別置宮殿。其處縱廣一一如前。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。乃至七重多羅行樹。周匝圍繞。雜色可觀。乃至磚梁瑪瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門。悉有樓櫓臺觀却敵臺閣園苑諸池衆花泉沼。有種種樹。其樹各有種種葉。種種花。種種果。種種香。復有種種異類衆鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處西南北面有諸小阿修羅王宮殿住處。其諸宮殿。或有縱廣九百由旬。或有八百。或有七百乃至六百五百四百三百二百由旬。其最小者。尙百由旬。各各皆有七重垣牆七重欄楯。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處。四面復有小阿修羅衆宮殿住處。其處縱廣或九十由旬。

或八十七十六十五十四十三十二十由旬。極最小者。猶尙縱廣十二由旬七重垣牆。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處東面。復有羅睺羅阿修羅王園苑。名娑羅林。其林縱廣一一如前。七重垣牆。七重欄楯。乃至馬瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至亦爲磚梁瑪瑙等七寶所成。甚可愛樂。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處南面。亦有羅睺羅阿修羅王園苑。名奢摩梨林。縱廣莊嚴皆如上說。七重垣牆。乃至七重多羅行樹。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。所謂磚梁瑪瑙等。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓櫓。亦瑪瑙等七寶所成。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處西面。亦有羅睺羅阿修羅王園苑。名俱毘陀羅林。縱廣一一皆如上說。七重垣牆。乃至瑪瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至亦是磚梁瑪瑙等寶之所成就。甚可愛樂。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處北面。有羅睺羅阿修羅王園苑。名難陀那林。其林縱廣如上所說。七重垣牆。乃至瑪瑙等七寶所成。於四方面各有諸門。彼一一門。亦有樓櫓種種校飾。雜色可觀。乃至磚梁瑪瑙等寶之所莊嚴。甚可愛樂。

諸比丘。奢摩梨及娑羅林。二苑之間。爲羅睺羅阿修羅王。出一池水。名曰難陀。其池

縱廣如上所說。其水涼冷。柔軟輕甘。清淨不濁。以七寶填。七重砌。果。七重寶板間錯莊嚴。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周圍圍繞。雜色可觀。乃至瑠璃等七寶所成。於池四方。各有階道。甚可愛樂。亦爲七寶之所莊嚴。池生諸花。所謂優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟頭花。奔茶利花。其花火形。火色火光。略說如上。乃至水形水色水光。明照四方。香氣氤氳。普熏一切。又有藕根。汁白味甘。食之香美。猶如上蜜。諸比丘。俱毘陀羅及難陀那二苑之間。爲羅睺羅阿修羅王。出一大樹。其樹亦名蘇質恒。羅波吒羅。樹形縱廣種種莊嚴。皆如上說。乃至七重輪院。七重欄楯。皆是瑠璃瑠璃等七寶所成。甚可愛樂。略說乃至。種種來鳥。各各和鳴。其音哀雅。聽者歡喜。

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處。一切莊嚴如上所說。亦有岐道。去來徑路。爲通羅睺羅阿修羅王遊宮殿故。又爲諸小阿修羅王。及諸小阿修羅衆。亦有岐道。通其往來。向奢摩梨及俱毘陀羅。亦有岐道。向難陀那及難陀池。蘇質恒羅波吒羅樹等。皆有岐道。通其往來。遊戲受樂。

諸比丘。羅睺羅阿修羅王。若欲往詣娑羅林苑及難陀那林等。澡浴遊戲。遍觀看時。爾時即念轉摩質多羅阿修羅王。時轉摩質多羅阿修羅王。便作是念。羅睺羅阿修羅王。心念於我。欲俱遊戲。爾時轉摩質多羅阿修羅王。作是念已。復自念其諸小阿修羅王。

及其諸小阿修羅衆。時彼諸小阿修羅王。并其諸小阿修羅衆。咸生是心。轉摩質多羅阿修羅王。垂念我等。我等當往。便以種種來寶瓔珞。莊嚴其身。既莊嚴已。各乘騎乘。共詣轉摩質多羅阿修羅王所。到已在宮門外。齊行而立。爾時轉摩質多羅阿修羅王。既見諸小阿修羅王。及小阿修羅衆。皆已集會。即自脫身。服諸瓔珞。御種種乘。與諸小王及阿修羅衆。左右侍衛前後圍繞。往詣羅睺羅阿修羅王所。到已止住。爾時羅睺羅阿修羅王。復更起心。念諸羅睺羅二阿修羅王。時諸羅睺羅二阿修羅王。亦作是念。羅睺羅阿修羅王。今念我等。如是知已。即各念其諸小阿修羅王。并其諸小阿修羅衆。如是念時。彼等各知咸亦嚴飾。聚衆來詣。踊躍者婆羅二大王所。到已亦復脫身。乘騎將從前後圍繞。來向羅睺羅阿修羅王住處。各隨所安。住在一面。爾時羅睺羅阿修羅王。見轉摩質多羅阿修羅王等。並已雲集。即自念其諸小阿修羅王。及其諸小阿修羅衆。其衆知已。亦各嚴飾。服乘而來。至羅睺羅阿修羅王前。儼然住立。時羅睺羅阿修羅王。見衆集已。便著種種妙寶瓔珞。莊嚴其身。駕種種乘。前後圍繞。與轉摩質多羅阿修羅王。踊躍阿修羅王。奢婆羅阿修羅王。并諸小王。及阿修羅衆。一切雲集。前後導從。往詣娑羅林。奢摩梨林。俱毘陀羅林。難陀那林等。到已少時。遽巡而往。諸比丘。難陀苑中。自然而有三種風輪。何者爲三。謂

開淨吹。是中開者。有風輪來開苑諸門。名之爲開。淨者有風輪來掃除其地。令皆清淨。名之爲淨。吹者有風輪來吹諸花樹。令花布散。名之爲吹。諸比丘。難陀苑中上妙好花。遍散地上。積至于膝。其花香氣。普熏園林。莊嚴具足。種種可樂。爾時羅睺羅阿修羅王。及轉摩質多羅阿修羅王。踊躍阿修羅王。奢婆羅阿修羅王等。并諸小王。群衆眷屬。小修羅等。圍繞共入難陀那園。入已澡浴。遊戲受樂。種種觀看。或行或住或臥或坐。隨所欲樂。恣意遊行。諸比丘。羅睺羅阿修羅王。亦有五阿修羅。常隨侍衛。護諸惡事。名字如前。宮上海水。縱廣厚薄。四種風持令不墮。並如上說。

起。世經四天王品第七

諸比丘。須彌山王。東面半腹有山。名曰由乾陀。山頂去地。四萬二千由旬。其山頂上。有提頭賴吒天王城郭住處。城名寶上。縱廣正等六百由旬。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周圍圍遶。難色可觀。悉以七寶而爲莊飾。所謂金銀瑠璃頗梨亦珠。瑠璃瑠璃等之所成就。於四方面。各有諸門。一一諸門。皆有樓櫓。却敵臺觀。園苑諸池。有諸花林。種種異樹。其樹各有種種葉。種種花。種種果。種種香。其香普熏。有種種鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂。諸比丘。須彌山王。南面半腹。下去地際。四萬二千由旬。於由乾陀山頂之上。有毘樓勒迦天王城郭住處。城名善現。縱廣莊嚴。

皆如提頭賴吒天王住處所說。乃至種種諸鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂。

諸比丘。須彌山王。西面半腹。下去地際。四萬二千由旬。由乾陀山頂。有毘藍博叉天王城郭住處。城名善觀。縱廣莊嚴。一一皆如提頭賴吒天王住處所說。乃至種種諸鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂。

諸比丘。須彌山王。北面半腹。下去地際。亦四萬二千由旬。由乾陀山頂。有毘沙門天王住止之處。三大城郭。其三者何。一名毘舍羅婆。一名伽婆鉢帝。三名阿茶婆多。咸各縱廣六百由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說乃至。種種衆鳥。各各和鳴。

諸比丘。唯除月天子宮殿。日天子七大宮殿已。自餘官屬。及四天王天中諸天子宮。其間或有縱廣正等四十由旬。或有三十。或有二十。乃至十二由旬。其最小者。猶尚縱廣六由旬。所居亦各七重垣牆。七重欄楯。略說如前。乃至衆鳥。各各和鳴。

諸比丘。毘舍羅婆伽婆鉢帝二宮之間。爲毘沙門天王。出生一池。名那雅尼。縱廣正等四十由旬。其水調和。清涼輕軟。其味甘美。香潔不濁。其池四邊。七重薄砌。七重寶板。間錯分明。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周圍圍遶。雜色可觀。乃至種種瑪瑙等。七寶所成。於四方面。各有階道。亦以七寶之所莊飾。池中多有優鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔荼利花等。自然出生。其花火形。火色火光。乃至水形。水色水光。花量

大小。皆如車輪。光明所照。至半由旬。香氣所熏。滿一由旬。有諸藕根。大如車軸。割之汁出。色白如乳。食之甘美。味如上蜜。

諸比丘。伽婆鉢帝阿茶婆多二宮之間。爲毘沙門天王。立一園苑。其園名曰迦毘延多。縱廣正等四十由旬。七重垣牆。七重欄楯。乃至七重多羅行樹。周圍圍遶。雜色可觀。略說如前。乃至七寶之所成就。

諸比丘。提頭賴吒天王賢上住處。城郭往來。有二岐道。毘樓勒迦天王善現住處。城郭往來。亦二岐道。毘樓博叉天王善觀住處。城郭往來。亦二岐道。毘沙門天王。阿茶婆多城郭住處。亦二岐道。毘舍羅婆。及伽婆鉢帝城郭住處。亦二岐道。四天王天所有眷屬。諸小天安宮殿住處。亦各往來有二岐道。那雅尼池。及迦毘延多苑等。亦各往來有二岐道。諸比丘。毘沙門天王若欲往至迦毘延多苑中。遊戲澡浴者。爾時即念提頭賴吒天王。時提頭賴吒天王。心亦生念。毘沙門天王。意念於我。如是知已。即復自念。其界所屬諸小天王及小天安。是時東面眷屬諸王。及其天衆。咸作是念。提頭賴吒天王。心念我等。如是知已。各各嚴身。著諸瓔珞。乘諸騎乘。詣提頭賴吒大天王所。到已在前一面而住。爾時提頭賴吒天王。亦自莊飾。服諸瓔珞。嚴駕騎乘。與諸小王天衆眷屬。前後圍遶。相與俱詣毘沙門大天王所。到已在前一面而住。

爾時毘沙門天王。心復更念毘樓勒迦毘

*樓博叉二大天王。時彼二王。亦作是念。毘沙門王。意念我等。如是知已。即各自念。已所統領諸小天王。并諸天衆。時彼小王。及諸天衆。亦皆作念。我大天王。心念我等。宜時速往。如是知已。各以瓔珞。嚴飾其身。俱共往詣毘樓勒迦毘樓博叉二大天王所。時二天王。知諸小王及餘天衆皆集會已。亦自嚴身。服衆瓔珞。前就騎乘。與衆圍遶。咸共往詣毘沙門大天王所。到已在前隨便停住。爾時毘沙門大天王。見二天王及其天衆皆已集會。亦自念其所領小王及諸天衆。爾時北方諸小天王。及其天衆。即作是念。毘沙門大天王。今念我等。如是知已。各著種種衆寶瓔珞。莊嚴其身。俱共往詣毘沙門大天王前。默然而住。

爾時毘沙門大天王。即亦自著衆寶瓔珞。莊嚴其身。駕種種乘。與提頭賴吒。毘樓勒迦。毗樓博叉等。四大天王。各將所屬諸天王衆。前後圍遶。皆共往詣迦毘延多園苑。到已在前。暫時停住。諸比丘。其迦毘延多苑中。自然有三種風輪。謂開淨吹。開者開彼園門。淨者淨其園地。吹者吹其園樹。令花飄颻。諸比丘。迦毘延多苑中。所散衆花。積至千膝。種種香氣。周遍普熏。爾時毘沙門大天王。提頭賴吒天王。毘樓勒迦天王。毗樓博叉天王等。與諸小王及衆眷屬圍遶。共入迦毘延多苑中。澡浴遊戲。種種受樂。在被園中澡浴訖已。或復一月二月三月。遊戲受樂。隨心所欲。恣意

起世經三十三天品第八之一

於其中間乃開一門一城門悉皆舉高二

敵臺陷軒檻輦輿 又有諸池花林果樹 其

其香普熏。有種種鳥。各各和鳴。其音調雅。

又爲三十三天晝夜守護。諸比丘於彼城

丙爲三。三元一坊。今日義興土

鈴網外有七重多羅行棹 周匝圍繞 雜色

瑤其城亦高四百由旬。厚五十由旬。城之

一明諸明亦高三十由旬。閻十由旬。二

謝門外有梓材去歲豐隆乃活才梓和稱百

香其香普熏種種衆鳥各各和鳴如是

諸比丘。三十三天善見城側。爲伊羅鉢那大

重齒達。七重關盾。各兌乃至。重重衆鳥。各

各种唯

名善法堂其處縱廣五百由旬七重欄楯。

色可觀。乃至瑪瑙等七寶所成。於四方面。

重重雒色。七寶所成。其也。純是寄流。寶寶。

央有一寶主。高二十由旬。於寶主下。爲天

帝釋別置一座高一由旬方半由旬雜色

之如前。其座兩邊各有十六小王座夾侍。

如前。諸比丘。此善法堂。諸天集處。有帝釋。

鳥各各和鳴。諸比丘。此善法堂諸天集處。

宮戩戩九百由旬。戩戩從戩八百由旬。戩戩

者。曾向陳表一可自由。七重巨。乃至衆

鳥各各和鳴 又善法堂諸天會處 東西南

或廣九十由旬 或復縱廣八十由旬 或復十

[illegible]

諸比丘。此善法堂諸天會處。東面有三十三

說乃至七重百億皆瑪瑙等七寶所成、於

四方面各有詭門。一一詭門各有種種雜色。

苑中有二大石一名賢二名善賢皆天瑪

觸之猶如迦旃隣提衣

三天王苑。名雜色車。其苑縱廣亦千由旬。七

諸門一一諸門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至瑪

雖色一名審維色。天壽流與之所發光。生

各精屬王。由有。多。東。系。汁。角。之。狷。如。迭。放。

復有三十三王苑名曰雜亂其苑縱廣亦

方諸門 皆有樓櫓却敵臺閣 並七寶成 此

現。皆天頗梨之所成就。亦各縱廣五十由旬。

諸比立。此善去堂諸天集處。北面復有三十

三天王苑 名曰歡喜 其苑新屋列二百餘

各有樓櫓封敵臺閣亦爲七寶之所莊嚴

[illegible]

亦得入。既得入已。具足得彼種種五欲和合功德同體快樂。並皆受之。何以故。彼天往昔所修善業。無別異故。

諸比丘。其善法堂。三十三天聚會之處。有二岐道。帝釋天王宮殿住處。亦二岐道。諸小天王并餘宮屬三十。二天宮殿之處。亦二岐道。伊羅婆那大龍象王宮殿處所。亦二岐道。波婁沙迦園。亦二岐道。雜色車園。雜亂園。歡喜園。歡喜池等。一一處所。各有二道。波利夜相遷拘毘陀羅樹下。亦二岐道。諸比丘。帝釋天王。若欲往詣波婁沙迦園。雜色車園。歡喜園等。澡浴遊戲受歡樂時。爾時即念伊羅婆那大龍象王。時伊羅婆那大龍象王。亦生是念。帝釋天王。心念於我。如是知已。從其宮出。即自化作三十三頭。其一頭具有六牙。一牙上化作七池。一池中有各七花。一一花上各七玉女。一一玉女。各復自有七女為侍。

爾時伊羅婆那大龍象王。作如是等諸神變已。即時往詣帝釋王所。到已在前儼然而住。爾時帝釋天王。復更心念三十。二天諸小王等。并三十。二諸小天衆。時彼小王及諸天衆。亦生是心。帝釋天王。今念我等。如是知已。各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身。各乘車乘。俱共往詣帝釋王所。到已各各在前而住。時天帝釋見諸天已。亦自種種莊嚴其身。服衆瓔珞。諸天大衆。前後左右。周圍圍遶。與諸小王。共昇伊羅婆那龍象王上。帝釋天王。正當中央。坐其頭上。左右兩邊。各有十六

諸小天王。坐彼伊羅婆那龍象王化頭之上。各各坐。時天帝釋。將諸天衆。向波婁沙迦及雜色車雜亂歡喜等園。到已停住。其歡喜等四園之中。各各皆有三種風輪。謂開淨吹。略說如前。開淨地及吹花等。諸比丘。

彼諸園中。吹花分散。遍布地上。深至于膝。其花香氣處處普熏。時天帝釋。與諸小天王及三十。二天衆。前後圍遶。入雜色車歡喜等園。嬉戲受樂。隨意遊行。或坐或臥。時釋天王。欲得瓔珞。即念毘舍闍摩天子。時彼天子。即便化作衆寶瓔珞。奉上天王。若三十三天。諸眷屬等。須瓔珞者。毘舍闍摩。亦皆化出而供給之。欲聞音樂及伎樂者。則有諸鳥出種種聲。其聲和雅令天樂聞。諸天爾時如是受樂。一日乃至七日。一月乃至三月。種種歡娛。澡浴嬉戲。行住坐臥。隨意東西。諸比丘。帝釋天王。有十天子。常為守護。何等為十。一名因陀羅迦。二名瞿波迦。三名頻頭迦。四名頻頭婆迦。五名阿俱吒迦。六名吒都多迦。七名時婆迦。八名胡盧祇那。九名難。茶迦。十名胡盧婆迦。諸比丘。帝釋天王。有如是等十天子衆。恒隨左右。不曾捨離。為守護故。

諸比丘。閼浮提地。為一切人故。有水生諸花。最上精勝。極可樂者。所謂優鉢鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔茶利迦花。此諸花等。芬芳軟美。有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭毘地迦花。攝提

地迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等。諸比丘。瞿陀尼人。有水生花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔茶利迦花。香氣芬馥。處處普熏。有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭毘地迦花。攝提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等。

諸比丘。弗婆提人。有水生花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔茶利迦花。色甚光鮮。香氣芬馥。有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭毘地迦花。攝提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等。諸比丘。鬱單越人。有水生花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔茶利迦花。香氣柔軟。處處普熏。有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭毘地迦花。攝提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦花等。

諸比丘。一切諸龍。及金翅鳥住處。各有水生衆花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢頭摩花。拘牟陀花。奔茶利迦花。香氣芬馥。軟美妙。有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭毘地迦花。攝提

迦花 遊提迦花 殊低沙迦利迦花 羯迦羅
利迦花 摩訶羯迦羅利迦花等

諸比丘 阿修羅等 亦各具有水生諸花 最

極好者 所謂優鉢羅花 鉢頭摩花 拘牟陀

花 奔茶利迦花 香氣普熏 甚可愛樂 有陸

生花 最極好者 所謂阿提目多迦花 瞻波

迦花 波吒羅花 蘇摩那花 婆利師迦花 摩

利迦花 摩頭健地迦花 極健地迦花 遊提

迦花 殊低沙迦利迦花 陀奴師迦花 羯迦羅

利迦花 摩訶羯迦羅利迦花 頻隣曇花 摩訶

頻隣曇花 曼陀羅梵花 摩訶曼陀羅梵花等

諸比丘 四天王天 所有諸天 有水生花 極

妙端正 可愛樂者 所謂優鉢羅花 鉢頭摩

花 拘牟陀花 奔茶利迦花 其氣甚香 質

極柔軟 有陸生花 最勝好者 所謂阿提目

多迦花 瞻波迦花 波吒羅花 蘇摩那花 婆利

師迦花 摩利迦花 摩頭健地迦花 極健地迦

花 遊提迦花 殊低沙迦利迦花 陀奴沙迦花

羯迦羅利迦花 摩訶羯迦羅利迦花 頻隣曇

花 摩訶頻隣曇花等

諸比丘 三十三天 有水生花 極妙端正 可

愛樂者 所謂優鉢羅花 鉢頭摩花 拘牟陀

花 奔茶利迦花等 其氣極香 形甚柔軟

有陸生花 最勝好者 所謂阿提目多迦花

瞻波迦花 波吒羅花 蘇摩那花 婆利師迦

花 摩利迦花 摩頭健地迦花 極健地迦花

遊提迦花 殊低沙迦利迦花 陀奴沙迦利迦

花 羯迦羅利迦花 摩訶羯迦羅利迦花 頻隣

曇花 摩訶頻隣曇花 曼陀羅梵花 摩訶曼陀

羅梵花等 如三十三天所有諸花 夜摩天 兜

率陀天 化自樂天 他化自在天 魔身天等

如是次第 一具有 更無別異

諸比丘 人間衆花有七種色 何等爲七 所

謂火色火光 金色金光 青色青光 赤色赤

光 白色白光 黃色黃光 黑色黑光 譬如魔

梵常所現色 諸比丘 人間有此七種色花 諸

阿修羅亦復如是 有此七色 一切天衆亦復

有此七種光色 譬如魔梵常所現色

諸比丘 一切諸天有十種別法 何等爲十

諸比丘 一諸天行時 來去無邊 二諸天

行時 來去無礙 三諸天行時 無有遲疾

四諸天行時 足無蹤跡 五諸天身力 無患

疲勞 六諸天身有無形影 七一切諸天

無大小便 八一切諸天 無有渴睡 九諸天

之身 清淨微妙 無皮肉筋脈脂血髓骨 十

諸天之身 欲現長短青黃赤白大小纖細 隨

意悉能 並皆美妙 端嚴殊絕 令人愛樂 一

切天身有此十種不可思議 諸比丘 又諸

天身 充實洪滿 齒白方密 髮青齊整 柔軟

潤澤 身有光明 及有神力 騰虛飛逝 眼視

無瞬 瓔珞自然 衣無垢膩

諸比丘 閻浮提人 壽命百年 中有天逝 瞿陀

尼人 壽命二百 亦有天逝 弗婆提人 壽命

三百 亦有中天 壽單越人 定壽千年 無有

天殤 閻魔羅世諸衆生等 壽七萬二千歲

亦有中天 諸龍及金翅鳥等 壽命一劫 亦

有中天 諸阿修羅 壽命千歲 同三十三天

十三天 壽一千歲 夜摩諸天 壽二千歲 兜

率陀天 壽四千歲 化樂諸天 壽八千歲 他

化自在天 壽萬六千歲 魔身天 壽三萬二

千歲 梵身天 壽命一劫 光憶念天 壽命二

劫 遍淨諸天 壽命四劫 廣果諸天 壽命八

劫 無想諸天 壽十六劫 不羼諸天 壽命千

劫 無惱諸天 壽二千劫 善見諸天 壽三千

劫 善現諸天 壽四千劫 色究竟天 壽五千

劫 虛空處天 壽十千劫 識處天 壽二萬一

劫 無所有處天 壽四萬二千劫 非想非非想

處天 壽八萬四千劫 此等諸天 皆有中天

諸比丘 閻浮提人 身長三肘半 衣長七肘

閻三肘半 瞿陀尼人 弗婆提人 身長及衣

與閻浮等 壽單越人 身長七肘 衣長十四

肘 上下七肘 阿修羅身 長一由旬 衣長二

由旬 閻一由旬 重半迦利沙^{兩也} 四天

王天 身長半由旬 衣長一由旬 閻半由旬

重一迦利沙 三十三天 身長一由旬 衣長

二由旬 閻一由旬 重半迦利沙 夜摩天 身

長二由旬 衣長四由旬 閻二由旬 重一迦

利沙四分之一 兜率陀天 身長四由旬 衣

長八由旬 閻四由旬 重一迦利沙八分之

一 化樂天 身長八由旬 衣長十六由旬 閻

八由旬 重一迦利沙十六分之一 他化自在

天 身長十六由旬 衣長三十二由旬 閻十

六由旬 重一迦利沙三十二分之一 魔身諸

天 身長三十二由旬 衣長六十四由旬 閻

三十二由旬 重一迦利沙六十四分之一 自

此已上諸天 身長長短 與衣正等無差

諸比丘。閻浮提人。所有市易。或以錢寶。或以穀帛。或以衆生。瞿陀尼人。所有市易。或以牛羊。或摩尼寶。弗婆提人。所作市易。或以財帛。或以五穀。或摩尼寶。瞿單越人。無復市易。所欲自然故。

諸比丘。閻浮提人。瞿陀尼人。弗婆提人。悉有男女婚嫁之法。瞿單越人。無我我所。樹枝若垂。男女便合。無復婚嫁。諸比丘。諸龍金翅鳥阿修羅等。皆有婚嫁。男女法式。略如人間。四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。皆有婚嫁。略說如前。從此已上所有諸天。不復婚嫁。以無男女異故。諸比丘。閻浮提人。若行欲時。二根相到。流出不淨。瞿陀尼人。弗婆提人。瞿單越人。並亦如是。一切諸龍金翅鳥等。若行欲時。亦二根相到。但出風氣。即得暢適。無有不淨。諸阿修羅。四天王天。三十三天。行欲之時。根到暢適。亦出風氣。猶如諸龍及金翅鳥。無有差異。夜摩諸天。執手成欲。兜率陀天。憶念成欲。化樂諸天。熟視成欲。他化自在天。共語成欲。魔身諸天。相看成欲。並得暢適。成其欲事。

有光明。三十三天所有光明。則又不如夜摩諸天。牆壁宮殿璣瑤光明。夜摩天中所有諸光。則又不如兜率陀天所有光明。兜率陀天所有諸光。則又不如化樂天光明。化樂天中所有光明。則又不如他化自在諸天光明。他化自在所有光明。則又不如魔身天光明。魔身諸天。牆壁宮殿璣瑤光明。比於下天。最勝最妙。殊特無過。諸比丘。雖然此魔身天光。比梵身天光。轉更不及。彼梵身天。比光憶念天。則又不及。光憶念天。比遍淨天。則又不及。遍淨諸天。比廣果天。則又不及。如是略說。無惱熱天。善見天。善現天。阿迦膩吒天等。唯除璣瑤。餘如上說。應如是知。諸比丘。若天世界。若魔若梵沙門婆羅門人等。世間所有光明。欲比如來阿羅呵三藐三佛陀光明。百千萬億恒河沙數。不可爲比。此如來光。最勝最妙。殊特第一。所以者何。諸比丘。如來之身。戒行無量故。三摩提般若。解脫解脫知見。神通及神通行。教化及教化輪說處及說處輪等。皆無量故。諸比丘。如來如是無量功德。一切諸法皆悉具足。以是義故。如來光明最勝無上。當如是持。

塗摩。此等名爲微細之食。瞿陀尼人。弗婆提人。蠶。段微細。與閻浮提略皆齊等。瞿單越人。身不耕種。自然而有成熟粳米。爲蠶。段食。覆蓋澡浴。及按摩等。爲微細食。諸比丘。一切諸龍金翅鳥等。以諸魚龍黿鼉蝦蟇。虵蛇黿金毗羅等。爲蠶。段食。覆蓋澡浴等。爲微細食。諸阿修羅。以天須陀妙好之味。以爲蠶。段。諸覆蓋等。以爲微細。四天王天。并諸天衆。皆用彼天須陀之味。以爲蠶。段。諸覆蓋等。以爲微細。三十三天。還以彼天須陀之味。以爲蠶。段。諸覆蓋等。以爲微細。如三十三天。乃至夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天等。並用彼天須陀之味。以爲蠶。段。諸覆蓋等。以爲微細。自此以上。所有諸天。並以禪悅法喜爲食。三摩提爲食。三摩提提爲食。無復蠶。段及微細食。諸比丘。何等衆生。以觸爲食。諸比丘。一切衆生。受卵生者。所謂鵝鴨鴻鵠鷄鴨孔雀鸚鵡鵲鳩鳩鵲雀雉鴝烏等。及餘種種雜類衆生。從卵生者。以彼從卵而得身故。一切皆以觸爲其食。何等衆生。以思爲食。若有衆生。以意思惟。資潤諸根。增長身命。所謂魚鼈龜蛇蝦蟇伽羅羅陀等。及餘衆生。以意思惟。潤益諸根。增長壽命者。此等皆用思爲其食。何等衆生。以識爲食。所謂地獄衆生。及無邊識處天等。此諸衆生。皆用識持以爲其食。諸比丘。此四種食。爲諸衆生。住持諸大。攝受生分。此中有優陀那偈。

◎蠶二緣◎ ◎蠶二營◎ ◎明一◎ ◎其十光◎ ◎膩二膩◎ ◎段二段◎

市易及嫁娶 根光食爲十

諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡行。何等爲三。所謂身惡行口惡行意惡行。比丘。有諸衆生。作身惡行口惡行意惡行。以是因緣。身壞命終。墮於惡趣。生地獄中。彼於此處。最後識滅。地獄之識。初相續生。彼識共生。即有名色。緣名色故。即有六入。諸比丘。復有衆生。作身惡行口惡行意惡行。以是因緣。身壞命終。墮於惡趣。生畜生中。彼於此處。最後識滅。畜生之識。初相續生。當於彼識共生之時。即有名色。緣名色故。即有六入。諸比丘。復有衆生。作身惡行口惡行意惡行。以是因緣。身壞命終。墮於惡趣。生閻摩世。彼於此處。最後識滅。閻摩世識。初相續生。當於彼識初生之時。即共名色一時俱生。緣名色故。即有六入。諸比丘。此等名爲三種惡行。應當遠離。諸比丘。世間復有三種善行。何等爲三。所謂身善行口善行意善行。諸比丘。或有衆生。身作善行口作善行意作善行。以是因緣。身壞命終。生於人道。彼於此處。最後識滅。人道之識。初相續生。彼識生時。即共名色一時同生。緣名色故。即有六入。諸比丘。復有衆生。身作善行口作善行意作善行。以是因緣。身壞命終。生於天上。此處識滅。彼天上識。初相續生。彼識生時。即共名色一時俱生。有名色故。即生六入。諸比丘。彼於天中。或在天子。或在天女。或於坐處。或兩膝內。或兩股間。忽然而生。初出生時。即

如人間十二歲兒。若是天男。即在天子坐處膝邊。隨一處生。若是天女。即在天女兩股內生。既出生已。彼天子即稱是我兒女。如是應知。諸比丘。修善生天。有如是法。所謂天子天女等。初生之時。以自業因。所熏習故。得三種念。一者自知從某處死。二者自知今此處生。三知彼生是此業果。是此福報。又作是念。以我彼處身命壞已。來生此間。緣我有是三種業果。三業果熟。得來生此。何者爲三。所謂身善行口善行意善行。此等三業。果報熟故。身壞命終。來生此處。復作是念。願我若於此處死已。當生人間。我於人間。既受生已。還修身口意等善行。以身口意修善行故。身壞已後。還來此生。作是念已。次便思食。念飲食時。即於其前。有衆寶器。自然盛滿。天須陀味。種種異色。諸天子中。有勝業者。其須陀味。色最白淨。若彼天子。果報中者。其須陀味。色則稍赤。若彼天子。福德下者。其須陀味。色則稍黑。時彼天子。以手把取天須陀味。內其口中。此須陀味。既入口已。即自漸漸消融變化。譬如酥及生酥。擲置火中。即自消融無復形影。如是如是。天須陀味。置於口中。自然消化。亦復如是。食此味已。若有渴時。即於其前。有天寶器。盛滿天酒。福上中下。白赤黑色。略說如前。入其口中。消融亦爾。時彼天子。食飲既訖。身遂長大。麤細高下。與彼舊生天子天女等無有異。諸比丘。此諸天子天女等。身既充足。各隨

其意。有所趣向。或詣池水。入彼池中。澡浴清淨。歡喜受樂。既出池已。復詣香樹。彼香樹枝。自然低屈。從枝中出種種妙香。流入其手。諸天子等。取以塗身。塗身訖已。復詣衣樹。爾時衣樹。亦爲低枝。於其枝間。又出種種微妙好衣。垂至其手。取而著之。著衣既訖。詣瓔珞樹。低垂入手。亦復如前。上下繫繫。莊嚴身已。復詣鬘樹。其樹低垂。流出種種上妙花鬘。其天取之。嚴飾頭已。復詣器樹。樹出種種衆寶雜器。隨意入手。將詣果林。盛種種果。或便噉食。或取汁飲。如是復詣諸音樂樹。樹亦低垂。自然化出種種樂器。隨意取之。或彈或擊。或歌或舞。音聲微妙。令人樂聞。於是復詣諸林苑中。既入苑已。即見無量百數無量千數無量無邊百千億數諸天玉女。此諸天等。未見女時。所有知見。前世業報。謂我從某處來生此間。我身今受如是報果。以業熟故。當於是時。了了分明。憶宿世事。如視掌中。由見天女迷諸色故。正念覺智。此心即滅。既失如是前生念已。著現在欲口。唯唱言。此等皆是天玉女耶。天玉女耶。此則名爲欲愛所縛。諸比丘。此等名爲三種善行。應當修習。諸比丘。一。月中有六烏哺沙他。二。諸天子等。受持月分有十五日。黑月半分亦十五日。白黑二月各有三齋。何者。白月半分。三受齋日。所謂月八日十四日十五日。黑月亦有三受齋日。如白月數。何故白黑二月。各於三日受持齋戒。諸比丘。白黑二月。各有八日。當於是日

四天王。集其眷屬。普告之言。汝等各往遍觀四方。於世間中。頗亦有人修行孝順供養父母。恭敬沙門婆羅門。不於諸尊長崇重以不。修行布施受戒不。守攝八關持六齋。不時四天王如是勸已。彼諸使者。奉天王命。卽下遍觀一切。人世。誰修孝行供養父母。何族姓子恭敬沙門及婆羅門。復有誰家男子女人。敬事尊長。敦崇禮讓。誰行布施。誰受六齋。誰持八禁。誰守戒行。爾時使者。次第遍歷觀察世間。若見人中少能孝順供養父母。少能承事尊重沙門。少能祇敬耆舊有德諸婆羅門。於諸長老少能崇敬。布施微薄。受齋稀疎。護戒不全。禁守多缺。是時天使具足見已。卽日還詣四天王所。啓言。大王當知。世間一切人衆。無多孝養奉事父母。亦復無多恭敬沙門及婆羅門。無多敬重耆舊有德師。傳尊長。亦無多人修行布施受持六齋。亦無多人奉行禁戒守護八關。爾時四天王。聞諸天使如是語已。心意慘然。甚不歡悅。報使者言。世間諸人若實爾者。甚爲不善。所以者何。人間壽命。極成短促。少時在世。宜修諸善。轉至後世便得安樂。云何今者彼諸人等。無有多行孝養父母。乃至不能修持六齋受行八禁守攝身口。此大損減我諸天衆。轉更增加阿修羅種。諸比丘。若世間人多行孝順供養父母。尊重沙門及婆羅門。敬事耆舊。敦修禮讓。好行布施。樂受六齋。勤崇福業。恒守八禁。如是修行相續不絕。

爾時天使。巡察見已。白四王言。大王當知。世間衆人。多有孝順供養父母。多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長。樂行布施。勤修齋戒。爾時四天王。從諸天使聞此語已。心大歡喜。踊躍無量。作如是言。甚善甚善。諸世間人。能如是修極大實善。何以故。彼諸人等。壽命短少。不久便當移至他世。今者乃能於彼人間孝養父母。奉事沙門及婆羅門。尊敬耆舊。修行禮讓。多樂布施。持戒守齋。如是便當增長諸天無量眷屬。損減修羅所有種類。諸比丘。何故黑白二月各十四日。是烏哺沙他。諸比丘。此黑白二月十四日。時四天王。亦各如前召其太子。使下世間觀察善惡。善少則愁。善多則喜。具足皆如天使所說。唯以太子自下爲異。諸比丘。黑白二月各十五日。何故復是烏哺沙他。諸比丘。今日四大天王。自下世間。躬察善惡。知多少已。卽時自往詣善法堂。諸天聚集議論之處。在其堂前。面向帝釋。具說人間善惡多少違順之事。爾時帝釋。若聞人間修福者少。便復慘然悵悵不樂。云何如是。天衆減少。阿修羅衆轉更增多。若聞人間如法者多。心則歡喜踊躍無量。作如是言。我諸天衆漸當增長。阿修羅衆漸當損耗。諸比丘。由此六日諸天下觀人間善惡。應修齋戒故。名此日爲烏哺沙他。起。世經卷第七

起。世經卷第八

。隋天竺三藏闍那崛多等譯
三十三天品第八之三

諸比丘。若復有時。諸外道等。或波利婆羅闍迦。或更餘者。來詣汝所。問汝等言。是諸長老。何因何緣。有一色人。爲諸非人之所恐怖。有一色人。不爲非人之所恐怖。彼諸外道。若作是問。汝等應當如是報言。諸長老等。此有因緣。何以故。於世間中。有一色人。習行非法。內有邪見及顛倒見。彼等事行十不善法。說不善法。念不善法。邪見顛倒。以作如是十不善故。護生諸神漸漸捨離。如是等人。若百若干。唯留一神。懸守護之。如牛群羊群。或百或千。其傍唯置一人守視。此亦如是。以護神少故。恒爲非人之所恐怖。有一色人。習行正法。不行邪見。不顛倒見。彼人既行如是十善。正見正語。修善業故。是一一人。皆有無量。若百若干。諸神守護。以是因緣。此人不被非人恐怖。譬如國王。若王大臣。隨一一人。則有百千護生諸神之所守護。諸比丘。人間若有如是姓字。非人之中。亦有如是。一切姓字。諸比丘。人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住之處。於非人中。亦有如是。山林城邑舍宅之名。諸王大臣。坐起處所。諸比丘。一切街衢四交道中。屈曲巷陌。屠膾之坊。及諸嚴窟。並無空虛。皆有衆神。及諸非人之所依

或時外道波利婆羅闍迦。來詣汝所。作如是問。諸長老等。何因緣故。虛空雲中。有是音聲。汝諸比丘。應如是答。有三因緣。更相觸故。於雲聚中。有音聲出。何者爲三。諸長老等。或復一時。雲中風界。與其地界相觸著故。便有聲出。所以者何。譬如樹枝相楷相磨。即有火出。如是如是。諸長老等。此是第一出聲因緣。復次長老。或於一時。雲中風界。與彼水界相觸著故。即便出聲。亦如上說。此是第二出聲因緣。復次長老。或於一時。雲中風界。與彼火界相觸著故。即便出聲。略說乃至。譬如兩樹相楷火出。此是第三出聲因緣。應如是答。諸比丘。亦應如是廣分別知。

諸比丘。或時外道波利婆羅闍迦。來詣汝所。作如是問。諸長老等。何因緣故。虛空雲中。忽生電光。諸比丘。汝等應當作如是答。諸長老等。有二因緣。虛空雲中。出生電光。何等爲二。一者東方有電。名曰。元厚。南方有電。名曰。順流。西方有電。名曰。光明。北方有電。名曰。生樹。諸長老等。或有一時。東方所出。元厚大電。與彼西方隨光明電。相觸相對相磨相打。以如是故。從彼虛空雲聚之中。出生大明。名曰。電光。此是第一電光因緣。復次諸長老等。二者或復南方順流大電。與彼北方百生大電。相觸相對相磨相打。以如是故。出生電光。譬如兩木風吹相著。忽然火出。還歸本處。此是第二電光因緣。從雲聚中有光明出。

諸比丘。於虛空中。有五因緣。能障礙雨。令占候師不測不知。增長迷惑。記天必雨而更不雨。何者爲五。諸比丘。或有一時。於虛空中。雲與雷動。作伽。茶伽。茶耨。廚羅。廚等聲。或出電光。或復有風吹冷氣至。如是種種。皆是雨相。諸占察人及天文師等。悉以此時。必當降雨。爾時羅睺阿修羅王。從其宮出。便以兩手。撮彼雨雲。擲置海中。諸比丘。此是第一雨障因緣。而天文師及占候者。不見不知。心生疑惑。記天必雨而竟不雨。

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽。茶伽。茶等聲。亦出電光。亦復有風吹冷氣來。時天文師及占候者。見是相已。刻天此時。必當降雨。爾時火界增上力生。即於其時。雲。自燒滅。此名第二雨障因緣。彼天文師及占候者。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽。茶伽。茶等聲。亦出電光。亦復有風吹冷氣來。時天文。人及占候者。見是相已。記天此時必當作雨。時以風界增上力生。則能吹雲。擲置於彼。伽陵伽嶺中。或復擲置壇。茶迦嶺中。或復擲置摩登伽嶺中。或復擲置諸曠野中。或復擲置摩連那曠地。此名第三雨障因緣。彼天文人及占候者。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。或復有時。虛空起雲。於彼雲中。亦作伽。茶伽。茶等聲。亦出電光。及有風起吹冷氣來。諸占候者。記天必雨。然行雨諸神。有時放逸。以放逸故。彼雲不得依時降雨。既不時雨。雲自消散。此是第四雨障因緣。以是義故。諸天文人。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。或復有時。空中起雲。雲中亦作伽。茶伽。茶等聲。出大電光。吹冷氣來。諸天文人。記必當雨。然此闍浮一切人民。其中多有不如法行。耽樂諸欲。慳貪嫉妬。邪見所纏。彼諸人等。以惡行故。習非法故。樂著欲故。貪嫉競故。天則不雨。諸比丘。此名第五雨障因緣。諸天文人及占候者。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。諸比丘。是名五種雨障因緣。此中有優陀那偈。

花法色壽命 衣服及賣買
嫁娶三摩提 并四種飲食
二行哺沙他 上下名三界
雲色諸天等 俱盧舍鳴電

◎起世經闍戰品第九
諸比丘。我念往昔。有時諸天與阿修羅起大闍戰。爾時帝釋告其所領三十三天言。諸仁者。汝等諸天。若與修羅共爲戰鬪。宜好莊嚴。善持器仗。若諸天勝。修羅不如。汝等可共生捉毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛之。將到善法堂前諸天會處。三十三天聞帝釋命。依教奉行。爾時毘摩質多羅阿修羅王。亦復如是告諸修羅言。若諸天衆共阿修羅戰之時。天若不如。即當生捉帝釋天王。以五繫縛之。將詣諸阿修羅七頭會處。立置

冷氣來。諸占候者。記天必雨。然行雨諸神。有時放逸。以放逸故。彼雲不得依時降雨。既不時雨。雲自消散。此是第四雨障因緣。以是義故。諸天文人。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

我前諸修羅來。亦受教行。諸比丘。當於彼時。帝釋天王。戰鬪得勝。即便生捉阿修羅王。以五繫縛之。將詣善法堂前諸天集處。向帝釋立。爾時毘摩質多羅阿修羅王。若作是念。願諸修羅各自安善。我今不用諸阿修羅。我當在此。與三十三天一處共居。同受娛樂。甚適我意。其毘摩質多羅阿修羅王。與此念時。即見自身。五縛悉解。諸天種種五欲功德。皆現其前。或復有時。作如是念。我今不用三十三天。願諸天等。各自安善。我願還歸阿修羅宮。起此念時。其身五繫。即還縛之。五欲功德。忽即散滅。

諸比丘。毘摩質多羅阿修羅王。有如是等微細結縛諸魔結縛。復細於此。所以者何。諸比丘。邪思惟時。即被結縛。正憶念時。即便解脫。何以故。諸比丘。思惟有我。是為邪思。思惟無我。亦是邪思。乃至思惟我是有常。我是無常。有色無色。有想無想。及非有想非無想等。並是邪思。諸比丘。此邪思惟。是癡是瘡。猶如毒箭。其中若有多聞聖達智慧之人。知是邪思如病如瘡如癰如箭。如是念已。繫心正憶。不隨心行。令心不動。多所利益。諸比丘。若念有我。則是邪念。則是有為。則是戲論。若念無我。亦是戲論。乃至有色無色。有想無想。非有想非無想。悉是戲論。諸比丘。所有戲論。皆是病。如癰如瘡。猶如毒箭。其中所有多聞聖達智慧之人。知此戲論諸過患已。樂無戲論。守心寂靜。多所修行。

諸比丘。我念往昔。有釋天王。與阿修羅欲與戰鬪時。天帝釋告其四面三十三天。作如是言。諸仁者。宜善莊嚴身及器仗。今諸修羅。欲來戰鬪。若諸天勝。可生捉取毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛之。將詣諸天善法堂前集會之處。令其見我。時三十三天受帝釋命。依教奉行。阿修羅王。亦如是教諸比丘。當爾戰時。諸天得勝。即以五繫縛阿修羅王。將詣善法堂前。爾時毘摩質多羅阿修羅王。既被五繫。在天衆前。見天帝釋。入善法堂就座而坐。即出惡言。種種罵詈毀辱天主。時天帝釋有執御者。名摩多離。見毘摩質多羅阿修羅王對衆惡言。毀罵天主。即便以偈白帝釋言。

帝釋天王為羞畏 為無勢力故懷忍
聞如是等惡罵罵 含受耐之都不言
爾時帝釋。還以偈答摩多離言。

我非羞畏故懷忍 亦非無力於修羅
誰能如我神策謀 豈得同於彼無智
時摩多離。復更以偈白天主言。

若不嚴加重詞責 愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人 猶如畏杖牛奔走
今若縱之令得樂 至其本處更自高
是故明智當以威 示現勇健制愚駭
爾時帝釋。復以偈答摩多離言。

如此等事我久知 為伏衆人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪忍自制心
時摩多離。更復以偈白帝釋言。
帝釋天王願善思 如是含忍有一患

彼愚癡者作是罵 謂生怯畏不敢酬
爾時帝釋。重復偈答摩多離言。

彼愚癡輩隨其意 謂我畏之而默然

若求益身永利安 宜於彼等常懷忍

如我意者見彼罵 不應於瞋復起瞋

若於瞋處報以瞋 如是戰鬪難得勝

若為他人所憐惱 有志能忍極為難

當知此忍為強力 如是忍者應讚美

若我若他凡起心 皆求遠離大畏處

他人既已瞋罵我 不應於彼復起怨

若於自己若他人 二處皆應作利益

既知已被他瞋罵 當使自瞋轉得消

如是二處利益心 若自若他皆成就

彼人意念是愚癡 此皆因於不知法

若有大力諸丈夫 能為無力故含忍

於無力人忍不瞋 如是忍若他所讚

彼人無有智慧力 唯以愚癡力為力

愚癡心故棄捨法 如是等人無正行

彼以愚癡求我勝 瞋恚罵詈出惡言

能忍彼惡則常勝 是忍增上難具說

勝人出語長不論 於等忍生怨故忍

聞下人言能忍者 此忍為諸智所讚

諸比丘。汝等當知。爾時帝釋則我身是。我於彼時。身作三十三天王。自在治化。受勝福報。縱任快樂而常懷忍。亦讚歎忍。樂行調柔。無復瞋恚。亦恒讚歎無瞋恚者。諸比丘。汝等自說。於修行中。有信解心。捨俗出家。精勤不懈。汝等若欲於餘衆生身行忍辱。讚歎忍辱。調順慈悲。常行安樂。滅除瞋恚。

讚不瞞者。汝亦應作如是修學

諸比丘。我念往昔諸天衆等。與阿修羅。各戰器仗。欲與鬪戰。爾時帝釋告天衆言。諸仁者。若阿修羅。與諸天鬪。天得勝時。汝等可以五繫縛之。如前所說。諸天奉教。阿修羅王。亦復如是。勅其軍衆。諸比丘。爾時鬪戰。阿修羅勝。帝釋天王不如退還。是時取者。迴千輻輪寶調御車。欲向天宮。有一居吒耆摩梨樹。金翅鳥王巢於其上。已生諸卵。帝釋見已。告摩多離執事者言。

樹上有卵摩多離 爲我迴轅遠避護

專爲修羅失身命 勿令毀破此鳥巢

時摩多離善執事者。聞釋天。王如是勅已。即便右迴千輻輪寶調御車。迴復直。指阿修羅宮。諸比丘。爾時諸阿修羅衆見帝釋車。忽然迴還。咸謂帝釋別有奇策。更來合戰。

阿修羅衆。因即大退。各趣本宮。諸比丘。爾時帝釋以慈因緣。諸天還勝。修羅不如。諸比丘。欲知。爾時天帝釋者。即我身是。諸比丘。我於爾時。爲大天主。領三十三天。自在治化。受勝福報。猶能憐愍一切衆生。爲其壽命而作利益。起慈悲心。汝等比丘。以信捨家。應當利益一切衆生。

諸比丘。我憶往昔。天阿修羅。欲共戰鬪。爾時帝釋告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者。我等且攝種種器仗。天及修羅。其中各有明智慧者。彼悉能知。我等二家所說法義。若善若惡。但以善言長者取勝。於是天主。與阿修羅相推前說。爾時毘摩質多羅阿修羅王。

即便在先。向大帝釋。而說偈言。

愚癡猛盛者 必須重訶責

折伏於無智 猶半畏鞭走

愚癡無有智 所在難調制

是故用嚴杖 速斷其癡慢

爾時毘摩質多羅阿修羅王。向天帝釋說此偈已。阿修羅衆并諸眷屬。皆大歡喜。稱歎踊躍。帝釋諸天及其眷屬。默然而住。爾時毘摩質多羅阿修羅王。告帝釋言。汝大天王。便可說偈。爾時大天王。向阿修羅。而說偈言。

我明見此事 不欲共癡同

愚者自起瞋 智者誰與諍

爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天。諸眷屬。皆亦稱歎。踊躍歡喜。諸阿修羅及其眷屬。默然而住。

爾時帝釋。告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者。更說善言。時阿修羅。復向天。主。說如是偈。

寂然忍辱意 帝釋我亦知

愚癡若勝時 言我畏故忍

爾時毘摩質多羅阿修羅王。說此偈已。諸阿修羅及其眷屬。皆悉踊躍。稱歎歡喜。帝釋諸天并其眷屬。默然而住。時阿修羅王。亦告帝釋言。仁者天主。可更辯說如法善言。爾時天帝釋。向阿修羅衆。復說偈言。

愚者自隨意 謂忍爲畏彼

以此求自益 於彼則無利

我謂彼作惡 不應瞋其瞋

於瞋能默然 此則則常勝

若爲他所惱 有力能忍之

當知此忍著 忍中最高上

無問自與他 皆求離畏處

若知他嫌己 於彼不應瞋

二處作利益 所謂若自他

他若瞋罵者 自瞋能消滅

若自若於他 二皆成其利

他意念愚癡 斯由不知法

若有強力人 爲彼無力忍

此忍爲最勝 餘忍更無過

彼無智慧性 惟有愚癡力

愚癡捨法故 自然失正行

愚癡自矜勝 瞋恚出惡言

若能忍其惱 此則常有勝

勝者畏而忍 等者忍生怨

於下能忍之 斯忍智所讚

爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天。及諸眷屬。稱歎歡喜。踊躍無量。阿修羅衆咸各默然。時諸天中有智慧者。阿修羅中有智慧者。各集一處。皆共量議。此等諸偈。詳審思念。觀察推尋。同稱讚已。作如是言。諸仁者。今天帝釋。善說言義。其所治化。一切無有刀杖鞭撻。亦無淨闍毀辱怨讎。亦無言訟及求報。復於生死中。有所厭患。求離於欲。爲寂滅故。爲寂靜故。爲得神通故。爲得沙門果故。爲成就正覺得涅槃故。諸仁者。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。無有如是善妙之語。彼等一切。唯有刀杖鞭撻打楚毒毀辱淨闍言訟怨讎求於報。復長養生死無有厭患。貪著諸欲。不念寂靜寂滅之行。不憚

神通及沙門果。不求正覺及大涅槃。諸仁者。帝釋天王所說之偈。名為善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。諸仁者。帝釋天王所說之偈。善說善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。諸比丘。汝等應知。爾時帝釋。即我身是。諸比丘。我於彼時。為初利天王。自在治化。受於福樂。尚說善言。以為戰具。由善言故。戰戰常勝。汝等比丘。既能於我善說教中。淨心離俗。捨家出家。修精進行。汝等若求善說惡說於教法中。欲取義者。應如是知。諸比丘。我念往昔。諸天王等。與阿修羅共相戰鬪時。釋天王摧破修羅。戰既勝已。造立勝殿。東西五百由旬。南北二百五十由旬。諸比丘。勝殿之外。有一百却敵。一一敵間。各有七樓。皆七寶成。一一樓內。各置七房。一一房中。安施七榻。一一榻上。有七玉女。一一玉女。復各別有七女為侍。帝釋天王。與諸玉女并侍女等。更無所為。唯受勝樂。所須食飲香花服玩一切樂具。皆隨往業。受其福報。諸比丘。三千大千世界之內。所有天宮。更無有此帝釋天王勝殿比類。

爾時。韓摩質多羅阿修羅王。作如是念。我有如是威神德力。日月宮殿及三十三天。雖在我上運轉周行。我力能取以為耳璫。處處遊行。不為妨礙。曾於一時。羅睺羅阿修羅王。內心懷忿。熾盛煩毒。意不歡喜。便念。韓摩質多羅阿修羅王。爾時。韓摩質多羅阿修羅王。即作是念。羅睺羅阿修羅王。今念於

我。便復自念其所統領小阿修羅王及諸眷屬小阿修羅等。時彼小王及諸修羅。知韓摩質多羅阿修羅王念已。即各嚴備種種器仗。往詣其所。到已在前。默然而住。爾時。韓摩質多羅阿修羅王。自服鎧甲。持仗嚴駕。與其小王并諸軍衆。前後圍遶。往詣羅睺羅阿修羅王所。時羅睺羅阿修羅王。復念羅睺羅幻化二阿修羅王。爾時二王。知其念已。還如韓摩質多羅阿修羅王所念。念其小王并諸所部。亦各知已。嚴備器仗。向其王所。到已皆共來詣羅睺羅阿修羅王處。爾時羅睺羅阿修羅王。自服種種嚴身器仗。與韓摩質多羅阿修羅王。并彼三王。小王眷屬。前後圍遶。從阿修羅城。導從而出。欲共初利諸天與大戰鬪。

爾時難陀優波難陀二大龍王。從其宮出。各各以身遠須彌山。周迴七匝。一時動之。動已復動。大動遍動。震已復震。大震遍震。涌已復涌。大涌遍涌。以尾打海。令一段水上於虛空。在須彌頂上。諸比丘。即於是時。天帝釋告諸天衆。作如是言。汝等諸仁。見此大地如是動不。空中飄飄猶如雲雨。又似重霧。我今定知。諸阿修羅欲與天鬪。於是海內所住諸龍。各從自宮。持種種仗。嚴備而出。當阿修羅前。與其戰鬪。勝則逐退。直至其宮。若其不如。恐怖背走。復共往見地居夜叉。到已告言。汝等當知。諸阿修羅欲與天鬪。汝等今可共我詣彼相助打破。夜叉聞已。復嚴器仗。與龍相隨。共修羅戰。勝則逐

之。不如逐退。恐怖而走。復共往見鉢手夜叉。到已告言。鉢手夜叉。仁等知不。諸阿修羅。欲與天鬪。汝等可來共我相助。逆往打之。鉢手聞已。亦嚴器仗。相隨而去。乃至退走。復共往告持鬘夜叉。具說如前退走。往告常醉夜叉。亦復嚴仗。共持鬘等。併力合鬪。若得勝者。遂到其宮。若不如者。恐怖退走。復共往見四大天王。到已諸白四大天王言。四王當知。諸阿修羅。今者欲來與諸天鬪。王等應當與我相助打令破散。時四大天王。聞常醉言。即各嚴持種種器仗。駕馭而往。乃至退走。不能降伏。是時四王。便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處。啓白帝釋。說如是言。天王當知。諸阿修羅。今者聚集欲與天鬪。宜應往彼與其合戰。時天帝釋從四天王聞是語已。開意許之。即召一天摩那婆告言。汝天子來。汝今可往須夜摩天。瑠兜率陀天。化自樂天。他化自在天。至已為我白諸天王。作如是言。仁等諸天。自當知之。今阿修羅欲與天鬪。仁等天王。宜應相助俱詣其所與其戰鬪。時摩那婆聞釋語已。即便往詣須夜摩天。具白是事。

爾時須夜摩天王。從釋天使摩那婆所。聞是語已。即起心念須夜摩中一切天衆。時彼天衆。知其天王心所念已。各嚴種種鎧甲器仗。乘彼天中種種騎乘。並共來詣彼天王所。到已在前。儼然而立。時須夜摩天王。亦自身著天中種種寶莊嚴鎧。持衆寶仗。與其無量百千萬數諸天子俱。圍遶來下。至須彌

山王頂上。在山東面。豎純青色難降伏幡。
依峯而立。爾時天使。摩那婆復更上詣兜率
陀天。到已還白兜率天王。作如是言。天王
當知。帝釋天王。有如是啓。諸阿修羅。欲共
天鬪。唯願諸天。咸來相助。併力鬪戰。令
其退走。兜率陀天。聞是語已。即自念其諸
天大衆。彼天知已。悉來集會。大天王所。到
已即各嚴持器仗。乘諸騎乘。相率來下。與
無量百千萬衆。一時雲集須彌山頂。在其南
面。豎純黃色難降伏幡。依峯而立。

爾時天使摩那婆。復更往詣化樂天中。白彼
天言。天王當知。帝釋使來。有如是語。諸阿
修羅。欲共天鬪。具說如前。乃至彼天。與其
無量百千萬數諸天子衆。各嚴器仗。乘種種
乘。咸共來下。至須彌山頂。在其西面。豎純
赤色難降伏幡。依峯而立。如是上白他化自
在天王。亦如前說。時彼天衆。嚴持器仗。倍
化樂天。與其無量百天子。無量千天子。無量
百千天子。圍遶來下。至須彌山。在其北面。
豎純白色難降伏幡。依峯而立。

爾時帝釋。見上諸天並皆雲集。復起心念。虛
空夜叉。爾時虛空諸夜叉衆。咸作是言。帝
釋天王。意念我等。如是知已。即相誠勸。著
甲持仗。莊嚴身具。皆各服之。乘種種乘。詣
帝釋前。一面而立。時天帝釋。又復念其諸
小天王并三十三天所有眷屬。如是念時。並
各著鎧甲。嚴持器仗。乘種種乘。詣天王前。
於是帝釋。自著種種鎧甲器仗。乘種種乘。
與空夜叉及諸小王三十三天。前後圍遶。從

天宮出。欲共修羅與大戰鬪。

諸比丘。是諸天衆與阿修羅戰鬪之時。有如
是等諸色器仗。所謂刀箭槍棒杵金剛鐵
箭。鐵箭。如是等器。雜色可愛。皆是金銀
琉璃頗梨赤珠瑪瑙等。七寶所成。以此
刀仗。遙擲阿修羅身。莫不洞徹。而不爲害。
於其身上。亦復不見痕痕之迹。唯以觸因
緣故受於苦痛。諸比丘。諸阿修羅所有器仗。
與天鬪時。色類相似。亦是七寶之所成就。
穿諸天身。亦皆徹過。而無痕痕。唯以觸因
緣故。受於痛苦。諸比丘。欲界諸天與阿修羅
戰鬪之時。尚有如是種種器仗。況復世間諸
人器仗。

起。世經卷第八

起。世經卷第九

劫住品第十 隋天竺三藏闍那崛多等譯

諸比丘。世間別有三種中劫。何等爲三。一
者刀兵。二者飢饉。三者疾疫。云何名爲刀
兵中劫。諸比丘。刀兵劫者。爾時衆人。無有
正行。不如法說。邪見顛倒。具足同行。十不
善業。是時衆生。唯壽十歲。諸比丘。其人如
是壽十歲時。女生五月。即便行嫁。猶如今
日年十五六。嫁向夫家。今時地力所生酥油
生酥石蜜沙糖粳米。至於彼時。一切滅沒。

不復出現。又彼人民。壽十歲時。純以殺羊

毛褐爲衣。猶如今日迦尸迦婦著耶衣。芻摩
繒衣。度究邏衣。句路摩婆衣。劫貝衣。甘婆
羅寶衣。最爲勝妙。彼毛褐衣。亦復如是。當
於爾時。唯食稗子。猶如今人食粳米等。以
爲美食。又爲父母之所憐愛。願其十歲。以
爲上壽。亦如今人願壽百歲。諸比丘。彼十
歲時。所有衆生不孝父母。不敬沙門及婆羅
門。不敬耆舊。然亦得他供養承事讚歎尊
重。猶如今時行法教人。名譽無異。何以故。其
業爾故。又諸比丘。十歲時人。無有善名。亦
不修行十善業道。一切多行不善之業。衆生
相見。各生毒害殺戮之心。無慈愍意。如今
獵師在空山澤見諸禽獸。唯起毒害屠殺之
心。又諸比丘。當於彼時。一切人民嚴身之
具。皆是刀仗。亦如今人花鬘耳環頸臂釧
指環釧鐲。以莊嚴身。彼用刀仗。亦復如是。
又諸比丘。當於彼時。中劫將末。七日之內。
一切人民。手所當觸。若草若木。土塊瓦石。
悉成刀仗。其鋒甚利。勝人所造。各各競捉。
共相屠害。七日之間。相殺略盡。因此命終。
並墮惡趣。受地獄苦。何以故。以其相向各
生殺心。渴心惡心無利益心無慈悲心無淨心
故。諸比丘。此等名爲刀仗中劫。
諸比丘。云何名爲飢饉中劫。諸比丘。飢饉
劫時。一切人民。無有法行。邪見顛倒。具足
皆行十不善業。以是因緣天不降雨。以無雨
故。世便飢饉。無復種子。白骨爲業。諸皮活
命。云何名爲白骨爲業。諸比丘。飢饉之時。

彼諸人民。若於四衢。若於街巷。城郭行路。處處悉往。收拾白骨。水煎取汁。飲以活命。是故名爲白骨爲業。云何名爲諸皮活命。諸比丘。飢饉劫時。彼諸人民。以飢急故。取諸樹皮。煮飲其汁。以自活命。是故名爲諸皮活命。諸比丘。彼時衆生。飢餓死已。皆當下生惡趣之中。所謂墮在閻摩羅世。受餓鬼身。以彼衆生慳貪嫉妬。畏食物盡。爭取藏故。諸比丘。此等名爲飢饉中劫。

諸比丘。云何名爲疫中劫。諸比丘。彼時人民。欲行正法。欲說如法。亦欲行於無顛倒見。亦欲具行十善業道。但於是時。諸如法人。以其過去無十善業勝果報故。遂令非人放其災氣。流行癘疫。致使多人得病命終。諸比丘。又於如是疫劫時。更有他方世界無量非人。來爲此間一切人民作諸疫病。何以故。以其放逸行非法故。彼諸非人奪其精魂。與其惡觸。令心悶亂。其中多有薄福之人。因病命終。譬如國王若王大臣。守護民故。於其界首。安置戍邏。有時他方盜賊忽來。由彼戍邏不謹慎故。有放逸故。被諸群賊一時誅戮。或滅其家。或破村落。或屠聚邑。或毀國城。如是如是。以放逸故。他方非人來行疫。命終皆盡。亦復如是。或復彼時。他方非人。來行疫病。時諸衆生無放逸行。但彼鬼大力強相逼惱。奪其精魂。與其惡觸。令心悶亂。於中多有遇病命終。譬如國王或王大臣。爲諸聚落。作守護故。安置鎮防。或於後時。他方劫賊來相侵擾。而是

鎮防無有放逸。勤謹遮護。但彼賊大力強相逼惱。亦能一時。誅戮諸人。或滅其家村舍聚落。略說如上。如是如是。諸比丘。於疫劫。衆人遇病。逼切命終。亦復如是。其身死已。皆得上昇。生諸天中。所以者何。爲彼衆人。無相害心。無惱亂心。有利益心慈心淨心故當命終。時又各相問。汝病可忍。得少損不。頗有脫者。頗有起者。頗有疾病全差者。諸比丘。以是因緣得生天上。此等名爲疫中劫。諸比丘。是名世間三種中劫。

起世經。世住品第十一

諸比丘。於世界中。有四無量。不可量不可稱不可思議。若天若人。世中算數。欲取其量。經若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。終不能得。何等爲四。諸比丘。若世界住。此不可得算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。若世界住已壞。亦不可得算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。若世界壞已復起。此亦不可算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。若世界成已住。此亦不可算計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。

年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。諸比丘。此等名爲四種無量不可量不可稱不可思議。若天若人。無有算計而能數知。若干百千萬年。若干百千萬俱致年者。諸比丘。於此東方所有世界。轉住轉壞。無有間時。或有轉成。或有轉壞。諸比丘。南西北方。所有世界。轉成轉住轉壞。亦復如是。諸比丘。如五段輪。除其軸已。旋轉不住。無暫閑時。略說世界。亦復如是。又如夏雨其滴盡大。相續下注。亦無休閒。如是東方南西北方成住壞轉。無停住時。亦復如是。

諸比丘。於其中間。復有三災。何等爲三。一者火災。二者水災。三者風災。於火災時。光音諸天。首免其災。水災之時。遍淨諸天。首免其災。風災之時。廣果諸天。首免其災。云何火災。諸比丘。火災起時。諸衆生等。皆有善行。所說如法。五見成就。無有顛倒。具足修行十善業道。無覺觀禪。不用功修。自然而得。時彼衆生。以神通力。住於虛空。住諸仙道。住諸天道。住梵行道。如是住已。受第二禪無覺觀樂。如是證知。成就具足。身壞即生光音天中。地獄衆生。畜生衆生。閻摩羅世。阿修羅世。四天王世。三十三天。須夜摩天。兜率陀天。化自樂天。他化自在天。及魔身天。乃至梵世。一切衆生。於人間生。悉皆成就無覺觀。快樂證知。身壞即生光音天處。一切六道皆悉斷絕。此則名爲世間轉盡。

諸比丘。云何世間住已轉壞。諸比丘。當於

彼時。無量時長遠時。天下亢旱無復雨澤。所有草木。一切乾枯。無復遺餘。譬如草莢。乘青刈之。不得雨水。乾枯朽壞。無復遺餘。如是如是。諸比丘。天久不雨。一切草木。悉皆乾枯。亦復如是。諸比丘。諸行亦爾。一切無常不久住。不堅牢不自在。破壞之法。應當厭離遠求解脫。

復次諸比丘。爾時有迦梨迦大風。吹八萬四千由旬大海之水。皆令四散。於下即有日。大宮殿。便吹一日。出在海上。置於須彌山王半腹之間。去地四萬二千由旬。日行道中。諸比丘。此名世間第二日出世間。諸小陂池溝河。一切乾竭。無復遺餘。諸比丘。一切諸行。悉皆無常。略說如上。當求免脫。復次諸比丘。略說如前。迦梨迦風吹大海水。復出。日宮殿。置日道中。是名世間第三日出世間。所有大陂大池大溝大河。及恒河等。一切諸河。悉皆乾竭。無復遺餘。諸行亦爾。一切無常。如是次第。世間復有第四日出。爾時一切大水大池。所謂善現大池。阿那婆達多大池。曼陀祇尼大池。蛇滿大池等。悉皆乾竭。無復遺餘。諸行亦爾。一切無常。如是次第。世間復有第五日出。當於是時。此大海水。漸漸乾竭。初少減損。如齊脚蹠。乃至轉減。如至脚膝。乃至半身。乃至一身。二三四五六七人身。齊此乾竭。諸比丘。五日出時。大海之水。漸更損減。半多羅樹。乃至一多羅樹。或二三四五六七多羅樹。漸復乃至半俱盧舍。一二三四五六七俱盧舍。

減損乾竭。乃至半由旬。一由旬。二三四五六七由旬。以漸而減。乃至一由旬。二由旬。三四五六七由旬。以漸而減。諸比丘。五日出時。大海之水。漸復損減。一千由旬。二千由旬。乃至三四五六七千由旬。諸比丘。當於世間五日出時。彼大海水。所餘殘者。略說乃至。七千由旬。或至六千五百三十一千由旬。如是乃至七百由旬。六百由旬。五四三二一百由旬。餘水殘在。如是乃至。或七由旬。或六由旬。五四三二一由旬。在。或復減至七俱盧舍。六。拘盧舍。五四三二一俱盧舍。餘水殘在。諸比丘。於世間中。五日出時。彼大海水。餘殘在者。深七多羅樹。或六多羅樹。五四三二一多羅樹。或復餘水。深如七人。或如六人。五四三二一。或復一人。乃至半人。或膝已下。或至於踝。水殘齊此。又五日出時。於大海中。或時少分有餘殘水。如秋雨時。牛跡之中。少分有水。如是如是。五日出時。大海之中。少水亦爾。又諸比丘。五日出時。彼大海中。於一切處。乃至乾竭。無復餘水。如塗脂者。諸比丘。一切諸行。亦復如是。無常不久。須臾暫時。略說乃至。可厭可離。應求免脫。

至。諸行無常。應求免脫。

復次諸比丘。略說如前。七日出時。彼四大洲。及八萬四千小洲。一切大山乃至須彌山王。普皆洞然。地下水際。亦悉乾竭。水聚既盡。風聚亦消。如是火焰熾盛之時。須彌山王頂際上分。七百由旬。一時崩落。其火轉熾。風吹上燒梵天宮殿。唯不能至光音天中。爾時彼天所有後生光音天子。未知世間劫有轉壞。轉壞已成。及轉住故。皆生恐怖。驚愕顛倒。咸相謂言。將無火焰延來燒此光音宮殿。是時彼中舊。住光音諸天子輩。善知世間劫壞成住。慰喻後生諸天子言。汝諸仁等。莫驚莫畏。汝諸仁等。莫驚莫畏。所以者何。諸仁當知。昔有光焰亦至於此。時諸天衆聞此語已。即便憶念往昔火光。憶念彼光不離於心。故得此名。所謂光天。彼火如是。極大熾燃猛焰洪赫。焚其灰燼。無復遺餘。而可記識。諸比丘。諸行如是。略說乃至。可求免脫。諸比丘。云何世間壞已復成。諸比丘。爾時復經無量久遠不可計數日月時節。起大重雲。乃至遍覆梵天世界。既遍覆已。注大洪雨。其滴甚麤。或如車軸。或復如杵。經歷多年。百千萬年。彼雨水聚。漸漸增長。乃至梵天所住世界。其水遍滿。然後水聚。有四風輪之所住持。何等為四。一名為住。二名安住。三名不墮。四名牢主。時彼水聚雨斷已後。還自退下。無量百千萬億由旬。當於爾時。四方一時有大風起。其風名為阿那毘羅。吹彼水聚。波濤澎湃混亂不停。

●(三摩耶)十時● ●枯二枯●* ●大二天● ●[日]一● ●拘二俱● ●[一]一● ●普二並● ●唯二惟●* ●住二生●

水中自然生大沫聚。時阿那毘羅大風。吹彼沫聚。擲置空中。從上造作諸梵宮殿。微妙可愛。七寶間成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙。諸比丘。以此因緣。有斯上妙宮殿。諸比丘。世間出生。

諸比丘如是作已。彼大水聚。復更退下。無量百千萬億由旬。略說如前。四方風起名阿那毘羅。由此大風。吹擲水沫。復成宮殿。名魔身天。牆壁住處。如梵身天無有異也。唯有寶色。色。細差降少殊異耳。如是造作他化自在諸天宮殿。化樂諸天宮殿。次後造作刪兜率陀諸天宮殿。次造夜摩諸天宮殿。如是次第具足出生。皆如梵身諸天宮殿。但其寶色漸少。諸比丘。時彼水聚。轉復減少。乃至退下。無量百千萬億由旬。湛然停住。於水聚中。周匝四方。自然起沫。浮在水上。厚六十八億由旬。周闊無量。譬如泉池及陂泊中。普遍四方。皆有浮沫。彌覆水上。凝然而住。如是如是。諸比丘。彼水聚中。普四方面。浮沫在上。厚六十八億由旬。周闊無量。亦復如是。

諸比丘。時阿那毘羅大風吹彼水沫。即復造作須彌山王。大作城郭。雜色可愛。四寶所成。謂金銀琉璃頗梨等寶。諸比丘。以此因緣。世間便有須彌山王。出生顯現。諸比丘。又於是時。毘羅大風吹彼水沫。於須彌山王上分四方造作山峰。其峰各高七百由旬。雜色殊妙。七寶合成。所謂金銀乃至碎瑠璃。以是因緣。世間出生四大山峰。彼風如

是次第。又吹水上浮沫。為三十三天。造作宮殿。次復更於須彌山王東西南北半腹之間。四萬二千由旬處所。為四大天王。造作宮殿。城壁垣牆。皆是七寶。端嚴殊妙。雜色可觀。如是訖已。爾時彼風又吹水沫。於須彌山王半腹之間。四萬二千由旬。為月天子。造作宮殿。高大城壁。七寶成就。雜色莊嚴。如是作已。復吹水沫。為日天子。具足造作七大宮殿。城郭樓閣。皆七寶成。種種莊嚴。雜色可觀。以是因緣。世間便有七日宮殿。安住現在。又諸比丘。其風吹彼水聚沫。於須彌山上。更復造作三處城郭。七寶莊嚴。雜色殊妙。所謂金銀乃至碎瑠璃等寶。以此因緣。如是城郭世間出生。復次諸比丘。阿那毘羅大風。又吹此沫。於海水上。高萬由旬。為空居夜叉。造頗梨宮殿。城郭樓閣。皆亦頗梨。諸比丘。以此因緣。世間便有空居夜叉宮殿城壁。具足出生。

復次諸比丘。時阿那毘羅大風又吹水沫。於須彌山王東西南北。各各去山一千由旬。大海之下。造作四面阿修羅城。七寶莊嚴。微妙可愛。乃至世間。有此四面阿修羅城。如是出生。

復次阿那毘羅大風吹彼水沫。擲置須彌山王之外。即於彼處。復造大山。名曰法提羅迦。其山高廣。各四萬二千由旬。皆是七寶莊嚴成就。殊妙可觀。諸比丘。以此因緣。世間復有法提羅迦山。如是出生。

提羅迦山外。更於彼處造作一山。名曰伊沙陀羅。其山高廣各二萬一千由旬。雜色可愛。七寶所成。乃至碎瑠璃等寶。諸比丘。以此因緣。世間便有伊沙陀羅山。如是出生。復次阿那毘羅大風吹彼水沫。又更擲置伊沙陀羅山外。亦於彼處造作一山。名曰由乾陀羅。其山高廣一萬二千由旬。雜色可愛。乃至碎瑠璃等寶所成。諸比丘。以此因緣。世間便有由乾陀羅山王。顯現出生。如是次第。作善現山。高廣正等六千由旬。次復造作馬片頭山。高廣正等三千由旬。次復造作尼民陀羅山。高廣正等一千二百由旬。次復造作毘那耶迦山。高廣正等六百由旬。次復造作所迦羅山。高廣正等三百由旬。雜色可愛。皆是金銀琉璃頗梨赤珠瑠璃等。七種妙寶之所成就。具說如上。造法提羅迦山無有異也。諸比丘。以此因緣。世間便有祈迦羅山等。如是出生。

復次阿那毘羅大風吹彼水沫。又散擲置祈迦羅山外。於四方面作四大洲。及八萬小洲。并餘大山。如是展轉。造作成就。諸比丘。以此因緣。世間便有此四大洲八萬小洲諸大山等。次第出現。復次阿那毘羅大風吹彼水沫。過四大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之外。周匝安置。名曰大輪圍山。高廣正等六百八十萬億由旬。牢固真實。金剛所成。難可破壞。諸比丘。以是因緣。大輪圍山世間出現。

復次阿那毘羅大風吹擲大地。漸漸深入。乃

於其中。置大水聚。湛然停積。諸比丘。以此

因緣。於世間中。復有大海。如是出生。復何

當知此事有三因緣。何等爲三。一者從火災

後。經無量時長遠時。起大重雲。彌覆凝住。

乃至梵天。然後降雨。其滴甚大。廣說如前。

彼大雨汁。洗梵身天一切宮殿。次復遍洗魔

天宮殿。他化自在天宮殿。化樂天宮殿。兜

率陀天宮殿。夜摩天宮殿。洗已復洗。如

是大洗。洗彼宮時。所有鹹辛苦味。悉皆流

下。次復遍洗須彌山王及四大洲。八萬小洲

諸餘大山。輪圍山等。如是洗時。浸漬洗盡

緣。世間有大熱沃燄。示現出生。是名世

間轉壞已住

復次何名世間轉壞成住。諸比丘。猶如今者。

世間成已。如是住立。而有火災。云何復有水

災出也。諸比丘。水災劫時。一切人民。有如

法行。說如法語。正見成就。無有顛倒。持十

善行。彼諸人等。當得無喜第三禪處。不勞

功力。無有疲倦。自然得之。時彼衆生得住虛

空諸仙諸天梵行道中。得住中已。離喜快樂。

即自稱言。諸仁者。快樂快樂。此第三禪如

是快樂。爾時彼處一切衆生皆共問此得禪

自在兜率夜摩諸宮殿等。爲沸灰雨澆洗消

滅。略說同前。如。蘇投火融消散失無有形

相亦復如是。乃至一切諸行無常。應求免

離。諸比丘。彼沸灰水雨下之時。雨四大洲

八萬小洲并餘大。小須彌山王。消磨滅盡無

有形相。可得記識。廣說如前。應可思厭。如

是變化。唯除見者。乃能信之。此名世間

轉已而壞。復次云何轉壞已成。諸比丘。爾

時起雲注大水雨。經歷多年。起風吹沫。上

作天宮。廣說乃至。如火災事。是爲水災。復

次云何有於風災。諸比丘。欲風災時。一切

○此(二)轉(二)其中(二)諸(二)和(二)諸(二)注(二)大(二)多(二)○

○山(二)小(二)○

○蘇(二)酥(二)○

○以(二)已(二)○

○數(二)一(二)○

○邪(二)邪(二)○

○飲(二)食(二)○

○并(二)二(二)○

○二(二)一(二)○

○一(二)一(二)○

○一(二)一(二)○

無形。無相無影無塵。而可記識。諸比丘。一切諸行。亦復如是。敗壞不牢。無有真實。應當厭離早求免脫。諸比丘。彼風又吹四大洲八萬小洲并餘大山須彌山王。或令舉高一拘盧奢分散破壞。或二或三四五六七拘盧奢。已分散破壞。或吹令高一由旬。二三四五六七由旬。或吹令高百由旬。二三四五六七由旬。分散破壞。或吹令高千由旬。二三四五六七千由旬。或吹令高百千由旬。分散破壞。彼風如是。吹破散壞。一切皆令無形無相。無有微塵餘殘可見。譬如壯健丈夫。手把麥麴。末令粉碎。向空擲之分散。飄風蕩颺。無形無影。如是如是。彼風吹破諸洲諸山。亦復如是。唯除見者。乃能信之。此名世間轉住已壞。復次世間。云何壞已轉成。諸比丘。如是復經無量年歲。極大長遠。三摩耶時。起大黑雲。普覆世界。乃至遍淨天宮。既遍覆已。便降大雨。其滴麤大。或如車軸。或復如杵。相續注下。經歷多年。百千萬年。水聚深積。至遍淨天。悉皆盈滿。四種風輪之所住持。如前所說。乃至吹沫。造遍淨宮。七寶雜色。顯現出生。一一皆如火災水災次第而說。諸比丘。是名世間壞已轉成。云何世間轉成已住。諸比丘。猶如今者。天人世間。轉成已住。諸比丘。如是次第。皆以風吹。此等名爲世間三災。

起。世經最勝品第十二之一。
復次諸比丘。世間轉已。如是成時。諸衆生
等。多得生於光音天上。是諸衆生生彼天

時身心歡豫喜悅爲食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘爾時世間轉壞已成空無有物諸梵宮中未有衆生光音天上福業盡者乃復下生梵宮殿中不從胎生忽然化出此初梵天名娑訶波帝

娑訶者世界名波帝者主也

爲如是故

有此名生。諸比丘。爾時復有諸餘衆生。福壽盡者。從光音天。捨身命已。亦於此生。身形端正。喜悅住持。以爲飲食。自然光明。有神通力。騰空而行。身色最勝。卽於其間。長時間久住。彼諸衆生。於是住時。無有男女。無有良賤。唯有此名。名曰衆生衆生也。復次諸比丘。當於如是三摩耶時。此大地上。出生地肥。周遍凝住。譬如有人熟煎乳汁。其上

便有薄膜停住。亦如水膜。停住水上。如是如是。諸比丘。復於後時。此大地上。所生地肥。凝然停住。漸如鑽酪。成就生酥。有如等形色相貌。其味甘美。猶如上蜜。爾時衆生其中。忽有性貪嗜者。作如是念。我今亦可以指取此。試復嘗之。令我得知。此是何物。時彼衆生作是念已。卽以其指深齋一節。沾取地味。吮而嘗之。嘗已意喜。如是一沾一吮。乃至再三。卽生貪著。次以手抄。漸沾一吮。後遂多掬。恣意食之。時彼衆生。如是抄掬。恣意食時。復有無量其餘諸人。見彼衆生如是食噉。亦卽相學。競取而食。諸比丘。彼諸衆生取此地味。食之不已。其身自然漸漸遊惡。皮膚蠶厚。顏色濁暗。形貌改異。無復光明。亦更不能飛騰虛空。以地肥

故神通滅沒。諸比丘。如前所說。後亦如是。爾時世間便成黑暗。諸比丘。爲如是故。世間始有大暗出生。復次云何。於是時。世間忽然出生。日月及諸星宿。便有晝夜。一月半月。年歲時節等名字生也。諸比丘。爾時日天勝大宮殿。從東方出。繞須彌山半腹而行。於西方沒。西方沒已。還從東方出。爾時衆生復見日天勝大宮殿。從東方出。各相告言。諸仁者。還是日天。光明宮殿。再從東出。右繞須彌。當於西沒。第三見已。亦相謂言。諸仁者。此是彼天光明流行。此是彼天光明流行也。是故稱日爲修梨耶。修梨耶。

修梨耶者。言此是彼也。

故有如是名字出生。

起世經卷第九

起世經卷第十

最勝品第十二之圖餘

復次諸比丘。汝等應知。日天宮殿。縱廣正等五十一由旬。上下亦爾。七重牆壁。七重欄楯。多羅行樹。亦有七重。周匝圍繞。難色間錯。以爲莊嚴。彼諸垣牆。皆爲金銀琉璃頗梨赤珠綽渠瑪瑙等之所成就。於四方面並有諸門。一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀。及諸樹林池沼園苑。其中皆生種種雜樹。其樹皆有種種葉種種花種種菓種種香。隨風遍熏。復有種種諸鳥和鳴。諸比丘。然彼日天

①〔風〕②③〔起世經〕④⑤〔十(因本)〕⑥⑦〔之一〕⑧⑨〔出三三〕⑩⑪〔於一如〕⑫⑬〔唯惟〕⑭⑮〔斷一〕⑯⑰〔方〕⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

以二種物。成其宮殿。正方如宅。遙看似圓。諸比丘。何等爲二。所謂金及頗梨。此日宮殿。衆多。多金。及天頗梨。合而成就。一面兩分。皆是天金。清淨無垢。離諸穢濁。皎潔光明。一面一分。天頗梨成。淨潔光明。善磨善瑩。無垢無穢。諸比丘。又彼日天勝大宮殿。有五種風。吹轉而行。何等爲五。一名爲持。二名爲住。三名隨順轉。四名波羅呵迦。五名將行。

復次諸比丘。於彼日天宮殿之前。別有無量諸天先行。無量百天。無量千天。無量百千天。於前而行。行時各各常受安樂。皆名半行。半行諸天。從此得名。又諸比丘。日宮殿中。閻浮檀金以爲妙寶。輿高十六由旬。方八由旬。莊嚴殊勝。日天子身。及內眷屬。在彼輦中。以天五欲功德。和合具足。受樂歡喜。諸比丘。日天子身壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。宮殿住持滿足一劫。

復次諸比丘。日天子身支節分中。光明出照閻浮檀輦。閻浮檀輦光明復出照彼宮殿。從彼日天大宮殿中。光明相接出已照曜。遍四大洲及諸世界。諸比丘。日天子身蓋及宮殿。具足皆有一千光明。五百光明傍行而照。五百光明向下而照。復次以何因緣。日天子所居勝大宮殿。照四大洲及諸世界。諸比丘。有一種人。能行布施。彼布施時。施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來者。所謂飲食騎乘衣裳花鬘瓔珞塗香油敷房舍燈油。凡是資須。養身命者。於布施時。速疾而

施。不諂曲施。或復供養諸持戒仙功德具足行善法者。種種承事。以是因故。受無量種身心安樂。譬如大澤空閑山林廣遠積地。忽有池水。其水涼冷清淨輕甘。有諸壯夫。遠行疲頓。熱惱渴乏。不得飲食。已經多時。至彼池所。飲已澡浴。除斷一切渴乏熱惱。出於池外。身意怡悅。受無量樂。多生歡喜。如是如是。彼布施時。心清淨故。身壞命終。於日宮殿中。生爲天子。生其中已。報得如是速疾稱心飛行宮殿。以此因緣。日天宮殿。照四大洲及餘世界。

諸比丘。復一種人。不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。不放逸。供養持戒功德具足諸仙諸賢。親近純直善法行人。廣說如前。身壞命終。隨願往生日天宮殿。於彼即受速疾果報。是故名爲諸善業道。以是因緣。此日宮殿。照四大洲并餘世界。復一種人。修不殺生乃至正見。亦曾供養諸仙持戒功德具足者。亦曾親近純直善行。以值遇彼清淨因緣。便得報生日天宮殿。受速疾果。以是因緣。日天宮殿。照四大洲及餘世界。廣說如上。諸比丘。六十利那。名一羅婆。三十羅婆。名牟休多。諸比丘。若干利那。若干羅婆。若干牟休多。日天宮殿。常行不息。六月北行。於一日中。漸移北向。六俱盧舍。未曾暫時離於日道。六月南行。亦一日中。漸移南向。六俱盧舍。不差日道。諸比丘。日天宮殿。六月行時。月天宮殿。十五日中。亦行爾許。復次有何因緣。常於夏時。生諸熱惱。諸

比丘。日天宮殿。六月之間。向北行時。一日常行六俱盧舍。未曾捨離日所行道。但於其中。有十因緣。故生熱惱。何等爲十。諸比丘。須彌山外。次復有山。名佉提羅迦。高廣正等四萬二千由旬。雜色可觀。七寶成就。於其時間。日天宮殿。所有光明。照觸彼山。令其生熱。故於彼時。有是熱惱。此爲第一熱惱生緣。復次諸比丘。佉提羅迦山外。次復有山。名伊沙陀羅。高廣正等二萬一千由旬。於其時間。日天宮殿。所有光明照觸彼山。令其生熱。此爲第二熱惱生緣。次有由乾陀山。高廣正等一萬二千由旬。是第三緣。次有善現山。高廣正等六千由旬。是第四緣。次有馬片頭山。高廣正等三千由旬。是第五緣。次有尼民陀羅山。高廣正等一千二百由旬。是第六緣。次有毗耶耶迦山。高廣正等六百由旬。是第七緣。次有輪圍山。高廣正等三百由旬。是第八緣。次有從此大地已上高萬由旬。彼虛空中。有諸夜叉宮殿住處。頗梨所成。是第九緣。次有四種大洲八萬小洲。彼等洲中諸餘大山須彌山王等。是第十緣。具足應如佉提羅迦中說。是爲十種。日天宮殿。六月之中。向北道行。熱惱因緣。復次於中何因緣故。有諸寒冷。諸比丘。日天宮殿。六月已後。漸向南行。爾時復有十二因緣能生寒冷。何者十二。諸比丘。於須彌山佉提羅迦山二山之間。有須彌留海。闊八萬四千由旬。周迴無量。其中多有優鉢羅花。

鉢頭摩花。拘牟陀花。奔茶。梨迦花等。悉皆遍滿。香氣甚盛。日天宮殿。所有光明。經於其間。照觸彼海。此是第一寒冷因緣。如是大第。伊沙陀羅山。是第二緣。由乾陀山。是第三緣。善現山。是第四緣。馬片頭山。是第五緣。尼民陀羅山。是第六緣。毘那耶迦山。是第七緣。輪圍大山。是第八緣。彼諸海中。所有諸花。具足次第。應如住提羅迦山中廣說。

復次閻浮洲中。所有諸河流行之處。日天宮殿。光明照觸。故有寒冷。略說乃至。此是第九寒冷因緣。復次如閻浮洲。諸河流行。瞿陀尼洲。諸河流行倍多。於此日天宮殿。光明照觸。寒冷更多。此是第十寒冷因緣。復次如瞿陀尼洲。諸河流行。弗婆提洲。諸河流行倍多於此。是第十一寒冷因緣。復次如弗婆提洲。諸河流行。瞿單越洲。諸河流行。又倍於此。日天宮殿。光明照觸。而生寒冷。是第十二寒冷因緣。諸比丘。日天宮殿。六月之間。向南行時。每於一日。行六俱盧舍。不違其道。有如是等十二因緣。所以寒冷。復次諸比丘。有何因緣。於冬分時。夜長晝短。諸比丘。日天宮殿。過六月已。漸向南行。每於一日。移六俱盧舍。無有差失。當於是時。日天宮殿。在閻浮洲最極南。降。地形狹小。日過速疾。諸比丘。以此因緣。於冬分時。晝短夜長。復次比丘。有何因緣。於春夏時。晝長夜短。諸比丘。日天宮殿。過六月已。漸向北行。每一日中。移六俱盧舍。無有

差失。異於常道。當於是時。在閻浮洲處中而行。地寬行久。所以晝長。諸比丘。以此因緣。春夏晝長。夜分短促。

復次諸比丘。若閻浮洲。日正中時。弗婆提洲。日則始沒。瞿陀尼洲。日則初出。瞿單越洲。日則始沒。瞿單越洲。日則初出。此閻浮洲。日則始沒。瞿單越洲。日則初出。弗婆提洲。正當半夜。若瞿單越洲。日正中時。瞿陀尼洲。日則始沒。弗婆提洲。日則初出。閻浮洲中。正當半夜。若弗婆提洲。日正中時。瞿單越洲。日則始沒。閻浮洲中。日則初出。瞿陀尼洲。正當半夜。諸比丘。若閻浮洲人所謂西方。瞿陀尼人以為東方。瞿陀尼人所謂西方。瞿單越人以為東方。瞿單越人所謂西方。弗婆提人以為東方。弗婆提人所謂西方。閻浮洲人以為東方。南北二方。亦復如是。世尊於此說優陀那偈。

轉住及轉壞	天出及薄覆
十二重風吹	於前諸天行
樓櫓及風吹	身體光明照
布施持戒業	剎那羅婆過
熱則有十緣	寒有十二種
晝夜及日中	東西說四方

諸比丘。月天子宮。縱廣正等四十九由旬。四面周圍。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅。行樹。周圍圍繞。雜色可觀。彼諸牆壁。皆以金銀乃至瑪瑙。七寶所成。四面諸門。各有樓櫓種種莊校。乃至衆鳥。各各和鳴。廣說如前日天宮殿。諸比丘。

月天宮殿。純以天銀天青琉璃。而相間錯。二分天銀。清淨無垢。無諸滓穢。其體皎潔。光甚明曜。餘之一分。天青琉璃。亦甚清淨。表裏映徹。光明遠照。

諸比丘。彼月天子。最勝宮殿。為五種風。攝持而行。何等為五。一持。二住。三順。四攝。五行。以此五風。所攝持故。月天宮殿。依空而行。諸比丘。月宮殿前。亦有無量諸天宮殿。引前而行。無量百千萬數諸天子等。亦在前行。於前行時。恒受無量種種快樂。彼諸天子。皆有名號。諸比丘。於此月天宮殿中。有一大鸞。青琉璃成。其鸞。與高十六由旬。廣八由旬。月天子身與諸天女。在此鸞中。以天種種五欲功德。和合受樂。數觀悅豫。隨意而行。諸比丘。彼月天子。如天年。壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。然其宮殿。住於一劫。諸比丘。月天子身支節分中。光明出已。周遍照彼青琉璃鸞。其鸞光明照月宮殿。月宮殿光照四大洲。諸比丘。彼月天子。有五百光。向下而照。有五百光。傍行而照。是故月天名千光明。亦復名為涼冷光明。

諸比丘。何因緣故。月天宮殿。照四大洲。以於過去布施沙門及婆羅門。貧窮孤獨遠來乞者。所謂飲食騎乘衣服花鬘諸香床房舍諸資生等。於布施時。應時疾與。無詭曲心。或復供養諸仙持戒具功德者。正直純善。以此因緣。受無量種種身心快樂。譬如閻浮洲。噴野嶺中。有一池水。涼冷輕美。無諸濁穢。

三摩多。摩多音大諸比丘。彼摩訶三摩多。作王之時。一切諸人。始復立名為薩多婆。摩多音大

諸比丘。摩訶三摩多王有息。名乎盧遮。摩多音大諸比丘。彼乎盧遮作王之時。諸人共稱為

迦梨耶那。摩多音大諸比丘。乎盧遮王有息。名迦梨耶那。摩多音大諸比丘。彼迦梨耶那作王之時。諸人共稱為帝羅開。摩多音大諸比丘。

迦梨耶那王有息。名婆羅迦梨耶那。摩多音大諸比丘。彼婆羅迦梨耶那作王之時。諸人共稱為阿跋羅婆。摩多音大諸比丘。彼雲片王

有息。名烏連沙他。摩多音大諸比丘。其齋戒王在位之時。諸人共稱為多羅承伽。摩多音大諸比丘。彼齋戒王頂上自然出一肉蛇。其蛇開張。

生一童子。端正殊特。具三十二大人之相。生已唱言摩陀多。摩多音大其頂生王。具足神通。有大威力。統四大洲。自在治化。諸比丘。

此等六王。壽命無量。諸比丘。其頂生王。右轉出地。生一童子。端正殊特。身亦具足三十二相。名右轉生。有大威力。統四大洲。其

右轉王左轉出地。生一童子。身亦具足三十二相。名左轉生。有威德力。王三大洲。其左

轉王。右轉肉地。生一童子。威相如前。王二大洲。其右轉王。左轉肉地。生一童子。威

相如前。領一大洲。諸比丘。從是已來。有轉輪王。皆領一洲。汝等當知。諸比丘。如是次第。最初來立大平

等王。次意意王。次正真王。次最正真王。次受齋戒王。次頂生王。次右轉王。次左轉王。

次右隣王。次左隣王。次已脫王。次已已脫

王。次體者王。次體味王。次果報車王。次海王。次大海王。次奢俱梨王。次大奢俱。梨王。

次茅草王。次別茅草王。次善賢王。次大善賢王。次相愛王。次大相愛王。次叫王。次大叫

王。次尼梨迦王。次那瞿沙王。次狼王。次海分王。次金剛臂王。次牀王。次師子月王。次那耶

抵王。次別者王。次善福水王。次熾熱王。次作光王。次曠野王。次小山王。次山者王。次焰者

王。次熾焰王。諸比丘。其熾焰王。子孫相承。有一百一。並在通多羅城。治化天下。其最後

王。名為降怨。以能降伏諸怨敵故。名曰降怨。諸比丘。其降怨王。子孫相承。在阿踰闍城

治化。有五萬四千王。其最後王。名曰難勝。諸比丘。彼難勝王。子孫相承。在波羅奈城

治化。有六萬三千王。其最後王。名難可意。諸比丘。彼難可意王。子孫相承。在迦毘羅

城治化。有八萬四千王。其最後王。名曰梵德。諸比丘。彼梵德王。子孫相承。在白象城

治化。有三萬二千王。其最後王。名曰象德。諸比丘。彼象德王。子孫相承。在拘尸那城治

化。有三萬二千王。其最後王。名曰菴香。諸比丘。彼菴香王。子孫相承。在優羅奢城治

化。有三萬二千王。其最後王。名曰降他。諸比丘。彼降他王。子孫相承。在葛那鳩遮

城治化。有一萬二千王。其最後王。名曰勝軍。諸比丘。彼勝軍王。子孫相承。在彼波

城治化。有一萬八千王。其最後王。名曰天

龍。諸比丘。彼天龍王。子孫相承。在多摩梨

奢城治化。有二萬五千王。其最後王。名曰海天。諸比丘。彼海天王。子孫相承。還在多

摩梨奢城治化。有一萬王。其最後王。亦名海天。諸比丘。彼海天王。子孫相承。在檀

多富羅城治化。有一萬八千王。其最後王。名為善意。子孫相承。在王舍大城治化。有

二萬五千王。其最後王。名善治化。諸比丘。善治化王。子孫相承。還在波羅奈城治化。

有一千一百王。其最後王。名大帝君。諸比丘。大帝君王。子孫相承。在茅主大城治化。

有八萬四千王。其最後王。復名海天。諸比丘。彼海天王。子孫相承。還在通多羅城治

化。有一千五百王。其最後王。名曰苦行。諸比丘。彼苦行王。子孫相承。還在茅主大城

治化。有八萬四千王。其最後王。名曰地面。諸比丘。彼地面王。子孫相承。還在阿踰闍

城治化。有一千王。其最後王。名曰持地。諸比丘。彼持地王。子孫相承。還在波羅奈大城治

化。有八萬王。其最後王。名曰地主。諸比丘。彼地主王。子孫相承。在波羅奈城治化。有

八萬四千王。其最後王。名曰大天。諸比丘。彼大天王。子孫相承。在波羅奈大城治化。有八

萬四千王。此八萬四千王皆在波羅奈大城。菴婆羅林中。修行梵行。其最後者。名尼羅王。

次沒王。次。堅齊王。次阿奴王。次優波王。次奴摩王。次善見王。次月見王。次闍軍王。次法

軍王。次降伏王。次大降伏王。次更降王。次無憂王。次除憂王。次肩節王。次節王。次摩羅

王。次婁那王。次方主王。次摩者王。次迦羅王。次難陀王。次鏡面王。次生者王。次斛領王。次食飲王。次饒食王。次難降王。次難勝王。次安住王。次善住王。次大力王。次力德王。次堅行王。諸比丘。彼堅行王。子孫相承。在迦羅波城治化。有七萬五千王。其最後王。名菴婆梨沙。諸比丘。彼菴婆梨沙王有子。名曰善立。諸比丘。其善立王。子孫相承。在波羅大城治化。有一千一百王。其最後王。名難梨耶。

諸比丘。爾時有迦葉如來阿羅呵三藐三佛陀。出現世間。菩薩於彼修行梵行。生兜率天。難梨耶王有子。名曰善生。子孫相承。還在通多羅城治化。有一百一王。其最後王。名曰耳者。彼耳者王有二子。大名瞿曇。次名婆羅闍闍。彼瞿曇王有一子。名甘蔗種。諸比丘。甘蔗種王。子孫相承。還在通多羅城治化。有一百一甘蔗種王。其最後王。名不善長。諸比丘。不善長王。復生四子。一名優牟佉。二名金色。三名似白象。四名足羅。彼足羅王有子。名曰天城。天城有子。名曰牛城。彼牛城王。子孫相承。在迦毘羅婆城治化。有七萬七千王。其最後者。名廣車王。次別車王。次堅車王。次住車王。次十車王。次百車王。次九十車王。次難色車王。次智車王。次廣弓王。次多弓王。次兼弓王。次住弓王。次十弓王。次百弓王。次九十弓王。次難色弓王。次智弓王。諸比丘。彼智弓王。復生二子。一名師子頰。二名師子足。師子頰王。紹

繼王位。復生四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四甘露飯。又生一女。名為甘露。諸比丘。淨飯王生二子。一名悉達多。二名難陀。白飯二子。一名帝沙。二難提迦。斛飯二子。一阿泥婁駄。二跋提。梨迦。甘露飯二子。一阿難陀。二提婆達多。其甘露女。唯一子。名世婆羅。諸比丘。菩薩一子。名羅睺。

諸比丘。如是次第。從太平等王已來。子孫相承。最勝種族。至羅睺童子身上成阿羅漢。斷諸煩惱。盡生死際。更無後有。

諸比丘。以此因緣。於往昔時。有勝利利。世間出生。依於如法。非不如法。諸比丘。有是法故。世間勝利。為最勝生。爾時更有餘諸衆生。作如是念。世間有為。是病是癯。是大毒箭。熱思惟已。棄捨有為。於山澤中。造立草庵。靜坐修禪。若有所須。或日前分。或日後分。暫出草庵。入村乞食。衆人見已。隨須與之。并為造作。乃共稱言。此等衆生。最修善業。棄捨世間有流不善諸惡之法。是婆羅門。以此因緣。婆羅門種。世間出生。其中或有禪定不成。倚著村落。多教呪術。因此復名為教化者。又以其人入村舍故。名向聚落者。復為成就諸欲法故。名成就欲者。以此因緣。於往昔時。勝婆羅門。高行種姓。世間出生。依於如法。非不如法。復有其餘一類衆生。造作種種求利。伎能工巧藝術諸生業事。以此因緣。名為毘舍。是故往昔毘舍種姓。現於世間。彼亦如法。非不如法。諸比

丘。此三種姓。世間生已。於後復有第四種姓。世間出生。諸比丘。有一種人。各自毀其家本法。剃除鬚髮。著袈裟衣。棄捨世間。出家修道。口自唱言。我作沙門。作是稱已。即成正願。婆羅門種。毘舍亦爾。有一種人。如前毀其家。亦捨出家。口自稱言。我作沙門。即成正願。為彼故有正願種類。諸比丘。有諸勝利。身口意業。行於惡行。以惡行故。身懷命終。一向受苦。婆羅門毘舍。亦復如是。復有勝利。身口意業。行於善行。以善行故。身懷命終。一向受樂。婆羅門毘舍。亦復如是。諸比丘。復有勝利。身口意業。行二種行。以二行故。身懷命終。當受苦樂。婆羅門毘舍。亦復如是。諸比丘。復有勝利。正信出家。修習三十七助道之法。能盡諸漏。心得解脫。智得解脫。現見證法。得諸神通。既作證已。口自唱言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。婆羅門毘舍。亦復如是。諸比丘。此三種姓。於後生中。能成就明行足。得阿羅漢。名為最勝。

諸比丘。梵王號。阿婆底。昔於我前。說如是偈。

剎利勝生者 若出諸種姓
明行足成就 彼勝諸天人
諸比丘。梵王娶阿波底。彼偈善頌。非為不善。我已印可。諸比丘。我多。陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。亦說此義。諸比丘。如是次第。我所具說。世間轉成。世間轉壞。世間轉住。諸比丘。其有教師。為諸聲聞。所應作處。哀

起世^③因本經卷第一

No. 25 (No. 1 (30), Nos. 23, 24)

● 隋天竺沙門達摩笈多譯

閩浮洲品第一

如是我聞。一時婆伽婆。在舍婆提悉帝城迦利羅窟。爾時彼處衆多比丘。飯食已皆出來集迦利羅堂。一時坐已。各生是念。同共議言。諸長老輩。未曾有也。今此世間。天地衆生。所居國土。云何轉合。云何轉散。云何轉散已而復還合。云何轉合已而安住也。是時世尊。獨在靜窟。天耳微聽清淨過人。聞諸比丘飯食已後。皆出聚集迦利羅堂。共作如是希有語言。世尊聞已。其日晡時出於禪定。從迦利羅窟中而起。行詣堂上。到堂上已。在諸比丘大衆之前。依常數座。儼然端坐。世尊坐已。知而故問。汝等比丘。向者議論說何語言。聚集而坐。時諸比丘。同白佛言。大德世尊。我等食後。諸比丘衆。皆共至此迦利羅堂。集聚詳議如是語言。諸長老輩。

議斯事

爾時佛告諸比丘言。善哉善哉。諸比丘輩。汝等能爾如法信行。諸善家子。汝以信故。捨家出家。若汝等輩。能作如是如法語言。共集坐者不可思議。汝等比丘集聚坐時。應修如是二種法行。各作事業。若論法義。若聖默然。不生怠慢。若能爾者。汝等當聽如來所說如是之義。世間轉合。世間轉散。世間轉散已而復還合。世間轉合已而安住。作是語已時。諸比丘同白佛言。大德世尊。此是時也。修伽多此是三摩耶。若佛世尊。爲諸比丘說如此義。諸比丘聞世尊所說。當如是持。

爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。諦聽諦聽。善思念之。我當爲汝次第而說。時諸比丘同白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。爾時佛告諸比丘言。諸比丘。如一日月所行之處。照四天下。爾所四天下世界。有千日月。諸比丘。此則名爲一千世界。諸比丘。千世界中。千月千日千須彌山王。四千小洲四千大洲。四千小海四千大海。四千龍種。姓四千大龍種。姓四千金翅鳥種。姓四千大金翅鳥種。姓四千惡道處種。姓四千大惡道處種。姓四千小王四千大王。七千種種大樹。八千種種大山。十千種種大泥犁。千閼摩羅王。千閼浮洲。千瞿陀尼。千弗婆提。千臂多。囉究

留千四天王天。千三十三天。千夜摩天。千兜率陀天。千化樂天。千他化自在天。千諸龍摩臘天。千梵世天。諸比丘。彼梵世中有一閼梵主。威力最強無能降者。統攝千梵自在王領。云我能作能化能幻。云我如父於諸事中自作。如是憍大語言。卽生我慢。如來不然。所以者何。一切世間各隨業力現成此世。諸比丘。如此小千世界。猶如周羅。周羅者。隋晉書云。外國人頂上戴髮髻。名大千世界。諸比丘。爾所周羅一千世界。是名第二中千世界。諸比丘。如一第二中千世界。爾所中千一千世界。是名三千大千世界。諸比丘。此三千大千世界。一時轉合。一時轉合已而還復散。一時轉散已而復還合。一時轉合已而安住。如是世界周匝轉燒。名爲敗壞。周匝轉合。名爲成就。周匝轉住。名爲安立。是爲無畏一佛刹土衆生所居。諸比丘。此大地厚四十八萬由旬。邊廣無量。諸比丘。此之大地住於水上。水住風上。風依虛空。諸比丘。此大地下所有水聚。彼水聚厚六十萬由旬。邊廣無量。彼水聚下所有風聚。彼風聚厚三十六萬由旬。邊廣無量。諸比丘。其大海水最甚深處。深八萬四千由旬。邊廣無量。諸比丘。其須彌山王。入海水中八萬四千由旬。出海水上亦八萬四千由旬。諸比丘。須彌山王。其底平正。下根連住大金輪上。諸比丘。其須彌山王。於大海中。下狹上廣。漸漸寬大。端直不曲。牢固大身。微妙最極。殊勝可觀。四寶合成。所謂金銀琉璃頗梨。生種種樹。其樹鬚茂。出種

[illegible]

種香。其香遠薰。遍滿諸山。多衆聖賢。最大威德勝妙天神之所住止。諸比丘。須彌山王。上分之中。四方有峯。其峯傍挺角出。各高七百由旬。微妙可意。七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等之所莊嚴。曲臨海上。諸比丘。其須彌山下有三級。諸神住處。其最下級。縱廣六十由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶。可意端正。其樹皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成。其諸牆壁各有四門。彼一一門有諸璽。具足莊嚴。重閣華軒。却敵樓櫓。臺殿房廊。樹林苑等。并諸池沼。池出妙華衆雜香氣。有種種樹種種莖葉種種華果。悉皆具足。亦出種種微妙諸香。復有諸鳥。各出妙音。鳴聲間雜。和雅清微。其中分級。縱廣四十由旬。所有莊嚴。七重牆壁。欄楯鈴網。多羅行樹。可意齊平。周匝端正。亦爲七寶金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等之所校飾。門觀樓閣臺殿。園池果樹。及以衆鳥。皆悉具足。其上分級。縱廣二十由旬。七重牆壁。乃至諸鳥。各出妙音。諸比丘。其下級中。有夜叉住。名曰鉢手。其中級中。有諸夜叉。名曰持鬘。其七級中。有諸夜叉。名曰常醉。諸比丘。須彌山半。四萬二千由旬中。有四大天王宮殿。諸比丘。須彌山上。有三十三諸天宮殿。帝釋所住。三十三天。向上一倍。有夜摩諸天宮殿住。其夜摩天。向上一倍。有兜率陀諸天宮殿住。其兜率天。向上一倍。有化樂諸天宮殿住。其化

樂天。向上一倍。有他化自在諸天宮殿住。其他化自在天。向上一倍。有梵身諸天宮殿住。其他化上梵身天下。於其中間。有魔波旬諸宮殿住。倍梵身上。有光音天。倍光音上。有遍淨天。倍遍淨上。有廣果天。倍廣果上。有不蠲天。廣果天上。不蠲天下。其間別有諸天宮住。名爲無想衆生所居。倍不蠲上。有不惱天。倍不惱上。有善見天。倍善見上。有善現天。倍善現上。則是阿迦尼吒諸天宮殿。諸比丘。阿迦尼吒上。更有諸天。名無邊虛空處天。無邊識處天。無所有處天。非想非非想處天。此等盡名諸天住處。諸比丘。如是之處。如是界分。衆生所住。如是衆生。若來若去。若生若滅。邊際所極。是世界中。諸衆生輩。有生老死墮在。如是生道中住。至此不遇。是故說言。娑婆世界無量剎土。自餘一切諸世界中。亦復如是。諸比丘。須彌山王北面有洲。名瞿多。瞿究留。其地縱廣十千由旬。四方正等。而彼人面。還似地形。諸比丘。須彌山王東面有洲。名弗婆毘提訶。其地縱廣九千由旬。圓如滿月。彼間人面。還似地形。諸比丘。須彌山王西面有洲。名瞿陀尼。其地縱廣八千由旬。形如半月。彼諸人面。還似地形。諸比丘。須彌山王南面有洲。名閼浮提。其地縱廣七千由旬。北廣南狹。狀如車箱。其中人面。還似地形。諸比丘。須彌山王北面。以天金所成。照彼瞿多瞿究留洲。東面以天銀所成。照彼弗婆毘提訶洲。西面以天頗梨所成。照彼瞿陀尼洲。南面以天青琉

璃所成。照此閼浮提洲。諸比丘。其瞿多瞿究留洲。有一大樹。名菴婆囉。其本縱廣七由旬。下入於地。二十一由旬。出高百由旬。枝葉垂覆五十由旬。諸比丘。其弗婆毘提訶洲。有一大樹。名迦婆囉。其本縱廣七由旬。下入於地。二十一由旬。出高百由旬。枝葉垂覆五十由旬。諸比丘。瞿陀尼洲。有一大樹。名鐵頭迦。其本縱廣七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。而彼樹下。有一石牛。高一由旬。以此因緣故。名瞿陀尼洲。諸比丘。此閼浮洲。有一大樹。名曰閼浮。其本縱廣七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。而彼樹下。有閼浮檀金聚。高二十由旬。以金從於閼浮樹下出生。是故名爲閼浮檀。閼浮檀金。因此得名。諸比丘。諸龍金翅。所居之處。有一大樹。名曰拘吒除摩利和。其本縱廣七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。諸比丘。阿修羅處。有一大樹。名修質多囉波吒羅。其本縱廣七由旬。乃至枝葉覆五十由旬。諸比丘。三十三天。有一大樹。名波利夜多。瞿羅比陀囉。其本縱廣七由旬。下入於地。二十一由旬。出高百由旬。枝葉垂覆五十由旬。諸比丘。須彌山下。其次有山。名佉提羅迦。高四萬二千由旬。上廣亦然。可意端正。七寶合成。所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等。諸比丘。其須彌山。佉提羅迦二山中間。廣八萬四千由旬。周匝無量優婆塞。鉢頭摩。拘牟頭奔。茶利迦。攝提地鷄遍覆諸水。諸比丘。次佉提羅

迦外有山。名伊沙陀羅。高二萬一千由旬。

上廣亦然。微妙可喜。乃至馬瑙等。七寶所

成。其法提羅迦。伊沙陀羅二山中間。廣四

萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘

牟頭。奔茶利迦。擻捷地鷄。遍覆諸水。次伊

沙陀羅外有山。名遊捷陀羅。高一萬二千由

旬。上廣亦然。可意微妙。乃至馬瑙等七寶

所成。其伊沙陀羅。遊捷陀羅二山中間。廣

二萬一千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。

拘牟陀。奔茶利迦。擻捷地鷄。遍覆諸水。次

遊捷陀羅外有山。名曰善見。高六千由旬。

上廣亦然。可意微妙。乃至馬瑙等七寶所

成。其遊捷陀羅。去於善見。二山中間。廣一

萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘

拘牟陀。奔茶利迦。擻捷地鷄。遍覆諸水。次善

見外有山。名馬半頭。高三千由旬。上廣亦

然。可意端正。乃至馬瑙等七寶所成。其善

見及馬半頭二山中間。廣六千由旬。周匝無

量。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔茶利迦。擻

捷地鷄。遍覆諸水。次馬半頭外有山。名尼

民陀羅。高一千二百由旬。上廣亦然。可意

微妙。乃至馬瑙等七寶所成。馬半頭。尼民

陀羅二山中間。廣二千四百由旬。周匝無

量。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔茶利迦。擻

捷地鷄。遍覆諸水。次尼民陀羅外有山。名

毘那耶迦。高六百由旬。上廣亦然。微妙可

意。乃至馬瑙等七寶所成。尼民陀羅。毘那

耶迦二山中間。廣一千二百由旬。周匝無

量。種種雜華。乃至擻捷地鷄。遍覆諸水。次

毘那耶迦外有山。名所迦羅。音高高三百由

旬。上廣亦然。微妙可喜。乃至馬瑙等七寶

所成。其毗那耶迦。及所迦羅二山中間。廣

六百由旬。周匝無量。四種雜華。及擻捷地

鷄。遍覆諸水。去輪圓山。其間不遠。邊有空

地。青草遍布。即有大海。其大海北有大樹

王。名曰閼浮樹。身周圍有七由旬。根下入

地二十一由旬。高百由旬。乃至枝葉四面垂

覆五十由旬。其邊空地。青草遍布。次有菴

婆羅樹林。閼浮樹林。多羅樹林。那多樹林

各皆縱廣五十由旬。間有空地。生諸青草。

次有男名樹林。女名樹林。刪陀那林。真陀

那林。各皆縱廣五十由旬。其邊空地。青草遍

覆。次有呵梨勒果林。鞞醯勒果林。阿摩勒

果林。菴婆羅多迦果林。各皆縱廣五十由旬。

次有可殊羅樹林。毗羅果樹林。婆那。婆果

林。石榴果林。各各縱廣五十由旬。次有烏

勃林。榛林。甘蔗林。細竹。林。大竹林。各廣

五十由旬。次有秋林。草林。割羅林。大割羅

林。迦奢文陀林。各廣五十由旬。次有阿提

日多迦華林。瞻婆華林。波陀羅華林。薔薇

華林。各廣五十由旬。其邊空地。青草遍覆。

復有諸池。優鉢羅華。鉢頭摩花。拘牟陀華。

奔茶利迦華等彌覆。復有諸池。毒蛇充滿。

各廣五十由旬。其間空地。青草遍覆。其大

有海。名烏禪那迦。廣十二由旬。其水清冷。

味甚甘甜。輕軟澄淨。七重埤壘。七重間錯。

七重欄楯。七重鈴網。外有七重多羅行樹。

周匝圍遶。微妙端正。七寶莊飾。乃至馬瑙

等七寶所成。周遍四方。有諸階道。可意端

正。亦是七寶金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬

瑙等所成。復有優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔

茶利迦華。其華火色。即現火形。有金色者。

即現金形。有青色者。即現青形。有赤色者。

即現赤形。有白色者。即現白形。婆無陀色。

現婆無陀形。華如車輪。根如車軸。華根出

汁。色白如乳。味甘若蜜。諸比丘。烏禪那迦

海中。有諸轉輪聖王行道。上廣十二由旬。

諸比丘。閼浮提中。轉輪聖王。出現世時。彼

諸海道。自然湧現。其水齊平。諸比丘。烏禪

那迦海。其次有山。名烏禪伽羅。諸比丘。其

烏禪伽羅山。可意端正。微妙可觀。所有諸

樹。諸葉諸華。諸果諸香。及諸異草。種種鳥

獸。但是世間所出之物。於彼烏禪伽羅山

中。無不悉有。諸比丘。其烏禪伽羅山。如是

可意。端正可觀。汝等應當如是善持。諸比

丘。次烏禪伽羅有山。名曰金脇。諸比丘。金

脇山中。有八萬窟。彼諸窟中。有八萬龍象。

在中居住。皆悉白色。猶如拘牟頭華。七。枝

拄地。並有神通。乘空而行。其頂赤色。猶如

因陀羅瞿波迦蟲。皆悉六牙。其牙。纖利。難

色金填。諸比丘。過金脇山有山。名曰雪山。

高五百由旬。廣厚亦爾。其山微妙。四寶所

成。金銀琉璃及頗梨等。彼山四角。有四金

峯。擬出各高二十由旬。於中復有衆寶雜

峯。高百由旬。彼山頂中。有阿耨達池。阿耨

達多龍王。在中居住。其池縱廣五十由旬。

其水涼冷。味甘輕美。清淨不濁。七重。埤壘。

七重板砌。七重欄楯。七重鈴網。周匝圍遶。可意端正。乃至馬瑙七寶所成。復有諸花。優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔茶利迦華。其華雜色。青黃赤白。華如車輪。復有藕根。大如車軸。汁白如乳。其味如蜜。諸比丘。其阿耨達多池中。有阿耨達多龍王宮。其殿五柱。微妙可意。阿耨達多龍王。與其眷屬。在中遊戲。受天五欲。具足快樂。諸比丘。阿耨達池東有恒河。從象口出。共五百河。流入東海。阿耨達池南有辛頭河。從牛口出。共五百河。流入南海。阿耨達池西有博叉河。從馬口出。共五百河。流入西海。阿耨達池北有斯陀河。從師子口出。共五百河。流入北海。諸比丘。以何因緣。此龍名為阿耨達多耶。諸比丘。有三因緣。何等為三。諸比丘。閼浮洲中。有諸龍住。唯除阿耨達多龍王。其餘諸龍。受快樂時。即有熱沙。墮其身上。彼等諸龍。皆失天形色。現蛇形色。彼等諸龍。時受斯苦。阿耨達多龍王。無如此事。是名第一因緣。諸比丘。閼浮洲中。唯除阿耨達多龍王。其餘諸龍。遊戲樂時。有熱風來。吹彼等身。即失天色。現蛇形色。有如是苦。阿耨達多龍王。無如此事。是名第二因緣。諸比丘。閼浮洲中。所有諸龍。遊戲樂時。金翅鳥王。飛入其宮。彼等既見金翅鳥王。心生恐怖。以恐怖故。即失天色。現蛇形色。具受彼苦。阿耨達多龍王。不爾。若金翅鳥。生如是心。我今欲入阿耨達多龍王宮殿。時彼金翅。以報劣故。即自受苦。不能得入阿耨達

多龍王宮殿。諸比丘。此是第三因緣。是故稱言阿耨達多。諸比丘。雪山南面不遠。有城名毘舍離。毘舍離北有七黑山。七黑山北。又有香山。其香山中。無量諸聚那羅。常有歌舞音樂之聲。其山多有種種諸樹。其樹各出種種香熏。大威德神之所居住。諸比丘。彼香山中。有二寶窟。一名雜色。二名善雜色。微妙可意。乃至馬瑙七寶所成。各皆縱廣五十由旬。柔軟滑澤。觸之猶若迦梅連提迦衣。諸比丘。其雜色善雜色二窟之中。有一乾闥婆王。名無比。共五百緊那羅女。在中居住。具受五欲。娛樂遊戲。行住坐臥。諸比丘。雜色善雜色二窟之北。有大娑羅樹王。名為善住。其彼善住娑羅樹王。別有八千娑羅樹林。周匝圍遶。時彼善住娑羅樹林下。有一龍象。居住其中。亦名善住。其色純白。如拘牟陀花。七枝柱地。騰空而行。頂骨隆高。如因陀羅羅波迦蟲。其頭赤色。具足六牙。其牙纖利。復有金沙。點於牙上。復有八千諸餘龍象。以為眷屬。其色悉白。如拘牟陀華。七枝柱地。乃至悉以金莊按牙。其彼善住娑羅樹王林之正北。為於善住大龍象王出生一池。名曼陀吉尼。縱廣正等五十由旬。其水涼冷甘美。澄清無諸濁穢。乃至藕根。大如車輪。破之汁出。色白如乳。味甘若蜜。諸比丘。其曼陀吉尼池。周匝更有八千諸池。而自圍遶。一一皆如曼陀吉尼池。彼八千池。亦復如是。諸比丘。其善住龍象王意中。若欲入曼陀吉尼池遊戲樂時。爾

時即念八千眷屬諸龍象等。時彼八千諸龍象等。亦起是心。我之善住龍象王。心念我等。我等今者當往善住王邊。諸龍象到已。即在善住龍象王前。低頭而住。爾時善住大龍象王。即便詣向曼陀吉尼池。時彼八千諸龍象等。前後圍遶。彼善住王。安庠而行。諸龍象等。有持白蓋覆其上者。又有龍象。以鼻持白摩尼珠拂。拂其上者。其前又有諸音樂神。歌舞作倡。在前導者。爾時善住大龍象王到已。即入彼曼陀吉尼池中。出沒歡樂。遊戲洗浴。縱心適意。受樂而行。中有龍象洗其鼻者。或有龍象摩其牙者。或有龍象揩其耳者。或有龍象灌其頭者。或有龍象淋其背者。或有龍象摩其脇者。或有龍象洗其胫者。或有龍象洗其足者。或有龍象浴其尾者。或有龍象鼻拔藕根。淨洗已。內於善住龍象口者。或有龍象以鼻拔取優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦華等。繫著善住龍象王頭上者。爾時善住大龍象王。於彼曼陀吉尼池中。恣意隨心。洗浴遊戲。歡樂自在。受快樂已。噉諸龍象所與藕根。頭上按飾優鉢羅等種種雜華。莊嚴訖已。從彼池出。上岸。傍住。時彼八千諸龍象等。即各散入彼八千池。隨意洗浴。遊戲自在。受歡樂已。各皆噉食池內藕根。食已頭上即以優鉢羅等種種雜華。而自嚴飾。既繫華已。皆悉聚會。集在善住龍象王邊。到已周匝四面圍遶。爾時善住大龍象王。與彼八千諸龍象等。前後導從。意

種種諸鳥。各各自鳴。和雅微妙。彼等諸山。種

種葉花與果。彼等諸果。隨心而出種種。

水口隨順而下。正直而流。無有波浪。不疾不

遲。其岸不高。平淺易入。水不奔逸。難華彌覆。廣一由旬。彼等諸河兩岸。復有種種樹林。交雜映覆。復出種種衆妙香熏。種種草生。青色柔軟。右旋宛轉。略說乃至高如四指。脚下隨下。步舉還平。及諸鳥等。種種音聲。其河兩岸。又有諸船。雜色可意。乃至車乘馬瑙等寶之所合成。觸之柔軟。如迦旃隣提迦衣。

諸比丘。其壽多囉究留洲。恒常夜半。從彼阿耨達多四池之中。起大密雲。周匝遍覆。多囉究留洲及諸山海。悉遍布已。然後乃雨。八功德水。猶如。攪持牛乳。頃。所下之雨。如四指深。更不傍流。當下之處。即沒地中。還彼半夜。雨止雲除。上虛空中。悉皆清淨。從海起風。吹於涼冷。柔軟甘澤調適。觸之安樂。潤彼壽多囉究留洲。普令悅澤。肥膩滋濃。如巧畫師。畫師弟子。作畫成已。以水細灑。灑已彼畫。光澤鮮明。如是如是。諸比丘。彼壽多囉究留洲。其地恒常悅澤肥膩。譬如有人以油酥塗。彼地潤澤亦復如是。諸比丘。彼壽多囉究留洲。復有一池。名爲善現。其池縱廣一百由旬。涼冷柔軟。清淨無濁。七寶埤砌。略說乃至味甜如蜜。諸比丘。其善現池東面有苑。還名善現。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。七重鈴網。七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可意。七寶所成。乃至車乘及馬瑙等。一一方面。各有諸門。而彼等門。悉有却敵。雜色可意。七寶所成。乃至車乘及馬瑙等。諸比丘。彼善現苑。平正端

嚴。無諸荆棘丘陵坑坎。亦無屏廁。礪石瓦礫諸雜穢等。多有金銀。不寒不熱。節氣調和。常有泉流。四面彌滿。樹葉敷榮。華果成就。種種香熏。種種衆鳥。常出妙音。鳴聲和雅。復有諸草。青色右旋。柔軟細滑。猶孔雀毛。常有香氣。彼婆利師華。觸之猶如迦旃隣提衣。足蹈之時。隨脚上下。復有諸樹。其樹多有種種根莖葉華及果。各出種種香氣。普熏諸比丘。彼善現苑。復有諸樹。名爲安住。其樹出高六拘盧舍。其樹葉密雨不能漏。樹葉接連如草覆舍。彼諸人輩。多在其下居住止宿。有諸香樹。諸劫波樹。諸瓔珞樹。又諸畫樹。諸器物樹。諸果樹等。又有自然清淨粳米成熟之飯。諸比丘。彼善現苑。無我無主。無守護者。其壽多囉究留人輩。入善現苑。入已遊戲。受種種樂。隨意欲行。或於東門南西北門。入其中已。遊戲澡浴。受樂而行。隨心欲行。去處即去。

諸比丘。其善現池。爲壽多囉究留人輩。南邊有苑。名曰普賢。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍遶。諸比丘。其普賢苑。無守護者。唯壽多囉究留人輩。欲入普賢苑中。澡浴遊戲受樂。彼等從東門南西北門。入已澡浴遊戲受樂。已隨心欲去處即去。諸比丘。其善現池。爲壽多囉究留人輩。西邊有苑。名曰善華。其苑縱廣一百由旬。七重欄楯。周匝圍遶。略說乃至如善現苑等無有異。亦復無有守護之者。唯壽多囉究留人輩。欲入善華苑澡浴遊戲受樂。即從東

門南西北門。入已澡浴遊戲受樂。已隨欲去處即去。諸比丘。其善現池北邊有苑。名曰喜樂。縱廣正等一百由旬。乃至無守護者。其壽多囉究留人輩。欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂。即從東門南西北門入。澡浴遊戲受樂。已隨欲去處即去。略說如前善現苑等。諸比丘。其善現苑。接善現池東邊有大河。名易入道。漸次下流。無有波浪。又不連疾。難華覆流。廣二由旬半。諸比丘。其易入道河兩岸。有種種樹。種種香熏。種種草生。略說乃至。觸者柔軟。如迦旃隣提迦衣。足蹈之時。四指下伏。舉足之時。還四指起。有種種樹。及種種葉華果具足。種種香熏。有種種鳥。各自自鳴。其易入道河兩岸。有諸妙船。雜色可意。七寶所成。金銀琉璃頗梨赤真珠車乘馬瑙等。莊嚴校飾。

諸比丘。其善現池南。爲壽多囉究留人輩。有大河流。名曰善體。漸次下流。略說猶如易入道河。此處所有種種。如彼無異。乃至諸船。雜色所成。柔軟猶如。迦旃隣提迦衣。諸比丘。其善現池西。爲壽多囉究留人輩。有大河流。名曰如車。乃至略說。漸次而下。諸比丘。其善現池北。爲壽多囉究留人輩。有大河流。名曰威主。漸次而下。略說乃至。兩岸有船。七寶莊飾。柔軟猶如迦旃隣提迦衣。其間有。壽陀那伽他。善現普賢等。善花及喜樂。易入并善體。如車威主河。諸比丘。其壽多囉究留人輩。欲入易入道

善體如車及威主等河中。澡浴遊戲受諸樂時。即皆至彼河之兩岸。各脫衣裳。置於岸邊。欲入水故。坐於紅上。乘向水中。澡浴身體。遊戲受樂。彼等誰最在前出者。即取上衣自悉著已。隨意而去。亦不專求。自許本衣。何以故。彼等多矚究留人輩。無我所。無守護者。又復彼等詣向香樹。到香樹已。是時香樹。為彼等故。樹枝垂下。為彼諸人。香樹即出種種妙香。令手摩及。時彼等人。於彼樹取種種香。用摩身已。復各詣向劫波樹下。到已其樹亦復如前。樹枝垂下。出種種衣。令彼諸人手所摩及。彼諸人輩。於彼樹取種種妙衣。取已而著。著已轉向諸璣樹。到彼樹已。為諸人輩。彼璣樹枝亦垂下。為彼等故。彼璣樹。如前樹出種種璣瑤。手所摩及。彼諸人輩。於彼樹取種種璣瑤。繫著身已。詣向璣樹。到璣樹已。

為彼等故。彼璣樹枝亦自垂下。時彼璣樹出種種璣瑤。令彼等人手所摩及。既於彼樹取種種璣瑤。繫著身已。詣向器樹。到器樹已。器樹為彼枝亦垂下。手所摩及。隨所欲器即取持用。詣向果樹。到果樹已。為彼等故。果樹枝垂。為彼等故。彼之果樹出種種果。手所摩及。彼等人輩。於彼樹下。隨所欲果稱意而取。取已或有食其果者。或有獨取其汁而飲之者。食飲訖已。詣向音樂樹林。到彼林已。為彼等故。彼音樂林枝亦垂下。為彼等出諸音樂器。手所摩及。彼等人輩。於彼樹間。各隨所須。衆音樂器取已執持。其形微妙。其音和

雅。欲彈則彈。欲舞則舞。欲歌則歌。如是受樂種種訖已。各隨所之。欲去則去起世。因本經卷第一

此經宋藏題為起世經。闍那幅多共達摩笈多譯。進之為前經編入澄函。而丹藏題為起世因本經。達摩笈多譯。却之為後經。今檢開元錄丹藏為正。故題加因本二字。譯除闍那幅多。却之為後經。為取函焉

起世。因本經卷第二

隋天竺沙門達摩笈多譯

■ 諸多矚究。留品。下

諸比丘。其壽多矚究留人輩。頭髮青色。垂長八指。其人一色。一形一像。無有別色可知其異。諸比丘。壽多矚究留人輩。不全露形。不半露形。無有適莫。齒皆平密。不疎不缺。善好潔白。猶如珂貝。明淨可喜。諸比丘。壽多矚究留人輩。若有飢渴。須食飲時。彼等即取。不食耕種。自然粳米。清淨潔白。無有糠粃。取已擲置。敦持果中。置已即將火珠置底。而彼火珠。衆生福力。自然出焰。飯食熟已。焰還即滅。彼等人輩。欲食飯者。即坐座上。於彼時中。東西南北。來欲食者。為彼人等。設於飯食。飯終不盡。乃至彼等。施飯食人坐而不起。彼之飯食則常盈滿。彼等食彼自然粳米。成熟之飯無有糠粃。清

淨香美不假藥膳。衆味具足白如花聚。其色猶如天酥陀味。彼等人輩。食是食時。身分充盈。無有缺減。無老無變。湛然不動。乃至彼食。資益彼等。色力安樂。辯才具足

諸比丘。其壽多矚究留人輩。若有欲於諸婦女邊。生染著心。意相向者。彼即觀看彼之婦女。而彼婦女。即便隨逐彼人而行。至於樹下。若彼婦女。是彼人母。或復是姨。是姊妹等。為彼等故。彼之樹林枝不垂下。其葉即時萎黃枯落。各不相覆。亦不出華。亦無床敷。若非是母。亦非是姨。非是姊妹。彼諸樹木。即便垂覆。枝葉鬱茂。樹枝各各相蔭映。衆華鮮榮。亦為彼人。出百千種床敷臥具。彼等相將。入於彼處。歡樂受樂。隨意所作

諸比丘。其壽多矚究留人輩。住胎七日。至第八日。而彼婦人即便產生。其產既訖。若男若女。即將彼子安置坐於四衢道中。捨之而去。時彼所有東西南北人輩來者。彼等諸人。為欲養育彼男女故。各將手指。內於彼等男女口中。彼等指頭。出好甘乳。與彼男女。飲已得活。如是七日。彼等男女。還成就彼一種身量。如彼人輩等無殊異。若是男子。即隨男伴。相逐而行。若是女人。即隨婦女。徒伴而去

諸比丘。其壽多矚究留人輩。壽命一定。無有中夭。若命終時。即便上生。復次於中。何因緣故。其壽多矚究留人輩。得定壽命。命終已後。皆向上者。諸比丘。世有一人。專作

●紅二結● (因本)一● (此經)一● (因本)一● 阿鼻如首● 留十(洲)● 下二第二之● 可重二可
喜● 天摩陀二天蘇陀● 林二色● 不勝二無● 婦女二婦人●

殺生。盜他財物。邪婬妄語兩舌惡口。及綺語等。貪瞋邪見。以是因緣。身壞命終。當墮惡道在地獄中。復有一人。不曾殺生。不盜他物。不行邪婬。又不妄語。不兩舌。不綺語。不惡口。不貪不瞋。又不邪見。以是因緣。身壞命終。趣向善道。生人天中。復何因緣。向下生者。以其殺生及邪見等。向上生者。以不殺生及正見等。復有一人。作如是念。我於今者。應行十善。是因緣故。身壞當生鬱多曠究留人中。彼中生已。住一千年。不增不減。彼作如是諸善願已。行十善業。身壞當生鬱多曠究留中。彼於彼處。其壽命住滿一千年。不增減也。諸比丘。此因緣故。其鬱多曠究留人。得定壽命。

諸比丘。何因緣。向於上生。諸比丘。閻浮洲人。於他邊受十善業已。身壞當生壽多囉究留人中。其壽多囉究留人輩。若其舊有具足十善業。如法行已。身壞皆當向上善處諸天中生。諸比丘。此因此緣。其壽多囉究留人輩。向上勝處。諸比丘。其壽多囉究留人輩。若其壽命終盡之時。彼無有人憂愁啼哭。唯莊嚴已。棄置四大衢道之中。捨已而去。諸比丘。其壽多囉究留人輩。有如是法。若彼衆生。壽命盡已。應時即有一鳥飛來。其鳥名曰優禪伽摩。佛言爾時彼鳥優禪伽摩從大山谷。迅疾飛來。即銜其髮。將彼死屍。擲置餘洲。何以故。以壽多囉究留人輩業清淨故。欲意喜故。不令風吹彼臭穢氣。諸比丘。其壽多囉究留人輩。若欲大小便利之時。爲

彼人故。彼地開裂。出已還合。何以故。其麁多囉究留人輩。欲清淨故。欲意喜故。復於於中有何因緣。說彼名曰麁多囉究留洲。諸比丘。其麁多囉究留洲。於四天下。比餘三洲。最上最妙最勝。彼故說麁多囉究留洲。爲麁多囉究留洲也。麁多囉究留。隋言上作。

●起世經轉輪王品第三

諸比丘。閻浮洲內。若轉輪王出現世時。此閻浮提。自然而有七寶具足。其轉輪王。復有四種神通德力。云何七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六藏主寶。七兵將寶。是爲七寶。諸比丘。云何轉輪聖王輪寶具足。諸比丘。其轉輪王。出閻浮提。以水灌頂。爲。察帝利。於彼通沙*隋言他*唐言十五日圓滿時。洗沐頭髮。著不擣白*唐言。垂髮下向。飾以摩尼及諸瓔珞。在樓閣上。親屬諸臣。前後圍遶。是時王前。自然而有天金輪寶。千輻轂轆。諸相滿足。自然來應。非工匠成。輪徑七肘。爾時灌頂。察帝利轉輪王。作如是念。我昔曾聞如是言說。若有灌頂。察帝利王。於彼通沙他十五日滿月正圓時。洗沐頭已。身著不擣白*唐言。疊之衣服。諸瓔珞。在樓閣上。親屬諸臣。前後圍遶。是時王前。自然而有天金輪寶。千輻轂轆。諸相滿足。自然來應。非工匠成。皆是金色。輪徑七肘。有是瑞時。彼則成就轉輪王德。我今定應是轉輪王。

爾時灌頂＊察帝利轉輪王。欲得試彼天輪寶。故。卽令嚴備四種分力身兵。所謂。象身馬身。

車身步身。四種分力身駭備已。即時詣向天金輪邊。到已偏露右臂。在於金輪前。右膝著地。以右手捫彼天輪寶。作如是言。謂天輪寶。我今若是轉輪王者。未降伏地爲我降伏。其天輪寶。應時便轉。爲欲降伏諸未伏故。諸比丘。是時灌頂^{*}察帝利王。既見彼天輪寶轉已。其轉輪王。即便駭駕。向東方行。彼天輪寶。及四種分象馬身兵。一時皆從。諸比丘。其輪寶前後。復有四大天身而行。其天輪寶所到。他方住止之處。其轉輪王。及四分力象馬身兵。皆於彼中停住止宿。

爾時東方。所有一切諸國王等。各取金器盛滿銀粟。或以銀器盛滿金粟。如是具已。皆前詣向轉輪王所。到已。啓白轉輪王言。大王。善來。此是天物。東方人民。豐熟安樂。無怖無畏。多有人民。甚可愛樂。唯願大天。垂哀受取。憐愍我等微細諸王。我等今日。承奉天王。一無有二。時轉輪王。告諸王言。汝等誠心。若能爾者。汝等各各於自境界。如法治化。莫令國土有不如法。所以者何。汝等若令我之國內有諸非法惡行顯現。我當治汝。今教汝等。當斷殺生。教人不殺。不與勿取。邪淫妄語。乃至邪見。皆不應爲。若汝等輩。斷於殺生。教人不殺。不與勿取。不行邪淫。實語正見者。我即當知。汝等諸王。國土降伏。

爾時東方諸國王等聞彼轉輸王如是勅已一時同受十善業行受已遵承各各國土如法治化是轉輸王自在力故所向之處

①拔一性◎ ②所一此◎ ③起世十(因本)◎ ④(起世經)一◎ ⑤藏主一主藏◎ ⑥帝利二利帝利◎ ⑦星一雙◎ ⑧象二馬◎
 ⑨他方一地方◎ ⑩不殺不與二殺其與◎

輪寶隨行。時彼聖王天金輪寶。如是降伏東方國已。達東海岸。周遍而迴。次第歷到南方西方乃至北方。依於古昔轉輪王道。引導而行。其轉輪王及四兵身。相次行時。而彼在先。天輪寶前。復有四大天身而行。時此輪寶所住之處。於彼方面。其轉輪王及四種兵。即便停宿。

爾時北方所有一切諸國王等。亦各齎持天真金器。盛滿銀粟。天真銀器盛滿金粟。俱來詣向轉輪王所。到已長跪。作如是言。善哉天來。善哉天來。我等北方。蒙天王故。人民熾盛。豐熟安隱。無諸怖畏。甚可愛樂。天留治化。我等隨順。其轉輪王。即便勸言。若能然者。汝等各自治化自境。一依教令。勿不如法。所以者何。勿令我境有非法人及惡行者。又復汝等。莫作殺生。教人不殺。不與勿取。邪淫妄語。乃至邪見。汝等當斷。若離殺生。乃至若當行於正見。能如是者。我即當知。汝等國土。善已降伏。其諸王等。同共啓白轉輪王言。如天教勸。我當奉行。

爾時北方諸國王等。聞轉輪王如是勸已。各各遵承。受十善業。受已奉行。皆悉如法。依律治化。其轉輪王。自在力故。所行之處。其天輪寶。隨逐而行。此天金輪。如是次第。降北方已。度海北岸。所有土地。周迴其際。還已還來。爾時始於閻浮提中。選擇最上威德形勝極精妙地。其天輪寶當於彼上。東西經絡。闊七由旬。南北規畫。十二由旬。如是度已。爾時諸天。即夜下來。自然爲彼轉輪

聖王。造立宮殿。應時成就。既成就已。妙色端嚴。四寶所作。謂天金銀琉璃。是時彼天真金輪寶。爲於聖王。當宮內門上虛空中。巖然停住。如著軸輪。不搖不動。其轉輪王。當于爾時。生大歡喜。踊躍無量。作是念言。我今已受天輪寶耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是形。天金輪寶。自然具足。諸比丘。其轉輪王。復有何等白色象寶。應當具足。諸比丘。是轉輪王。於日初分。坐宮觀時。即當王前。出生象寶。其象妙色。形體純白。如拘物頭。七支壯地。有大神力。飛騰虛空。其頭赤色。如因陀羅羅波迦蟲。象有六牙。並皆纖利。其牙微妙。雜色莊嚴。猶如金粟。其象名曰烏連沙他。

爾時轉輪聖王。見象寶已。作如是念。此象既現。若調伏時。堪受諸事。作賢乘不。時。此象寶。一日之中。即便調伏。堪任駕馭。一切諸事。猶如無量百千歲數所調伏來。端嚴寶善。隨順調適。如是如是。彼之象寶。於一日中。受諸調伏。堪任衆事。亦復如是。時轉輪王。欲試象寶。於其晨朝日初出時。乘彼象寶。周迴巡歷。遍諸海岸。盡大地際。周匝既已。還來至本宮殿之處。是轉輪王。便進小食。以是因緣。彼王爾時。於其內心。歡喜踊躍。爲我故生如此象寶。諸比丘。彼轉輪王。有如是白色象寶。自然具足。

諸比丘。何等是彼轉輪聖王馬寶具足。諸比丘。是轉輪王。日初分時。坐宮殿上。即於王前。出紺馬寶。身青體潤。毛色悅澤。頭黑鬣鬚。有神通力。飛騰虛空。其馬名曰婆羅囉阿。是轉輪王。見此馬已。作如是念。此馬既現。若調伏時。堪受諸事。能得爲我作善乘耶。時彼馬寶。一日之中。應時調伏。堪受諸事。猶如無量年歲調來。妙勝寶善。彼馬如是。如是調時。一日之內。堪受彼等一切諸事。時轉輪王。欲試馬寶。於其晨朝日初出時。乘彼馬寶。周歷大地。還來本宮。彼轉輪王。乃至進食。以是因緣。故生歡喜。踊躍無量。我今已生紺馬之寶。諸比丘。是轉輪王。有如是色馬寶具足。

諸比丘。是轉輪王。何等名爲珠寶具足。諸比丘。彼轉輪王。有摩尼寶。毘琉璃色。妙好八楞。非工匠造。自然出生。清淨明曜。其轉輪王。見此珠已。作如是念。此摩尼寶。衆相滿足。應當懸之置於宮內。令顯光明。時轉輪王。欲試於彼摩尼寶故。嚴備四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。具四兵已。則於夜半重雲黑暗。電光出時。天降微雨。時轉輪王。取彼珠寶。懸置幢上。出園苑中。意欲遊觀。瞻珠德故。諸比丘。彼摩尼寶。在於幢頭。光明周遍。普照四方。及四兵身。悉皆明了。如日照世。爾時彼地。所有一切諸婆羅門。及居士等。在彼住者。悉皆覺起。作諸事業。謂言已明。是日出耶。以是因緣。其轉輪王。受大歡喜。踊躍無量。心念此寶。爲我生耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是色珠寶具足。

諸比丘。何等名爲轉輪聖王女寶具足。諸比丘。是轉輪王。出生女寶。不短不長。不羸不

諸比丘。何等名爲轉輪聖王女寶具足。諸比丘。是轉輪王。出生女寶。不短不長。不羸不

●聖王二聖王● ●降十(伏)● ●內門二殿門● ●支二枝● ●羅二結● ●此二彼● ●有二清● ●聖王二聖王● ●(經)一●
●調來二調伏● ●夜半二半夜●

細。不白不黑。端正妹。妍。甚可愛樂。最勝最妙。色貌備充。若天熱時。女寶身涼。寒時身暖。彼身體上出。栴檀香。口氣恒如香。優鉢羅香。爲轉輪王。晚臥早起。勤奉恭敬。有所作事。無失王心。彼女意尚不生惡念。況其身口。以是因緣。轉輪聖王。受大歡喜。踊躍無量。內心念云。此已爲我生女寶耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是形女寶具足。

諸比丘。何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威神具足。諸比丘。彼轉輪王。生主藏寶。大富饒財。多有功果。以業報故。生有天眼。洞見地中。或有主藏。或無主藏。皆爲彼眼之所洞視。雖復水陸若遠若近。於中所有。其主藏臣。皆悉爲彼如法作護。若無主者。即便收取彼中金銀。爲轉輪王有所資須。財寶用事。應時辦具。時彼藏臣。即便詣向轉輪王所。到已啓白轉輪王言。大聖天王。若天所須財寶用者。願天勿憂。我當爲天有所須者。皆悉備具。時轉輪王。欲試於彼主藏寶故。行到水邊。上船上坐。住水中流。告藏臣言。汝主藏臣。我須財寶。可速備具。可速備具。主藏臣云。唯願大天。待須臾時。此船至岸。當於彼處。爲天取財。以供天用。王告藏臣。我今不欲岸上取財。但於此處。爲我具備。其主藏臣。即白王言。如天所勅。我不敢違。時主藏臣。聞王勅已。即袒右臂。便以右膝。著船板上。手。攪海水。指如娑羅。多撮金銀。滿諸瓮中。安船板上。奉上轉輪王。而白王言。此天金銀。天以此寶。供贖於

王。爲財事用。時轉輪王。告藏臣言。我不須財。但試汝耳。時主藏臣。聞王此語。還收金銀。置於水內。以是因緣。其轉輪王。受大歡喜。踊躍無量。我今已生藏臣寶耶。諸比丘。彼轉輪王。有如是等藏寶具足。

諸比丘。何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威神具足。諸比丘。是轉輪王。福德力故。自然出生兵將之寶。所謂巧智。多諸策謀。洞識軍機。神慧具足。彼轉輪王。若須兵力。即能備具。所謂若欲走兵身時。即皆齊走。欲散即散。若欲置立。即能置立。時兵將寶。即便詣向轉輪王所。到已啓白轉輪王言。若王欲須兵衆教習。願王勿慮。我當爲王教習兵衆。使令如心調柔隨順。時轉輪王。欲試於彼兵將寶故。即勅備具四種兵身。所謂象寶兵身。馬寶兵身。車兵身。步兵。悉皆如是。嚴。勅備具四兵身已。時王勅彼兵將寶言。汝兵將主。善好爲我。備具兵身。教令隨順。善走善行。善集善散。如法勿違。其兵將主。聞轉輪王如是勅已。白言大王。如天教勅。我不敢違。其四兵身。並備具訖。依王所勅。教走能走。教散能散。乃至若欲置立皆能。以是因緣。彼轉輪王。受大歡喜。踊躍無量。我今已生主兵將寶。諸比丘。彼轉輪王。有如是形主兵將寶威神具足。諸比丘。若有如是七寶現者。然後得名轉輪聖王。諸比丘。何等是彼轉輪聖王四種自在神通具足。諸比丘。彼轉輪王。年歲壽命。長遠久住。於迦羅時三摩耶時。一切世間無有人。生。能得如是安隱久

處。如彼輪王。長命久住。是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足。

復次諸比丘。彼轉輪王。所受身體。無病少惱。衆相具足。又復其腹不大不小。寒煖冷熱。隨時節調。進止輕便。食飲消化。安隱快樂。於迦羅時三摩耶時。無有餘人。世間生者。能爾少病無諸疾惱。如彼聖王。是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足。

復次諸比丘。彼轉輪王。報得形容。可。意端正。爲諸世間常所樂觀。最勝最妙。色身清淨。具足莊嚴。於迦羅時三摩耶時。無有人中所受生者。能得如是。端正可。意。爲於世間。願樂觀瞻。如彼轉輪王。形相備者。是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足。

復次諸比丘。彼轉輪王。業報因緣。大有福德。所謂種種資產豐饒。世間珍奇衆寶具足。於迦羅時三摩耶時。無有人中所受生者。有如是富。有如是財。服玩衆多。寶物充溢。得及於彼轉輪王者。是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足。諸比丘。若有如是四種神通。皆具足者。然後得名轉輪聖王。

諸比丘。又彼福德轉輪聖王。得諸人民之所愛重。心常喜樂。譬如諸子愛敬其父。又諸人民得轉輪王之所憐愍。意恒慈念。如父愛子。

諸比丘。其轉輪王。坐毘闍耶多。諸善人欲出遊歷觀看園林及諸善地。於彼時中。諸人民等。得觀於彼轉輪王時。皆大歡喜。各共告彼觀者言。汝善觀者。唯願持贊。緩緩

復次其轉輪王。出現世時。此閻浮提土地。

就訖已。然後施設微妙供具。所謂種種諸來

銅釜地獄。多銅釜地獄。黑磧地獄。解量地獄。

①(轉)十輪◎ ②法二注◎ ③長一沒◎ ④淨一祥◎ ⑤拘二俱◎ ⑥末一妹◎ ⑦榮音二音榮◎ ⑧(轉)十輪◎ ⑨星一數◎
⑩法二交◎ ⑪供三法◎ ⑫起普十(因本)◎ ⑬[譯]一◎ ⑭第四上二第四◎ ⑮第四之一◎ ⑯(山)十外◎

難地獄、灰河地獄、析板地獄、刀、鐔地獄、狐
狼地獄、寒水地獄

諸比丘。何因緣故。名活大地獄。諸比丘。彼
活大地獄。諸衆生輩。生者有者出現者轉住
者。手指自然自有鐵爪生。纖長尖利。並皆鋒
銳。彼等衆生。既相見已。心意濁亂。心既濁
亂。各以鐵爪。自亂破身。或自壁身。壁已復
壁。或復大壁。裂已復裂。或復大裂。割已復割
或復大割。諸比丘。彼等衆生。於彼時中。作如
是知。我已受傷。我今已死。然於彼時。以業報
故。復生冷風。來吹其身。須臾更生。身體皮
肉。筋骨血等。已復還活。既得活已。以業力
故。復起東西。各相告言。汝衆生輩。願欲得
活。活已勝耶。諸比丘。於是中間。少分分
別。故名活耳。然於彼中。更有別業。極受辛
苦。大重諸惱。楚毒難忍。而於彼中。命既未
終。乃至彼惡不善之業。未盡未滅未除未
轉。未少分現。未全分現。若於先世。起者造
者。若人非人身中作者

復次諸比丘。彼活大地獄中。諸衆生輩。生
者有者出現者轉住者。手指又復生鐵刀子
半鐵刀子。極長。纖利。各各相著。心意惱
亂。乃至亂裂。擊割破截等死已。冷風來吹。須
臾還活。諸比丘。如是少分。略而言之。名為
活也。諸比丘。更復別業。而於彼中。極受苦
惱。苦未畢故。求死不得。乃至彼惡不善之
業。未盡未滅未除未離。或復往昔作者造
者。若人身作。若非人身作。如是一切。次第
具受

又復彼等大活地獄諸衆生輩。無量時中。苦
報盡已。從於大活地獄得出。出已復走。更
求其餘屋宅之處。救護之處。歸依之處。作
是念已。以罪業故。即便入於黑雲沙小地獄
中。廣五百由旬。入彼中已。上虛空中。起大
黑雲。雨下如沙。其焰熾然。極大猛熱。墮於
彼等地獄衆生身之上。墮皮燒皮。墮肉燒
肉。至筋燒筋。至骨燒骨。至髓燒髓。出烟出
焰。洞徹熾然。受極苦惱。以其受苦未畢盡
故。求死不得。乃至未盡惡不善業。不滅不
除。不轉不變不離不失。若於往昔。人及非
人如是作來。次第而受。更無量時

諸比丘。彼等衆生。經歷無量久遠長道。從
黑雲沙地獄中出。出已復走。求屋求宅求救
求覆求歸依處。作是念已。又復入於糞屎熱
泥小地獄中。廣五百由旬。彼等入已。從咽
已下。生糞屎泥熱沸焰中。入已行焰燒手
燒脚。耳鼻身體一時熾然。乃至彼惡不善之
業。未盡未滅未除未轉不離不失。以於往昔
若人非人作重業來。復次諸比丘。其糞屎泥
小地獄中。有諸鐵蟲。名為針口。住彼獄中。
爲諸衆生處處鑽身。悉令穿破。先鑽破皮。
鑽破皮已。次鑽破肉。鑽破肉已。次鑽破筋。
鑽破筋已。然後破骨。既鑽破骨。住於髓中。
食於彼等衆生骨髓。令彼衆生受嚴劇苦。
乃至壽命猶未畢終。既未盡彼惡不善業。乃
至不滅。如是次第具足而受

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。有時多時長
道久遠。從糞屎泥小地獄出。出已奔走。求

室求宅求護求洲及歸依處。即入五叉小地
獄中。其獄亦廣五百由旬。彼等入於五叉獄
已。時守獄卒。取彼地獄受罪衆生。撲於熾
然熱鐵地上。其焰洞起。時諸罪人。在中仰臥。
如是臥已。於兩脚掌。釘兩鐵釘。熱焰熾然。又
兩手掌釘兩鐵釘。焰亦熾然。又臍輪中釘一
鐵釘。焰又熾然。獄卒於是。以五叉。極受
嚴苦。乃至彼處壽命未終。惡業未盡。若往昔
造若人非人身中。所造如是次第彼地獄受
諸比丘。彼諸衆生。多時長遠。從於五叉
小地獄出。復走求救求室求洲求依求覆及
守護處。詣向飢餓五百由旬小地獄中。入彼
處已。時守獄者。遙見彼等衆生來已。即前
問言。汝等今者來何所欲。彼等皆共答言。
仁者我等飢餓。時守獄者。即便取彼地獄衆
生。撲著熾然熱鐵地上。令其仰臥。便以鐵
鉗開張其口。用熱鐵丸。擲著口中。時彼地獄
衆生。唇口。應時熾然。燒唇已。燒舌。燒舌已
燒腭。燒腭已。燒咽。燒咽已。燒心。燒心已。燒
胸。燒胸已。燒腸。燒腸已。燒胃。燒胃已。經過
小腸。向下而出。其丸尚赤。如是彼等地獄
衆生。於其時中。受嚴極苦。命未終故。略說
乃至若人非人先世所作。如是次第。彼地
獄中。種種具受

諸比丘。彼衆生輩。於無量時久長遠道。從
彼飢餓小地獄出。復馳奔走。略說如前。求
守護處。詣向熾熱五百由旬小地獄中。入彼
處已。時守獄者。遙見彼等地獄衆生來。而問
言。汝等今者何所求須。彼等答言。仁者我

●鐵一業●●(華)一●●鐵二業●●●者二有●●食一食●●鐵二業●●●若往昔一往昔所●●所造…地獄受一切惡業
於獄中次第而受●●時中二時●●

起世^⑤因本經卷第三

隋天竺三藏達摩笈多譯

地獄品^⑥中

多損害。或於身中。先割破皮。割皮破已。次復割肉。割肉已割筋。割筋已破骨。破骨已拔出於髓。取而食之。彼諸衆生。於中乃至受嚴重苦。命旣未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。皆悉具受。復次諸比丘。彼膿血。獄所有衆生。或時飢渴。彼等即以兩手掬取彼洩膿血。置於口中。置口中已。應時燒彼衆生唇口。燒唇口已燒腭。燒腭已燒喉。燒喉已燒胸。燒胸已燒心。燒心已燒腸。燒腸已燒胃。燒胃已直過小腸。向下而出。彼等衆生。於彼地獄。乃至受諸嚴

以人身所作來者。如是次第。具足而受。復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量時。長遠道中。從於膿血五百由旬小地獄出。出已馳走。乃至求於救護之處。向一銅釜五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。捉彼地獄諸衆生輩。擲置釜中。其頭向下。脚皆在上。彼諸衆生於其中間。以地獄火。相燒煮。故。若沸向上。卽煮卽熟。若沸在下。亦煮亦熟。若在中間。還卽煮熟。若交若橫。還卽煮熟。若爲沫覆。還煮還熟。若見不見。一切煮熟。譬如世間若煮小豆若煮大豆及豌豆等。置於釜內。滿中著水。其下然火。如是沸沸。湯豆和合。若來向上。卽煮卽熟。若向下去。卽煮熟。若住於中。亦煮亦熟。若其交橫。亦俱煮熟。若爲沫覆。還亦煮熟。若見不見。一切時熟。諸比丘。如是如是。彼一銅釜小地獄中。有守獄者。取彼地獄諸衆生等。令

脚在上以頭向下。遙擲彼等置銅釜中。被地獄火之所燒逼。熱沸既盛。時諸罪人。逐沸向上。卽煮卽熟。略說乃至。若見不見。亦卽煮熟。彼等於中受嚴切苦。乃至若人非人身中所作來者。如是次第。於彼地獄。具足而受。

諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時長遠道中。從一銅釜五百由旬小地獄出。出已奔走。乃至欲求救護之處。向多銅釜五百由旬小地獄中。入彼處已。爲守獄者。取於彼等地獄衆生。捉脚向上頭向下。擲置銅釜之中。而彼地獄猛火逼切。若沸向上。卽煮卽熟。若沸向下。亦卽煮熟。若在中間。亦卽煮熟。若橫若覆。見與不見。俱悉煮熟。譬如釜中煮諸豆等。爲火燒逼。涌沸向上。亦煮亦熟。略說乃至。若見不見。悉皆煮熟。諸比丘。如是如是。其多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生輩。爲守獄者。取其兩脚。倒豎向上。捉頭向下。擲銅釜中。彼等於中。彼地獄火之所逼切。若沸向上。交橫煮熟。略說乃至。見與不見。悉煮悉熟。

復次諸比丘。彼多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆生輩。爲守獄者。以鐵蟹。爪。取彼地獄諸衆生身。從釜至釜。彼等從釜將至釜時。膿血皮肉。皆悉散盡。唯餘骸骨。彼等於中。乃至受於重鐵極苦。未得命終。乃至不盡。彼不善業。若人身中。所作業者。一切悉受諸比丘。彼地獄中諸衆生輩。經無量時長遠道中。從多銅釜五百由旬小地獄出。出已馳

走。乃至欲求救護之處。詣向禮疊五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。即捉受罪諸衆生輩。仰撲置於鐵磔之上。熾然光焰一向洞然。仰臥中已。更取別石。於上壓之。壓已色別。復更研之。研已復研。作於細末。末已更研。研已復研。末已復末。至其最後細末之時。而其支體血一邊流一邊。猶有骨未存在。彼等於中。受最嚴苦。乃至於中。未得命終。未盡於彼不善之業。乃至人身所作來者。如是次第。具足而受。

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從於禮疊五百由旬小地獄出。出已馳走。欲求室宅。欲求歸依覆護之處。詣向斛量五百由旬小地獄中。入彼處已。其守獄者。取彼地獄諸衆生輩。以熱鐵斛熾然光焰一向猛烈。遣其量火。彼量火時。燒手燒脚。燒耳燒鼻。燒大支節。燒小支節。然支節已。彼等於中。受極嚴苦。受最痛苦。壽命未終。乃至未盡惡不善業。不滅不沒不離不失。乃至往昔所造作者。若人身中所作來者。如是次第。具足而受。

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼斛量五百由旬小地獄出。出已馳走。求室求覆求救求洲求歸依處。遂詣向難五百由旬小地獄中。入彼處已。於中生難滿彼而住。乃至膝輪。熾然光焰。一向猛烈。彼衆生輩。行於其中。步步。焰熱東西馳走。四向顧望。無處可依。大火熾然。燒手燒脚。燒

耳燒鼻。燒耳鼻已。燒諸支節。大小一時。俱皆洞然。彼等於中。受極嚴苦。乃至受於痛切重苦。彼等於中。命既未終。又未盡彼不善惡業。乃至若人身造作者。於彼次第。一切具受。

諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時久遠長道。得從彼難小地獄出。出已一向馳奔而走。乃至欲求救護之處。即向灰河小地獄中。其獄亦廣五百由旬。諸比丘。罪人入已。其彼灰河。流注急疾。波浪高湧。鳴聲極震。灰水沸溢。彌岸盈滿。於彼灰河底下分中。有諸鐵刺。尖利若磨。於其兩岸。復更別有刺刀稠林。其河兩岸。刀林之中。復有諸狗。形紫黑色。垢膩可畏。又其兩岸。復各別有守地獄者。又其兩岸。各復皆生奢摩羅樹。其樹有刺。纖長尖利。鋒穎若磨。爾時地獄諸衆生輩。入彼河中。欲渡彼岸。當於渡時。爲大波浪之所漂沒。沈淪向下。遂於彼中。爲諸鐵刺。刺其身。刺已即住。彼等於中。受極嚴苦。受大重苦。既浮出已。從沸灰河。渡至彼岸。到彼岸已。即復入彼刺刀稠林。其林廣闊。遊歷多時。冒涉利刀。彼等於中。處處經過。入已復入。受大極苦。或復割手。或時割脚。或割手脚。割耳割鼻。復割耳鼻。割支節。復割支節。彼等於中。受嚴重苦。乃至極苦。未得命終。乃至未盡惡不善業。及其往昔若人身中所作來者。悉於中受。復次彼灰河中兩岸所有諸守獄者。見彼受罪諸衆生輩來已。問言。汝等身今欲得何

物。彼等衆生。即同答言。我等甚飢。時守獄者。取彼地獄諸衆生輩。撲置地上。熾然光焰。一向猛烈。乃至仰臥。又以鐵針。開其口。持熱鐵丸著於口內。應時燒彼。地獄衆生唇口爛破。略說乃至。從咽喉下。到於小腸。直過無礙。彼等於中。受嚴切苦。受極重苦。命既未終。乃至未盡彼不善業。及以往昔人身作者。悉皆具受。

復次諸比丘。又彼熱沸灰河兩岸。所有諸狗。身黑紫色。垢膩可畏。噉彼地獄諸衆生身。從其支節所有之肉。嚼嚙咬食。狗或作聲。嗥嗥嗥。彼等於中。受嚴切苦。乃至受於最極重苦。未得命終。乃至未盡彼不善業。及以往昔於人身中所作來者。一切具受。

諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。爲彼沸沸極熱灰河所逼切時。又迫彼等。纖利鐵刺。并刺刀林怖守獄者。及遮黑紫諸垢膩狗。種種急故。時彼地獄諸衆生輩。即走上彼奢摩羅樹上彼樹時。其樹枝柯。純是鐵刺。其刺尖利。頭皆向下。纖長若磨。設欲下時。彼等鐵刺。頭則向上。纖長尖利。其彼地獄諸衆生等。上彼奢摩羅樹時。即有諸鳥。名爲鐵嘴。彼鳥來已。啄彼地獄諸衆生頭。啄頭破已。噉其腦。噉而食之。彼等於中。受極嚴苦。受痛切苦。不可堪忍。即還墮落入沸灰河。彼等於中。還復爲大波浪所漂。沒至河底。到彼處已。復爲鐵刺之所刺。彼等身體。既被刺已。不能復去。則便住彼。於中受苦。極大猛酷。既不堪忍。復起馳走。從灰河渡。渡

已還來。到於此岸。彼等復入剃刀欄林。入已復入。而彼入時。割手割脚。或割手脚。乃至割截諸支節等。於中具足受極嚴苦。命未終盡。略說乃至。從於往昔人非人身所作來者。次第悉受。

復次諸比丘。其沸灰河。此岸所有諸守獄者。彼等既見地獄受罪諸衆生來。來已即便遙問之言。諸汝等輩。何爲遠來。欲得何物。彼等衆生各各答言。我等渴乏。時守獄者。

取彼衆生。撲著熱鐵熾然地上。令其仰臥。既仰臥已。火焰洞起。即以鐵鉗開彼等口。融赤銅汁灌其口中。時彼地獄諸衆生輩。既飲銅汁。即燒唇口。乃至小腸。直下而出。彼等於中。極受嚴苦。乃至壽命未散未滅未盡。於彼不善之業及人身中所作來者。悉於中受。

復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。受於罪報。經無量時長遠道中。乃有風來。其此大風。名爲和合。吹彼地獄諸衆生等。向於岸邊。如是次第。從沸灰河地獄中出。出已馳走。

乃至求於救護之處。詣向所板五百由旬小地獄中。入彼處已。其守獄者。取彼地獄諸衆生輩。撲置熱鐵熾然地上。乃至令其仰臥地已。以鐵鉗斤熾然猛焰極大熾赫。爲彼地獄諸衆生等。斫手斫脚。亦斫手脚。斫耳斫鼻。亦斫耳鼻。斫支節。亦斫支節。彼等於中。乃至極受嚴重之苦。命既未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。如是次第一切具受。

復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。有無量時

長遠道中。從彼所板小地獄出。出已馳走。乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處。向刀葉林五百由旬小地獄中。入彼中已。以無諸善業果報故。忽起風吹從空中墮鐵刀葉林。彼刀葉林。爲彼地獄諸衆生輩。斫手斫脚。亦斫手脚。斫耳斫鼻。亦斫耳鼻。斫支節。亦斫支節。彼等於中。乃至極受嚴切重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。一切具足。悉於中受。

復次諸比丘。彼刀葉林小地獄中。以無諸善業果報故。有鐵獸鳥。忽然生出。飛來向彼地獄衆生兩膊之上。安立脚已。即以鐵鷹啄彼罪人兩眼而去。彼於爾時。極受嚴切痛惱重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。如是次第。一切悉受。

復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生輩。有無量時長遠道中。從刀葉林小地獄出。出已馳走。欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處。詣向狐狼五百由旬小地獄中。入彼處已。以諸不善業果報故。於彼獄中。出生狐狼。嚴熾惡噬嚙可畏。咬彼地獄諸衆生身所有之肉。脚脣口掣嚼而食。亦作號聲。其大震吼。

彼等於中。乃至極受嚴重之苦。命既未終。略說如前。人非人身所作來者。如是次第。皆於其中一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生輩。有無量時。從彼狐狼小地獄出。出已馳走。乃至求室求洲求覆求救護處求歸依處。詣向寒水五百由旬小地獄中。入彼處已。以諸不善業果報

故。忽起冷風吹大熾盛嚴苦之寒。觸彼地獄諸衆生身。皮皆破裂。皮破裂已。次破裂肉。破裂肉已。次破裂筋。破裂筋已。次破裂骨。破裂骨已。次破裂髓。破裂髓時。彼等於中。受極嚴苦。最重切苦。乃至不可堪忍耐故。還於彼中。壽命終盡。此是最初第一極大。名活地獄及餘十六諸小地獄。

復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六五百由旬諸小地獄。而以圍遶。從黑雲沙。乃至最後。第十六寒水地獄。爲一眷屬。諸比丘。於其中間。有何因緣。此大地獄。名黑繩也。諸比丘。其彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者出者住者。以諸不善業果報故。於上空中。忽然出生。大黑繩。熾然猛焰。一向焰熱。譬如從地乃至向上。於其中間。有大黑雲。充滿出生。如是如是。而彼黑繩大地獄中。所有衆生。以諸不善業果報故。上虛空中。出大黑繩。熾然猛焰。爲彼地獄諸衆生輩。墮於身上。墮身上已。即燒地獄諸衆生皮。燒皮已燒肉。燒肉已燒筋。燒筋已。燒骨。燒骨已徹至於髓。髓出已然。髓既然已。復出大焰。彼等於中。受嚴切苦。受極重苦。彼以罪業。命既未終。乃至未盡惡不善業。未滅未盡未除未畢。若於往昔若人非人身造作者。一切悉受。

復次諸比丘。其彼黑繩大地獄中所有衆生。生者有者住者化者。以諸不善業果報故。時守獄者。取彼地獄諸衆生輩。撲著熾然熱鐵地上。乃至一向熾焰猛盛。仰臥著已。以熱鐵

故。忽起冷風吹大熾盛嚴苦之寒。觸彼地獄

繩處處併度。既併度已。以鐵。斫斤熾然赫
 灼。乃至交橫所彼地獄諸衆生身。作於兩分。
 或作三分。四分五分。乃至十分二十分。或
 五十分。或復百分。譬如世間工巧木匠。若
 木匠弟子。取於諸木。安地上已。即用黑繩而
 以併度。併度訖了。以利。斫斤。或作二分。三
 四五分。或復十分二十分。或作百分。如是
 如是。諸比丘。然彼黑繩大地獄中所有衆生。
 亦復如是。其守獄者。取彼衆生。撲置熱鐵
 熾然地上。乃至仰臥。以鐵黑繩併度作道。即
 用。斫斤所破其身。作諸分段。亦復如是。彼等
 於中。乃至痛切。受極嚴苦。命既未終。又未盡
 彼不善諸業。及以往昔人身作來。一切具受。
 復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中所有衆生。
 有者化者。乃至住者。時守獄者。取彼衆生。
 撲著熾然熱鐵地上。乃至取已仰臥於地。
 以鐵黑繩併度其身。即以鐵鋸熾然猛焰。鋸
 彼地獄衆生身破。破已復破。乃至大破。次
 復更裂。裂已復裂。乃至大裂。或割或截。既
 割截已。復更割截。或大割截。譬如世間巧
 用鋸師。若鋸解師所有弟子。取於諸木。安
 置地上。即以黑繩。併度作道。以利鐵鋸而
 鋸破之。破已復破。乃至大破。次復更裂。裂
 已復裂。乃至大裂。而復割截。既割截已。復
 更割截。及大割截。如是。如是。諸比丘。其
 彼黑繩大地獄中。所有衆生。生者有者。乃
 至住者。其守獄者。取彼衆生。撲置熱鐵熾
 然地上。乃至令其仰臥地已。以鐵黑繩併度
 作道。即以鐵鋸熾然猛焰。解破其身。破

已復破。乃至大破。裂已復裂。乃至大裂。割
 已復割。乃至大割。截已復截。乃至大截。彼等
 於中。乃至具受極嚴重苦。命既未終。略說
 如上。乃至人身所作來者。於中備受
 復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中。諸衆生
 輩。所有生者。乃至住者。其守獄者。取彼衆
 生。以熱鐵砧熾然猛焰。乃至令彼自相提
 打。彼等打時。燒手燒脚。或燒手脚。燒耳燒
 鼻。或燒耳鼻。燒。支燒節。燒諸支節。彼等
 於中。乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說
 如上。及以人身所作來者。一切具受
 復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中。所有衆
 生。乃至住者。爲彼等故。上虛空中有大黑
 繩出生。熾然極大猛焰。乃至一向墮彼地獄
 衆生身上。黑繩墮時。絞彼地獄諸衆生身。
 絞已復絞。乃至大絞。勒已復勒。乃至大勒。
 既絞勒已。後復還爲風吹開解。風開解時。
 而彼地獄諸衆生輩。從身剝皮。既剝皮已。
 大復剝肉。既剝肉已。其次抽筋。乃至破骨。
 既破骨已。吹髓而去。彼等爾時於其中間。
 乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說如上。
 未盡於彼惡不善業。如是次第。一切具受。
 復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生輩。有無量
 時長遠道中。從彼黑繩大地獄出。出已馳
 走。乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處。
 詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已。略說乃
 至如上。到第十六寒水地獄。入彼獄已。乃
 至命終。受種種苦
 復次諸比丘。衆合大地獄。亦有十六諸小地

獄。各皆縱廣五百由旬。而相圍遶。從黑雲
 沙小地獄中。乃至略說。其最後後寒水地
 獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。彼大地
 獄。名爲衆合也。諸比丘。而彼衆合大地獄
 中。所有衆生。生者有者出者化者。乃至住
 者。爲彼等故。生於兩山。名爲白羊。口食熾
 然極猛光焰。爾時彼等地獄衆生。入彼山
 內。彼等入已。時彼兩山各各相磨。各各相
 打。各各相揩。彼山如是合已磨已。打揩各
 訖。還住本處。譬如毘佉毘佉毘佉毘佉
 此二名。相合相磨相揩相打。彼既相合。相磨
 打已。各還本處。如是如是。諸比丘。彼之二
 山。相合相磨相揩相打。著已各散還歸本處。
 亦復如是。然於彼中。所有地獄諸衆生輩。
 被山合著磨打時。身體一向膿血流出。唯
 骸骨在。彼等爾時乃至受於極嚴重苦。命既
 未終。略說乃至如上次第。如是當知
 復次諸比丘。其彼衆合大地獄中。所有衆
 生。生者住者。其守獄者。取彼地獄諸衆生
 輩。以大鐵石熾然猛焰。乃至撲彼地獄衆生。
 置熱地上。令其仰臥。彼鐵石上。更取別石以
 覆其上。如世間磔。如是用磨。磨已復磨。大
 磨作。末。既作。末已。復更細磨。彼等磨時。
 更復重研。研已復研。大研作塵。既作塵已。
 復作細塵。如是種種作塵末時。一向唯見膿
 血流出。空有骸骨塵。末而在。彼等於中乃
 至受於極重苦惱。命既未終。略說如上。次
 第應知
 復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有地獄

●斫斤一斫斤●* 新新●* ●及二乃● ●[如是]一● ●支二肢●●* ●後二大● ●末二殊●●*

諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。撲置熱鐵大鐵槽中。其槽熾然。一向猛焰。擲槽中已。猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻。如是。杵壓。壓已復壓。如是大壓。彼等壓時。其傍唯見膿血流出。一邊唯有骸骨。泮在於中。乃至受大嚴苦。略說如上。命既未終。其中受苦種種痛劇。

復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有地獄諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆生。擲鐵臼中熾然猛焰。乃至一向極熱。鐵杵持用擣築。擣已復擣。乃至大擣。如是又築。築已復築。乃至大築。既擣築已。復更碎末。又大碎末。彼等如是。春擣築碎。作塵末時。唯。有膿血。一向傍流。一邊唯有骸骨。末在。彼等於中。乃至極受嚴切重苦。略說如上。乃至其中。命未終盡。具受衆苦。復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有地獄諸衆生輩。生者有者。乃至住者。爾時於上虛空之中。有大鐵象。自然出生。熾然猛壯。乃至一向光焰赫盛。爲彼地獄諸衆生輩。從其頭頂乃至足跌。象以兩脚。踰其欄體。踰已復踰。乃至大踰。彼象踰時。能令彼等地獄衆生。身諸膿血一向流出。一邊唯有骸骨獨在。彼等於中受大嚴苦。略說如上。命未終盡。如是次第。於中具受復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。諸衆生輩。經無量時長遠道中。從於衆合大地獄出。出已一向馳奔而走。乃至求於救護之處。向黑雲沙五百由旬小地獄中。入已乃至

寒水地獄。具受衆苦

復次諸比丘。其彼叫喚大地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄。從黑雲沙乃至最後寒水地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。稱彼叫喚爲大地獄。諸比丘。而彼叫喚大地獄中諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。驅彼地獄諸衆生輩。令其入於諸鐵城中。其城熾然熱鐵猛焰。其光焰赫。彼等於中。乃至受於嚴重苦故。衆惱逼切。共相和合。恒大叫喚。名叫喚獄。其彼獄中。以鐵爲屋。房室叢輿。皆以鐵爲樓觀園池。悉熱炭火。熾然光耀。一向洞徹。驅逐彼等受罪衆生。擲著於中。諸苦逼切。不可忍耐。即便叫喚。是故名爲叫喚獄也。彼等於中。受大嚴苦。略說如上。命既未終。未盡彼等惡不善業。如是次第。具足而受。諸比丘其彼地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼叫喚大地獄出。出已馳走。略說如前。乃至求於救護之處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中。入已如前。乃至略說。其次最後寒水地獄。其中命終。具受衆苦。復次諸比丘。彼大叫喚大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。皆悉縱廣五百由旬。從黑雲沙。乃至最後寒水地獄。諸比丘。於彼中間。有何因緣。名大叫喚大地獄也。諸比丘。彼大叫喚大地獄中。所有衆生。生者住者。時守獄卒。取彼衆生。悉皆擲置鐵屋室中。熾然大熱。乃至一向光焰猛壯。彼等於中。受極嚴苦。逼切難忍。衆惱和合。遂

大叫喚。以是緣故。稱彼地獄。名大叫喚。彼地獄中。有鐵屋宇鐵房鐵鑊鐵閣鐵樓。其中炭火。沸湧盈溢。彼等於中。受極重苦。略說如前。既未命盡。如是次第。具足而受。諸比丘。而彼地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。從大叫喚大地獄出。出已馳走。乃至略說。求救護處。詣黑雲沙小地獄中。入已乃至最後十六寒水地獄。於中命終。具受衆苦。

復次諸比丘。其彼熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲眷屬。其獄各各如前。縱廣五百由旬。從黑雲沙乃至最後寒水地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。稱彼名爲熱惱大地獄。諸比丘。其彼熱惱大地獄中。諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼地獄諸衆生輩。擲鐵鑊中。頭直向下。脚皆向上。熾然沸湧。乃至一向熱焰湯火。彼等於中。被燒煮故。是故名爲熱惱獄也。而彼獄中。有諸鐵釜鐵。兌鐵釜鐵。鹽鐵鐵。並皆熾然。一向猛焰。彼等於中。若燒若煮。故名熱惱。乃至受於極嚴重苦。命既未終。未盡彼等惡不善業。如是次第。一切悉受。諸比丘。彼地獄中。諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼熱惱大地獄出。出已乃至馳奔而走。欲求救護歸依之處。向黑雲沙小地獄中。略說乃至寒水地獄。於彼命終。具受衆苦。復次諸比丘。彼大熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。各各縱廣五百由旬。從黑雲沙小

地獄中。乃至最後寒水地獄。於其中間。有何因緣。名大熱惱大地獄也。諸比丘。彼大熱惱大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。其守獄卒。取彼地獄諸衆生輩。捉頭擲下。以脚向上。置鐵釜中。熾然猛火。乃至一向熱焰衝出。彼等於中。極受熱惱大熱惱已。復大熱惱。是故名爲熾然最大熱惱獄也。彼等於彼熱惱。從中從中鑊中鑊中。熾然熱惱。極大苦切。擲著中已。彼等於中爲地獄火。若燒若煮若炙若煎。受諸苦惱。惱已復惱。以是故名爲熾然極熱惱獄也。彼等於中。受劇苦惱。略說如前。乃至命終。如是次第。於中受苦。諸比丘。彼地獄中諸衆生輩。經無量時長遠道中。從彼熾熱極大劇惱地獄出已。馳奔而走。乃至略說。欲求救護歸依之處。詣黑雲沙小地獄中。乃至最後寒水地獄。命既未終。受諸苦惱。次第如前。復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。亦有十六諸小地獄而爲眷屬。以自圍遶。其獄各廣五百由旬。初黑雲沙。乃至最後寒水地獄。諸比丘。於彼中間。有何因緣。名阿毘脂大地獄也。諸比丘。其阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者出者住者。彼等衆生。以惡不善業果報故。彼守獄者。自然出生。各各以手。取彼地獄諸衆生身。撲著熱鐵熾然地上。火焰直上。一向猛壯。覆而撲已。即持利刀。從其脚際。抽拔出筋。乃至頭。髮皆相連挽。貫徹心髓。痛苦難論。如是拔已。然後令駕鐵車而行。熾然光焰。一向猛熱。將其經

歷無量由旬鐵地而過。所行之處。純是洞然。熱鐵險道。去已復去。隨彼心意。無暫時停。欲向何處。稱意便去。隨所去處。隨所到處。彼等如是。將彼去時。欲將去時。意欲去時。即消彼等身諸肉血。無復遺餘。以是因緣。受嚴切苦。極重劇苦。意不喜苦。命既未終。乃至未盡惡不善業。未滅未散未變未移。若於往昔人非人身所作來者。一切悉受。復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者化者住者。以惡不善業果報故。從於東方有大火聚。忽爾出生。熾然赫色。極大猛焰。一向洞赫。如是大第。南方西方及北方等。諸方各各皆有極大火聚出生。熾然光焰。悉皆猛赫。彼等於中。以此四方四大火聚之所圍遶。漸漸逼近。共相和合。令諸衆生受諸痛苦。乃至受彼大嚴切苦。命既未終。略說如上。於彼獄中。一切具受起世。因本經卷第三

起世。因本經卷第四

隋天竺沙門達摩笈多譯

地獄品。下

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。以惡不善業果報故。從於東壁光炎出已。直射西壁。到已而住。從於西壁光炎出已。直射東壁。到已而住。從於南壁光炎出已。直射北壁。從於北壁光

焰出已。直射南壁。從下向上。自上射下。縱橫交接。上下衝射。熱光赫焰。騰沸相激。彼等於中以此六種大猛火聚。擲諸衆生。以著其中。乃至受於極嚴切苦。命既未終。乃至略說。彼不善業。未畢未盡。於其中間。具足而受。

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。以惡不善業果報故。經無量時長遠道中。見獄東門忽然自開。是時彼獄諸衆生輩。以見開彼開門聲故。走向彼處。走已復走。大速疾走。我等今者至於彼處。決應得脫。我等今者達到彼處。應當大吉。彼等衆生。如是走時。走復走時。速疾走時。其身轉更熾然光焰。譬如世間有力壯夫。將大火炬逆風而走。而彼火炬。更復轉然焰熾猛盛。如是如是。彼等走時。走已復走。如是走時。身諸支節。轉復熾然。舉足之時。肉血離散。下足之時。其肉還生。又復彼等。如是奔走。欲近門時。爲彼等故。門自然閉。衆生爾時。於彼獄中。熱鐵地上熾然光焰。一向悶絕。覆面而踏。彼等於中。既覆踏已。即燒其皮。燒皮已次燒肉。燒肉已燒筋。燒筋已燒骨。燒骨已至髓。髓出已即時烟出。烟出已復出烟大出烟。彼等於中。乃至大第受極嚴苦。命既未終。略說如前。未盡彼惡不善之業。乃至往昔人非人身所作來者。於中具受。復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住者。以諸不善業果報

故。經無量時長遠道中。是時彼獄南門西門
乃至北門。還如是開。時彼地獄諸衆生輩。
聞彼開聲。向門而走。走已復走。乃至大走。
作如是念。我等今者。當於此處。必應得脫。
我等於今定當脫了。彼等如是大馳走時。
其身轉復熾然猛烈。譬如壯夫手中執持大
乾草炬逆風而走。彼炬既燃。轉復熾盛。如
是如是。彼等衆生。走已復走。乃至大走。作
是走時。彼等身分。轉更熾燃。舉擲足時。肉
血俱散。欲下足時。肉血還生。及到門時。彼
門還閉。彼等於中。熱鐵地上。熾然焰盛。專
一向走。既不得出。其心悶亂。覆面倒地。彼
等於中。既倒地已。即燒身皮。既燒皮已。大
燒其肉。既燒肉已。復燒於骨。乃至徹髓。洞
然烟出。其烟熾熾。復出赤光。烟烟相雜。
熱惱復倍。彼等於中。受極嚴苦。略說如前。
乃至壽命未得終盡。惡不善業未滅未離未
變未散。乃至往昔若人非人身造作者。一切
悉受

業。未沒未滅。若於往昔人非人身造作一切
諸惡業者。悉皆具受
復次諸比丘。更何因緣。彼阿毘脂大地獄
者。稱阿毘脂大地獄也。諸比丘。其阿毘脂
大地獄中。於一切時。無有須臾得暫受樂乃
至如一彈指頃時。是故稱彼大地獄者。爲阿
毘脂也。如是次第。具足受苦。諸比丘。彼大
地獄諸衆生輩。經無量時長遠道中。乃至從
彼阿毘脂中大地獄出。出已馳走。走已復
走。乃至大走。欲求屋宅求覆求洲求歸依處
求救護處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中。入
已乃至略說。最後到第十六寒水地獄。具受
衆苦。彼處命終。此中世尊。說如是偈
若人身口意造業 作已向於惡道中
如是當生活地獄 其中可畏毛堅處
經歷無數千億年 死已須臾還復活
怨讎各各相報對 此由衆生更相殺
若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆
此等皆當墮黑繩 彼處受苦極嚴劇
教他正行令邪曲 見人友善必破壞
彼等皆墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業 不修三種善根芽
此癡人輩墮合獄 彼等於中久受苦
或害羊馬及諸牛 種種難堪難堪等
并殺諸餘蟲蟻類 彼等墮於合獄中
世間怖畏相多種 以此逼切惱人故
彼墮禮山等獄中 越押臼杵舂擣苦
貪欲恚癡惡使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼爲刀劍輪所傷

若倚強勢劫奪他 有力無力皆悉取
故作如是諸逼切 彼爲鐵象所蹴踏
若樂殺害諸衆生 身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業 彼等當生叫喚中
諸種觸惱衆生故 於叫喚獄多被煮
彼中復有大叫喚 此由詭曲奸猾心
諸見調林所覆蔽 愛網稠密所沈淪
常行如是最下業 彼則墮於大叫喚
若至此大叫喚中 熾然鐵城毛堅處
其中鐵堂及鐵屋 所來入者悉燒然
若作世間諸事中 多諸惱亂衆生者
彼等當生熱惱獄 受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門 父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
如是之事。惡作者 彼皆當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於其餘尊 墮熱惱中常被煮
恒多造作諸惡業 不會發起一善心
如是人向阿毘脂 當受無量衆苦惱
若說正法爲非法 說諸非法爲正法
既無增益於善者 彼等皆當入阿毘
活及黑繩此兩獄 合會叫喚三爲五
熱惱大熱共成七 其阿毘脂爲第八
此等八是大地獄 嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故 其中小獄有十六
爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。作如是言。
汝諸比丘。今應當知。彼之世界於兩中間。別
更復有十地獄住。何等爲十。所謂頹浮陀地

●說二訖● ●赤二赫● ●意二喜●* ●[也]一● ●牙二牙● ●提押二提壓● ●壓二● ●當二當● ●苦二若●

復次諸比丘。又於彼處世界中間。有諸風吹地獄。燒煮衆生身肉脂髓。臭穢煙燄。氣毒種種不淨。諸比丘。彼風若來到此四洲世界中時。爾時四洲世界之中。所有衆生乃至住者。彼等皆盲無復眼目。以其氣惡臭處猛故。然彼輪圓及大輪圓二山障礙。以障礙故。不來於此。諸比丘。彼內輪圓及大輪圓二山。能爲此四洲界諸衆生等。造作如是最大利益。成諸衆生依止業故。

復次諸比丘。又彼界中。更有大風。名僧伽多。僧伽多者。諸比丘。彼風若來此世界中。則四大洲及諸八萬四千小洲。并餘大山。及須彌留山王。悉能擊舉。去地令高。一俱囉舍四時名一弓千舉已能令分散破壞。乃至二三四五六七俱囉舍。地既擊舉已。悉能令其星散破壞。乃至高一踰闍那。地擊舉星散破壞如前。如是二三四五六七踰闍那。地擊舉破壞悉令分散。乃至一百踰闍那。地既擊舉已分散破壞。及二三四五六七百踰闍那。地擊舉已碎分散破壞。亦復如前。乃至一千踰闍那。地既擊舉已塵散破壞。及二三四五六七千踰闍那。地悉擊舉已分散破壞。諸比丘。譬如壯健有力丈夫。以手擲取麥麩一把。高擊舉已。於虛空中。粉粹分散。悉令碎壞。如是如是。諸比丘。彼世界中。最大極吹僧伽多風。若來到此四洲界中。爾時此界四方大洲。并及八萬四千小洲。餘諸大山。及須彌留山王。擊舉高一俱囉舍。地分散破壞。略說如前。乃至七千踰闍那。地既擊舉已。塵散

破壞。諸比丘。但以得彼內輪圓山大輪圓山二山障礙。以障礙故不來於此。諸比丘。彼內輪圓大輪圓山。二山威德。有如是力。能大利益。爲此四洲四世界中諸衆生等。作依業故。

復次諸比丘。於彼世界中間之外閼浮洲南。有閼摩王宮殿住處。縱廣六千踰闍那。地七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅行樹。周匝圍遶難色可觀。七寶所成。所謂金銀琉璃瓔珞致迦赤真珠車渠瑪瑙等。七寶之所成就。於彼四方各有諸門。彼等諸門。皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池。其諸華池。及園苑內。有種種樹。其樹各有種種衆葉。及種種花。與種種果彌滿遍布。種種香薰種種衆鳥。各各自鳴。復次諸比丘。別有一時及三摩耶。其閼摩王。以惡不善業果報故。於夜三時晝三時間。自然而有。赤融銅汁。在前出生。當如此時。其王宮殿。即變爲鐵。於先所有五欲功德。在目前者。皆沒不現。若在宮外。即於宮內如是出生。時閼摩王。見此事已。怖畏不安。諸毛皆豎。即便出外。若在宮外。即復於外如是出生。時閼摩王。心生怖畏。戰動不安。身有諸毛。一時皆豎。即走入內。時守獄者。取閼摩王。即便撲著熱鐵地上。熾燃猛盛一向光炎。撲仰臥已。即以鐵鉗用開其口。以洋銅汁置於口中。時閼摩王。即燒唇口。燒唇口已。次燒於舌。既燒舌已。即燒咽喉。燒咽喉已。即燒大腸及小腸等。次第焦然。從下而出。即於彼時及三摩耶。其

閼摩王。作如是念。所有衆生。以其往昔身作惡行口作惡行。意惡行者。彼等皆受如是種種形色苦惱。心不惡處。譬如地獄諸衆生輩。我今亦然。并及餘者。若共閼摩王同作業衆生之輩。嗚呼願我從此捨身。死已墮和合中。共於人間相逢受生。爾時我於如來教法中。當得信解。爾時我於彼處。當得信解。具足已剃除鬚髮。著袈裟衣。正得信解。從家出家。我於爾時。出家已和合不久。若善家子爲何事故。正得信解。從家出家。即彼無上梵行。盡處現見法中。自得通證。作具足已。願我當行。我今已盡生死。已立梵行。應所作者。皆作辦訖。更不復於後世受生。諸比丘。其閼摩王。或復有時。發如是等求習善念。於彼時中。其閼摩王所住宮殿。還成七寶種種出生。及天五欲功德現前。悉皆具足。當於彼時。其閼摩王復作是念。所有一切諸衆生輩。以身善行口意善行。願於彼等。各各皆受如是安樂。譬如空住諸夜叉輩。如我今者。自餘閼摩王。所有同集衆生者。

諸比丘。世間凡有三種天使。何等爲三。所謂衰老及病死也。諸比丘。有一種人。以自放逸。身行惡行及其口意行於惡行。而其彼人身口及意。行惡行已。彼因緣故。身壞命終。向於惡趣。生地獄中。其守獄者。驅彼衆生。即時將向閼摩王邊白言。天王。此之丈夫。昔在入中。縱逸自在。不善和合。恣身口意。行於惡行。然此以其身及口意行惡行已。今

來生此。是故天王。善好教示。善好訶責。時閻摩王。問彼丈夫。汝善丈夫。昔在人間。第一天使。善好教示。善好訶責。汝豈不見彼之天使出現生耶。彼答言。天我實不見。時閻摩王。復更告言。丈夫汝豈不見往昔世間有人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。摩訶羅時。齒缺髮白。皮膚皴皺。鬚子遍滿。狀如烏麻。僂僂背曲。跛跛而行。步不依身。恒常偏側。頸皮寬緩。如牛咽垂。唇口乾枯。喉舌燥澀。身體屈折。氣力綿微。喘息作聲。猶如挽鋸。向前欲倒。倚杖而行。既離盛年。肉血消盡。羸瘦趣向未來世路。舉動危弱失壯時形。乃至身心。恒常戰慄。其諸支節一切悉皆疲憊。已不。彼人答言。天我實見之。時閻摩王。復更告言。汝愚丈夫。無有智慧。汝昔既見如是相貌。云何不作如是思念。我今身上。亦有是法。亦有是事。我今亦未離如是法。我今具有如是老法。既未得離。我今應當爲身口意。亦可造作微妙善業。使我當有長夜利益安樂報也。時彼丈夫。即答言。天我實不作如是思念。何以故。以心縱蕩行放逸故。時閻摩王。又更告言。愚癡丈夫。若如是者。汝自懈怠。行放逸故。不修身口及意善業。以是因緣。汝當長夜。得大苦惱。無有安樂。是故汝當具足受此放逸行罪。當得如是惡業果報。如彼放逸丈夫受者。又汝丈夫。此之苦報惡行業者。非汝母作。非汝父作。非兄弟作。非姊妹作。非國王作。非諸天作。亦非往昔先人所作。是汝丈夫。自於身中。作此惡

業。今自聚集。汝還自當受此報也。爾時彼世閻摩羅王。具以如是第一天使。善好教示。訶責彼已。復更次以第二天使。善好教示。訶責彼已。丈夫汝豈不見第二天使世間出也。彼答言。天我實不見。王復告言。丈夫汝豈不見。往昔世間作人身時。四大和合。一旦乖違。若婦女身。若丈夫體。患苦困篤。或在小床或大床上。以自屎尿。污穢於身。宛轉糞中不得自在。臥起行坐。皆入扶持。或人洗拭。或人抱出。或有與飲。或復與食。彼人答言。天我實見之。王復告言。丈夫汝見如是。若巧智者。云何不作如是思念。我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我亦未離如是想法。我亦自有如是患事。既未免脫。應自覺知。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。爲我當來長夜。作於大利益所。大安樂處。彼人答言。天我實不作如是思念。以懈怠心行放逸故。王復告言。丈夫汝今既是行放逸者。懶惰懈怠。不作善業。若身若口若意善業。汝何能得長夜利益及安樂報。是故汝當修行善事。若行放逸。隨放逸故。汝此惡業非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天。亦非往昔先人所作。非諸沙門及婆羅門等之所造。作此之惡業。汝既自作。汝還自受此果報也。時閻摩王。依次以此第二天使。善好教示。訶責彼已。依次更以第三天使教示。訶責彼丈夫言。汝愚丈夫。汝在人間作人身時。豈可不見第三天使世間出生。彼答言。天我實不

見。時閻摩王。復告彼言。汝。丈夫。豈可不見。彼世間時。若復婦女。若有丈夫。隨時命終。安置床上。將向於外。以難色衣。而覆其上。又作種種斗帳。軒蓋而普周匝。爲諸眷屬之所圍遶。絕諸環珞。舉手散髮。或將灰土以塗頭上。最極悲惱號咷哭泣。或言嗚呼。或言多。或言養育。舉聲大叫。捶胸哀慟。種種語言。酸切哽楚。汝悉見不。彼丈夫言。天我實見之。時閻摩王。復告彼言。丈夫汝昔既見如此之事。何不自作如是思念。我今亦有如是之法。我身亦有如是之事。我既未脫如是之事。我亦有死。亦有死法。未得免離。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。爲我長夜作大利益作安樂故。時彼丈夫即答天言。我實不作。何以故。以放逸故。時閻摩王復告彼言。丈夫汝今既是放逸。行者以放逸故。不作善業。亦不聚集其餘諸善。謂身口意爲汝長夜作於利益。當作安樂。是故汝今有如是事。依放逸行。以放逸故。汝自招此惡不善業。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天。亦非往昔先人所作。又非沙門婆羅門作。丈夫汝此惡業。是汝自作自聚集。得此果報。汝還自受。時閻摩王。具足以此第三天使。教示訶責。勸彼丈夫。言語訖已。即棄捨之。時守獄者。種種取彼丈夫手臂。以頭向下。持足向上。即擲置於諸地獄中。世尊爾時說。伽他言

○經二第○ 經○ ○智二第○ ○報二第○ ○已二以○ ○(愚)十丈夫○ ○所二檢○ ○經二第○ ○無二第○ ○陀二第○

死後墮於惡趣中以悲愍心而誦責可不見於老病死云何放逸不覺知不行施戒自調伏而不造作利益因作是誦責罪人已戰懼便作如是言聞善意中不意作不作自利故損身唯造種種諸惡業彼業受來地獄中非父非是母所作非是國王非諸天諸惡業子不淨故今當分受此惡果次第誦責罪者已棄捨諸罪衆生去即便取彼文夫豈極大可畏毛豎處四方四維皆整頓用鐵周圍以爲欄火焰嚴盛烟火合嚴熾焰赫難可向大火熾然悉彌滿皆由往昔作惡因而心放逸無覺覺皆由往昔下劣心若見天使來開導

起世因本經卷第五

●隋天竺沙門達摩笈多譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘。一切諸龍。有四種生。何等爲四。一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化生。如此名爲四種生龍。諸比丘。其金翅鳥。亦四種生。所謂卵生。胎生。濕生。及以化生。此等名爲彼金翅鳥有四種生。諸比丘。大海水底。有娑伽羅龍王宮殿。縱廣正等八萬由旬。七重垣牆。七重欄楯。周匝莊嚴。七重寶鈴。間錯珠網。復有七重多羅行樹。扶疎蔭映之所圍繞。妙色可觀。衆寶莊校。所謂金銀琉璃。頗梨。赤真珠。車渠。馬瑙等。七寶所成。於彼四方各有諸門。而彼諸門。有諸重閣樓觀。却敵。有諸園苑。及以泉池。地與池中。各各皆有衆雜花草。行伍相賞。復有諸樹。種種。葉華。種種衆果。種種香熏。種種諸鳥。各自自鳴。諸比丘。彼須彌留山。佉低羅山。二山中間。有於難陀優波難陀二大龍王宮殿住處。其處縱廣六千由旬。七重垣牆。七重欄楯。略說

如前。乃至衆鳥各自鳴。諸比丘。其大海北爲諸龍王及諸一切金翅鳥王。有一大樹。其樹名曰居吒奢摩離。爾言 彼之大樹。其本周圍有七由旬。其下入地二十由旬。其上出高一百由旬。枝葉遍覆五十由旬。其院縱廣五百由旬。七重牆塼。略說如前。乃至衆鳥各自鳴。諸比丘。彼居吒奢摩離大樹東面。有卵生龍及卵生金翅鳥諸宮殿住。宮各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如上。乃至衆鳥各自鳴。

其居吒耆摩離大樹南面。有胎生龍及胎生金翅鳥諸宮殿住。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如前。乃至衆鳥各自鳴。其居吒耆摩離大樹西面。有濕生龍及濕生金翅鳥諸宮殿住。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如前。乃至衆鳥各自鳴。其居吒耆摩離大樹北面。有化生龍及化生金翅鳥諸宮殿住。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆。略說如前。乃至衆鳥各自鳴。

龍時。於是卽飛向居吒奢摩離大樹東面枝上。下觀海已。便以兩翅飛扇大海。水爲之開二百由旬。海水開已。卽便衝取卵生龍出。隨其所用。隨其所食。諸比丘。其諸卵生金翅鳥王。唯能取得卵生龍爲食。隨其所用。則不能取胎生之龍及濕生龍化生龍等。

諸比丘。其諸胎生金翅鳥王。若欲得取卵生龍者。卽時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝之上。下觀大海。卽以兩翅飛扇大海。水爲之

言。我及世間無有邊。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間或有邊或無邊。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。我及世間非有邊非無邊。此是實餘虛妄。諸比丘。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。命即是身。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。命異身異。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。有命有身。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。無命無身。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後有有。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後無有有。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後。或有有。或無有有。此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後。非有有非無有有。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間是常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中當作我見。當作世見。離諸行中。當作我見。當作世見。以是義故。彼等作如是見。作如是說。我及世間是常。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間無常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中。當作無我見。無世間見。離諸行中。當作無我見。無世間見。以是

義故。彼等作如是說。我及世間無常。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間非常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中。當有我見及世間見。離諸行中。當有我見及世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世間非常。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間非常非非常。此是實餘虛妄者。彼等於諸行中。當有我見及世間見。離諸行中。當有我見及世間見。是故彼等作如是說言。我及世間非常非非常。此是實餘虛妄。

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間有邊。此是實餘虛妄者。彼等作如是說。命有邊人有邊。從初託胎腹中。是命死後。殯葬埋藏。是人上人。從初出生受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。當成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間有邊。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間無有邊。此是實餘虛妄者。彼等作如是說。命無有邊。人無有邊。從初託胎腹中。是命死後。殯葬埋藏。是人上人。從初出生受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。當成就命及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間無有邊。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。如是說言。我及世間。非有邊非無邊。此是實餘虛妄者。彼等作如是說。命非有邊非無

邊。是人從初託胎腹中。死後殯葬埋藏。上人從初受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。已當成就命及入命聚。是故彼等。作如是說。我及世間。非有邊非無邊。此是實餘虛妄。

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說。我及世間。非非有邊非非無邊。此是實餘虛妄者。彼等。如是說。世間非非有邊非非無邊。從初受身四種。七反墮落。七過流轉。七走七行。已當成就命及入命聚。是故彼等作如是言。我及世間。非非有邊非非無邊。此是實餘虛妄。

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。彼命即彼身。此是實餘虛妄者。彼等於身中見有我及見命。於餘身中亦見有我。亦見有命。是故彼等作如是言。即彼命即彼身。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。命別身別。此是實餘虛妄者。彼等於身中當見有我。及見有命。亦別身中當見有我。及見有命。是故彼等作如是言。命別身別。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。有命及身。此是實餘虛妄者。彼等於身中當見有我及有命。別身中亦當見有我。及當見有命。是故彼等作如是言。有命及身。此是實餘虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。非命非身。此是實餘虛妄者。彼等

於身中不見有我。不見有命。別身亦不見有我。亦不見有命。是故彼等作如是言。非命非身。此是實餘虛妄。

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後有有。此是實餘虛妄者。彼等於世。作如是見。壽命亦當至。壽命亦當走。趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後當有有。此是實餘虛妄。

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後無有有。此是實餘虛妄者。彼等於世。作如是言。此處有壽命至。彼處有壽命斷。是故彼等作如是言。如來死後無有有。此是實餘虛妄。

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後或有有或無有有。此是實餘虛妄者。彼等所見。作如是言。此處命斷走至。彼處趣向流轉。是故彼等作如是言。如來死後或有有或無有有。此是實餘虛妄。

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。如來死後非有有非無有有。此是實餘虛妄者。彼等見世。作如是言。人於此處命斷壞已。移至彼處。命亦斷壞。是故彼等作如是言。如來死後非有有非無有有。此是實餘虛妄。

爾時佛告諸比丘言。諸比丘。我念往昔有一國王。名為鏡面。時鏡面王曾於一時。欲共生官諸丈夫等遊戲喜樂。即便宣告。多集生官諸丈夫。集已。隨彼群官等言。謂汝生官。汝等頗知象之形類。其狀云何。時彼來盲同

共答言。天王。我等生盲。實不曾知象之形類。王復告言。汝等先來既未識象。今者欲知象形類不。時彼群盲同聲答言。天王。我實未識。若蒙王恩。我等欲得知象形類。

時鏡面王即便勸喚一調象師來。告之言。卿可速往彼象廄內。取一象來。置於我前。示諸盲人。時調象師知王意已。即將象來置王殿前。王語彼等來盲人。此即是象。時諸盲人各各以手摩觸其象。爾時象師語來盲人。汝摩觸象。以實報王。時來盲輩。有摸鼻者。或牙齒者。或摸耳者。頭項背脇膝脚尾等。如是摸已。時王問言。汝生盲輩。汝等已得知象形類相親等耶。彼等生盲同答王言。天王。我等今已知象形類。

爾時彼王即復問言。汝等諸盲。既已知象。若其知者象為何類。時群盲中。或有以手摩觸鼻者。即白王言。天王。象形如繩。觸牙齒者答言。天王。其象如斷。觸耳者答言。天王。其象如箕。觸象頭者答言。天王。象猶如。觸象項者答言。天王。象如屋梁。觸象背者答言。天王。象如含脊。觸象脇者答言。天王。象形如箭。觸象脰者答言。天王。其象如樹。觸象脚者答言。天王。其象如白。觸象尾者答言。天王。象如掃帚。其來盲人各如是答。天王。其象如是。天王。其象如是。復更白言。天王。我知象如是。時王告來盲言。汝亦不知是象非象。況能得知象之形類。時彼來盲各各自執。共相諍鬭。各各以手自遮其面。各各相諍。各各相毀。各言已。是時鏡面王見彼來

盲如是諍鬭。大笑歎樂。王於彼時即說偈言。

此等群盲生無目。橫於諸事各相爭。曾無有師一語教。云何知是象身分。

諸比丘。如是如是。世間所有諸沙門婆羅門等。亦復如是。既不能知如實苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦道聖諦。既不如實知。當知彼等。方應長夜共生諍鬭。流轉而行。各相形毀。各相罵辱。既生諍鬭。執競不休。各各以手自遮其面。如彼群盲。共相惱亂。於中說此偈言。

若不知彼苦聖諦。亦不能知苦集因。

所有世間諸苦處。苦滅盡處無有餘。

此處是道既不知。況知滅苦所行處。

如是彼心未解脫。未得智慧解脫處。

彼既不能諦了觀。所趣但向生老死。

未得免脫於魔縛。豈能到彼無有處。

諸比丘。若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦。苦集苦滅苦道聖諦。如實知者。彼等應當隨順修學。彼等長夜當和合行。各各歡喜無有諍鬭。同趣一學。猶如水乳。共相和合。二處同住。示現教師所說聖法安樂處住。此中偈言。

若能知是悉有苦。及有所生諸苦處。

既知一切悉皆苦。應令悉滅無有餘。

既知得滅由於道。便到苦滅所得處。

即能具足心解脫。及得智慧解脫處。

則能到於諸有邊。如是不至生老死。

長得免脫於魔網。永離世間諸有處。

起世經阿修羅品第六。上。

爾時佛告諸比丘言。諸比丘。天須迷留山。

王東面。過千餘間那已。其大海下有轉摩質多。囉。阿修囉王宮殿住處。其處縱廣八萬餘間那。七重垣牆而爲園邊。七重欄楯周匝莊嚴。乃至七重金銀鈴網。其外七重多羅行樹。普遍園邊。雜色可觀。七寶所成。金銀轉琉璃。頗致迦赤真珠車渠瑪瑙等七寶。彼城垣牆高百餘間那。廣五十餘間那。彼諸垣牆。相去各各五百餘間那。間廁置立於門。其門高三十餘間那。廣十二餘間那。彼等諸門。各有種種却敵樓櫓園苑陂池。諸園池中。有種種樹。樹種種華。葉種種華。華種種果。果有種種香。香氣遠熏。復有種種雜類來鳥。各各自鳴。其音和雅。出種種聲。

諸比丘。彼阿修囉。大垣牆中。別爲轉摩質多囉阿修囉王置立宮殿。其宮名曰設摩婆帝。其城縱廣六萬餘間那。七重垣牆。乃至車渠等七寶所成。彼城垣牆高百餘間那。廣五十餘間那。彼城垣牆相去五百餘間那。間廁置立於門。彼等諸門高三十餘間那。廣十二餘間那。彼等諸門亦有樓櫓却敵。臺閣。有諸園苑及以陂池諸華沼等。有種種樹。及種種葉。與種種華。并種種果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音和雅。出種種聲。諸比丘。彼設摩婆帝城。其王住處。正居中央。爲轉摩質多囉阿修囉王置聚會處。名曰七頭。其處縱廣五百餘間那。七重欄楯。校飾莊嚴。復有七重金銀鈴網。其外七重多羅行樹。周匝四方而爲園邊。雜色可觀。甚可愛樂。各各悉是七寶所成。乃至車渠馬瑙等

寶。普四方面各有諸門。而彼諸門。樓櫓却敵。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。而彼下分。青轉琉璃以爲間錯。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣。

諸比丘。彼阿修囉七頭聚會處所正中。自然而有寶所成柱。高二十餘間那。彼寶柱下。爲轉摩質多囉阿修囉王安立寶座。高一餘間那。廣半餘間那。雜色可觀。甚可愛樂。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣。其座二邊各有十六小阿修囉所住之處。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。乃至車渠馬瑙等寶。柔軟可喜。觸之猶如迦旃隣提迦衣。

諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所東面。有轉摩質多囉阿修囉王宮殿住處。其處縱廣千餘間那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。外有七重多囉行樹。四面皆周匝園邊。雜色可觀。甚可愛樂。亦爲七寶之所成就。所謂金銀轉琉璃頗致迦。乃至車渠馬瑙等寶。普四方面各有諸門。而彼諸門。有諸樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等。有種種樹。與種種葉。及種種華。種種果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音和雅。出種種聲。諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所南面西北面等。各有諸小阿修囉王寶宮殿住處。其處縱廣九百餘間那。或八百或七百六百五百四三百餘間那。其最小者。猶尚縱廣百餘間那。七重垣牆。乃至略說。種種來鳥。各各自鳴。諸比丘。又阿修囉七頭聚會處所東面

南西北面。復有諸小阿修囉王宮殿住處。其處縱廣九十餘間那。或有八十七十六十五十四十三十二十餘間那。其最小者。猶縱廣十二餘間那。七重垣牆。略說乃至。有種種鳥。各各自鳴。諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所東面。轉摩質多囉阿修囉王有苑。名娑羅林。其林縱廣千餘間那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。及馬瑙等七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門。有諸樓櫓。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。乃至車渠馬瑙等寶。諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所南面。轉摩質多囉阿修囉王有苑。名毘毘陀。囉林。其林縱廣千餘間那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。及馬瑙等七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門有諸樓櫓。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。乃至車渠馬瑙等寶。諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所北面。轉摩質多囉阿修囉王有苑。名難陀那林。其林縱廣千餘間那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。及馬瑙等七寶所成。普四方面各有衆寶諸門安住。而彼諸門有諸樓櫓。雜色可觀。乃至車渠馬瑙等寶之所成就。其此諸門唯無臺閣。自餘同等。

諸比丘。其婆羅林。奢摩梨林。二林中間。碑摩質多囉阿修羅王有一大池。名曰難陀。其池縱廣五百踰闍那。其水涼冷。輕美不濁。

澄潔常清。七重寶埵。以爲間錯。七重版砌。七重欄楯。七重鈴網。其外七重。多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠。馬瑙等寶。普四方面各有階道。雜色可觀。亦爲七寶之所成就。謂馬瑙等。復有種種諸華出生。所謂優鉢羅。鉢陀摩。究牟陀。奔茶梨迦。其如火者。火色。火形。火光。金者。金色。金形。金光。青者。青色。青形。青光。赤者。赤色。赤形。赤光。白者。白色。白形。白光。綠者。綠色。綠形。綠光。圓如車輪。其光明照一踰闍那。其香亦熏一踰闍那。其池又有諸藕根生。大如車軸。割之汁出。色白如乳。其味甘甜。如無蠟蜜。

諸比丘。其俱毘陀囉。及難陀那。二林中間。
爲摩訶質多囉阿修羅王。有一大樹。名蘇質
多囉波吒羅。其本周圍七踰闍那。根下入地
二十一踰闍那。其樹上出高百踰闍那。枝葉
蔭覆五十踰闍那。周迴縱廣五百踰闍那。其
外亦有七重垣牆。略說乃至。周匝圍繞。難
色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。普
四方面亦有七寶諸門而住。又彼諸門亦有
樓櫓却敵臺閣。略說乃至。種種衆鳥。各各
自鳴。

起世。因本經卷第五

起世因本經卷第六

●阿修羅品●下

隋天竺沙門達摩笈多譯

諸比丘。其阿修羅七頭聚會處所。有二岐道。通爲彼王遊戲去來。其轉摩質多。囉阿修囉王宮殿處所。有二岐道。亦復如前。諸小阿修囉王。輩宮殿處所。亦二岐道。諸小阿修囉王。輩住止處所。亦二岐道。其娑羅園林。亦二岐道。奢摩梨園林。亦二岐道。俱毘陀囉園林。亦二岐道。難陀那園林。亦二岐道。其難陀池。亦二岐道。蘇質多囉波吒囉大樹。亦二岐道。悉皆如前。七頭聚會處。相通來往。諸比丘。其轉摩質多囉阿修囉王。意欲向彼娑羅園林。奢摩梨。俱毘陀囉。難陀那園林等。澡浴嬉戲。遊行受樂。爾時心念彼諸小阿修囉王。輩。及念諸小阿修囉輩。是時彼諸小阿修囉王。輩。并及諸小阿修囉等。卽生是心。轉摩質多囉阿修囉王。意念我等。如是知已。卽以種種衆寶瓔珞。莊嚴其身。各嚴飾已。乘種種乘。俱來詣向轉摩質多囉阿修囉王宮門之外。到已入向轉摩質多囉阿修囉王殿前而住。

爾時轉摩質多囉阿修囉王。見彼諸小阿修囉王。及諸小阿修囉衆來。卽便自以種種瓔珞莊嚴其身。莊嚴身已。卽便騎乘。是時諸小阿修囉王。并及諸小阿修囉輩。左右四面周匝圍遶。前後導從。相將詣向娑羅園林。及奢

摩梨園林。俱毘陀囉園林。難陀那園林等。致彼處已。在於難陀園林前住。諸比丘。其難陀園林。有三風輪。自然吹動。莊嚴彼園。何等爲三。所謂開者淨者吹者。何者名開。有風輪來。開。閉諸門。何者爲淨。有風輪來。掃彼園林。令地清淨。何者爲吹。有風輪來。吹動彼園林樹衆華。飄零四散。諸比丘。其難陀那園林之中。風散種種微妙衆華。下到於膝。有種種香。其香氣馥。遍滿園林。當於彼時。其鞞摩質多囉阿修羅王。及諸小阿修羅王。并諸小阿修羅等衆園邊。卽入彼難陀那園林。入已洗浴。觀看遊戲。隨意而住。諸阿修羅等。於彼園林。或復一月二月三月。澡浴遊戲。隨意止住。各隨所欲去處而去。諸比丘。其鞞摩質多囉阿修羅王。恒常別有五阿修羅。停住其側。擁護守視諸惡事故。云何爲五。一名隨喜。二者名有。三者名醉。四名牢與隣陀。五名鞞呵多囉。諸比丘。其鞞摩質多囉阿修羅王。有如是等五阿修羅。恒常在於鞞摩質多囉阿修羅王側。爲守護故。諸比丘。而被鞞摩質多囉阿修羅王宮殿之上。有萬踰闍那海水而住。其彼水聚自然而有四種風持。何等爲四。所謂一住。二者安住。三者不墮。四名牢固主。爲此風持。常住不動。

諸比丘。去須彌留山王南面千踰闍那。在大海下。有踰躍阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬踰闍那。七重垣牆。略說猶如鞞摩質多囉阿修羅王種種所有。此中一一亦如彼說。

汝應當知。乃至此王宮殿之上。所有水聚。亦為四種風輪住持。一住。二安住。三不墮。四牢固主。

諸比丘。去須彌留山王西面千餘闍那。大海水下。有奢婆羅。阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬餘闍那。七重垣牆。略說猶如摩羅質多羅阿修羅王種種所有。此中一。一亦如彼說。汝應當知。乃至此王宮殿之上。所有水聚。亦為四種風輪住持。一住。二安住。三不墮。四牢固主。

諸比丘。須彌留山王北面。如上相去。大海水下。有羅睺羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣如上所說。彼諸牆壁。及以門樓。臺閣。却敵。園苑諸池。有種種樹。與種種葉。種種華果。種種香熏。有種種鳥。各自自鳴。諸比丘。彼之處所。為羅睺羅阿修羅王有城。王住其城。名曰摩婆帝。縱廣莊嚴亦如上說。牆壁七重。七重欄楯。七重多羅行樹。七重鈴網。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。彼等垣牆。高下縱廣。亦如前說。彼諸垣牆。亦有諸門。彼等諸門高下縱廣一一如前。而彼諸門所有層樓。却敵臺閣。園苑諸池。及華沼等。亦有諸樹。與種種葉。種種花果。種種香熏。亦有種種諸雜類鳥。各自自鳴。

諸比丘。其彼摩婆帝城王所住處。為羅睺羅阿修羅王有聚會處。還名七頭。其處縱廣如上所說。欄楯七重。及諸鈴網。多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。亦為七寶之所莊

嚴。乃至車渠馬瑙等寶。普四方面各有諸門。彼等諸門亦有樓櫓。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。而彼下分以天車。渠分佈。其地柔軟。觸之猶如迦旃隣提衣。而彼處中有一寶柱。高下縱廣如上所說。其彼柱下。為羅睺羅阿修羅王置一高座。其座高下縱廣莊嚴。一一如前。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。其座左邊。為十六小阿修羅王亦各別置諸妙高座。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。右邊亦然。為十六小阿修羅王。有諸高座。亦如上說。柔軟觸之。如迦旃隣提衣。

諸比丘。彼七頭聚會阿修羅王住處東面。為羅睺羅阿修羅王更置別住宮殿處所。其處縱廣一一如前。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。乃至七重多羅行樹。四面普皆周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。四方諸面各有諸門。彼等諸門各有樓臺。却敵重閣。園苑諸池。衆華泉沼。有種種樹。與種種葉。種種華果。種種香熏。復有種種衆類異鳥。各自自鳴。其音和雅。甚可愛樂。

諸比丘。彼七頭聚會。阿修羅王住處。東西南北。為諸小阿修羅王聚各有宮殿住處。其處縱廣九百餘闍那。或有八百。或有七百。及以六百五十三。其最小者百餘闍那。皆有七重牆壁欄楯。略說乃至種種衆鳥。各自自鳴。諸比丘。彼七頭聚會阿修羅王住處東

西南北。為彼諸小阿修羅王亦各有宮殿住處。其處縱廣九十餘闍那。或有八十七。六十五。四十三。極最小者猶故縱廣十。二。闍那。七重垣牆。略說乃至種種衆鳥。各自自鳴。諸比丘。其阿修羅王。七頭聚會處所東面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名奢摩梨林。其林縱廣。一一如前。七重垣牆。七重欄楯。乃至馬瑙。七寶所成。普四方面各有諸門。彼等諸門皆有樓櫓。雜色可觀。乃至亦為車渠馬瑙七寶所成。甚可愛樂。

諸比丘。其阿修羅王七頭聚會處所南面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名奢摩梨林。縱廣莊嚴。皆如上說。七重垣牆。七重多羅行樹。雜色可觀。亦為七寶之所按成。乃至車渠馬瑙等寶。普四方面各有諸門。彼等諸門有諸樓櫓。乃至馬瑙七寶所成。諸比丘。其阿修羅王七頭聚會處所西面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名曰俱毘陀羅林。縱廣一一皆如上說。七重垣牆。乃至馬瑙七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門亦有樓櫓。種種校飾。雜色可觀。乃至車渠馬瑙等寶之所。莊嚴。甚可愛樂。

諸比丘。其阿修羅王七頭聚會處所北面。為羅睺羅阿修羅王有園苑住。名曰難陀那林。其林縱廣如上所說。七重垣牆。乃至馬瑙七寶所成。普四方面各有諸門。而彼諸門亦有樓櫓。種種校飾。雜色可觀。乃至車渠馬瑙等寶之所莊嚴。甚可愛樂。諸比丘。其奢摩梨。及奢摩梨林。二處中間。為

●此二● ●一切● ●高下縱廣二尺廣高下● ●垣牆二層● ●(二)● ●亦有二有障● ●(樓櫓校飾)● ●莊嚴二成放● ●間二門●

羅睺阿修羅王。有一池水。名曰難陀。其池縱廣如上所說。其水涼冷。柔軟輕甜。清淨不濁。以七寶瑤。七重而砌。以七寶版。間錯莊嚴。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。乃至馬瑙七寶所成。又其四方有諸階道。甚可愛樂。亦爲七寶之所技成。又生諸華優鉢羅華。鉢陀摩。兜牟頭。奔茶梨迦。其華火色火形火光。略說乃至如上。水色水形水光。明照四方。香氣氣。普熏一切。又有藕根。汁白味甜。食之甘美。如無蠟蜜。

諸比丘。其俱毘陀羅林。及難陀那。二林中間。爲彼羅睺阿修羅王有一大樹。其樹名曰蘇質多羅波吒羅。其樹縱廣種種莊嚴。皆如上說。乃至七重牆壁欄楯。車乘瑪瑙七寶所成。甚可愛樂。略說乃至種種衆鳥。各各自鳴。其音和雅。聽者歡喜。

諸比丘。其阿修羅王。七頭聚會處所莊飾。如上所說。亦有岐道。去來徑路。爲彼羅睺阿修羅王遊宮殿故。又復爲諸小阿修羅王。及諸小阿修羅衆。亦有岐道。通往來故。向者摩梨及俱毘陀羅。亦有岐道。向難陀那及難陀池。蘇質多羅波吒羅樹等。皆有岐道。通其往來。遊戲樂故。

諸比丘。其羅睺阿修羅王。若欲向彼娑羅林苑及難陀那林等深浴遊戲出觀看時。爾時心念轉摩質多羅阿修羅王。爾時轉摩質多羅阿修羅王。作如是心。彼羅睺阿修羅王。心念於我。欲共遊戲。其時轉摩質多羅

阿修羅王。作是念已。復自念其諸小阿修羅王。及諸小阿修羅衆。爾時彼諸小阿修羅王。并諸小阿修羅衆。即生是心。轉摩質多羅阿修羅王。念我等衆。我等當往。即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身。嚴飾身已。各乘騎乘。詣向轉摩質多羅阿修羅王所。到已。在彼宮門之所。齊整而立。爾時轉摩質多羅阿修羅王。既見諸小阿修羅王并及諸小阿修羅衆皆來集已。即自嚴身。服諸瓔珞。敷種種乘。共諸小王及阿修羅衆。左右圍遶前後導從。向羅睺阿修羅王所。到已而住。

爾時羅睺阿修羅王。又復念彼踊躍及奢婆羅二阿修羅王。等。時彼踊躍及奢婆羅二阿修羅王亦如是念。其羅睺阿修羅王。今念我等。如是知已。彼等復各念其諸小阿修羅王及諸衆。其各知已。又並聚集。嚴飾而來。各向踊躍奢婆羅等二阿修羅王邊。到已各各嚴身。乘騎乘將從圍遶。來向彼羅睺阿修羅王邊。到已各各隨所在住。

爾時羅睺阿修羅王。見轉摩質多羅阿修羅王等並雲集已。自念諸小阿修羅王及其衆。彼等知已。亦各嚴飾服乘而來。到羅睺阿修羅王前。儼然住立。時彼羅睺阿修羅王。見已自著種種瓔珞。莊嚴其身。駕種種乘。前後圍遶。即共轉摩質多羅阿修羅王。并及踊躍奢婆羅等阿修羅王。并諸小王。俱毘陀羅林。難陀那林等。到已在前少時而住。

諸比丘。其難陀那林苑之中。自然而有三種風輪。何等爲三。所謂開者淨者吹者。於中開者。所有風輪。開散諸門。淨者風輪掃除諸地。吹者風輪吹諸華樹。諸比丘。其難陀那林苑之中。上妙好華遍散滿地。其花香氣普熏園林。莊嚴充足。種種可觀。

爾時羅睺阿修羅王。及轉摩質多羅阿修羅王。踊躍阿修羅王。奢婆羅阿修羅王等。并諸小王。群衆眷屬。小阿修羅衆。圍遶而入難陀那園。入已深浴遊戲受樂。種種觀。或行或住或臥或坐。隨所欲住。任意而行。諸比丘。其羅睺阿修羅王。亦常有五阿修羅。擁護惡事。名字如前。宮上海水。縱廣厚薄。四種風持。令不墮墜。亦如上說。

起世經四天王品第七
諸比丘。其須彌留山王。東面半腹。去地四萬二千踰闍那。由乾陀山頂。有提頭賴吒天王城郭住處。城名寶上。縱廣六百踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。悉以七寶而爲莊嚴。所謂金銀琉璃瓔珞致迦赤真珠車乘馬瑙等之所成就。普四方面各有諸門。而彼諸門有諸樓閣。却敵臺觀園苑諸池。其諸花林有種種樹。與種種葉。種種花果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音調和。甚可愛樂。

諸比丘。其須彌留山王。南面半腹。去地亦四萬二千踰闍那。由乾陀山頂。有毘舍勒迦天王城郭住處。城名善現。縱廣莊嚴一如前提頭賴吒天王處所。略說乃至種種諸

如前提頭賴吒天王處所。略說乃至種種諸

●(王)十所● (等時彼羅睺及奢婆羅二阿修羅王)● (王)十邊● 起世十(因本)● (起世經)一
●(王)十所● (等時彼羅睺及奢婆羅二阿修羅王)● (王)十邊● 起世十(因本)● (起世經)一

鳥。各各自鳴

諸比丘。其須彌留山王。西面半腹。去地亦四萬二千餘閻那。由乾陀山頂。有。毘舍博叉天王城郭住處。城名善觀。縱廣莊嚴。一如前提頭賴吒天王處所。略說乃至種種諸鳥。各各自鳴。其音調和。甚可愛樂。

諸比丘。其須彌留山王。北面半腹。去地亦四萬二千餘閻那。由乾陀山頂。為毘沙門天王有三城郭。以為住處。其三者何。第一所謂毘舍羅婆。第二名為伽婆鉢帝。第三名曰阿茶婆多。各各縱廣六百餘閻那。七重垣牆。七重欄楯。略說乃至種種衆鳥。各各自鳴。諸比丘。唯除月天子宮殿。日天子七大宮殿。其間所有自餘。實屬。四大天王諸天宮殿。或有縱廣四十餘閻那。或有三十二十二。其最小者。猶故縱廣六餘閻那。亦各七重垣牆欄楯。略說如前。乃至各各衆鳥自鳴。

諸比丘。其毘舍羅婆。及伽婆鉢帝。二宮殿間。為毘沙門天王有一池水。其池名曰那埤尼。縱廣四十餘閻那。其水調和。清涼輕軟。其味甜美。香潔不濁。其池四邊七重垣牆。七重寶版。間錯分明。七重欄楯。七重鈴網。亦有七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。普四方面各有階道。亦為七寶之所莊嚴。於其池中。有優鉢羅。鉢陀摩。兜牟陀。奔茶梨。迦等諸華。自然出生。其華火色火形火光。乃至水色水形水光。華開縱廣。大如車輪。其光明

照半離閻那。其香氣熏一離閻那。有諸藕根。大如車輪。割之汁出。色白如乳。食之甜美。味甘猶蜜。

諸比丘。其伽婆鉢帝。及。阿茶婆多。二宮殿間。為毘沙門天王有園苑住。其園名曰迦毘延多。縱廣正等四十餘閻那。七重垣牆。七重欄楯。乃至七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。略說如前。乃至七寶之所成就。其提頭賴吒天王。賢上住處。城郭往來。有二岐道。毘舍勒迦天王。善現住處。城郭去來。亦二岐道。毘舍博叉天王。其善觀處。城郭去來。有二岐道。其毘沙門天王。阿茶婆多城郭處所。有二岐道。毘舍羅婆。及伽婆鉢帝等城郭處所。亦各俱有二岐之道。其四天王所有眷屬。諸小天衆宮殿處所。亦各往來有二岐道。其那埤尼池。及迦毘延多苑等。亦各往來。有二岐道。

諸比丘。其毘沙門天王。若欲至彼迦毘延多苑中。遊戲澡浴之時。內心即念提頭賴吒天王。爾時提頭賴吒天王。亦心生念。毘沙門天王意中念我。如是知已。其即自念其天所屬諸小天王及天衆等。是時東面所屬身天王及衆輩。作如是念。提頭賴吒天王。心念我等。如是知已。各各嚴身。種種瓔珞。乘種種騎。詣向提頭賴吒大天王邊。到已在前。一面而住。爾時提頭賴吒天王。即自莊嚴。服諸瓔珞。馭駕乘已。與諸小天天衆眷屬。前後圍遶。相將往詣毘沙門大天王邊。到已。在彼毘沙門。王面前而住。

爾時毘沙門天王。心念毘舍勒迦毘舍博叉二大天王。時彼二王。心如是念。毘沙門王。意念我等。如是知已。即各自念己所統領諸小天王并諸天衆。時彼小王及諸天衆。亦復心念。我等大王心念我輩。宜時速往。如是知已。各自嚴飾瓔珞其身。俱共往詣毘舍勒迦及毘舍博叉二天王所。到已而住。時二天王知諸小王及餘天衆聚集來已。各自嚴身。服衆瓔珞。便即騎乘。與衆圍遶。皆共往詣毘沙門宮大天王所。到已在前。俱各停住。

爾時毘沙門天王。知諸二王天衆集已。復自念其所領小天王及諸群衆。爾時北方諸小天王及其天衆。作如是心。毘沙門天王今念我等。如是知已。各著種種衆寶瓔珞。莊嚴身已。詣毘沙門大天王前各皆立住。

爾時毘沙門天王。自著種種衆寶瓔珞。莊嚴自身。駕種種乘。共提頭賴吒。毘舍勒迦。毘舍博叉等四大天王。各與所屬諸天王衆。前後圍遶。俱皆詣向迦毘延多園所。到已。在苑前住。諸比丘。其迦毘延多苑中。自然而有三風輪來。一開。二淨。三吹。開者開彼園門。淨者淨彼園地。吹者吹彼園樹。諸華飄颻。諸比丘。其迦毘延多苑中衆華。積至于膝。種種香氣周遍普熏。

爾時毘沙門天王。提頭賴吒天王。毘舍勒迦王。毘舍博叉王等。與諸小王通及眷屬圍遶。共入迦毘延多苑中。澡浴遊戲。種種受樂。於彼園中。或復一月二月三月。澡浴訖

○其二種○ ○其二○ ○大二天○ ○阿茶婆多二阿茶婆多○ ○阿茶婆多○ ○有二亦○ ○(天)十王○ ○心二○

已。遊戲受樂。隨欲去處。自恣而行。諸比丘。其毘沙門。亦有五夜叉神王。恒常隨逐。側近左右。爲守護故。何等爲五。一名五丈。二名曠野。三名金山。四名長身。五名針毛。諸比丘。其毘沙門天王。遊戲去來。常爲此等五夜叉神之所守護。

。起世經三十三天品第八。上

諸比丘。其須彌留山王頂上。有三十三天宮殿住處。其處縱廣八萬踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。七重多羅行樹。周匝圍遶。難色可觀。七寶所成。所謂金銀珊瑚琉璃。致迦赤真珠車渠馬瑙等。其垣牆高四百踰闍那。廣五十踰闍那。彼等垣牆。相去各各五百踰闍那。於其中間有諸門住。彼等諸門高三十踰闍那。廣十踰闍那。其門兩邊。有諸樓櫓。却敵臺閣及鰲輿等。又有諸池及以花林。有種種樹。種種葉。種種花果。種種香熏。有種種鳥。各各自鳴。其音調和。甚可愛樂。又彼諸門。各各有五百夜叉。爲三十三天。作守護故。諸比丘。彼垣牆內。爲三十三天王有一城郭。名曰善見。其城縱廣六萬踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。七重多羅行樹。周匝圍遶。難色可觀。亦爲七寶之所莊嚴。乃至車渠馬瑙等寶。彼城壁高百踰闍那。其上廣五十踰闍那。彼城垣牆亦各相去五百踰闍那。於其中間有諸門住。其門各高三十踰闍那。廣十踰闍那。彼等諸門。亦有樓櫓。却敵臺閣。諸池花林。有種種樹。種種葉。種種花果。種種香熏。種種衆鳥。各各自鳴。彼

等諸門。門別各有五百夜叉。爲三十三天而作守護。

諸比丘。近彼天宮善見城側。爲伊羅鉢那大龍象王有宮殿住。其宮殿縱廣六百踰闍那。亦有七重牆壁欄楯。略說乃至種種衆鳥。各各自鳴。諸比丘。彼善見城大垣牆內。爲三十三天有聚會處。名善法堂。其處縱廣五百踰闍那。七重欄楯。七重鈴網。七重多羅行樹。周匝圍遶。難色可觀。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。普四方面各有諸門。皆有樓櫓。却敵臺閣。種種難色。七寶所成。其地純是青琉璃寶。柔軟滑澤。觸之猶如迦旃隣提衣。當其中間。有一寶柱。高二十踰闍那。於其柱下。爲天帝釋置立一座。高一踰闍那。廣半踰闍那。難色可觀。乃至車渠馬瑙七寶成就。柔軟細滑。觸之如前。其座兩邊。各有十六小天王座。而侍衛之。七寶所成。難色可觀。細滑觸之。如前不異。諸比丘。其善法堂諸天集處。爲天帝釋更立宮殿。其宮殿廣千踰闍那。七重垣牆。乃至衆鳥。各各自鳴。諸比丘。其善法堂諸天集處。東西南北。爲諸小王有宮殿住。縱廣九百踰闍那者。或八或七六五四三二。其最小者。廣百踰闍那。七重垣牆。乃至衆鳥。各各自鳴。其善法堂諸天會處東西南北。爲三十三天諸小天宮。縱廣九十踰闍那。八十七十六十五十四三十二十。其最小王。廣十二踰闍那。七重垣牆。乃至衆鳥。各各自鳴。諸比丘。其善法堂諸天聚會處東面。爲三十

三十三天王有園苑住。名波婁沙。縱廣千踰闍那。略說乃至七重垣牆。爲馬瑙等七寶所成。普四方面各有諸門。彼等諸門有諸樓櫓。難色可觀。乃至馬瑙七寶所成。諸比丘。其波婁沙園苑之中。有二大石。一名寶。二名善寶。爲天馬瑙之所成就。各皆縱廣五十踰闍那。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。諸比丘。其善法堂諸天聚集處所南面。爲三十三天王有一園苑。名難色車。其園縱廣千踰闍那。七重垣牆。乃至馬瑙之所成就。普四方面各有諸門。彼等諸門皆有樓櫓。難色可觀。乃至馬瑙之所成就。其彼園中亦有二石。一名難色。二名善難色。純以天青琉璃所成。亦各縱廣五十踰闍那。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。

諸比丘。其善法堂諸天聚集處所西面。爲三十三天王亦有園苑。名爲難穢。其園縱廣千踰闍那。七重垣牆。乃至七寶之所成就。四方有門。皆有樓櫓。却敵臺閣。俱七寶成。彼難穢園。亦有二石。一名善現。二名小善現。以天頗致迦所成。亦各縱廣五十踰闍那。柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。諸比丘。其善法堂。諸天聚集處所北面。爲三十三天王有園苑住。名曰歡喜。其園縱廣千踰闍那。七重垣牆。乃至馬瑙七寶所成。四方有門。皆有樓櫓。却敵臺閣。亦爲七寶之所莊嚴。諸比丘。歡喜園中。亦有二石。一名歡喜。二名善歡喜。以天銀成。亦各縱廣五十踰闍那。柔軟潤澤。觸之。猶如迦旃隣提

友

諸比丘。於彼中間。何

名波蜚沙迦

起世因本經卷第六

經卷第七

② 隋天竺沙門達摩笈多譯

隨急疾時。未曾離彼般茶甘婆石。唯設供

等供養故

以故。以其善根增上勝故。

園唯不得入亦不得彼歡喜園中種種五欲

和合功德同體快樂。具足而受。何以故。彼於彼處。業別異故。又有三十三天得見歡喜園。其身亦入。既入彼已。具足得彼種種五欲和合功德同體快樂。並皆受之。何以故。彼於彼處。造諸善業。所熏修時無別異故。

諸比丘。其善法堂。三十三天聚會處所。有二岐道。帝釋天王宮殿處所。有二岐道。諸小天王。并諸官屬。三十三天宮殿處所。亦二岐道。伊羅婆那大龍象王宮殿處所。亦二岐道。波婁沙迦園。亦二岐道。雜色車園。及雜亂園。歡喜園池等。一一亦各有二岐道。波利夜多囉拘毘陀羅大樹。亦二岐道。

諸比丘。其帝釋天王。若欲向於波婁沙迦園及雜色車歡喜園等。澡浴敷樂遊戲行時。爾時心念伊羅婆那大龍象王。其伊羅婆那大龍象王亦生是念。帝釋天王心念於我。如是知已。從其宮出。即自變化。作三十三頭。其一頭化作六牙。一一牙上。化作七池。一一池中。各有七華。一一華上。各七玉女。一一玉女。各復自有七女爲侍。爾時伊羅婆那大龍象王。化作如是諸神變已。即便詣向帝釋王所。到已。在彼帝釋前住。

爾時帝釋天王。心念諸小三十二天王。并三十二諸天衆等。時彼小王。及諸天衆。亦生是心。帝釋天王今念我等。如是知已。各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身。俱乘種種車乘。詣向天帝釋邊。到已。各各在前而住。時天帝釋見已。即自種種嚴身。服衆瓔珞。前後左右。以諸天衆。周匝圍遶。即便昇上伊羅婆那龍象王

上。帝釋天王正當中央真頭上坐。左右兩邊各有十六諸小天王。悉同乘彼伊羅婆那龍象王化頭之上。各各而坐。時天帝釋。導從天衆。向波婁沙迦及雜色車。并雜亂園。歡喜園等。到已而住。其歡喜等四園之中。皆有三種風輪而持。謂開淨吹。略說如前。開門淨地及吹花等。諸比丘。彼等園中。既吹花散遍地至膝。其花香氣處處普熏。於時帝釋共小天王三十三天眷屬圍遶。入雜色車歡喜園等。嬉戲受樂。隨意遊行。或臥或坐。時帝釋天王欲得瓔珞。即念毘舍羯磨天子。時彼天子即便化作衆寶瓔珞。奉上天王。若三十三天眷屬等。須瓔珞者。毘舍羯磨皆悉化作。而供給之。欲聞音聲及伎樂者。則有諸鳥。出種種音聲。甚和雅令天樂聞。天於彼時如是受樂。一日乃至七日。一月乃至三月。種種歡娛。澡浴嬉戲。行住坐臥。隨意東西。諸比丘。帝釋天王有十天子。常爲守護何等爲十。一名因陀羅迦。二名瞿波迦。三名頻頭迦。四名頻頭婆迦。五名阿俱吒迦。六名吒都多迦。七名時婆迦。八名胡盧祇那。九名難茶迦。十名胡盧婆迦。諸比丘。其天帝釋常爲如是十天子護。恒隨左右。不曾捨離。以守護故。

諸比丘。閼浮提地。爲諸人輩有水生諸華。最上精妙極可愛者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦花。其花香氣氤氳軟美。其陸生華。最極好者。所謂阿提目多迦華。瞻波迦華。波吒羅花。蘇摩那華。婆利

師迦花。摩利迦華。摩頭提提迦華。搔提迦花。遊提迦華。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。諸比丘。其諸龍等。及金翅鳥。亦各皆有水生之花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦華。香氣氤氳。柔軟美妙。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦華。摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。

諸比丘。其諸龍等。及金翅鳥。亦各皆有水生之花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦華。香氣氤氳。柔軟美妙。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦華。摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。

師迦花。摩利迦華。摩頭提提迦華。搔提迦花。遊提迦華。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。諸比丘。瞿陀尼人輩。有水生花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦花。香氣氤氳。處處熏人。其陸生華。最香好者。所謂阿提目多迦華。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦華。陀奴沙迦利迦花等。諸比丘。其弗婆提諸人輩。有水生之華。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀華。奔茶梨迦花。極甚光鮮香氣普熏。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦華。波吒羅花。蘇摩那華。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭提提迦華。搔提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。諸比丘。其諸多。羅究留人輩。有水生花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀華。奔茶梨迦花。香氣柔軟。其陸生華。最極好者。所謂阿提目多迦華。瞻波迦華。波吒羅華。蘇摩那花。婆利師迦花。摩利迦花。摩頭提提迦華。搔提迦華。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。

諸比丘。其諸龍等。及金翅鳥。亦各皆有水生之花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦華。香氣氤氳。柔軟美妙。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦華。摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。

諸比丘。其諸龍等。及金翅鳥。亦各皆有水生之花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦華。香氣氤氳。柔軟美妙。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦華。摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。

諸比丘。其諸龍等。及金翅鳥。亦各皆有水生之花。最極好者。所謂優鉢鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀花。奔茶梨迦華。香氣氤氳。柔軟美妙。其陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利師迦華。摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦花等。

迦花。遊提迦花。殊低沙迦利迦花。羯迦羅
利迦花。摩訶羯迦羅利迦花等。

諸比丘。其阿修羅輩。亦各皆有諸水生花。

最極妙者。所謂優鉢羅花。鉢陀摩華。兜牟

陀花。奔茶梨迦花。香氣普熏。甚可愛樂。其

陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。瞻

波迦花。波吒羅華。蘇摩那華。婆利師迦花。

摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提提迦花。遊提

迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴師迦花。羯迦

羅利迦花。摩訶羯迦羅利迦花。頻隣曇華。

摩訶頻隣曇華。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。

華等。

諸比丘。其四天下。及諸天輩。有水生花。極

好端正。可愛微妙。所謂優鉢羅花。鉢陀摩華。

兜牟陀華。奔茶梨迦華。其氣極香。質甚柔

軟。其陸生華。微妙可愛。所謂阿提目多迦

花。瞻波迦花。波吒羅華。蘇摩那華。婆利師

迦華。摩利迦花。摩頭提提迦華。搔提提迦

花。遊提迦華。殊低沙迦利迦華。陀奴沙迦

花。羯迦羅利迦華。摩訶羯迦羅利迦華。頻

隣曇華。摩訶頻隣曇華等。

諸比丘。其三十三天。有水生華。極好端正。

微妙可愛。所謂優鉢羅華。鉢陀摩華。兜牟

陀花。奔茶梨迦花等。其氣極香。質甚柔軟。

其陸生華。微妙可愛。所謂阿提目多迦花。

瞻波迦花。波吒羅華。蘇摩那華。婆利師迦

華。摩利迦花。摩頭提提迦花。搔提提迦花。

遊提迦花。殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦利迦

華。羯迦羅利迦花。摩訶羯迦羅利迦花。頻

隣曇華。摩訶頻隣曇華。曼陀羅華。摩訶

曼陀羅華。如三十三天所有諸華。其夜

摩天。兜牟陀天。化樂天。他化自在天。并魔

身天。如是次第。等無有異。一一應知。

諸比丘。其世間人。有七種色。何等為七。諸

比丘。有諸人輩。火色。火形。金色。金形。青色

青形。赤色。赤形。白色。白形。黃色。黃形。黑色

黑形。譬如魔梵常色。諸比丘。世間人有此

七種色。諸阿修羅。亦復如是。有此七色。諸

天衆等。亦復有此七種之色。譬如魔梵常

色。

諸比丘。諸天別有十種之法。何等為十。諸

比丘。一。諸天行來去無邊。二。諸天行來去

無礙。三。諸天行無有遲疾。四。諸天行脚無蹤

跡。五。諸天身無患疲乏。六。諸天身有形無影

七。諸天無大小便。八。諸天身無有涕唾。九

諸天身清淨微妙。無有脂髓皮肉及血筋骨

脈等。十。諸天身欲現長短青黃赤白大小麤

細。隨意悉能。並皆端正。可喜殊絕。令人愛

樂。諸天身。有此十種不可思議。諸比丘。

又諸天身。充實不虛。悉皆平滿。齒白方密。

髮青齊整。柔軟光澤。身自然明。有神通力。飛

騰虛空。眼視不瞬。環珞自然。衣無垢膩。

諸比丘。閻浮提人。壽命百年。其間有天。瞿

陀尼人。壽二百年。中亦有天。弗婆提人。壽

三百年。中亦有天。鬱多羅究留人。定壽千

年。無有天。閻摩羅世諸衆生。壽七萬二

千歲。中亦有天。諸龍及金翅鳥。壽命一劫。

中亦有天。阿修羅壽。同天千年。中間亦天。

四天王壽五百歲。中亦有天。三十三天。壽

命千歲。夜摩諸天。壽二千歲。兜率陀天。壽

四千歲。化樂諸天。壽八千歲。他化自在天。壽

壽十六千歲。魔身天。壽三萬二千歲。梵身

天。壽一劫。光遠念天。壽命二劫。遍淨諸天。

壽命四劫。廣果諸天。壽命八劫。無想諸天。

壽命十六劫。不熱諸天。壽命千劫。無惱諸天。

壽命二千劫。善見諸天。壽三千劫。善現諸天。

壽命四千劫。色究竟天。壽五千劫。虛空處天。

壽十千劫。識處天。壽二萬一千劫。無所有

處天。壽四萬二千劫。非想非非想處天。壽

八萬四千劫。於其中間。並皆有天。

諸比丘。閻浮提人。身長三肘半。衣廣中七

肘。上下三肘半。瞿陀尼人。弗婆提人。身長七

肘。衣廣中十四肘。上下七肘。阿修羅身。

長一踰闍那。衣廣中二踰闍那。上一踰闍

那。重半迦利沙。四天王身。身長半踰闍那。衣

廣中一踰闍那。上下半踰闍那。重一迦利沙。

三十三天。身長一踰闍那。衣廣中二踰闍那。

上下一踰闍那。重半迦利沙。夜摩天。身長

二踰闍那。衣廣中四踰闍那。上下二踰闍那。

重一迦利沙四分之一。兜率陀天。身長四

踰闍那。衣廣八踰闍那。上下四踰闍那。重

一迦利沙八分之一。化樂天。身長八踰闍

那。衣廣十六踰闍那。上下八踰闍那。重一

迦利沙十六分之一。他化自在天。身長十

六踰闍那。衣廣三十二踰闍那。上下十六踰

闍那。重一迦利沙三十二分之一。魔身諸

天。重一迦利沙三十二分之一。魔身諸

天。身長三十二踰闍那。衣廣六十四踰闍那。上下三十二踰闍那。重一迦利沙。六十四分之一。自此已上。諸天身長長短。與衣正等無差。

諸比丘。閻浮提人。所有市買。或以錢財。或以穀帛。或以衆生。瞿陀尼人。所欲市買。或以牛羊。或摩尼寶。弗婆提人。若作市易。或以財帛。或以五穀。或摩尼寶。壽多囉究留人。無諸市買。所欲自然。諸比丘。閻浮提人。瞿陀尼人。弗婆提人。悉有男婚女嫁之法。其壽多囉究留人。無我所。樹枝若垂。男女便合。無有婚嫁。諸比丘。龍金翅鳥。及阿修羅輩。略說嫁娶。悉如人間。四天王天。三十三天。夜摩諸天。兜率陀天。化樂諸天。他化自在諸天。魔身天等。皆有嫁娶。略說如前。從此已上其諸天等。無復婚嫁男女之別。

諸比丘。閻浮提人。若行欲時。二根相到。流出不淨。瞿陀尼人。弗婆提人。并壽多囉究留人輩。悉如閻浮提。一切諸龍金翅鳥等。若行欲時。亦二根相到。但出風氣。即便暢情。無有不淨。諸阿修羅。四天王天。三十三天。行欲根到。暢情出氣。如諸龍王及金翅鳥。一種無異。夜摩諸天。執手成欲。兜率陀天。憶念成欲。化樂諸天。熟視成欲。他化自在天。共語成欲。魔身諸天。相看成欲。並皆暢心。成其欲事。

諸比丘。論其人間。螢火之明。則不如彼燈火之明。燈火之明。又不如彼炬火之明。其炬火

明。又不如彼火聚之明。其火聚明。不及諸天星宿光明。其星宿明。又不及彼月宮殿明。月宮殿明。又不及日宮殿光明。其日宮殿照耀光明。又不及彼四天王天牆壁宮殿身璣珞明。四天王天諸有光明。則又不及三十三天所有光明。其三十三天諸有光明。則又不及夜摩諸天牆壁宮殿璣珞光明。其夜摩天所有諸光。則不及彼兜率陀天所有光明。兜率陀天所有諸明。則又不及化樂天。其化樂天所有光明。則不及彼他化自在諸天光明。他化自在所有光明。則又不及魔身天。其魔身天牆壁宮殿璣珞身光。比於在下。最勝最妙。殊特無過。

諸比丘。其魔身天。比梵身天。則又不及其梵身天。比光憶念天。則又不及其光憶念天。比遍淨天。則又不及其遍淨天。比廣果天。則不及彼廣果天。如是略說。無惱熱天。善見。善現。阿迦膩吒天等。唯除璣珞。餘如上說。應如是知。諸比丘。若天世界。及諸魔梵。沙門婆羅門人等。世間所有光明。欲比如來阿羅訶三藐三佛陀光明。百千萬億恒河沙數。不可爲比。此如來光。最勝最妙。殊特第一。所以者何。諸比丘。其如來身。戒行無量。三摩提般若解脫解脫知見。神通及神通行。教化及教化輪。說處及說處輪等。並各無量無邊。諸比丘。如來如是無量功德。一切諸法。皆悉具足。以是義故。如來光明。最勝無上。當如是持。

諸比丘。一切衆生。有四種食。以資諸大得

住持故。成諸有故。相攝受故。何等爲四。一者蠶段及微細食。二者觸食。三意思食。四者識食。何等衆生。應食蠶段及微細食。諸比丘。閻浮提人。飯食粳豆及魚肉等。此等名爲蠶段之食。覆蓋按摩。澡浴揩拭。脂膏塗等。此悉名爲微細之食。瞿陀尼人。弗婆提人。壽多囉究留人。略說與前閻浮提等。其壽多囉究留人。身不耕種。自然而有成熟糗米。以爲蠶段。覆蓋澡浴。及按摩等。爲微細食。

諸比丘。一切諸龍。及金翅鳥等。以諸魚鼈。鼈。蠃。蝦。蟃。蛇。黿。龜。金。毘。羅。等。是彼蠶段。諸覆蓋等。是彼微細。諸阿修羅。以天須陀妙好之味。以爲蠶段。諸覆蓋等。以爲微細。四天王天。及諸天輩。皆用彼天須陀之味。以爲蠶段。諸覆蓋等。以爲微細。三十三天。以須陀味。爲天蠶段。諸覆蓋等。以爲微細。略說猶如三十三天。其夜摩天。兜率陀天。化樂諸天。他化自在天等。並皆用天須陀之味。以爲蠶段。諸覆蓋等。以爲微細。自此已上。諸天衆輩。並以禪悅法喜爲食。三摩提爲食。三摩提提爲食。無復蠶段及微細食。

諸比丘。何等衆生。以觸爲食。諸比丘。有諸衆生。從卵生者。所謂鵝。鴈。鴿。鴛。鴦。孔。雀。鸚。鵡。鵲。鳩。鵲。雀。雉。鴉。等。自餘種種雜類衆生。從卵生者。以其從卵有此身故。是等並皆以觸爲食。何等衆生。以思爲食。若有衆生。以意思惟。資潤諸根。增長身命。所謂魚。鼈。龜。蛇。蝦。蟃。及以伽羅。瞿陀等。自餘所有諸衆

生類。以意思惟。潤益諸根。增長命者。此等並皆用思爲食。何等衆生。以識爲食。所謂地獄諸衆生輩。及識無邊諸天輩等。此等衆生。並皆用識。持以爲食。諸比丘。此四種食。爲衆生輩。住持諸大。攝受生故。於中有優陀那偈

花色及諸法 壽命衣第五

市買并嫁娶 二根食爲十

諸比丘。世間衆生。皆悉有此三種惡行。何等爲三。所謂身惡口惡意惡。諸比丘。有一種類。以身惡行口意惡行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。當墮惡趣生地獄中。彼於此中。最後識滅。地獄中識初相續生。彼識共生。即有名色。緣名色故。即生六入

諸比丘。復有一種。以身惡行口意惡行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。墮於惡趣。生畜生中。彼於彼中。最後識滅。畜生中識初相續生。當於彼識共生之時。即有名色。緣名色故。便生六入

諸比丘。復有一種。以身惡行口意惡行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。墮於惡趣。生閻摩世。彼於此中。最後識滅。閻摩世識初相續生。當於彼識初生之時。即共名色。一時俱生。緣名色故。六入即生。諸比丘。此等名爲三種惡行。應當遠離

諸比丘。世間復有三種善行。何等爲三。所謂身善行口意善行。諸比丘。有一種類。身作善行口意善行。如是習已。彼因緣故。身壞命終。生於人道。彼於此處。最後識滅。人

道中識初相續生。當於彼識初生之時。即共名色。一時同生。緣名色故。六入便生

諸比丘。復有一種。以身善行口意善行。如是作已。彼因緣故。身壞命終。生於天上。此處識滅。彼天上識初相續生。彼識生時。即共名色。一時俱生。有名色故。即生六入。諸比丘。彼於天中。或在天子。或在天女。加

跌處生。或兩膝內。胫股間生。初出之時。狀如人間十二歲兒。若是天男。即於天子坐膝

邊生。若是天女。即於天女玉女胫股內生。如是生已。彼天即稱是我兒女。如是應知

諸比丘。修善生天。有如是法。若初生時。是諸天子及天女等。以自業因所熏習故。生三

種念。一者自知從何處死。二者自知今此處生。三者知此生是何業果是何福報。以我彼

處身命壞已。來生此間。又如念。緣我有是三種業果三種業熟。得來生此。何者爲三。

所謂身善行口意善行。此等三業。果報熟故。身壞命終。來於此處。復作是念。願我今於

此處死已。當生人間。我於彼處。如是生已。還修身口及意善行。以身口意行善行故。身

壞敗已。還來此生。作是念已。即便思食。彼念食時。即於彼前。有衆寶器。自然盛滿。天

須陀味。種種出生。若天子中。有勝上者。彼須陀味其色最白。若其天子。果報中者。彼

須陀味其色即赤。若有天子。福德下者。彼須陀味其色現黑。時彼天子即以手取天須陀

味。內於口中。彼須陀味。既入口。即自漸漸融消變化。譬如酥及生酥。擲置火中。

即自融消。無有形影。如是如是。天須陀味。置於口中。自然消化。亦復如是。食須陀已。

若其渴時。即於彼前。有天寶器。盛滿天酒。福上中下。白赤黑色。略說如前。入口消化。融消亦爾。時彼天子。食飲訖已。而其身體。上下大小。如彼舊生諸天子天女等

諸比丘。若諸天子。及諸天女。身體既充。各隨意向或詣池邊。到池邊已。入彼池內。澡浴清淨。歡喜受樂。既出池上。詣香樹邊。時彼香

樹枝自然低。從枝中出種種妙香。流入手中。即以隨身復詣衣樹。到已如前。亦爲之低。而

彼樹中。又出種種微妙好衣。至手邊已。即取而著。既著衣已。詣瑠璃樹。如是自低。垂

流入手。或繫或著。以莊嚴身。如是復詣華鬘樹所。如前低垂。流出種種妙好華鬘。持

飾頭已。便向器樹。樹出種種衆寶雜器。隨意入手。將詣果林。盛種種果。或即嚼食。

或取汁飲。如是復詣音樂樹邊。樹亦低垂。自然而出種種樂器。隨意而取。或彈或打。或

歌或舞。音聲微妙。即便詣向林苑之中。入苑中已。於彼即見。無量無邊百數千數無量

百千萬億之數。諸天玉女。若未見女。所有前世知見業報。我從何處而來生此。如我此

身。今受斯報。果業熟故。彼於此時。了了分明。憶宿世事。猶如指掌。以見天女。迷諸色

故。正念覺察智心即滅。既失前生。著現在欲口唯唱言。天玉女耶。天玉女耶。如是名爲

欲愛之縛。諸比丘。此則名爲三種善行。諸比丘。一月之中。有六鳥哺沙他。

●加二點● ●玉二王● ●既二即● ●既二即● ●持二故● ●果林二果樹● ●(鳥...增長)十字一● ●果二寶●

起世。因本經卷第七

起世。因本經卷第八

●隋天竺沙門達摩笈多譯

三十三天品。下

諸比丘。若當有時諸外道輩。或復波利婆羅闍迦。來向汝處。問汝等言。諸長老輩。何因何緣。有一種人。爲彼非人之所恐怖。於一種人。復不爲彼非人恐怖。其諸外道。作是問者。汝等應當如是報言。諸長老輩。此有因緣。何以故。世間之中。有一種人。習行非法。彼有邪見。有顛倒見。彼等既行十不善法。說不善法。念不善法。邪見顛倒。以作此十不善法故。護生之神。漸漸捨離。如是等輩。若百若干。唯留一神。總而守護。譬如牛群。或復羊群。若百若干。其傍唯有一人守護。如是如是。護神少故。恒爲非人之所恐怖。有一種人。言語如法。不行邪見。不顛倒見。彼等既行如是十善。正見正語。修習善業。是一一人。則有無量。若百千神。來其守護。以是因緣。此人爲非人之所。恐。譬如國王若王大臣。其一人。則有若百若干人輩之所守護

諸比丘。世間人輩。有如是等姓名字者。其非人中。亦有如是等諸名字。諸比丘。人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住處。其非人中。亦有如是舍宅之名。諸王坐

白月半助。有十五日。黑月半助。亦十五日。如此白黑二月。各有三受齋日。何等白月三受齋日。所謂月八日十四日十五日。黑月亦有三受齋日。如白月數。云何名爲白黑二月。各有三日。受於齋戒。諸比丘。白黑二月。各有八日。當於是日。四天王。集其眷屬而告之言。汝等可往普觀四方。頗有人輩。於世間中。多行孝順供養父母。恭敬沙門婆羅門。不於諸尊長崇重以不。修行布施受持戒不。守攝八關持六齋不。時四天王。如是教勸其使者已。而彼使者如天王命。承奉而行。即下遍觀一切人世。是誰家中。孝養父母。有何族姓。恭敬沙門婆羅門等。誰家男女。敬事尊長。誰行布施。誰受六齋。誰持八禁。誰守戒德。爾時使者如是遍歷世間觀察。見於人中。孝順。供奉父母者少。承事尊長沙門者少。祇敬宿舊婆羅門於諸長者崇敬亦少。布施微薄。受齋稀疎。護戒不全。禁守多缺。是時天使。如是見已。即便往到四天王所。而啓白言。天王當知。其諸世間。一切人輩。無多孝養事父母者。亦無有多恭敬沙門婆羅門者。亦無有多敬重尊長善舊德者。亦無有多修行布施持六齋者。亦無有多奉持禁戒守八關者

爾時四天王。聞諸使者如是語已。意中慘然不甚歡悅。報使者言。彼等世間。若實然者。其諸人輩。甚爲不善。所以者何。人輩壽命。極成短促。止少時活。應修諸善。至彼後世。可得安樂。云何今者彼世間人。無有多

行孝養父母。乃至不能修持六齋及以八禁守攝身口。此大損減我諸天衆。展轉增加阿修羅種。諸比丘。若其世間。多人恭敬孝順父母。尊重沙門婆羅門等及諸宿舊。修行布施。樂受六齋。勤建福業。恒守八禁。如是相續。時天使者。巡察見已。上白四王。大王當知。彼世間人。多有孝順於其父母。多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長。樂行布施。勤修齋福。爾時四天王。從其使邊。聞此語已。心大歡喜。踊躍無量。作如是言。甚善甚善。諸世間人。能如是修極大賢善。何以故。彼諸人輩。壽命短少。不久便當移至他世。今者乃能於彼人間。孝養父母。敬事沙門及婆羅門諸耆舊等。多樂布施。持戒守齋。如此則當增長諸天無量眷屬。損滅諸阿修羅種類

諸比丘。云何黑月二月十四日。是烏哺沙他日。諸比丘。其黑月二月十四日。四天王。亦如是召四天子。使其來下。觀察善惡多少。歡喜愁慘。略說悉如天使所說。唯以太子白下爲異。諸比丘。其黑月二月十五日。烏哺沙他。四天王。自下世間。躬察善惡。知多少已。即自往詣彼善法堂。到諸天集議論會處。至法堂前。面向帝釋。陳說人間善惡多少違順等事。爾時帝釋。聞於人間修福者少。即便慘然悵悵不樂。云何如是。天衆減少。阿修羅轉多。若聞人間如法多者。則大歡喜踊躍無量。作如是言。我今天衆漸當增長。緣此黑月二月六日。諸天下觀人間善惡故。名此日烏哺沙他

●保率二供養 ●天王二大王 ●世間人二人世間 ●(因本)一 ●譯說如卷第一 ●下二第八之餘 ●第八之三 ●恐十(怖) ●

處

諸比丘。一切街巷四衢道中。屈曲陌等。或屠腓坊。或復空窟。並悉不虛。皆有衆神。及諸非人之所依止。又復。屍陀林壑之中。及諸惡獸所行道路。悉有非人。凡一切樹。高一尋圍一尺。即有神祇。在上依住以爲支提。諸比丘。一切世間。若男子及女人。從生已來。有諸天神。常隨逐行。不相遠離。唯習行惡及命終時。方始捨去。略說如上。

諸比丘。閻浮提人。有五種事勝瞿陀尼。何等爲五。一者勇健。二者正念。三者閻浮佛出世處。四者閻浮是修業地。五者閻浮行梵行處。其瞿陀尼。有三事勝閻浮提人。何等爲三。一者饒牛。二者饒羊。三者瞿陀尼饒摩尼寶。其閻浮提。有五種勝弗婆提人。略說如前。其弗婆提。有三事勝閻浮提人。何等爲三。一者彼洲最極大故。二者彼洲廣合諸諸。三者彼洲甚微妙故。其閻浮提。有五種事勝瞿多。羅究留。五種如上。其瞿多。羅究留。有三種事勝閻浮提。何等爲三。一者彼人無我所。二者壽命最極長故。三者彼人有勝行故。其閻浮提。有五種事勝閻。魔世諸衆生。亦如上說。其閻。魔世。有三種勝閻浮提人。何等爲三。一壽命長。二身形大。三有自然衣食活命。閻浮提人。有五種勝龍金翅鳥。五種如前。龍及金翅。有三種勝閻浮提人。何等爲三。一壽命長。二身形大。三宮殿廣。閻浮提人。有五種事勝阿修羅。如前所說。其阿修羅。有三種事勝閻浮提。何等爲

三。一者長壽。二者色勝。三受樂多。如是三事。最爲殊勝。

諸比丘。四天王天。有三事勝。一宮殿高。二宮殿妙。三者宮殿最勝光明。三十三天。亦三事勝。何等爲三。一者長壽。二者色勝。三者多樂。如三十三天。其夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。當知悉有三種勝事。如忉利天。勝閻浮提人。其閻浮提。有五種勝諸天種衆。如上所說。汝應答知。

諸比丘。此三界中。有三十八諸衆生類。何者是其三十八種。諸比丘。欲界之中有十二種。色界中有二十二種。無色界中復有四種。諸比丘。於中何者是其欲界十二種類。所謂地獄。畜生。餓鬼。人。阿修羅。四天王天。十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔身天等。此名十二。何等色界二十二種。謂梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無想天。無煩天。無惱天。善見天。善現天。阿迦膩吒天等。此二十二屬於色界。其無色界四種者。謂空無邊天。識無邊天。無所入天。非想非非想天。此四。種類屬無色界。

諸比丘。其世間中。有四種雲。白雲黑雲赤雲黃雲。諸比丘。其四種中。白色雲者。多有地界。黑色雲者。多有水界。赤色雲者。多有火界。黃色雲者。多有風界。汝等應當作如是知。

諸比丘。世間復有四種大天。何等爲四。所謂地多大天。水多大天。火多大天。風多大天。諸比丘。曾於一時。地多大神。發

是惡見。心自念言。於地界中。無有水火及以風界。諸比丘。我爾時詣彼地天邊。告彼地多大天神言。汝天實有如是惡見。云地界中無水火風三大界也。彼答我言。實爾。世尊。我復告言。汝天莫作如是惡見。何以故。彼地界中。實有水火及以風界。但於其中。地界最多。是故地界偏得名字。諸比丘。我能知彼地多大天發如是念。斷其惡見。令彼歡喜於諸垢中。得法眼淨。證果覺道。無有結惑。度疑彼岸。無復煩惱。不隨他教。隨順法行。而白我言。大德世尊。我今歸依佛法聖僧。大德世尊。從今已後。我當奉持優婆塞戒。乃至命盡。更不殺盜及非法等。歸佛法僧。清淨護持。諸比丘。復有一時。水大天神。亦如是念。生於惡見言。水界中無有地界及火風界。我知其意。往詣彼邊。問水天言。汝實爾不。答言實爾。我復告言。汝天莫作如是惡見。其水界中。盡有地火及以風界。乃至火天風天亦爾。俱有此見。佛既知已。悉往詰問。並答佛言。實爾。世尊。佛開其意。皆得悟解。歸依三寶。悉隨順行。略說如前。地大天神。除疑一種來向我邊。諸比丘。此等名爲四大天神。

諸比丘。世間有雲。從地上昇。在虛空中。或有至一俱盧舍住。或二或三俱盧舍住。乃至六七俱盧舍住。諸比丘。或復有雲。上虛空

中。一。踰閼那。或二三四至五六七踰閼那住。諸比丘。或復有雲。上虛空中。百踰閼那乃至二三四五六七八百踰閼那。停而住者。或復有雲。從地上空。千踰閼那。二三四五六七千踰閼那住。乃至劫盡。

諸比丘。或時外道波利婆羅闍迦。來向汝邊。作如是問。諸長老輩。有何因緣。虛空中。有是音聲。諸比丘。應如是答。有三因緣。共相觸故。空雲隊中。有聲鳴出。何等爲三。諸長老輩。或有一時。雲中風界。共於地界。相觸著故。自然聲出。所以者何。譬如樹枝。相搭火出。如是如是。諸長老輩。此是第一因緣出聲。復次長老。或復有時。雲中風界。共搭水界。相搭觸故。自然出聲。亦如上說。此是第二因緣出聲。復次長老。或復有時。雲中風界。共搭火界。相搭觸故。自然出聲。略說乃至譬如兩樹相搭火出。此是第三出聲因緣。應如是答。諸比丘。亦應如是廣分別知。

諸比丘。或時外道波利婆羅闍迦。來向汝邊。作如是問。諸長老輩。有何因緣。虛空中。忽然光明出生閃電。諸比丘。汝等應作如是報答。諸長老輩。有二因緣。從虛空中雲裏。出生閃電光明。何等爲二。一者東方閃電。名曰無厚。南方有電。名曰順流。西方有電。名曰光明。北方有電。名曰生樹。諸長老輩。或復有時。若彼東方。無厚閃電。共於西方。光明閃電。相觸相著。相搭相打。以如是故。從於虛空雲隊之中。出生光明。名曰閃電。此是第一閃電因緣。復次諸長老輩。若彼南方順流閃電。共於北方。生樹閃電。相觸相著。相搭相打。以如是故。出生電光。譬如兩木。風吹相著。自然火出。還歸本處。此是第二閃電因緣。從雲隊中。有光明出。諸比丘。於虛空中。有五因緣。能障礙雨。令占候師。不測不知。增長迷惑。記必應雨而天不雨。何等爲五。諸比丘。或復有時。上虛空中。起雲動雷。作伽茶伽茶。覆廚覆廚聲。或出閃電。或復有吹涼冷氣來。如是種種。皆是雨相。其占察人及天文師等。悉以此時。必當降雨。爾時羅睺羅阿修羅王。從其宮出。即以兩手。撮彼雨雲。擲置海中。諸比丘。此是第一雨障因緣。而天文師。及占候者。不見不知。心生疑惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶伽茶聲。亦出閃電。亦復有吹涼冷氣來。時天文人及占候者。見是相已。記天此時。必當降雨。爾時火界增上力生。於彼中間。雨雲燒滅。此名第二雨障因緣。彼天文人。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶伽茶聲。亦出閃電。亦復有吹涼冷氣來。時天文人及占候者。見是相已。記天此時。必當降雨。爾時火界增上力生。於彼中間。雨雲燒滅。此名第二雨障因緣。彼天文人。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶伽茶聲。亦出閃電。亦復有吹涼冷氣來。時天文人及占候者。見是相已。記天此時。必當降雨。爾時火界增上力生。於彼中間。雨雲燒滅。此名第二雨障因緣。彼天文人。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

不雨

諸比丘。又復有時。虛空起雲。而其雲中。亦作伽茶伽茶之聲。出生閃電。吹冷氣來。其占候者。記天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有時放逸。以放逸故。彼雲不得依時降雨。既不依時。雲自消散。此是第四雨障因緣。以是義故。諸天文人。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。又復有時。空中起雲。而天亦作伽茶伽茶之聲。亦出閃電。吹涼冷氣。彼天文人等。記天必雨。然此閼浮世間人輩。其中多有不如法行。耽樂諸欲。慳貪嫉妬。邪見所纏。彼等入輩。以惡行故。習非法故。樂著欲故。貪嫉競故。天則不雨。諸比丘。此名第五雨障因緣。其天文人及占候等。不見不知。心生迷惑。記天必雨而遂不雨。

諸比丘。是名五種雨障因緣。於其中。有優陀那偈。

花法色壽命	衣服并賣買
嫁娶三摩提	四種飲食等
二行哺沙他	上下名三界
雲色諸天等	俱虛舍鳴電

起世經圖識品第九

諸比丘。我念往昔。有諸天等。共阿修羅。起鬪戰時。帝釋天王。告其三十。二天言。諸仁者。汝等諸天。若共阿修羅戰鬪之時。宜好莊嚴。善持器仗。若諸天勝。阿修羅不如。汝可生提毘摩質多羅阿修羅王。當以五繫縛已。將向善法堂前。諸天集會處所置之。

三十二天。聞帝釋命。依而奉行。爾時毘摩質多羅阿修羅王亦如是告諸阿修羅言。若諸天等。共阿修羅戰。天若不如。即當生捉帝釋天王。以五繫縛。將向七頭諸阿修羅集會之處。置立我前。時諸阿修羅。亦受教行。諸比丘當於彼時。帝釋天王。戰勝故。生捉阿修羅。以五繫縛。至善法堂天集會處。帝釋前立。當於彼時。其毘摩質多羅王。作如是念。願諸阿修羅。各自安善。我今不用諸阿修羅。我今在此。共諸三十三天一處。同受娛樂。甚為適意。當其毘摩質多羅王與此念時。即見自身。五縛悉解。諸天種種五欲功德。皆現其前。又復有時。作如是念。我今不用三十三天。願諸天等。各自安善。我當還歸阿修羅宮殿。起此念時。其身五繫即還自縛。五欲功德忽然散滅。

諸比丘。彼毘摩質多羅阿修羅王。有於如是微細結縛。其諸魔縛。復細於此。所以者何。諸比丘。邪思惟時。即被結縛。正憶念即便解脫。何以故。諸比丘。思惟有我。是邪思惟。思惟無我。亦是邪思。乃至思惟。我當有常。我當無常。有色無色。有想無想。及非有想非無想等。並是邪思。諸比丘。此邪思惟。是癡是癡。猶如毒箭。於其中有多聞聖者智慧之人。知是邪思。如病如瘡。如癰如箭。如是念已。繫心正憶不隨心行。令心不動。多所利益。諸比丘。若念有我。則是邪念。則是有為。則是戲論。若念無我。亦是戲論。乃至有色無色。有想無想。非有想非無想。悉是戲論。諸比丘。所有戲論。皆悉是病如癰如瘡。猶如毒箭。於其中有多聞聖者智慧之人。知此戲論諸過患已。樂無戲論。守心寂靜。多所修行。

諸比丘。我念往昔。有諸天王。共阿修羅。欲戰鬪時。帝釋天王。告其四面三十二天。作如是言。諸仁者。宜善嚴備身諸器仗。今諸阿修羅。欲來戰鬪。若諸天勝。可生捉取毗摩質多羅阿修羅王。以五繫縛。將向諸天集會之處。善法堂前。持見於我。三十二天。受帝釋命。依而奉行。其阿修羅。亦如是教。諸比丘。當爾戰時。諸天得勝。即以五繫縛阿修羅。將來詣向善法堂前。爾時毗摩質多羅阿修羅王。既被五繫。在天來前。見帝釋王來入善法堂中而坐。即便惡言。諸種罵詈毀辱天主。其天帝釋。有調御者。名摩多離。見阿修羅毘摩質多羅。對衆惡言毀罵天主。即便以偈。白帝釋言。

帝釋天王為差畏 為當無勢故懷忍
聞於如是僞惡罵 含受容耐都不言
爾時帝釋。還以偈答摩多離言。

我非差畏故懷忍 亦非無力於修羅
誰能如我神策謀 豈得同於彼無智
時摩多離。復更以偈白天主言。

若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人 猶如畏杖牛奔走
今以縱之。為彼樂 至其。處所更備高
是故明智示以威 顯現勇猛斷愚昧
爾時帝釋。復以偈答摩多離言。

如斯之事我久知 為伏諸人愚癡故
彼以瞋嫌而罵言 我聞堪能自制心
時摩多離。更復以偈白帝釋言。

帝釋天王顯善思 如是之忍有一患
彼愚癡者如是罵 謂言怯畏耻不言
爾時帝釋。重復偈答摩多離言。

愚癡種類隨心意 謂言畏彼我默然
若欲益身求利安 於彼等邊須有忍
如我意見彼惡罵 不應於瞋復起瞋
於瞋者邊報以瞋 如是戰鬪難得勝
若當為他所燒惱 有力能忍者為難
應知此忍最為強 如此須時須讚美
若自若他所與心 皆求救拔大畏處
既被他人瞋罵已 不應於彼起怨憎
若於自己及他邊 如是二處應作益
既知他瞋嫌罵已 能使自瞋轉得消
如是二處利益心 若自若他皆悉為
若他意念是癡者 斯由不知法所因
若有大力諸丈夫 能為無力故含忍
如是忍人他讚歎 無力人邊忍不瞋
為彼無有智慧力 唯以愚癡力為力
以愚癡故棄捨法 如此人輩無正行
愚癡心生念我勝 瞋惡罵言出僞言
能忍彼惡有常勝 是忍增上難具說
勝者語言畏不論 於等忍生。冤故忍
聞下論說能忍者 此忍為諸智稱揚
諸比丘。汝等當知。彼時帝釋則我身是。我於爾時。身作三十三天王。自在治化。受勝福報。縱任快樂。恒常懷忍。亦讚歎忍。樂行調

順。無有瞋恚。恒常讚歎無瞋恚者。諸比丘。然今汝等自說行中。有信解心。捨俗出家。精勤不懈。汝等若於餘衆生邊。能行忍辱。讚歎忍辱者。調順慈悲。常行安樂。滅除瞋恚。讚無瞋者。諸比丘。汝等亦應作如是學。諸比丘。我念往昔。諸天衆等。共阿修羅。各嚴器仗。欲圖戰時。爾時帝釋。告天衆言。諸仁者。若阿修羅。共諸天圖。天得勝時。汝等可以五繫縛之。如前所說。諸天奉教。阿修羅王。亦勅軍衆。諸比丘。爾時圖戰。阿修羅勝。帝釋天王。恐怖不如背走而還。是時敗者。迴於千輻寶調御車。欲向天宮。爾時有一居吒奢摩梨樹。其上有金翅鳥王。巢內有諸卵。帝釋見已。告摩多離調御者言。

摩多離知樹上卵

爲我迴此車轅軸

爲阿修羅軍捨命

勿令毀破諸鳥巢

時摩多離善調御者。聞釋天王如是勅已。即便右迴彼天千輻寶調御車。路還指向阿修羅宮。諸比丘。時諸阿修羅。見帝釋車。忽然迴還。謂言帝釋別有戰策。更來欲圖。阿修羅退。各趣本宮。諸比丘。爾時帝釋。以慈因緣。諸天還勝。阿修羅不如。諸比丘。欲知爾時天帝釋者。今我身是。諸比丘。我於爾時作天主領三十三天。自在治化。受勝福報。猶能憐愍一切衆生。爲其壽命。而作利益。起慈悲心。汝等比丘。以信捨家。應當利益一切衆生。

諸比丘。我憶往昔。天阿修羅。欲戰圖時。爾時帝釋。告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者我等

且停種種器仗。天及阿修羅。其中並各有智慧者。彼等悉能知於我等。若善若惡。說諸法義。但以善言長者取勝。天共阿修羅。相推前說。爾時毘摩質多羅阿修羅王。即便在先。向天帝釋。而說偈言。

愚癡猛盛者 必須重呵責
折伏於無智 猶牛畏鞭走
愚癡無有樂 在處難調制
是故用嚴杖 速疾斷其癡

爾時毘摩質多羅阿修羅王。向天帝釋說此偈已。其阿修羅諸眷屬等。皆大歡喜。稱歎踊躍。帝釋諸天及眷屬等。皆默然住。爾時毘摩質多羅王。告帝釋言。汝大天王。便可說偈。爾時天主。向阿修羅。而說偈言。

我明見此事 不欲共癡同
愚者自起瞋 智者誰與諍

爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天及眷屬等。皆大稱歎。踊躍歡喜。諸阿修羅。及其眷屬。默然而住。爾時帝釋。告毘摩質多羅阿修羅王言。仁者可更辯說善言。時阿修羅。即向天王。說偈報言。

寂然忍辱意 帝釋我亦知
愚癡者勝時 言我畏故忍

爾時毘摩質多羅阿修羅王。說此偈已。諸阿修羅。及眷屬等。皆悉踊躍。稱歎歡喜。帝釋諸天。并其眷屬。默然而住。時阿修羅。告帝釋言。仁者天主。可更辯說如法善言。爾時天主帝釋大王。向阿修羅衆。說偈報言。

愚癡者自隨 稱忍爲畏彼

以此求自益 彼邊則無利
我意彼作惡 不應瞋彼瞋
於瞋能默然 彼瞋則常勝
若爲他所惱 有力能忍者
當知如此忍 忍中最爲上
無問自及他 皆求離畏處
若知他瞋已 不於彼起憎
二處作利益 若自若於他
他瞋嫌罵者 自瞋能消滅
二處作利益 若自若於他
他意念愚癡 斯由不知法
若有強力人 爲彼無力忍
此忍爲最勝 餘忍更無過
彼無智慧筋 唯有愚癡力
愚癡捨法故 自然失正行
愚癡自矜勝 瞋恚出惡言
若忍此罵時 彼則常有勝
聞高勝言忍以畏 於齊等忍忍生怨
爲下惡屬能忍者 斯忍智人所稱讚
爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天。并及眷屬。稱歎歡喜。踊躍無量。其阿修羅衆。皆各默然。時諸天中有智慧天。阿修羅中。有智慧者。各集一處。皆共量議。此等諸偈。詳審思念。觀察諦忍。同稱讚已。作如是言。諸仁者。今天帝釋。善說言辭。彼等治化。一切無有刀杖鞭撻。亦無諍鬪毀辱怨讎。亦無言訟及求報。復於生死中。有可患厭。求遠離欲。爲寂滅故。爲寂靜故。得神通故。得沙門故。成就正覺。得涅槃故。諸仁者。若彼毘

摩質多羅阿修羅王所說之偈。無有如是善妙語言。彼等一切唯有刀杖鞭打楚撻譴罵毀辱言訟怨讎。有求報復。長養生死無可患厭。貪著諸欲。無求寂靜寂滅之行。不希神通。及沙門果。無望正覺。及以涅槃。諸仁者。帝釋天王所說之偈。名為善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。諸仁者。帝釋天王所說之偈。善說善說。毘摩質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。非是善說。諸比丘。汝等應知。彼時帝釋。卽我身是。諸比丘。我時作彼忉利天王。自在治化。受於福樂。猶說善言以爲戰鬪。由善言故。鬪戰常勝。而今汝等諸比丘輩。於我善說法教之中。淨心離俗。捨家出家。有精進行。汝等若求善說惡說教法之中。欲取義者。應如是知。諸比丘。我念往昔。諸天王等。共阿修羅。合戰鬪時。帝釋天王。攬阿修羅。鬪戰勝已。造立勝殿。東西縱廣五百由旬。南北縱廣二百五十由旬。諸比丘。彼勝殿外。別有一百尼梨由河。而彼由河。一間內。復各有七鳩吒伽羅。皆七寶成。而其一鳩吒伽羅內。各置七房。一房中。安施七櫺。一一櫺上。有七玉女。一一玉女。復各別有七女而侍。其釋天王。并及彼等諸玉女侍。更無餘爲食飲資須。香花服玩一切樂具。皆隨往業果報而受。諸比丘。三千大千世界之內。所有天宮。更無如是帝釋天王勝殿比類。爾時摩質多羅阿修羅王。作如是念。我有如是神德威力。日之與月。及三十三天。彼

等雖於我上轉行。我力能取。作耳環璫。處處遊行。曾於一時。其羅睺羅阿修羅王。內心瞋恚熾盛。煩毒。意不歡喜。則念韓摩質多羅阿修羅王。爾時韓摩質多羅阿修羅王。作如是念。其羅睺羅阿修羅王。今念於我。彼復自念念。其所統領小阿修羅王及諸眷屬小阿修羅輩。時彼小王及諸阿修羅。知其韓摩質多羅阿修羅王念已。即各嚴備種種器仗。詣向彼邊。到已在前。各各而住。爾時韓摩質多羅阿修羅王。自服鎧甲。持仗嚴駕。與其小王并諸軍衆圍遶。往詣羅睺羅阿修羅邊。到已而住。爾時羅睺羅阿修羅王。復念踊躍。并及幻化二阿修羅王。爾時二王。知彼念已。還如韓摩質多羅王所念。小王并其所部知已。各各嚴備器仗。向其王邊。到已皆來詣於羅睺羅阿修羅王邊。爾時羅睺羅阿修羅王。自服種種嚴身器仗。共韓摩質多羅踊躍。幻化三阿修羅王。并諸三王小王眷屬。前後圍遶。從彼阿修羅城。導從而出。欲共忉利諸天戰鬪。爾時難陀優波難陀二大龍王。從其宮出。各以身遶須彌留山七匝動之。動已復動。大動遍動。震已復震。大震遍震。湧已復湧。大湧遍湧。以尾打海。其一。涌水。上至須彌留山頂上。諸比丘。於彼時天帝釋作如是念已。告天衆言。汝等仁輩。見此大地如是動不。空中雲霧。猶如雲雨。又似輕霧。決知阿修羅欲共天鬪。是時海內所住諸龍。各從自宮。種種嚴備。持仗而出。向阿修羅前。共其戰鬪。勝者逐退。逕至其宮。其不如者。恐怖

背走。往到他居夜叉等邊。到已告言。汝等當知。諸阿修羅。欲共天鬪。汝等今可共我向彼相助打破。夜叉聞已。嚴持甲仗。共龍往戰。其勝者逐。不如者退。恐怖而走。詣向鉢足夜叉之所。到已告言。鉢足夜叉。仁轡知不。諸阿修羅。欲共天鬪。汝等可來共我相助往彼打之。鉢足聞已。嚴身持仗。相隨而去。乃至退走。往告持鬘諸夜叉等如前。不如退走。往告常醉夜叉。常醉聞已。又復嚴仗。共持鬘等。并力合鬪。其有勝者。遂入到宮。其不如者。恐怖退走。詣向四大天王等邊。到已誥白四大天王言。四大天王。仁轡當知。諸阿修羅。今者欲來共諸天鬪。汝等應可共我相助打破。其四大天王聞常醉言。即各嚴持種種器仗。駕馭而往。乃至退走。不能降伏。是時四王。即便上詣彼善法堂。諸天集會議論處所。啓白帝釋。說如是言。天王當知。諸阿修羅。今者聚集。欲共天鬪。宜應向彼與其共戰。時天帝釋。從四天王。聞是語已。意中印可。即喚一天摩那婆告言。汝天子來。汝今可往須夜摩天。瓊兜率陀。并化自樂。及他化自在諸天王等。至彼處已。爲我自言。仁輩諸天若其知者。諸阿修羅。欲共天鬪。汝等仁輩。應可助我。來共向彼與其戰鬪。時摩那婆。聞帝釋語已。即便向彼須夜摩天。具白其事。

爾時須夜摩天王。從釋天使摩那婆邊。聞是語已。心中即念。彼須夜摩諸天衆輩。時彼天衆。知其天王心念我彼已。即著種種鎧甲器

劫時。其諸人輩無有法行。邪見顛倒。具足行十不善業道。以是義故天不降雨。以無雨故世則飢饉。無有種子。白骨爲業。諸皮活命。云何名爲白骨爲業。諸比丘。飢饉之時。彼諸人輩。若四衢道。街巷城郭。道路處處。悉收白骨。以水煎煮。取汁而飲。以資活命。是故名爲白骨爲業。云何名爲諸皮活命。諸比丘。飢饉劫時。彼諸人輩。以飢急故。取諸樹皮。以水煎煮。而飲其汁。以資活命。是故名爲諸皮爲業。諸比丘。彼時衆生。飢餓死已。皆當生於諸惡趣道。或復墮於閻羅世中。所謂餓鬼。爲彼等輩。慳貪嫉妬。畏諸物盡。爭取藏貯。諸比丘。以是故。名飢饉中劫。諸比丘。云何名爲疾疫中劫。諸比丘。彼時諸人。亦欲行法。欲說如法。亦欲行於無顛倒見。具足欲行十善業道。但彼時中。如法人輩。以其過去無十善業勝果報故。致令非人放於災氣行諸癘疫。於中多有人輩命終。又諸比丘。於彼疾病三摩耶中。復有他方世界非人。來爲此等。作疫病故。何以故。以放逸故。行放逸行。亦復與其惡相觸故。惱亂其心。奪彼威力。於中多有薄福之人。得病命終。譬如國王或王大臣。守護民故。於其界首。安置戍邏。爾時他方。有盜賊來。爲彼戍邏不謹慎故。有放逸故。以諸劫賊。一時誅戮。或滅諸家。或殄村舍。或破壞落。或毀國城。如是如是。彼人放逸。他方非人來行疾疫。命終悉盡。亦復如是。又復彼時。非人。來行疾病時。諸衆生無放逸行。彼鬼

十三天。夜摩。兜率。化樂天。他化自在。及魔身天。乃至梵世。諸衆生輩。於人間生。悉皆成就無覺無觀。快樂證知。身壞即生光音天處。一切六道。悉皆斷絕。此則名爲世間轉盡。

諸比丘。云何世間。住已轉壞。諸比丘。若有於彼三摩耶時。及無量時。長遠道時。天下先旱。無復雨澤。所有草木。一切乾枯。悉無復有。譬如荻荻青刈之時。不得雨水。乾枯朽壞。皆無復有。如是如是。諸比丘。天久不雨。一切草木悉皆乾枯。亦復如是。諸比丘。一切諸行亦爾。無常不久住。不堅牢。不自在。破壞法。可厭離。可求解脫。

復次諸比丘。於彼時。有迦梨迦大風。吹散八萬四千由旬大海水已。於下卽出日之宮殿。擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬。安日道中。諸比丘。此名世間第二日出。所有諸小��池江河一切乾竭。悉無復有。諸比丘。一切諸行。悉皆無常。略說如前。可求免脫。復次諸比丘。略說如前。大風吹海。出日宮殿。置日道中。是名世間第三日出。所有一切大��大池大河及恒河等。一切大河悉皆乾竭。無復遺餘。諸行亦爾。如是世間第四日出。所有大水大池。所謂善現大池。阿那婆達多大池。曼陀祇尼大池。蛇滿大池等。悉皆乾竭。無復有餘。諸行亦爾。如是世間第五日出。其大海水。漸漸乾竭。初如脚蹠。已下減少。乃至猶如膝。已下減乃至半身。或復一身二三四五六七人身。已下

乾竭。諸比丘。其五日出。大海水減。半多羅樹。乃至一多羅樹。或二三四五六七多羅樹減。乃至半俱盧舍。或一二三四五六七俱盧舍減。乃至半由旬減。或一二三四五六七由旬而減。乃至百由旬減。或二三四五六七由旬減。諸比丘。其五日出。大海之水。千由旬減。乃至二三四五六七千由旬減。諸比丘。其世間中五日出時。彼大海水。略說乃至七千由旬。餘殘住時。或至六五四三二一千由旬在。如是乃至七百由旬。其水殘在。或至六五四三二一百由旬在。或七由旬。其水殘在。或復六五四三二一由旬水在。或復減至七俱盧舍。其水殘在。乃至六五四三二一俱盧舍水餘殘住在。諸比丘。其世間中。五日出時。彼大海水。深七多羅餘殘而在。或復六五四三二一多羅樹水餘殘而在。或如七人其水殘在。或復六五四三二一。或復半人。或膝已下。或至踝骨。其水殘在。又五日時。於大海中。少分有水。餘殘而住。如秋雨時於牛跡中少分有水。如是如是。五日之時。彼大海中。亦復如是。又諸比丘。五日之時。彼大海中。於一切處。乃至塗脂水無復遺餘。諸比丘。一切諸行。亦復如是。無常不久。須臾暫時。略說乃至。可厭可離。應求免脫。復次諸比丘。略說如前。乃至六日出現世時。其四大洲。并及八萬四千小洲。諸大山等。須彌留山。王。悉皆起烟。起已復起。猶如凡師欲燒器時。器上火焰一時俱起。其火大盛。充塞遍滿。如是如是。其四大洲。及諸

山等。烟起猛壯。亦復如是。略說乃至。諸行無常。應求免脫。復次諸比丘。略說如前。七日出時。其四大洲。并及八萬四千小洲。諸餘大山。及須彌留山王等。皆悉洞然。地下水際並盡乾竭。其地聚既盡。風聚亦盡。如是火大焰熾之時。其須彌留山王上分七百由旬。山峰崩落。其火焰熾。風吹上燒梵天宮殿。乃至光音。其中所有後生光音宮殿下者。諸天子輩。不知世間劫轉壞成。及轉成住。皆生恐怖。驚懼戰悚。各相謂言。莫復火焰來燒光音諸宮殿也。是時彼處光音天中諸天子輩。善知世間劫壞成住。慰喻其下諸天子言。汝等仁輩。莫驚莫畏。上兩句梵本並再稱所以者何。仁輩昔有火焰。亦至於彼。時諸天子。聞此語已。卽便憶念往昔時光。憶念彼光不離於心。故有此名。名曰光天。彼等如是。極大熾然。猛焰熾熾。無有餘殘灰燼煙燼。可得知別。諸比丘。諸行如是。略說乃至。可求免脫。梵本從此已下還覆過論從一日乃至七日出名住已壞今悉略之諸比丘。云何世間壞已復成。諸比丘。彼三摩耶。無量久遠。不可計時。起大重雲。乃至遍覆梵天世界。如是覆已。注大洪雨。其雨滂霂。猶如車軸或有如杵。經歷多年百千萬年。而彼水聚漸漸增長。乃至梵天世界爲畔。其水遍滿。然彼水聚。有四風輪之所住持。何等爲四。所謂一住。二者安住。三者不墮。四者牢住。時彼水聚。雨斷已後。還自退下。無量百千萬踰闍那。當於爾時。四方一時有大風起。其風名爲阿那毘羅。吹彼水聚。波

沸湧。攪亂不住。於中自然出生泡沫。然其泡沫。爲彼阿那毘羅大風之所吹擲。從上安置作諸宮殿。微妙可愛。七寶間成。所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等寶。諸比丘。此因緣故。梵身諸天。有斯宮殿諸牆壁等。世間出生

諸比丘。如是作已。時彼水聚即便退下。無量百千萬踰闍那。略說如前。四方風起。名曰阿那毘羅大風。吹擲泡沫。即成宮殿。名魔身天。垣牆住處。如梵身天。無有異也。唯有寶色。精妙差降。上下少殊。如是造作他化自在諸天宮殿。樂諸天宮殿牆壁。其次造作刪兜率陀諸天宮殿。其次夜摩諸天宮殿。如是出生。具足悉如梵身諸天。次第而說

諸比丘。時彼水聚。復漸退下。無量百千萬踰闍那。縮而減少。如是停住。彼水聚中。周匝四方。自然起沫。浮水而住。厚六十八百千由旬。廣闊無量。譬若泉池及以泊中。普遍四方。有於漂沫覆水之上彌羅而住。如是如是。諸比丘。彼水聚中普四方面。泡沫上住。厚六十八百千由旬。廣闊無量。亦復如是。諸比丘。時彼阿那毘羅大風。吹彼水沫。即便造作彼須彌留大山王身。次作城郭。雜色可愛。四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨等。諸妙寶。諸比丘。此因緣故。世間便有彼須彌留山王。出生如是。諸比丘。又於彼時。毘羅大風。吹彼水沫。於須彌留山王上分。四方化作一切山峰。其峰各高七百由旬。雜色微妙七寶合成。乃至車渠馬瑙等寶。以是因緣。

世間出生諸山峰。彼風如是。次第又吹其水上沫。爲三十三諸天衆等造作宮殿。其次復於須彌留山東南西北半腹中間四萬二千踰闍那處。爲彼四大天王造作諸宮殿住城壁垣牆。雜色七寶可愛端嚴。如是訖已。爾時彼風又取水沫。於須彌留山王半腹四萬二千踰闍那中。爲月天子造作大城宮殿處所。雜色七寶。成就莊嚴。如是作已。風復取水沫。爲日天子造作七日諸天宮殿。城郭樓櫓。七寶雜色。種種莊嚴。以是因緣。世間有斯七日宮殿。安置住持。又諸比丘。彼風次吹其水聚沫。於須彌留大山王所。造作三片城郭莊嚴。雜色七寶。乃至車渠馬瑙等寶。如是城聚世間出生

諸比丘。時彼阿那毘羅大風。次吹水沫。於海水上高萬由旬。爲於虛空諸夜叉聲造作頗梨宮殿城郭。諸比丘。此因緣故。世間便有虛空夜叉宮殿城壁。如是出生

諸比丘。時彼阿那毘羅大風。次吹水沫。於須彌留大山王邊。東南西北。各各去山一千由旬。在大海下。造作四面阿修羅城。雜色七寶。微妙可愛。乃至世間。有此四面阿修羅城。如是出生。復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。於須彌留大山王外擲置彼處。造作一山。名曰法提羅迦。其山高廣。各有四萬二千由旬。雜色七寶。莊嚴成就。微妙可觀。諸比丘。此因緣故。世間便有法提羅迦山。如是出生。復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。於法提羅迦山外。擲置彼處。造作一山。名曰伊沙陀羅。

其山高廣。各有二萬一千由旬。雜色可愛。七寶所成。乃至車渠馬瑙等寶。諸比丘。此因緣故。世間便有伊沙陀羅山。如是出生。復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。擲置伊沙陀羅山外。於彼造作。一山而住。名曰由乾陀羅。其山高廣。一萬二千由旬。雜色可愛。乃至爲彼車渠馬瑙七寶所成。諸比丘。此因緣故。世間便有由乾陀羅山王出生。如是次第。作善現山。高廣正等。六千由旬。次復造作馬片頭山。高廣正等。三千由旬。次復造作尼民陀羅山。高廣一千二百由旬。次復造作毘那耶迦山。高廣正等。六百由旬。次復造作彼輪圓山。高廣正等。三百由旬。雜色可愛。所謂金銀琉璃頗梨及赤真珠車渠馬瑙等。諸七寶之所成就。廣說如上。法提羅迦造作無異。諸比丘。此因緣故。世間有斯輪圓山出

復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。散擲置於輪圓山外。各四面住。作四大洲。及八萬小洲并諸餘大山。如是展轉造作成就。諸比丘。此因緣故。世間便有斯四大洲。并及八萬小洲。諸大山等。次第出現

復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。擲四大洲及八萬小洲。須彌留山王。并餘諸大山之外。安置住立。名曰大輪圓山。高廣正等。六百八十萬由旬。牢固真寶。金剛所成。難可破壞。諸比丘。是因緣故。大輪圓山。世間出生

復次阿那毘羅大風。吹掘大地。漸漸深入。

即於其處。置大水聚。湛然而住。諸比丘此因緣故。世間之中。便有大海。如是出生。復何因緣。其大海水。如是鹹苦。不中飲食。諸比丘。此有三緣。何等爲三。一者從火災後無量時節長遠道中。起大重雲。住持彌覆。乃至梵天。然後下雨。其雨滂大。廣說如前。彼大雨汁洗梵身天諸宮殿已。次洗魔身諸天宮殿。他化自在諸天宮殿。化樂宮殿。刪兜率陀諸天宮殿。夜摩宮殿。洗已復洗。如是大洗。彼等洗時。所有鹹鹵辛苦等味。悉皆流下。次洗須彌留大山王身。及四大洲八萬小洲。自餘大山。并輪圓等。如是澆漬。流注洗過。其中所有鹹苦辛味。一時併下。墮大海中。諸比丘。此一因緣。其大海水鹹不中飲。

復次其大海水。爲諸大神大身衆生之所居住。何等大神。所謂魚鼈蝦蟇龜蛇宮毘羅低摩耶低摩。彌羅低摩。上。兜羅兜羅。等。其中或有身百由旬。或有二百三四五六七百由旬。如是大身。在其中住。彼等所有屎尿流出。皆在海中。以是因緣。其海鹹苦。而不中飲。諸比丘。此名第二鹹苦因緣。復次其大海水。又被往昔諸仙所呪。仙呪願言願汝成鹽味不中飲。此兩句。諸比丘。此是第三鹹苦因緣。其大海水鹹不中飲。復次於中有何因緣。大熱熾燄世間出生。諸比丘。若此世間。劫初轉時。於彼三摩耶。其阿那毘鉢大風。聚彼六日宮殿城郭。擲置於彼大海水下。其安置處。即於彼住。其大水聚。皆

悉消盡。不曾盈汎。諸比丘。是因緣故。世間有是大熱熾燄。示現出生。此名世間轉壞已住。

復次云何名世間轉壞已成住。諸比丘。譬如現今世間成已。如是住立。有其火災。於中云何復有水災。諸比丘。其水災劫三摩耶時。彼諸人輩有如法行。說如法語。正見成就。無有顛倒。持十善行。彼諸人輩當得無喜第三禪處。不勞功力。無有疲倦。自然而得。時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中。得住中已。離喜快樂。即自稱言。快樂仁輩。此第三禪。如是快樂。爾時彼處諸衆生輩。即共問彼得禪衆生。彼便答言。善哉仁輩。此是無喜第三禪道。應如是知。彼等衆生。知已成就如是無喜第三禪道。禪成已證。證已思惟。思惟已住。身壞命終。生遍淨天。如是下從地獄衆生。閻羅世中。阿修羅中。四天王中。乃至梵世。光音天下。諸衆生輩。一切處一切有皆斷盡。諸比丘。是名世轉。

復次於中云何世間轉已而壞。諸比丘。有三摩耶。無量久遠長道時節。大雲遍覆。乃至光音諸天已來。雨沸灰水。無量多年。略說乃至。百千億年。諸比丘。彼沸灰水。雨下之時。光音天所有宮殿。悉皆滅盡。無有形相微塵影像可得識知。譬如以酥及生酥等擲置火中。消滅然盡。無有形相可得識知。如是如是。彼沸灰水。雨下之時。消光音天諸宮殿等。亦復如是。無相可知。諸比丘。諸行無常。破壞離散。流轉磨滅。不久須臾亦

復如是。可厭可患。應求免脫。諸比丘。如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等。爲沸灰雨澆洗消滅。略說如前。似酥入火融消失本。無有形相。亦復如是。乃至一切諸行無常。應求免離。諸比丘。彼沸灰水雨下之時。雨四大洲。八萬小洲。自餘諸山。須彌留山。消磨滅盡。無有形相應可得識。廣說如前。應可患厭。如是變化。唯除見者。乃能信之。此名世轉住已轉壞。

復次云何轉壞已成。諸比丘。於時起雲。注大水雨。經歷多年。起風吹沫。上作天宮。廣說乃至。如火災事。是爲水災。

復次云何有於風災。諸比丘。其風災時。諸衆生輩。如法修行成就正念。生第四禪廣果天處。其地獄中衆生。捨身還來人間。修清淨行成就四禪。亦復如是。畜生道中。閻羅世中。阿修羅中。四天王天。三十三天。夜摩兜率化樂他化。及魔身天。梵世光音遍淨少光等。成就四禪。廣說如上。諸比丘。是名世間轉成。云何轉壞。諸比丘。於彼無量久遠道中。有大風起。彼之大風。名僧伽多。諸比丘。彼和合風。吹於遍淨諸天宮殿。令其相著磨磨壞滅。無有形相。餘殘可知。譬如壯人取二銅器於兩手中相揩破壞磨滅消盡。無有形相可得識知。彼和合風。吹遍淨天宮殿磨滅。亦復如是。諸比丘。一切諸行無常破壞。不久須臾。乃至可厭。應求免離。如是次吹光音諸天宮殿。吹梵身天宮殿。魔身諸天。他化自在化樂夜摩諸天宮殿。相打

相憎。相摩相滅。無形無相。無影無塵。可知其相。諸比丘。一切諸行。亦復如是。敗壞不牢。無有真實。應當厭離。早求免脫。

諸比丘。彼僧伽多大風。吹四大洲。八萬小洲。并餘大山。須彌留山王。舉高一拘盧舍。分散破壞。或二或三四五六七拘盧舍已。分裂散壞。或吹舉高一踰闍那。二三四五六七。或吹舉高百踰闍那。二三四五六七百踰闍那。分散破壞。或吹舉高千踰闍那。二三四五六七千踰闍那。或復舉高百千由旬。分散破壞。彼風如是。吹破散壞。無形無相。無如微塵餘殘可知。譬如有力壯健丈夫。手握一把麥麩令碎。擲向虛空。分散飄颻。無形無影。如是如是。彼風吹破諸洲諸山。亦復如是。唯除見者。乃能信之。此名世間轉住已壞。復次世間云何壞已轉成。諸比丘。彼三摩耶。無量年歲長遠道中。起大黑雲。普覆世間。乃至遍淨諸天居處。如是覆已。即降大雨。其雨滂瀾。猶如車軸。或有如杵。相續注下。如是多年百千萬歲。而彼水聚。深廣遠大。乃至遍淨。滿其中水。四種風輪。持如前說。乃至吹沫。造遍淨宮。七寶雜色。顯現出生。一一悉如火災水災。次第而說。諸比丘。是名世間壞已轉成。云何世間轉成已住。諸比丘。譬如今者。天人世間轉成已住。諸比丘。如是次第。有於風吹。此等名為世間三災。

起世經最勝品第十二。上
復次諸比丘。彼三摩耶世間轉已。如是成

時。其衆生輩。多得生於光音天上。彼等於彼天上生時。身心悅豫。歡喜爲食。自然光明。又有神通。乘空而行。得最勝色。年壽長遠。安樂而住。諸比丘。彼三摩耶世間轉壞。其轉壞時。虛空無物。於梵宮中。有一衆生。光音天上福業命盡。從光音天下來。生彼梵宮殿中。不從胎生。忽然化有。是梵天名娑婆。波帝。上兩句梵。本再釋之。爲如是故。有此名生。

諸比丘。彼時復有自餘衆生。福業壽盡。從光音天。捨身命已。於此處生。身形端正。亦以歡喜持爲飲食。自然光明有神通力。騰空而行。身色最勝。即於此間長遠久住。彼等於此如是住時。無有男女。無有良賤。唯有衆生衆生名也。如是得名。

復次諸比丘。當於如是三摩耶時。此大地上。出生地肥凝然而住。譬如有人熱煎乳訖。其上便有薄膜而住。或復水上有薄膜住。如是如是。諸比丘。或復於三摩耶時。此大地上。生於地肥凝然而住。譬如攪酪成就生酥。有於如是形色相貌。其味有如無蠟之蜜。爾時彼處諸衆生輩。其中有生貪性衆生。作如是念。我於今者。亦可以指取味而嘗。乃至我知此是何物。時彼衆生。作是念已。即以其指齊一節間。取彼地味向口而嘗。吮已意喜。如是一過再過三過。即生貪著。次以手抄漸漸手掬。後遂搏掬而恣食之。時彼衆生。如是以手搏掬食時。於彼復有自餘人輩。見彼衆生如是噉已。即便相學競取而食。諸比丘。彼等衆生。以手如是搏掬他味。食噉之時。

彼等身形自然蠶惡。皮膚蠶厚。軀體濁暗。色貌改變無復光明。亦更不能飛騰虛空。以地肥故神通滅沒。諸比丘。如前所說。後亦如是。彼三摩耶世間之中。便成黑暗。

諸比丘。爲如是故。世間始有大暗出生。復次云何。於彼時節。世間自然出生日月。彼三摩耶。現星宿形。便有晝夜。一月半月。年歲時節。名字而生。諸比丘。爾時日天大勝宮殿。從於東出。繞須彌留山王半腹。於西而沒。西向沒已。還從東出。爾時衆生。見彼日天大宮殿已。各相告言。諸仁者輩。還是日天光明宮殿。再從東方出已。右繞須彌留山半腹西沒。再三見已。各相謂言。諸仁者輩。此是彼天光明流行。是天光明流行世也。是故稱言修梨耶修梨耶。修梨耶者。爾故有如是名字出生。

起世因本經卷第九

起世因本經卷第十

最勝品下
隋天竺沙門達摩笈多譯

復次諸比丘。其彼光明日大宮殿。縱廣五十一踰闍那。上下四方。周圍正等。七重牆壁。七重欄楯。七重多羅樹。普皆圓遶。雜色間錯。以爲莊嚴。彼諸垣牆。皆爲金銀琉璃頗梨及赤真珠車渠瑪瑙等。諸七寶之所成就。普四方面。悉有諸門。彼等諸門。各有樓閣。

○免脫二免脫 ○吹二吹 ○起世十(因本) ○[起世經] ○[上] ○[光音天上] ○彼二彼 ○彼二彼 ○攪二攪 ○修梨二修梨 ○(因本) ○(因本) ○下二第十二之餘 ○各二各

却啟臺觀。及諸樹林池沼園苑。其中悉生種種樹。種種葉。種種華。及種種果。種種香熏。復有種種諸鳥鳴聲。諸比丘。其彼日天大宮殿中。有二種法。立其宮殿。四方如宅。遙看似圓。諸比丘。其日大宮殿。多有天金及天銀。間錯成就。兩分天金。清淨無垢。離諸穢濁。皎潔光明。其一面以天銀製成。淨潔光明。善磨善瑩。無垢無穢。諸比丘。其彼日天大宮殿中。有五種風。吹轉而行。何等爲五。所謂一持二住三隨順轉四波羅呵迦五將行。

復次諸比丘。其彼日天大宮殿前。別有無量諸天先行。無量百天。無量千天。無量百千諸天而行時。各各常受安樂半行。半行有是名字。又諸比丘。其彼日天大宮殿中。有閻浮檀妙寶出生。其寶上高十六由旬廣八由旬。而彼寶中。其日天子及內眷屬。入彼寶中。以天五欲功德和合具足。受樂歡喜而行。諸比丘。其日天子。壽命歲數。滿五百年。子孫相承。皆於彼治。其宮殿住。滿足一劫。復次諸比丘。其日天子。諸身分中。光明出照閻浮檀寶。其閻浮檀寶中光明出已照彼日大宮殿。從彼日大宮殿。光明相接出已。照四大洲及於世間。諸比丘。其日天子。具足而有一千光明。五百光明傍照而行。五百光明向下而照。復次於中何因緣故。其日天子大勝宮殿。照四大洲及衆世界。諸比丘。有一種人能行布施。彼布施時。施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求。所謂食飲乘騎衣

裳華鬘璫珞塗香床敷房舍燈油。凡是資身養活命者。彼布施時。速疾即施。不詭曲施。或復供養諸持戒仙功德具足行善法者。種種承事。彼因是故。受無量種種身心安樂。譬如曠澤空閑山林。或復廣積而有池水。其水涼冷。清淨輕甜。時有壯夫。遂行疲極熱惱渴乏。不飲食來已經多日。至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏熱惱。出於池外。身意怡悅。受於無量快樂歡喜。如是如是。彼布施時。心清淨故。身壞命終。於日天子宮殿中生。彼中已。報得如是速疾稱心樂行宮殿。此因緣故。日大宮殿。照四大洲及餘世界。

諸比丘。復有一種。斷於殺生。不盜他物。不行邪淫。口不妄語。不飲諸酒。身不放逸。供養持戒功德具足諸仙諸賢。親近純直善法行人。廣說如前。身壞命終。隨願往生日天宮殿。住彼當受速疾果報。是故名爲諸善業道。此因緣故。其日宮殿。照四大洲并餘世界。復有一種。修不殺生。乃至正見。彼曾供養諸仙持戒功德具足者。純直善行。曾值遇彼清淨因緣。亦當報生日宮殿中受速疾果。以是緣故。其日宮殿。照四大洲及餘世界。廣說如前。

諸比丘。六十剎那名一羅婆。三十羅婆名牟休多。諸比丘。若干剎那。若干羅婆。及牟休多。其日宮殿。六月北行。日於一日行六俱盧舍。不會暫時離於日道。六月南行。亦一日行六俱盧舍。不離日道。諸比丘。其日宮殿。六月行時。其月宮殿。十五日中還爾許

行

四四

復次於中有何因緣。生諸熱惱。諸比丘。其日宮殿。六月之中。向北道行。一日中行六俱盧舍。亦不會離日道而行。但於其中。有十種緣故生熱惱。何等爲十。諸比丘。須彌留山王外。其次有山。名法提羅迦。高廣正等。四萬二千由旬。雜色可觀。七寶成就。於其中間。日大宮殿所有光明。照於彼山。而生熱。彼三摩耶。致有熱惱。此第一緣故生熱惱。復次諸比丘。法提羅迦山外。其次有山。名伊沙陀羅。高廣正等。二萬一千由旬。於其中間。日大宮殿所有光明。照於彼山。此是第二熱惱。其次由乾陀山。高廣一萬二千由旬。是第三緣。其次善現山。高廣六千由旬。是第四緣。其次馬片頭山。高廣三千由旬。是第五緣。其次尼民陀羅山。高廣一千二百由旬。是第六緣。其次毗那耶迦山。高廣六百由旬。是第七緣。其次輪圓山。高廣三百由旬。是第八緣。其次從此大地已上。虛空高萬由旬。彼有夜叉諸宮殿。頗梨所成。是第九緣。其次四大洲中。并及八萬小洲之中。自餘大山。須彌留山王等。是第十緣。具足應如法提羅迦中說。此是十種。日大宮殿。六月之中。向北道行。熱惱因緣。復次於中何因緣。有諸寒冷。諸比丘。日大宮殿。六月已後。向南而行。於中復有十二因緣。故生寒冷。何等十二。諸比丘。其須彌留山。法提羅迦等。二山中間。須彌留海。廣八萬四千由旬。周迴無量。優鉢羅。鉢陀

摩究牟陀。奔。茶梨迦等華。悉皆遍滿。其有香氣。於彼中間日大宮殿所有光明。而相照觸。此是第一寒冷因緣。如是次第。伊沙陀羅山。是第二緣。由乾陀山。是第三緣。善現山。是第四緣。馬片頭山。是第五緣。尼民陀羅山。是第六緣。毗那耶迦山。是第七緣。輪圓之山。是第八緣。其中諸花。具足次第。應如法提羅迦山中廣說。

復次所有閻浮洲中諸河流行。日大宮殿所有光明。而相照觸。故有寒冷。略說乃至。此是第九寒冷因緣。

復次所有閻浮洲中。諸河流行。其瞿陀尼洲中。諸河流行。倍多於彼。日大宮殿所有光明。而相照觸。此是第十寒冷因緣。

復次所有瞿陀尼洲中。諸河流行。其弗婆提洲中。諸河流行。倍多於彼。此是第十一緣。復次所有弗婆提洲中。諸河流行。其瞿多羅究留洲中。諸河流行。倍多於彼。日大宮殿光明而相照觸。此是第一寒冷。此是第十二緣。

諸比丘。日大宮殿。六月向南行。日於一日行。六俱盧舍。不違其道。於中有此十二因緣。所以寒冷。

復次於中有何因緣。其冬天時。夜長晝短。諸比丘。其日宮殿。過六月已。次向南行。日於一日。日行六俱盧舍。亦不差移。但於彼時。其日在於閻浮提洲最南邊際。地形狹小。日過速疾。

諸比丘。此因緣故。其冬分中。晝短夜長。

復次於中有何因緣。春夏晝長其夜短促。諸比丘。日大宮殿。過六月已。向北而行。一日中行六俱盧舍。亦不差移。乖異常道。但於彼時。正在閻浮處內而行。地寬行久。所以晝長。諸比丘。此因緣故。春夏晝長。其夜即短。

復次諸比丘。若閻浮提洲日中。於弗婆提洲則日沒。其瞿陀尼洲日出。瞿多羅究留洲正夜半。若瞿陀尼洲日中。其閻浮提洲日沒。瞿多羅究留洲日出。弗婆提洲夜半。若瞿多羅究留洲日中。其瞿陀尼洲日沒。弗婆提洲日出。閻浮提洲夜半。若弗婆提洲日中。則瞿多羅究留洲日沒。閻浮提洲日出。瞿陀尼洲夜半。諸比丘。其閻浮提洲人所有西方。瞿陀尼洲人以為東方。其瞿陀尼洲人所有西方。瞿多羅究留洲人以為東方。其瞿多羅究留洲人所有西方。弗婆提洲人以為東方。其弗婆提洲人所有西方。閻浮提洲人以為東方。南北二方。亦復如是。佛於此中。說優陀。那。

轉住及轉壞。天出及薄覆。十二重風吹。於前諸天行。樓構及風吹。身體光明照。布施持戒業。剎那羅婆過。說熱有十緣。論寒十二種。晝夜及日中。東西說四方。

諸比丘。其月天子最大宮殿。縱廣正等四十九由旬。周匝上下。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行樹。而為圍繞。雜色

可觀。彼諸牆壁。皆以金銀乃至馬瑙七寶所成。四面諸門。各有樓構。種種莊校。廣說如前。日天宮殿。乃至衆鳥。各自鳴。諸比丘。其月宮殿。純用天金銀。天青琉璃。以為間錯。其二分銀。清淨無垢。無諸滓穢。其體皎潔。甚為明曜。彼之一分。天青琉璃。亦復清淨。表裏映徹。光明遠照。諸比丘。其月天子最勝宮殿。有五種風所持而行。何等為五。一持二住三順四攝五行。以是五種因緣持故。其月宮殿依空而行。諸比丘。其月宮殿。復有無量諸天宮殿。在前而行。無量百千萬數。諸天在前而行。其行之時。受於無量種種快樂。彼諸天等。皆有名字。諸比丘。其月天子大宮殿中。更復別有青瑠璃。其輦出高十六由旬。廣八由旬。其月天子及諸天女。入於輦中。以天種種五欲功德。和合受樂。歡娛悅豫。隨意而行。

諸比丘。其月天子。依天數量。壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。然其宮殿。住於一劫。諸比丘。其月天子諸身分中。光明出已。即便照彼青瑠璃。其聲光照月大宮殿。月宮殿光照四大洲。諸比丘。其月天子有五百光向下照行。有五百光傍照而行。故名月。天千光照也。亦復名為涼冷光明。

諸比丘。何因緣故。月大宮殿照四大洲。過去世時。布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞求。所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香床鋪房舍諸資生等。而彼施時。應時疾與。不諂曲心。或復供養諸仙持戒具功德者。正直純

觀。彼諸牆壁。皆以金銀乃至馬瑙七寶所成。四面諸門。各有樓構。種種莊校。廣說如前。日天宮殿。乃至衆鳥。各自鳴。諸比丘。其月宮殿。純用天金銀。天青琉璃。以為間錯。其二分銀。清淨無垢。無諸滓穢。其體皎潔。甚為明曜。彼之一分。天青琉璃。亦復清淨。表裏映徹。光明遠照。諸比丘。其月天子最勝宮殿。有五種風所持而行。何等為五。一持二住三順四攝五行。以是五種因緣持故。其月宮殿依空而行。諸比丘。其月宮殿。復有無量諸天宮殿。在前而行。無量百千萬數。諸天在前而行。其行之時。受於無量種種快樂。彼諸天等。皆有名字。諸比丘。其月天子大宮殿中。更復別有青瑠璃。其輦出高十六由旬。廣八由旬。其月天子及諸天女。入於輦中。以天種種五欲功德。和合受樂。歡娛悅豫。隨意而行。

諸比丘。其月天子。依天數量。壽五百歲。子孫相承。皆於彼治。然其宮殿。住於一劫。諸比丘。其月天子諸身分中。光明出已。即便照彼青瑠璃。其聲光照月大宮殿。月宮殿光照四大洲。諸比丘。其月天子有五百光向下照行。有五百光傍照而行。故名月。天千光照也。亦復名為涼冷光明。

諸比丘。何因緣故。月大宮殿照四大洲。過去世時。布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞求。所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香床鋪房舍諸資生等。而彼施時。應時疾與。不諂曲心。或復供養諸仙持戒具功德者。正直純

起。以有染故。數相視瞻。既數相看。便生愛欲。以欲愛故。便於屏處。行非梵行。不淨欲法時。彼復有自餘衆生。未如此者。見已告言。謂汝衆生。所作甚惡。云何如此。其彼衆生。遂生慙愧。墮在不善諸惡法中。即得如是波帝波帝之名也。波帝波帝。時彼衆生。以墮如是諸惡法故。共行欲者。將飯食來。言有墮也。言有墮也。如是立名。爲婆梨耶婆梨耶也。諸勝人輩。見於世間夫婦出故。彼等衆輩。以左手捉用右手。推令離彼處。而彼衆生。或復二月。三月去已。還復歸來。時彼衆輩。見彼還來。即以杖木土塊瓦石。而用打擲。作如是言。汝善隱藏。汝善隱藏。譬如今者。諸女嫁時。或復擲花金銀衣服及擲羅闍羅闍。諸女嫁時。或復擲花金銀衣服及擲羅闍。安隱快樂。諸比丘。如是大第。往昔衆人。如是惡作。見今諸人。亦如是作。以是因緣。諸衆生輩。於世法中。行於惡行。如是次第。起作舍爲。爲。彼惡業作覆藏。故偈言。

初時作占婆 於後波羅奈
過劫殘末際 規度王舍城

諸比丘。此因緣故。前最勝者。造作村城聚落處所。國邑王宮。莊嚴世間出生住處。如是衆輩。更復增長非法行時。有餘衆生。福命業盡。從光音天捨身來下。母腹受胎。諸比丘。此因緣故。舊時勝者先生世間。彼等衆生餘福力故。不須耕種。而有自然粳米出生。若有欲須。日初分取。於日後分。即復還

生。日後分取。日初還生。成熟一種。若不取者。依舊常在。時彼衆生。福漸薄故。懶惰懈怠。貪吝心生。作如是念。今此粳米。不曾耕種。何用辛苦。日初日後時別各取。徒自困乏。我今寧可一時頓取。遂即併取。時餘衆生。喚彼人言。食時節至。可共相逐。收取粳米。彼人報言。我以一時。爲日初後。頓取將來。汝欲去者。可自知時。彼作是念。此衆生等。善作快樂。於日初後。一時頓取。我今應當爲兩三日。亦可併收。即便悉取。爾時更有別衆生。喚彼衆生言。我等可共收取粳米。彼即報言。我前總已。取三分。汝自知時。彼衆生聞。復作是念。此人甚善。我今亦宜一時併取四五日分。爲貯積故。時彼粳米。即生皮輪。裹米而住。被刈之者。即更不生。未刈之處。依舊而住。其此稻穀。即便段別。羣聚而生。是時衆生。相共聚集。愁憂悲哭。各相謂言。我憶往昔。意所生身。以喜爲食。自然光明。騰空自在。神色最勝。壽命長遠。而爲我等。忽生地味。色香味具。食已久住。其多食者。色形則麤。少食之者。顏色猶勝。爭勝劣故。起惱慢心。則成差別。緣於此故。地味滅沒。次生地皮。次生林蔓。次生粳米。乃至皮輪。刈者不生。不刈如舊。以如是故。成此一羣段別住也。我等今者。宜應分墾結作界畔。并立誦罰。彼是汝許。此是我分。侵者罰之。諸比丘。此因緣故。世間便有界畔誦罰名字出生

爾時別有餘一衆生。自惜已稻。盜他稻穀。

餘人見已。即告彼言。謂汝衆生。汝惡作也。汝惡作也。云何自有。盜取他稻。呵已而放。更莫如此。而彼衆生。已復再作。亦且呵放。如是再三。猶不改悔。羣言呵責。以手打頭。牽臂將詣衆人之中。告衆輩言。此人盜他。而彼衆生。對於衆前。拒諱爭鬪。語衆輩言。此之衆生。羣惡言語。罵詈於我。以手打我。時彼衆輩。聚集憂愁。悲哭叫喚。我等今者。相共至此。因惡處也。我等已生惡不善法。爲諸煩惱增長未來生老苦果。當向惡趣。現見以手共相牽排。驅遣呵責。我等今應求正守護。爲我作主。合呵責者正作呵責。合誦罰者即正誦罰。合驅遣者即正驅遣。我等所有田分稻穀。各自收來。彼守護主。有所須者。我等供給。大眾如是共平量已。時彼衆輩。即共推求正守護者

爾時彼處大眾之中。別有一人。長大最勝。可愛端正。形容奇特。微妙可觀。身色光儀。種種具足。時諸衆輩。向彼人邊。作如是言。善哉仁者。汝爲我等。作正守護。我等此處各有田畔。勿使侵欺。合呵正呵。合責正責。乃至誦罰。合遣正遣。我等所收不耕稻穀。當分與汝。不令乏少。彼人聞已。即許可之。爲作正主。詞責誦罰。驅遣平正。無有侵凌。衆斂稻穀。而供濟之。不令短闕。如是依法。爲作田主。以從彼等衆生。田裏。取地分故。因即立名。爲刹帝利。刹帝利者。時彼衆生。悉皆歡喜。依誠奉行。彼刹帝利。於衆事中。智慧巧妙。處彼衆內。光相最勝。是故稱名。爲

軍王。次法軍王。次降伏王。次大降王。次更降王。次無憂王。次除憂王。次肩節王。次王節王。次摩羅王。次婁那王。次方主王。次塵者王。次迦羅王。次難陀王。次鏡面王。次生者王。次斛傾王。次食飲王。次饒食王。次難降王。次難勝王。次安住王。次善住王。次大力王。次力德王。次堅行王。諸比丘。其堅行王子孫相承。於迦奢婆波城中治化。有七萬五千萬。彼最後王。名耆婆梨沙。諸比丘。其梨沙王子。名善立。諸比丘。其善立王子孫相承。於波羅大城中治化。有一千一百王。彼最後王。名枳梨祁。

諸比丘。彼時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀。出現世間。菩薩於彼修行梵行。生兜率天。枳梨祁王息。名爲善生。子孫相承。還於迦多羅城中治化。有一百一王。彼最後王。名耳。其耳王有二息。一名瞿曇。二名婆羅墮闍。彼王一息。名甘蔗種。諸比丘。其甘蔗種子孫相承。還於迦多羅城中治化。有一百一甘蔗種王。彼最後王。名不善長。甘蔗種王。諸比丘。不善長王。而生四子。一名優牟佉。二名金色。三名似白象。四名足栗。其足栗息。名曰天城。其子牛城子孫相承。於迦毘羅婆蘇都城中治化。有七萬七千王。彼最後王。名廣車王。次別車王。次堅車王。次住車王。次十車王。次百車王。次九十車王。次雜色車王。次智車王。次廣弓王。次多弓王。次兼弓王。次住弓王。次十弓王。次百弓王。次九十弓王。次雜色弓王。次智弓王。

諸比丘。其智弓王生於二息。一名師子頰。二名師子足。其師子頰紹繼王位。生於四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。又生一女。名爲不死。諸比丘。其淨飯王生於二子。一悉達多。二名難陀。白飯二子。一名帝沙童。二名離提迦。斛飯二子。一阿泥。裏駄。二跋提梨迦。甘露飯王亦生二子。一阿難陀。二提婆達多。其不死女。唯有一子。名世婆羅。菩薩一子。名羅睺羅。諸比丘。如是次第。從於大衆平等王來。子孫相承。最勝種族。至羅睺羅童子。身上成阿羅漢。斷於煩惱。盡生死際。更無復有。諸比丘。此因緣故。舊往昔時。有勝刹利。世間出生。依於如法。非不如法。諸比丘。有如是法。世間刹利。最爲勝生。爾時自餘諸衆生輩。如是念言。世間有爲。是病是癯。是其毒箭。熱惡惟已。棄捨有爲。於空山澤。造作草庵。寂靜禪定。有所求須。或日初分。或後分中。出於草庵。入村乞食。衆人見已。須者與之。復爲造作。或有稱言。此等衆生。最好作善。棄捨世間。有流不善諸惡法故。名婆羅門。此因緣故。婆羅門種。世間出生。或有衆生。禪定不成。倚著村落。多教呪術。因此得名爲教者也。以其下來入村舍故。名向聚落。復爲成就諸欲法故。名成就欲。此因緣故。舊往昔時。勝婆羅門。高行種姓。世間出生。依於如法。非不如法。復有自餘諸衆生輩。造作種種求利。技能工巧藝術諸業之處。以此得名爲毘舍也。此因緣故。舊往昔時。毘

舍種姓。現於世間。彼亦如法。非不如法。諸比丘。此等三種。世間生已。於後復有第四種姓。世間出生。諸比丘。復有一種。各自毀特自家法已。剃除鬚髮。身著袈裟。棄捨世間。出家修道。口自唱言。我作沙門。彼作是稱。卽成正願婆羅門也。毘舍亦然。復有一種。如前毀特。亦捨出家。口自稱我當作沙門。爲彼故。有如是正願。諸比丘。復有一種。利利。以身口意行於惡行。以惡行故。身壞命終一向受苦。其婆羅門。及毘舍等。亦如是。復有一種利利。以身口意行善行故。身壞命終一向受樂。婆羅門毘舍亦然。諸比丘。復有一種利利。以身口意行二種行。身壞命終當受苦樂。婆羅門毘舍亦爾。諸比丘。復有一種利利。正信出家修習。證於三十七助道。能盡諸漏。心解脫智解脫。現見證法。得諸神通。既作證已。口自唱言。我已盡生。梵行已立。所作已辦。更不受有。其婆羅門毘舍亦爾。諸比丘。此三種姓。於彼邊生。能成就明行足。得阿羅漢。名爲最勝。諸比丘。其梵王娑訶波底。昔於我前說如是偈。

①王三半②天城十(天城有子名目牛城)③牛三天④「名」一⑤家三樓⑥技三伎⑦阿三訓

益。而行慈悲。我已作訖。汝等須依。諸比丘。此等空閑山林樹下虛房靜室土窟崖窟。或塚墓間。以稻。芋等。爲草庵住。離於村舍聚落居停如是之處。汝等比丘。應修習禪。勿墮放逸致令後悔。此我教示。汝諸比丘。佛說經已。諸比丘等。歡喜奉行起世。因本經卷第十

按中亞出土梵本三葉屬長阿含。阿吒那智經衆集經是也。

1. 阿吒那智經一葉 (Hornle Ms. 149^x)
D. 32, Āṣṣaṇḍiya sūtra 呪經名漢譯今闕。
開元錄九沙門那提下云。阿吒那智經一卷。龍朔三年於慈恩寺譯。見續高僧傳。

善見律十一云。若國王及聚落大檀越有病者。遣人至寺。請比丘爲說呪。比丘爲說阿吒那智經。(Āṣṣaṇḍiya) 十誦律廿四亦舉長阿含經名阿吒那吒劍。(Āṣṣaṇḍikam)

2. 衆集經二葉 (Hornle Ms. 149^x & 150^x)
D. 35, Saṅgīti sūtra 法數經名 (No. 149)

又按漢譯凡三十經。其中增一 (Ekottara, No. 1 (11)) 三聚 (Tṛiśai, No. 1 (12)) 世記 (Lokapajāpiti, No. 1 (30)) 三經巴本全闕。巴本凡三十四經。其中四經漢譯全闕。二經收于中阿含。今揭其全表。

1. Brahmajāla	(21) 梵動經	21. Sakkaṇḍha	(14) 釋帝桓因問經
2. Sāmaññaphala	(27) 沙門果經	22. Mahāsatipaṭṭhāna	念處經(中阿含(98))
3. Amācūṭṭha	(20) 阿摩薑經	23. Pāyāsi	(7) 弊宿經
4. Sopadupāḍa	(22) 種德經	24. Pāṭika (波梨子)	(15) 阿菴夷 (Anappiya) 經
5. Kūṭṭhanta	(23) 究羅檀頭經	25. Udumbarika (烏智婆)	
6. Mahāli	闕		(8) 散陀那 (Sandhāna) 經
7. Jāḍiya	闕	26. Cakkavatti	(6) 轉輪聖王修行經
8. Kassapaṇṇāsaḍa	(2) 係形梵志經	27. Aggaṇḍha	(5) 小緣經
9. Poṭṭhapāda	(26) 布檀婆樓經	28. Sampasādanīya	(18) 白歡喜經
10. Subha	闕	29. Pāsāḍika	(17) 清淨經
11. Kevaddha	(24) 堅固經	30. Lakkhaṇa	三十二相經(中阿含(59))
12. Lohicca	(29) 露迦經	31. Sīṅgāḍika	(16) 善生經
13. Tevijjā	(26) 三明經	32. Āṭṭhāṇḍiya	闕(阿吒那智經)
14. Mahāpadhāna	(1) 大本經	33. Saṅgīti	(9) 衆集經
15. Mahānidāna	(13) 大緣方便經	24. Dasuttara	(10) 十上經
16. Mahāparinibbāna	(2) 遊行經	(以上 長阿含對照表)	
17. Mahāsaḍassana			
18. Janavasabha	(4) 闍尼沙經		
19. Mahāgovinda	(3) 典尊經		
20. Mahāsamaya	(9) 大會經		

中阿含經卷第一

東晉 孝武及安帝世隆安元年十一

月至二年六月丁於東亭寺屬賓三歲

瞿曇僧伽提婆譯②道祖筆受

中阿含七法品第一經有十
初一日誦

④有有
六五
十品
四半
經合

善法。盡度樹。城水。木積喻。

善人往世福 ⑤ 日車漏盡七

(二) 中阿含七法品 善法經第二

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘成就七法者。便於寶聖得歡喜樂。正趣漏盡。云何爲七。謂比丘知法。知義。知時。知節。知己。知衆。知人。勝如云何。比丘爲知法耶。謂比丘知正經歌詠記說偈。因緣撰錄本起。此說生處。廣解。未曾有法。及說如是義。是謂比丘爲知法也。若有比丘不知法者。謂不知正經歌詠記說偈。因緣撰錄本起。此說生處。廣解。未曾有法及說義。如是比丘爲不知法。若有比丘善知法者。謂知正經歌詠記說偈。因緣撰錄本起。此說生處。廣解。未曾有法及說義。是謂比丘善知法也。云何比丘爲知義耶。謂比丘知彼彼說義。是彼義。是此義。是謂比丘爲知義也。若有比丘不知義者。謂不知彼彼說義。是彼義。是此義。如是比丘爲不知義。若有比丘善知

義者。謂知彼彼說義。是彼義。是此義。是謂比丘善知義也。云何比丘爲知時耶。謂比丘知。是時修下相。是時修高相。是時修捨相。是謂比丘爲知時也。若有比丘不知時者。謂不知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。如是比丘爲不知時。若有比丘善知時者。謂知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。是謂比丘善知時也。云何比丘爲知節耶。謂比丘知節。若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便。捐除睡眠。修行正智。是謂比丘爲知節也。若有比丘不知節者。謂不知若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便。捐除睡眠。修行正智。是謂比丘善知節也。云何比丘爲知己耶。謂比丘自知。我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得。是謂比丘爲知己也。若有比丘不知己者。謂不自知。我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得。如是比丘爲不知己。若有比丘善知己者。謂自知。我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得。是謂比丘善知己也。云何比丘爲知衆耶。謂比丘知此利利衆。此梵志衆。此居士衆。此沙門衆。我於彼衆。應如是去如。是住如是坐如是語如是默。是謂比丘爲知衆也。若有比丘不知衆者。謂不知此利利衆。此梵志衆。此居士衆。此沙門衆。我於彼衆。應如是去如。是住如是坐如是語如是默。是謂比丘爲知衆也。是

去如是住如是坐如是語如是默如是比丘爲不知衆。若有比丘善知衆者。謂知此刹利衆。此梵志衆。此居士衆。此沙門衆。我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默。是謂比丘善知衆也。云何比丘知人勝如。謂比丘知有二種人。有信有不信。若信者勝。不信者爲不如也。謂信人復有二種。有數往見比丘。有不數往見比丘。若數往見比丘者勝。不數往見比丘者爲不如也。謂數往見比丘人復有二種。有禮敬比丘。有不禮敬比丘。若禮敬比丘者勝。不禮敬比丘者爲不如也。謂禮敬比丘人復有二種。有問經有不問經。若問經者勝。不問經者爲不如也。謂問經人復有二種。有一心聽經。有一心聽經。若一心聽經者勝。不一心聽經者爲不如也。謂一心聽經人復有二種。有聞持法。有聞不持法。若聞持法者勝。聞不持法者爲不如也。謂聞持法人復有二種。有聞法觀義。有聞法不觀義。若聞法觀義者勝。聞法不觀義者爲不如也。謂聞法觀義人復有二種。有知法知義向法次法隨順於法。如法行之。有不知法不知義不向法次法。不隨順法不如法行。若知法知義向法次法隨順於法。如法行者勝。不知法不知義不向法次法。不隨順法不如法行者爲不如也。謂知法知義向法次法隨順於法。如法行人復有二種。有自饒益亦饒益他。饒益多人。墜傷世間。爲

◎〔孝武—東亭寺〕二十三字—◎〔道祖筆受〕—◎〔中阿含〕—◎〔夾註(有五品—經)十字〕◎俱在品中經題下 ◎日本漢書七二
七〇日車輪蓋 ◎〔中阿含〕—◎~A.VII.64.Dhammasakkā sutta. (No. 27, No.125(39. 1)). ◎七法(知法——知人勝法)~Dhamm
asakkā, aññāsakkā, kāmāsakkā, matāsakkā, attāsakkā, pariasakkā, puggalasparāsakkā. ◎十二部經~(九部經)Sutta, Geyya, Veyyākaraṇa, Gāthā,
Udāna, Itivuttaka, Jātaka, Abbhūtasaddhamma, Vedāṇa.

天爲人求義及饒益求安隱快樂有不自
饒益亦不饒益他。不饒益多人不慙傷
世間。不爲天。不爲人求義及饒益求安
隱快樂。若自饒益亦饒益他。饒益多人。慙
傷世間。爲天爲人求義及饒益求安隱
快樂者。此人於彼人中爲極第一。爲大爲
上。爲最爲勝。爲尊爲妙。譬如因牛有乳。
因乳有酪。因酪有生酥。因生酥有熱酥。
因熱酥有酥精。酥精者於彼中爲極第一。
爲大爲上。爲最爲勝。爲尊爲妙。如是若
人自饒益亦饒益他。饒益多人。慙傷世間。
爲天爲人求義及饒益求安隱快樂。此二
人如上所說。如上分別。如上施設。此爲第
一。爲大爲上。爲最爲勝。爲尊爲妙。是謂
比丘知人勝如。佛說如是。彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行。

◎善法經第一竟。一千四百
二十三字

◎中阿含七法品。晝度樹經第二。初一日講

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若三十三天晝
度樹葉萎黃。是時三十三天悅樂歡喜。晝度
樹葉不久當落。復次三十三天晝度樹葉已
落。是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹葉不
久當還生。復次三十三天晝度樹葉已還生。
是時三十三天悅樂歡喜。晝度樹葉不久當生
網。復次三十三天晝度樹已生網。是時三十
三悅樂歡喜。晝度樹不久當生。如鳥喙。
復次三十三天晝度樹已生。如鳥喙。是時三
十三天悅樂歡喜。晝度樹不久當開如鉢。

復次三十三天晝度樹已開如鉢。是時三十
三悅樂歡喜。晝度樹不久當盡敷開。若
晝度樹已盡敷開。光所照色所映香所熏
周百由延。是時三十三天於中夏四月。以
天五欲功德具足而自娛樂。是謂三十三天
於晝度樹下集會娛樂也。如是義。聖弟子
亦復爾。思念出家。是時聖弟子名爲葉黃。
猶三十三天晝度樹葉萎黃也。復次聖弟
子剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家
學道。是時聖弟子名爲葉落。猶三十三天
晝度樹葉落也。復次聖弟子離欲離惡不
善之法。有覺有觀。離生喜樂。得初禪成就
遊。是時聖弟子名爲葉還生。猶三十三天晝度
樹葉還生也。復次聖弟子覺觀已息內靜
一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二禪成就
遊。是時聖弟子名爲生網。猶三十三天晝度
樹生網也。復次聖弟子離於喜欲捨無求
遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念
樂住空得第三禪成就遊。是時聖弟子名
爲鳥喙。猶三十三天晝度樹如鳥喙也。復
次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂
捨念清淨得第四禪成就遊。是時聖弟子
名生如鉢。猶三十三天晝度樹如鉢也。復
次聖弟子。諸漏已盡心解脫慧解脫。於現
法中。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵
行已立。所作已辦不更受有知。如真。是時
聖弟子名盡敷開。猶三十三天晝度樹盡敷
開也。彼爲漏盡阿羅訶比丘。三十三天集
在善法正殿。咨嗟稱歎。某尊弟子於某村

邑。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學
道。諸漏已盡心解脫慧解脫。於現法中。
自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。
所作已辦不更受有知。如真。是謂漏盡阿
羅訶共集會也。如三十三天晝度樹下共集
會也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜
奉行。

◎晝度樹經第二竟。七百五
十二字

◎中阿含七法品。城摩羅經第三。初一日講

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如王邊城七事
具足。四食豐饒易不難得。是故王城不爲
外敵破。唯除內自壞。云何王城七事具足。
謂王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞。
爲內安隱制外怨敵。是謂王城一事具足。
復次如王邊城掘鑿池塹極使深廣。修備
可依。爲內安隱制外怨敵。是謂王城二事
具足。復次如王邊城周圍通道開除平博。
爲內安隱制外怨敵。是謂王城三事具足。
復次如王邊城集四種軍力。象軍馬軍車
軍步軍。爲內安隱制外怨敵。是謂王城四
事具足。復次如王邊城豫備軍器弓矢鋒
戟。爲內安隱制外怨敵。是謂王城五事具
足。復次如王邊城立守門大將。明略智辯
勇毅奇謀。善則聽入不善則禁。爲內安隱
制外怨敵。是謂王城六事具足。復次如王
邊城築立高牆。令極牢固。泥塗塗瀦。爲內
安隱制外怨敵。是謂王城七事具足也。云
何王城四食豐饒易不難得。謂王邊城水草

◎(不)一◎(善法)六字一◎(一千)八字一◎(中阿含)一◎A.VII.65. Pāricchattaka sutta. (No. 28, No. 125(3
9. 2)) ◎(初一日講)一◎(晝度)七字一◎(七百)六字一◎(中阿含)一◎A.VII.63. Nagara sutta
[No. 125(39, 4)] ◎(初一日講)一◎(力)一◎Hattharohā, assārohā, rathikā, dhammugāhā. ◎食二事◎

後時信固不失。持戒布施多聞智慧堅固不失。住善法中。知苦如真。知苦。習知苦滅。知苦滅道如真。如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。是謂有人。出已而住。住已而觀。觀已而渡。渡已至彼岸。至彼岸已謂住岸梵志。猶入濁水出已而住。住已而觀。觀已而渡。渡已至彼岸。至彼岸已謂住岸人。我說彼人亦復如是。是謂第七水喻人。世間諦如有也。我向所言。當爲汝說七水人者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

水喻經第四竟。千三百八十八字。

(五) 中阿含七法品。水積喻經第五。初一日誦我聞如是。一時佛遊拘薩羅在人間。與大比丘衆翼從而行。爾時世尊則於中路。忽見一處有大木積洞燃俱熾。世尊見已便下道側。更就餘樹敷尼師檀結。加趺坐。世尊坐已。告諸比丘。汝等。見彼有大木積洞燃俱熾耶。時諸比丘答曰。見也世尊。世尊復告諸比丘曰。於汝意云何。謂大木積洞燃俱熾。若抱若坐若臥。謂刹利女梵志居士工師女年在盛時。沐浴香薰著明淨衣。華鬘璫瓔珞飾其身。若抱若坐若臥。何者爲樂。時諸比丘白曰。世尊。謂大木積洞燃俱熾。若抱若坐若臥。甚苦世尊。謂刹利女梵志居士工師女年在盛時。沐浴香薰著明淨衣。華鬘璫瓔珞飾其身。若抱若坐若臥。甚樂世尊。

世尊告曰。我爲汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧抱大木積洞燃俱熾。若坐若臥。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處。生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。若抱刹利女梵志居士工師女年在盛時。沐浴香薰著明淨衣。華鬘璫瓔珞飾其身。若坐若臥者。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處。生地獄中。是故汝等當觀自義。觀彼義。觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報。有極安樂。生諸善處。而得長壽。受人信施。衣被飲食床褥湯藥。令諸施主得大福祐。得大果報。得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於意云何。若有力士。以緊索毛繩絞勒其膊。斷皮。斷皮已斷肉。斷肉已斷筋。斷筋已斷骨。斷骨已至髓而住。若從刹利梵志居士工師受其信施。按摩身體支節手足。何者爲樂。時諸比丘白曰。世尊。若有力士。以緊索毛繩絞勒其膊。斷皮。斷皮已斷肉。斷肉已斷筋。斷筋已斷骨。斷骨已至髓而住。甚苦世尊。若從刹利梵志居士工師受其信施。按摩身體支節手足。甚樂世尊。世尊告曰。我爲汝說。不令汝等學沙門失沙門道。汝欲成無上梵行者。寧令力士以緊索毛繩絞勒其膊。斷皮。斷皮已斷肉。斷肉已斷筋。斷筋已斷骨。斷骨已至髓而住。彼雖因此受苦或死。然不以是身壞命終趣至惡處。生地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。若抱刹利女梵志居士工師女年在盛時。沐浴香薰著明淨衣。華鬘璫瓔珞飾其身。若坐若臥者。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處。生地獄中。是故汝等當觀自義。觀彼義。觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報。有極安樂。生諸善處。而得長壽。受人信施。衣被飲食床褥湯藥。令諸施主得大福祐。得大果報。得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於

地獄中。若愚癡人犯戒不精進。生惡不善法。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。從刹利梵志居士工師受其信施。按摩身體支節手足。彼愚癡人因是長夜不善不義。受惡法報。身壞命終趣至惡處。生地獄中。是故汝等當觀自義。觀彼義。觀兩義。當作是念。我出家學不虛不空。有果有報。有極安樂。生諸善處。而得長壽。受人信施。衣被飲食床褥湯藥。令諸施主得大福祐。得大果報。得大光明者。當作是學。世尊復告諸比丘曰。於

【水喻經】六字一【】【千三百八十八字】七字一【】【中阿含】一【】A.VII.65 Aggl. [No.125(33.10)] 【初一日誦】一【】【檀二】一【】【加二】一【】【世尊】一【】【汝】一【】【謂】一【】【諸】一【】【樂】一【】【苦】一【】【死】一【】【生】一【】【地獄】一【】【惡處】一【】【善法】一【】【梵行】一【】【沙門】一【】【光明】一【】

木積喻經第五卷
中阿含經卷第一百九十九字
初一日誦

東晉屬賓三藏瞿曇伽提婆譯

（三）七法品^⑦善人^⑧往經第六^⑨初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當爲汝說七善人所往至處及無餘涅槃。諦聽諦聽善思念念。之時諸比丘受教而聽。佛言。云何爲七。比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。如是行者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬如燒薪。雖燃燃滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷得中般涅槃。是謂第一善人所往至處。世間諦如有復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是往至何所。譬如鐵洞燃俱熾以木椎打之。迸火飛空上已卽滅。當

知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第二善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是有。無上息述慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬若如鐵洞燃俱熾。以椎打之。迸火飛空。從上來還未至地滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第三善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是有。無上息述慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬若如鐵洞然俱熾。以椎打之。迸火飛空墮地而滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得生般涅槃。是謂第四善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是有。無上息述慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬若如鐵洞燃俱熾。以椎打之。迸火飛空。若烟若燃。燃已便滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得行般涅槃。是謂第五善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無我所。當來無我亦無我所。已有便斷已斷得捨。有樂不染合會不著。行如是有。無上息述慧之所見。

之所見。然未得證。比丘行如是往。至何所。譬若如鐵洞燃俱熾以椎打之。迸火飛空。墮多薪草上。若烟若燃。燃盡已滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得無行般涅槃。是謂第六善人所往至處。世間諦如有。復次比丘行當如是。我者無我亦無。我所當來無我亦無。我所已有。便斷已斷。得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息。迷慧之所見。然未得證。比丘行如是往。至何所。譬若如鐵洞燃俱熾以椎打之。迸火飛空。墮多薪草上。若烟若燃。燃已便燒。村邑城郭山林曠野。燒村邑城郭山林曠野已。或至道至。水至平地滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得上流阿迦膩吒般涅槃。是謂第七善人所往至處。世間諦如有。云何無餘涅槃。比丘行當如是。我者無我亦無。我所當來無我亦無。我所已有。便斷已斷。得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息。迷慧之所見。而已得證。我說彼比丘不至東方。不至西方。南方。北方。四維上下。便於現法中。息迹滅度。我向所說。七善人所往至處。及無餘涅槃者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

四善人往經第六竟。千一百三半

（七）中阿含七法品世間福經第七。初一日。誦我聞如是。一時佛遊拘舍曠。在瞿沙羅園。爾時尊者摩訶周那。則於晡時。從宴坐起。往詣佛所。到已作禮。却坐一面。白曰。世尊可得施設世間福耶。世尊告曰。可得。周

52. Purisugati. ①信二布②③ ④誠二戒⑤ ⑥(木積…竟)七字一⑦ ⑧[二千…字]八字一⑨ ⑩(八千…字)六字一⑪ ⑫(初一日誦)一⑬ ~A. VII.
⑭ ⑮(普人…竟)七字一⑯ ⑰[千一…字]五字一⑱ ⑲[中阿含]一⑳ ㉑(初一日誦)一

[illegible]

①舊歷=既歷 ②賢=賢 ③沽=沽 ④坐=座 ⑤及此丘來二僧來 ⑥僧中 ⑦(有)十信 ⑧得十(知) ⑨升斗
 ⑩(其)一 ⑪波二度 ⑫(世間)竟七字 ⑬(九百)字六字 ⑭(中阿含)一 ⑮A.VII. 62. Sāriya, (No. 30, No.
 125(48.1)) ⑯(初一日講) ⑰四若二念 ⑱落二落 ⑲Gāṇḍī ⑳Yamunā ㉑Serabhi ㉒Aciravati ㉓Mahi

與大比丘衆共受夏坐。尊者滿慈子亦於生地受夏坐。是時生地諸比丘。受夏坐訖。過三月已。補治衣。竟攝衣持鉢。從生地出向王舍城。展轉進前至王舍城。住王舍城竹林精舍。是時生地諸比丘。詣世尊所。稽首作禮却坐。一面世尊問曰。諸比丘。從何所來。何處夏坐。生地諸比丘白曰。世尊。從生地來。於生地夏坐。世尊問曰。於彼生地。諸比丘中。何等比丘。爲諸比丘所共稱譽。自少欲知足。稱說少欲知足。自閑居稱說。閑居。自精進稱說。精進。自正念稱說。正念。自一心稱說。一心。自智慧稱說。智慧。自漏盡稱說。漏盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。生地諸比丘白曰。世尊。尊者滿慈子於彼生地。爲諸比丘所共稱譽。自少欲知足。稱說少欲知足。自閑居稱說。閑居。自精進稱說。精進。自正念稱說。正念。自一心稱說。一心。自智慧稱說。智慧。自漏盡稱說。漏盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。是時尊者含梨子在衆中坐。尊者含梨子作如是念。世尊如事問彼生地諸比丘輩。生地諸比丘。極大稱譽尊者滿慈子。自少欲知足。稱說少欲知足。自閑居稱說。閑居。自精進稱說。精進。自正念稱說。正念。自一心稱說。一心。自智慧稱說。智慧。自漏盡稱說。漏盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。尊者含梨子復作是念。何時當得與賢者滿慈子共聚集會問。其少義。彼或能聽我之所問。爾時世尊於王舍城受

夏坐。訖。過三月已。補治衣。竟。攝衣持鉢。從王舍城出向舍衛國。展轉進前至舍衛國。即住勝林給孤獨園。尊者含梨子與生地諸比丘。於王舍城共住少日。攝衣持鉢。向舍衛國。展轉進前至舍衛國。共住勝林給孤獨園。是時尊者滿慈子。於生地受夏坐。訖。過三月已。補治衣。竟。攝衣持鉢。從生地出向舍衛國。展轉進前至舍衛國。亦住勝林給孤獨園。尊者滿慈子詣世尊所。稽首作禮。於如來前敷尼師檀。檀結。加趺坐。時尊者含梨子問。餘比丘諸賢。何者是賢者。滿慈子耶。諸比丘白。尊者含梨子。唯然。尊者在如來前坐。白哲隆身如鸚鵡。即其人也。時尊者含梨子。知滿慈子色貌已則善記念。尊者滿慈子過夜平旦。著衣持鉢入舍衛國。而行乞食。食訖中後還舉衣鉢。澡洗手足。以尼師檀著於肩上。至安陀林經行之處。尊者含梨子亦過夜平旦。著衣持鉢入舍衛國。而行乞食。食訖中後還舉衣鉢。澡洗手足。以尼師檀著於肩上。至安陀林經行之處。時尊者滿慈子到安陀林。於二樹下敷尼師檀。檀結。加趺坐。尊者含梨子亦至安陀林。離滿慈子不遠。於一樹下敷尼師檀。檀結。加趺坐。尊者含梨子。則於時從燕坐起。往詣尊者滿慈子所。共相問訊。却坐。一面則問尊者滿慈子曰。賢者。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。如是。云何賢者。以戒淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。不也。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以

道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。不也。又復問曰。我向問賢者。從沙門瞿曇修梵行耶。則言如是。今問賢者。以戒淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。便言不也。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。便言不也。然以何義。從沙門瞿曇修梵行耶。答曰。賢者。以無餘涅槃故。又復問曰。云何賢者。以戒淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。答曰。不也。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。答曰。不也。又復問曰。我向問仁。云何賢者。以戒淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。賢者言不。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。賢者言不。賢者所說爲是何義。云何得。知。答曰。賢者。若以戒淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者。則以有餘稱說無餘。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者。則以有餘稱說無餘。賢者。若離此法。世尊施設無餘涅槃者。則凡夫亦當般涅槃。以凡夫亦離此法故。賢者。但以戒淨故。得。心淨。以心淨故。得見淨。以見淨故。得疑蓋

●滿慈子 ~ Purna Mantāniputta. ●檀二種 ●加二跋 ● ~ Andhavana. ●燕二宴 ● 無餘涅槃 ~ Anupāda parinibbāna.

淨。以疑蓋淨。故得道非道知見淨。以道非道知見淨。故得道跡知見淨。以道跡知見淨。故得道跡斷智淨。以道跡斷智淨。故得沙門瞿曇施設無餘涅槃也。賢者復聽。昔拘薩羅王。波斯匿在舍衛國。於婆羅帝有事。彼作是念。以何方便。令一日行從舍衛國至婆羅帝耶。復作是念。我今寧可從舍衛國至婆羅帝。於其中間布置七車。爾時即從舍衛國至婆羅帝。於其中間布置七車。布七車。布七車已。從舍衛國出至初車。乘初車至第二車。乘第二車至第三車。乘第三車至第四車。乘第四車至第五車。乘第五車至第六車。乘第六車至第七車。乘第七車於一日中。至婆羅帝。彼於婆羅帝辦其事已。大臣圍繞坐王正殿。群臣白曰。云何天王。以一日行從舍衛國至婆羅帝耶。王曰。如是。云何天王。乘第一車一日從舍衛國至婆羅帝耶。王曰。不也。乘第二車乘第三車至第七車。從舍衛國至婆羅帝耶。王曰。不也。云何賢者。拘薩羅王波斯匿。群臣復問當云何說。王答群臣。我在舍衛國於婆羅帝有事。我作是念。以何方便。令一日行從舍衛國至婆羅帝耶。我復作是念。我今寧可從舍衛國至婆羅帝。於其中間布置七車。我時即從舍衛國至婆羅帝。於其中間布置七車。布七車已。從舍衛國出。至初車。乘初車。至第二車。乘第二車。至第三車。乘第三車。至第四車。乘第四車。乘第五車。乘第五車。乘第六車。乘第六車。乘第七車。乘第七車於一日中。至婆羅帝。如是。賢者。拘薩羅王波斯匿。答對群臣所問如是。如是。賢者。以戒淨。故得心淨。以心淨。故得見淨。以見淨。故得疑蓋淨。以疑蓋淨。故得道非道知見淨。以道非道知見淨。故得道跡知見淨。以道跡知見淨。故得道跡斷智淨。以道跡斷智淨。故得沙門瞿曇施設無餘涅槃。於是尊者舍梨子問尊者滿慈子。賢者名何等。諸梵行人。云何稱賢者耶。尊者滿慈子答曰。賢者。我號滿也。我母名慈。故諸梵行人稱我為滿慈子。尊者舍梨子歎曰。善哉善哉。賢者滿慈子。為如來弟子所作智辯聰明決定。安隱無畏成就調御。逮大辯才得甘露。於甘露界自作證成就遊。以問賢者甚深義盡能報。故賢者滿慈子。諸梵行人為得大利。得值賢者滿慈子。隨時往見隨時禮拜。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。諸梵行人應當繫衣頂上戴賢者滿慈子為得大利。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。尊者舍梨子問尊者舍梨子。賢者名何等。諸梵行人云何稱賢者耶。尊者舍梨子答曰。賢者。我字優波提舍。我母名舍梨。故諸梵行人稱我為舍梨子。尊者滿慈子歎曰。我今與世尊弟子共論而不知。第二尊共論而不知。法將共論而不知。轉法輪復轉弟子共論而不知。若我知尊者舍梨子者。不能答一句。況復爾所深論。善哉善哉。尊者舍梨子。為如來弟子所作智辯聰明決定。安隱無畏成就調御。逮大辯才得甘露。於甘露界自作證成就遊。以尊者甚深甚深問故。尊者舍梨子。諸梵行人為得大利。得值賢者舍梨子。隨時往見隨時禮拜。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。諸梵行人應當繫衣頂上戴尊者舍梨子。為得大利。我今亦得大利。隨時往見隨時禮拜。如是二賢更相稱說。更相讚善已歡喜奉行。即從坐起各還所止。

七車經第九竟 二千五百字

○中阿含七法品滿盡經第十初一日誦我聞如是。一時佛遊拘樓瘦。在劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。以知以見故諸漏得盡。非不知非不見也。云何以知以見故諸漏得盡耶。有正思惟不正思惟。若不正思惟者。未生欲漏而生。已生便增廣。未生有漏無明漏而生。已生便增廣。若正思惟者。未生欲漏而不生。已生便滅。未生有漏無明漏而不生。已生便滅。然凡夫愚人不得聞正法。不值真知識。不知聖法。不調御聖法。不知如真法。不正思惟者。未生欲漏而生。已生便增廣。未生有漏無明漏而生。已生便增廣。正思惟者。未生欲漏而不生。已生便滅。未生有漏無明漏而不生。已生便滅。不知如真法故。不應念法而念。應念法而不念。以不應念法而念。應念法而不念。故未生欲漏而生。已生便增廣。未生有漏

①~Pascadi ②~Saketa 婆羅帝 ③一二二 ④車十(拾第六車) ⑤號二父號 ⑥半 ⑦從波羅合二婆羅合 ⑧Upatissa. ⑨(等)十第 ⑩坐二座 ⑪(七車) ⑫六字 ⑬(二千)字 ⑭六字 ⑮(中阿含) ⑯M. 2, Sabbāsava-Sutta (No. 21, No. 125(40.6)) ⑰(初一日誦) ⑱以知得盡-jānato passato āsavāṃ khayam. ⑲正思惟不正思惟 yoniso mamasikāram anyoniso na. ⑳欲漏~āsava.

●中阿含經卷第二●七千九百三十四字

●中阿含七法品第一竟●一萬六千四十三字 ●初一日誦

中阿含經卷第二

東晉罽賓三藏羅曇僧伽提婆譯
業相應品第二 初一日誦

鹽喻忍破度 羅云思伽藍
伽彌尼師子 尼乾波羅牢

(二)中阿含業相應品鹽喻經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。隨人所作業。則受其報。如是不行梵行。不得盡苦。若作是說。隨人所作業。則受其報。如是。修梵行。便得盡苦。所以者何。若使有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人以兩鹽投少水中。欲令水鹹。不可得飲。於意云何。此一兩鹽能令少水鹹。不可飲耶。答曰。如是世尊。所以者何。鹽多水少。是故能令鹹。不可飲。如是。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次有人

人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身。修戒。修心。修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人以兩鹽投恒水中。欲令水鹹。不可得飲。於意云何。此一兩鹽能令恒水鹹。不可飲耶。答曰。不也世尊。所以者何。恒水甚多。一兩鹽少。是故不能令鹹。如是。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身。修戒。修心。修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。復次有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人奪取他羊。云何有人奪取他羊。謂奪羊者。或王王臣。極有威勢。彼羊主者貧賤無力。彼以無力。故便種種承望。又手求索而作是說。尊者可見還羊。若見與直。是謂有人奪取他羊。如是。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人

人雖竊他羊。主還奪取。云何有人雖竊他羊。主還奪取。謂竊羊者貧賤無勢。彼羊主者或王王臣。極有威力。以有力。故收縛竊者。還奪取羊。是謂有人雖竊他羊。主還奪取。如是。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身。修戒。修心。修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。復次有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人負他五錢。為主所縛。云何有人負他五錢。為主所縛。乃至一錢亦為主所縛。是謂有人負他五錢。為主所縛。乃至一錢亦為主所縛。謂負債人貧無力。勢彼貧無力。故負他五錢。為主所縛。乃至一錢亦為主所縛。如是。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身。修戒。修心。修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人雖負百錢。不為主所縛。乃至千萬亦不為主所縛。云何有人雖負百錢。不為主所縛。乃至千萬亦不

●卷末題在品末題次行 ●[七千...字]八字一 ●[中阿含]一 ●[一萬...字]八字一 ●[初一日誦]一 ●云二 ●乾
二 ●[中阿含]一 ●A.III. 99. Lomphala. 鹽...其報~Yathā yathā 'yaṃ puriso kammam karoti tathā tathā tapp paṭi-
samvediyati. 四二不可

想破經第二竟 一千五百二字

中阿含業相應品 度經第三 初一日誦

[illegible]

爲一切皆無因無緣耶。彼答言。爾我復語彼。若如是者。諸賢等皆是殺生所以者何。以其一切皆無因無緣故。如是諸賢。皆是不與取邪淫妄言乃至邪見。所以者何。以其一切皆無因無緣故。諸賢。若一切皆無因無緣見。如眞者。於內因內作以不作。都無欲無方便。諸賢。若於作以不作。不知如眞者。便失正念。無正智。則無可以教。如沙門法如是說者。乃可以理伏。彼沙門梵志。我所自知自覺法。爲汝說者。若沙門梵志若天魔梵及餘世間。皆無能伏。皆無能穢。皆無能制。云何我所自知自覺法爲汝說。非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏。所能穢。所能制。復有六界法。我所自知自覺爲汝說。非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏。所能穢。所能制。云何六處法。我所自知自覺爲汝說。謂眼耳鼻舌身意處。是謂六處法。我所自知自覺爲汝說也。云何六界法。我所自知自覺爲汝說。謂地界水界火界風界空識界。是謂六界法。我所自知自覺爲汝說也。以六界合故便生母胎。因六界便有六處。因六處便有更樂。因更樂便有覺。比丘。若有覺者便知苦如眞知苦。習知苦滅。知苦滅道如眞。云何知苦如眞。謂生苦苦病苦苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所求不得苦。略五盛陰苦。是謂知苦如眞。云何知苦習如眞。謂此愛受當來有樂。

應悔過說。慎莫覆藏。更善持護。羅云。若觀時則知我已作身業。彼身業已過去滅盡。變易。彼身業不淨。或自爲或爲他。善與樂果受。於樂報。羅云。汝當晝夜歡喜住。正念正智。口業亦復如是。羅云。因過去行故已生意業。即觀彼意業。若因過去行故已生意業。彼意業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅云。若觀時則知。因過去行故已生意業。彼意業已過去滅盡變易。彼意業淨或自爲或爲他。不善與苦果受。於苦報。羅云。汝當捨彼過去去意業。羅云。若觀時則知。因過去行故已生意業。已過去滅盡變易。彼意業不淨或自爲或爲他。善與樂果受。於樂報。羅云。汝當受彼過去去意業。羅云。因未來行故當生意業。即觀彼意業。若因未來行故當生意業。彼意業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅云。若觀時則知。因未來行故當生意業。彼意業淨或自爲或爲他。不善與苦果受。於苦報。羅云。汝當捨彼未來來意業。羅云。若觀時則知。因未來行故當生意業。彼意業不淨。或自爲或爲他。善與樂果受。於樂報。羅云。汝當受彼未來來意業。羅云。因現在行故現生意業。即觀此意業。若因現在行故現生意業。此意業爲淨爲不淨。爲自爲爲他。羅云。若觀時則知。因現在行故現生意業。此意業淨。或自爲或爲他。不善與苦果受。於苦報。羅云。汝當捨此現在意業。羅云。若觀時則知。因現在行故現生意業。此意業不淨。或自爲或爲他。

善與樂果受。於樂報。羅云。汝當受。此現在意業。羅云。若有過去沙門梵志身口意業。已觀而觀已淨而淨。彼一切即此身口意業。已觀而觀已淨而淨。羅云。若有未來沙門梵志身口意業。當觀而觀當淨而淨。彼一切即此身口意業。當觀而觀當淨而淨。羅云。若有現在沙門梵志身口意業。現觀而觀現淨而淨。彼一切即此身口意業。現觀而觀現淨而淨。羅云。汝當如是學。我亦即此身口意業。現觀而觀現淨而淨。於是世尊復說。頌曰。身業口業。意業。羅云。善不善法。知已妄言。禿從他活。覆沙門法。謂說妄言。故不妄言。是沙門法。方方豐樂。羅云。至彼佛說如是。尊者羅云。及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。羅云。經第四竟。一千八百三十二字。中阿含業相應品。思經第五。初一日誦我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有故作業者。我說彼必受其報。或現世受。或後世受。若不故作業者。我說此不必受報。於中身故作三業。不善與苦果受。於苦報。口有四業。意有三

業。不善與苦果受。於苦報。云何身故作三業。不善與苦果受。於苦報。一曰殺生。極惡飲血其欲傷害。不慈衆生。乃至燒蟲。二曰不與取。著他財物以偷意取。三曰邪淫。彼或有父所護。或母所護。或父母所護。或姊妹所護。或兄弟所護。或婦父母所護。或親親所護。或同姓所護。或爲他婦女有鞭罰恐怖。及有名假貨至華。蓋親犯。如此女是謂身故作三業。不善與苦果受。於苦報。云何口故作四業。不善與苦果受。於苦報。一曰妄言。彼或在衆。或在眷屬。或在王家。若呼彼問汝知便說。彼不知言。知言。不知不見言。見言。不見言。爲己爲他。或爲財物知已妄言。二曰兩舌。欲離別他。聞此語彼欲破壞此。聞彼語此。欲破壞彼。合者欲離。離者復離。而作群黨。樂於群黨。稱說群黨。三曰麤言。彼若有言辭氣麤。惡聲逆耳。衆所不喜。衆所不愛。使他苦惱。令不得定。說如是言。四曰綺語。彼非時說。不真實說。無義說。非法說。不止息說。又復稱歎不止息事。違背於時。而不善教。亦不善詞。是謂口故作四業。不善與苦果受。於苦報。云何意故作三業。不善與苦果受。於苦報。一曰貪。見他財物諸生活具。常伺求望欲。令我得。二曰嫉恚。意懷憎嫉。而作是念。彼衆生者。應殺應縛。應收應免。應逐。應出。其欲令彼受無量苦。三曰邪見。所見顛倒。如是見如是說。無施無齋。與有呪說。無善惡業。無善惡業報。無此世彼世。無父無母。世

無真人往。至善處。善去善。向此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂意故作三業。不善與苦果。受於苦報。多聞聖弟子。捨身不善業。修身善業。捨口意不善業。修口意善業。彼多聞聖弟子。如是具足精進戒德。成就身淨業。成就口意淨業。離惡離淨。除去睡眠。無調貢高。斷疑度慢。正念正智。無有愚癡。彼心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四五維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨。無患無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間。成就遊。彼作是念。我本此心少不善修。我今此心無量善修。多聞聖弟子。其心如是。無量善修。若本因惡知識。為放逸行作不善業。彼不能將去。不能穢汗。不復相隨。若有幼少童男童女。生便能行。慈心解脫者。而於後時。彼身口意寧可。復作不善業耶。比丘答曰。不也世尊。所以者何。自不作惡業。惡業何由生。是以男女在家出家。常當勤修慈心解脫。若彼男女在家出家。修慈心解脫者。不持此身往。至彼世。但隨心去。此比丘應作是念。我本放逸。作不善業。是一切今可受報。終不後世。若有如是行。慈心解脫。無量善與者。必得阿那含。或復上得。如是悲喜心與捨俱。無結無怨。無患無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間。成就遊。彼作是念。我本此心少不善修。我今此心無量善修。多聞聖弟子。其心如是。無量善修。若本因惡知識。為放逸行作不善業。彼不能將去。不能穢汗。不復相

隨。若有幼少童男童女。生便能行。捨心解脫者。而於後時。彼身口意寧可。復作不善業。耶。比丘答曰。不也世尊。所以者何。自不作惡業。惡業何由生。是以男女在家出家。常當勤修捨心解脫。若彼男女在家出家。修捨心解脫者。不持此身往。至彼世。但隨心去。此比丘應作是念。我本放逸。作不善業。是一切今可受報。終不後世。若有如是行。捨心解脫。無量善修者。必得阿那含。或復上得。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎思經第五竟。一千七十四字

◎中阿含業相應品。伽藍經第六。初一日誦我聞如是。時佛遊。伽藍園。與大比丘眾俱。至。羈舍子。住。羈舍子。村北戶。攝想林中。爾時羈舍子。伽藍人。聞沙門瞿曇。釋種子。捨釋宗族。出家學道。遊伽藍園。與大比丘眾俱。來至此羈舍子。住。羈舍子。村北戶。攝想林中。彼沙門瞿曇。有。大名。稱。周。聞。十方。沙門。瞿曇。如來。無所著。等。正覺。明。行。成。為。善。逝。世。間。解。無。上。道。法。御。天。人。師。號。佛。眾。祐。彼。於。此。世。天。及。魔。梵。沙。門。梵。志。從。人。至。天。自。知。自。覺。自。作。證。成。就。遊。彼。若。說。法。初。善。中。善。竟。亦。善。有。義。有。文。具。足。清。淨。顯。現。梵。行。若。見。如。來。無。所。著。等。正。覺。尊。重。禮。拜。供。養。承。事。者。快。得。善。利。我。等。應。共。往。見。沙。門。瞿。曇。禮。事。供。養。羈。舍。子。伽。藍。人。聞。已。各。與。等。類。眷。屬。相。隨。從。羈。舍。子。出。北。行。至。戶。攝。想。林。欲。見。世。尊。禮。事。供。養。往。詣。佛。已。彼。伽。藍。人。或。稽。首。佛。足。

却坐一面。或問訊佛。却坐一面。或叉手向佛。却坐一面。或遙見佛。已默然而坐。彼時伽藍人各坐已定。佛為說法。勸發渴仰。成就歡喜。無量方便。為彼說法。勸發渴仰。成就歡喜。已默然而住。時伽藍人。佛為說法。勸發渴仰。成就歡喜。已各從坐起。偏袒著衣。叉手向佛。白世尊曰。瞿曇。有一沙門梵志。來詣伽藍。但自稱歎。已所知見。而皆毀他所知。所見。瞿曇。復有一沙門梵志。來詣伽藍。亦自稱歎。已所知見。而皆毀他所知。所見。瞿曇。我等聞已。便生疑惑。此沙門梵志。何者為實。何者為虛。世尊告曰。伽藍。汝等莫生疑惑。所以者何。因有疑惑。便生猶豫。伽藍。汝等自無淨智。為有後世。為無後世。伽藍。汝等亦無淨智。所作有罪。所作無罪。伽藍。當知諸業有三。因習本有。何云為三。伽藍。謂貪是諸業。因習本有。伽藍。悲及癡。是諸業。因習本有。伽藍。貪者為貪。所覆心無厭足。或殺生。或不與取。或行邪淫。或知已妄言。或復飲酒。伽藍。志者為志。所覆心無厭足。或殺生。或不與取。或行邪淫。或知已妄言。或復飲酒。伽藍。癡者為癡。所覆心無厭足。或殺生。或不與取。或行邪淫。或知已妄言。或復飲酒。伽藍。多聞聖弟子。離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切。乃至蜎蟲。彼於殺生。淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離不與取斷。不與取。與之乃取。樂於與取。常好布施。歡喜無吝。不望其報。彼於不與取。淨除其心。伽藍。多聞聖弟子。離非梵行斷。

在往來善處生於天上。世尊爲法主。唯願世尊。使衆生命終得至善處。生於天中。世尊告曰。伽彌尼。我今問汝。隨所解答。伽彌尼。於意云何。若村邑中或有男女。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪淫妄言乃至邪見。被命終時。若衆人來各叉手向稱歎求索。作如是語。汝等男女。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪淫妄言乃至邪見。汝等因此緣。此身壞命終必至善處。乃生天上。如是伽彌尼。彼男女等。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪淫妄言乃至邪見。事爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣。此身壞命終。得至善處。生天上。耶。伽彌尼答曰。不也。世尊。世尊歎曰。善哉。伽彌尼。所以者何。彼男女等。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪淫妄言乃至邪見。若爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣。此身壞命終。得至善處。乃生天上。上者。是處不然。伽彌尼。猶去村不遠。有深水淵。於彼有人。以大重石。擲著水中。若衆人來各叉手向稱歎求索。作如是語。願石浮出。伽彌尼。於意云何。此大重石。爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣。此而當出耶。伽彌尼答曰。不也。世尊。如是伽彌尼。彼男女等。懈不精進。而行惡法。成就十種不善業道。殺生不與取邪淫妄言乃至邪見。若爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣。此身壞命終。得至善處。生天上者。是處不然。所以者

何。謂此十種不善業道。黑有黑報。自然趣下。必至惡處。伽彌尼。於意云何。若村邑中或有男女。精進勤修。而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪淫妄言乃至離邪見。斷邪見。得正見。彼命終時。若衆人來各叉手向稱歎求索。作如是語。汝等男女。精進勤修。而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪淫妄言乃至離邪見。斷邪見。得正見。汝等因此緣。此身壞命終。當至惡處。生地獄中。伽彌尼。於意云何。彼男女等。精進勤修。而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪淫妄言乃至離邪見。斷邪見。得正見。事爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣。此身壞命終。得至惡處。生地獄中。耶。伽彌尼答曰。不也。世尊。世尊歎曰。善哉。伽彌尼。所以者何。伽彌尼。彼男女等。精進勤修。而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪淫妄言乃至離邪見。斷邪見。得正見。若爲衆人各叉手向稱歎求索。因此緣。此身壞命終。得至惡處。生地獄中者。是處不然。所以者何。伽彌尼。謂此十善業道。白有白報。自然昇上。必至善處。伽彌尼。猶去村不遠。有深水淵。於彼有人。以酥油瓶。投水而破。滓瓦沈下。酥油浮上。如是伽彌尼。彼男女等。精進勤修。而行妙法。成十善業道。離殺斷殺。不與取邪淫妄言乃至離邪見。斷邪見。得正見。彼命終時。謂身離色四大之種。從父母生。衣食長養。坐臥按摩。澡浴強忍。是破壞法是滅盡法。離散之法。彼命終後。或爲鳥啄。或

虎狼食。或燒或埋。盡爲粉塵。彼心意識常爲信所熏。爲精進多聞布施智慧所熏。彼因此緣。此自然昇上。生於善處。伽彌尼。彼殺生者。離殺斷殺。國觀之道昇進之道善處之道。伽彌尼。不與取邪淫妄言乃至邪見者。離邪見。得正見。國觀之道昇進之道善處之道。伽彌尼。復有國觀之道昇進之道善處之道。伽彌尼。云何復有國觀之道昇進之道善處之道。謂八支聖道正見乃至正定。是爲八。伽彌尼。是謂復有國觀之道昇進之道善處之道。佛說如是。伽彌尼及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

●伽彌尼經第七竟。●十二百一十三字

中阿含經卷第三。●一萬二百四十七字

中阿含經卷第四

東晉罽賓三藏羅曇僧伽提婆譯

●業相應品。師子經第八。●初一日誦

我聞如是。一時佛遊。●韓舍離。在彌猴水邊高樓臺觀。爾時衆多。●韓舍離。●慶製集。在聽堂。數稱。數佛。數稱。數法。及比丘衆。彼時。●尼乾弟子。師子大臣。亦在衆中。是時。師子大臣。欲往見佛。供養禮事。師子大臣。則先往詣諸尼。乾所。白尼。乾曰。諸尊。我欲往見沙門。●羅曇。彼時。尼。乾。師子。曰。汝莫欲見沙門。

●出十(願石浮出) ●生二至 ●妄二妄 ●伽一竟 ●七字 ●千...字 ●七字 ●一字 ●八字 ●A.VIII.12. Sth. of Viraya, mahāvagga VI.31.10-11. ●(初一日誦) ●Vesālī. ●Licchavi. ●Sth. scampati Nigantṭha-sāvaka. ●乾二 總合*

麤或食頭頭還食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭含衣或持手頭含衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或任立斷坐或修蹲行或有臥刺以刺爲床或有臥果以果爲床或有事水晝夜手扞或有事火竟昔然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行師子有此苦行我不說無師子然此苦行爲下賤業至苦至困凡人所行非是聖道師子若有沙門梵志彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼苦行師子如來無所著等正覺彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我苦行師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入於胎法師子若有沙門梵志當來胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼不入於胎師子如來無所著等正覺當來有胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我不入於胎師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入於胎法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師

子。族姓子所。有剝除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家。無家學道者。唯無上梵行訖。我於理法。自知自覺。自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真。我自安隱。亦安隱。他比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。我已安彼。便爲生法衆生於生法。解脫。老法病法死法。憂感染汙法衆生於憂感染汙法。解脫。師子。是謂有事。因此事故於如實法。不能謗毀。沙門瞿曇宗本安隱。亦爲人說安隱之法。師子大臣白世尊曰。瞿曇我已知善逝我已解。瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者示道。闇中施明。若有眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是。爲我無量方便說法。現義隨其諸道。世尊我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊猶如有人養不良馬。望得其利。徒自疲勞而不獲利。世尊我亦如是。彼愚癡尼乾不善曉了。不能自知。不識良田。而不自審。長夜奉敬供養。禮事。望得其利。唐苦無益。世尊我今再自歸佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊我本無知於愚癡尼乾。有信有敬。從今日斷。所以者何。欺誑我故。世尊我今三自歸佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。師子大臣及諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

師子經第八竟。二千四百一十三字。

(二)中阿含業相應品。尼乾經第九。初。我

聞如是。是一時佛遊四釋羈瘦。在天邑中。爾時世尊告諸比丘。諸尼乾等如是見如是說。謂人所受皆因。本作。若其故業因苦行滅。不造新者。則諸業盡。諸業盡已。則得苦盡。得苦盡已。則得苦邊。我往彼到已。即問尼乾。汝等實如是見如是說。謂人所受皆因。本作。若其故業因苦行滅。不造新者。則諸業盡。諸業盡已。則得苦盡。得苦盡已。則得苦邊耶。彼答我言。如是瞿曇。我復問彼尼乾。汝等自有淨智。我爲本有。我爲本無。我爲本作惡。爲不作惡。我爲爾所苦盡。爲爾所苦不盡。若盡已。便得盡。即於現世斷諸不善。得衆善法。修習作證。而作是說。謂人所受皆因。本作。若其故業因苦行滅。不造新者。則諸業盡。諸業盡已。則得苦盡。得苦盡已。則得苦邊。尼乾。若汝等自有淨智。我爲本有。我爲本無。我爲本作惡。爲不作惡。我爲爾所苦盡。爲爾所苦不盡。若盡已。便得盡。即於現世斷諸不善。得衆善法。修習作證。謂人所受皆因。本作。若其故業因苦行滅。不造新者。則諸業盡。諸業盡已。則得苦盡。得苦盡已。則得苦邊。尼乾。猶如有人。身被毒箭。因被毒箭。則生極苦。彼爲親屬憐念。改箭。因被毒箭。則生極苦。彼爲親屬憐念。改箭。

① ~gabbhaneyyā pumbhāvābhimbhatti ② 有二^二 ③ 眼=明^三 ④ 奉行十(海幢佛性空佛)六字^四 ⑤ [師子…竟]六字^五 ⑥ [二千…字]八字^六 ⑦ [中阿含]一^七 ⑧ ~M.101. Devadatta sutta, ⑨ 乾=捷^八* ⑩ [初一日誦]一^九 ⑪ Sakkeu, ⑫ 天邑~Devadaha, ⑬ 因本作~Pubbekkaha.

傷欲饒益安隱故即呼拔箭金醫。箭金醫來便以利刀而爲開瘡。因開瘡時復生極苦。既開瘡已而求箭金。求箭金時復生極苦。求得金已即便拔出。因拔出時復生極苦。拔金出已。薄瘡纏裹。因裹瘡時復生極苦。彼於拔箭金後。得力無患不壞諸根。平復如故。尼乾彼人自有淨智。便作是念。我本被毒箭。因被毒箭則生極苦。我諸親屬見憐念感傷。欲饒益安隱我。故即呼拔箭金醫。箭金醫來便以利刀爲我開瘡。因開瘡時復生極苦。既開瘡已而求箭金。求得金已。薄瘡纏裹。因裹瘡時復生極苦。拔金出已。薄瘡纏裹。因裹瘡時復生極苦。我於拔箭金後。得力無患不壞諸根。平復如故。如是尼乾。若汝等自有淨智。我爲本有。我爲本無。我爲本作惡。爲不作惡。我爲爾所苦盡。爲爾所苦不盡。若盡已便得盡。即於現世斷諸不善。得衆善法。修習作證。尼乾汝等可得作是說。爾人所受皆因本作。若其故業因苦行滅。不造新者則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已則得苦邊。我問如是。不見諸尼乾。能答我言。瞿曇。如是不如是。復次我問諸尼乾曰。若諸尼乾。有上斷上苦行。爾時諸尼乾生上苦耶。彼答我言。如是瞿曇。若有中斷中苦行。爾時諸尼乾生中苦耶。彼答我言。如是瞿曇。若有下斷下苦行。爾時諸尼乾生下苦耶。彼答我言。如是瞿曇。是爲諸尼乾。有上斷上苦行。爾時諸尼乾

則生上苦。有中斷中苦行。爾時諸尼乾則生中苦。有下斷下苦行。爾時諸尼乾則生下苦。若使諸尼乾。有上斷上苦行。爾時諸尼乾止息上苦。有中斷中苦行。爾時諸尼乾止息中苦。有下斷下苦行。爾時諸尼乾止息下苦。若如是作。如是作。止息極苦甚重苦者。當知諸尼乾。即於現世作苦。但諸尼乾。爲癡所覆。爲癡所纏。而作是說。謂人所受。皆因本作。若其故業因苦行滅。不造新者則諸業盡。諸業盡已則得苦盡。得苦盡已。則得苦邊。我問如是。不見諸尼乾。能答我言。瞿曇。如是不如是。復次我問諸尼乾曰。諸尼乾。若有樂報業。彼業寧可。因斷因苦行轉作苦報耶。彼答我言。不也。瞿曇。諸尼乾。若有苦報業。彼業寧可。因斷因苦行轉作樂報耶。彼答我言。不也。瞿曇。諸尼乾。若有現法報業。彼業寧可。因斷因苦行轉作後生報耶。彼答我言。不也。瞿曇。諸尼乾。若有後生報業。彼業寧可。因斷因苦行轉作現法報耶。彼答我言。不也。瞿曇。諸尼乾。若有不熱報業。彼業寧可。因斷因苦行轉作熱報耶。彼答我言。不也。瞿曇。諸尼乾。若有熱報業。彼業寧可。因斷因苦行轉作異耶。彼答我言。不也。瞿曇。諸尼乾。是爲樂報業。彼業不可。因斷因苦行轉作苦報諸尼乾。苦報業。彼業不可。因斷因苦行轉作樂報諸尼乾。現法報業。彼業不可。因斷因苦行轉作後生報諸尼乾。後生報業。彼業不可。因斷因苦行轉作

現法報諸尼乾。不熱業。彼業不可。因斷因苦行轉作熱報諸尼乾。熱報業。彼業不可。因斷因苦行轉作異者。以是故諸尼乾。虛妄方便空斷無獲。彼諸尼乾便報。我言。瞿曇。我有尊師名。親子尼乾。作如是說。諸尼乾。汝等若本作惡業。彼業皆可。因此苦行而得滅盡。若今護身口意。因此不復更作惡業也。我復問彼諸尼乾曰。汝等。信尊師親子尼乾。不疑惑耶。彼答我言。瞿曇。我信尊師親子尼乾。無有疑惑。我復語彼諸尼乾曰。有五種法現世二報。信樂聞念見善觀諸尼乾。人自有虛妄言。是可。信可樂可聞可念。可見善觀耶。彼答我言。如是瞿曇。我復語彼諸尼乾曰。是虛妄言。何可信何可樂何可聞何可念。何可善觀。謂人自有虛妄言。有信有樂有聞有念有善觀。若諸尼乾。作是說者。於如法中得五詰責。爲可憎惡。云何爲五。今此衆生所受苦樂皆因本作。若爾者諸尼乾。等本作惡業。所以者何。因彼故諸尼乾。於今受極重苦。是謂尼乾第一可憎惡。復次衆生所受苦樂皆因合會。若爾者諸尼乾。等本惡合會。所以者何。因彼故諸尼乾。於今受極重苦。是謂尼乾第二可憎惡。復次衆生所受苦樂皆因爲命。若爾者諸尼乾。等本惡爲命。所以者何。因彼故諸尼乾。於今受極重苦。是謂尼乾第三可憎惡。復次衆生所受苦樂皆因見也。若爾者諸尼乾。等本有惡見。所以者何。因彼故諸

樂寂靜止息而得樂覺。是謂如來得第五稱譽。是為如來本妙業妙合會妙為命妙見妙尊祐為妙尊祐所造。因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺以此事故。如來於今得五稱譽。有五因緣。心生憂苦云何為五。煙欲纏者。因煙欲纏。故心生憂苦。如是瞋恚睡眠。掉悔疑惑纏者。因疑惑纏。故心生憂苦。是謂五因緣。心生憂苦。有五因緣。心滅憂苦云何為五。若煙欲纏者。因煙欲纏。故心生憂苦。除煙欲纏已憂苦便滅。因煙欲纏。心生憂苦。於現法中而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。如是瞋恚睡眠。掉悔若疑惑纏者。因疑惑纏。故心生憂苦。除疑惑纏已憂苦便滅。因疑惑纏。心生憂苦。於現法中而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。是謂五因緣。心滅憂苦。復次更有現法而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。云何更有現法而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。云何是聖所知聖所見。謂八支聖道正見乃至正定。是為八。是謂更有現法而得究竟。無煩無熱常住不變。是聖所知聖所見。佛說如是。彼諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

尼乾經第九竟 六百

（三）中阿含業相應品。波羅牢經第十 初一日誦

我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比丘眾俱往。至北村住北村北戶攝想林中。爾時波羅牢伽彌尼。聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗。

族出家學道。遊拘麗瘦與大比丘眾俱至。此北村住北村北戶攝想林中。彼沙門瞿曇有大名稱。周聞十方。沙門瞿曇如來無所著等正覺。明行成為善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號佛眾祐。彼於此世。天及魔梵沙門梵志。從人至天。自知自覺。自作證成就遊。彼若說法。初善中善。竟亦善。有義有文具足。清淨顯現梵行。若見如來。無所著等正覺。尊重禮拜供養承事者。快得善利。彼作是念。我應往見沙門瞿曇。禮事供養。波羅牢伽彌尼聞已。從北村出。北行至戶攝想林。欲見世尊。禮事供養。波羅牢伽彌尼遙見世尊。在樹間。端正姝好。猶星月中。光曜隱隱。見若金山。相好具足。威神巍巍。諸根寂定。無有蔽礙。成就調御。息心靜默。波羅牢伽彌尼遙見佛。已前至佛所。共相問訊。却坐一面。白世尊曰。我聞沙門瞿曇知幻是幻。瞿曇若如是說。沙門瞿曇知幻是幻。彼不謗毀沙門瞿曇耶。彼說真實耶。彼說是法耶。彼說法如法耶。於如法無過。無難詰耶。世尊答曰。伽彌尼。若如是說。沙門瞿曇知幻是幻。彼不謗毀沙門瞿曇。彼說真實。彼說是法。彼說法如法。於法無過。亦無難詰。所以者何。伽彌尼。我知彼幻。我自非幻。波羅牢說曰。彼沙門梵志所說真實。而我不信。彼說沙門瞿曇知幻是幻。世尊告曰。伽彌尼。若知幻者。即是幻耶。波羅牢白曰。如是世尊。如是善逝。世尊告曰。伽彌尼。汝莫自誤。謗毀於我。若謗毀我者。則便自損。有諍有犯。聖賢所惡。而

得大罪。所以者何。此實不如汝之所說。伽彌尼。汝聞拘麗瘦有卒耶。答曰。聞有。伽彌尼。於意云何。拘麗瘦用是卒為。答曰。瞿曇。通使殺賊。為此事故。拘麗瘦奇是卒也。伽彌尼。於意云何。拘麗瘦卒。為有戒。為無戒耶。答曰。瞿曇。若世間有無戒德者。無過拘麗瘦卒。所以者何。拘麗瘦卒。極犯禁戒。唯行惡法。復問伽彌尼。汝如是見如是知。我不問汝。若他問。汝波羅牢伽彌尼。知拘麗瘦卒。極犯禁戒。唯行惡法。因此事故。波羅牢伽彌尼。極犯禁戒。唯行惡法。若如是說。為真說耶。答曰。非也。瞿曇。所以者何。拘麗瘦卒。見異欲異。所願亦異。拘麗瘦卒。極犯禁戒。唯行惡法。我極持戒。不行惡法。復問伽彌尼。汝知拘麗瘦卒。極犯禁戒。唯行惡法。然不以此為犯。禁戒。唯行惡法。如來何以不得知幻而自非幻。所以者何。我知幻知幻人。知幻報知幻。伽彌尼。我亦知殺生。知殺生人。知殺生報。知斷殺生。伽彌尼。我知不與取。知不與取人。知不與取報。知斷不與取。伽彌尼。我知妄言。知妄言人。知妄言報。知斷妄言。伽彌尼。我如是知如是見。若有作是說。沙門瞿曇知幻即是幻者。彼未斷此語。聞彼心彼欲彼願。彼聞彼念彼觀。如屈伸臂。頃命終生地獄中。波羅牢伽彌尼聞已。怖懼戰慄。身毛皆豎。即從坐起。頭面禮足。長跪叉手。白世尊曰。悔過瞿曇。自昔善逝。如愚如癡。如不定。如不善。所以者何。我以妄說。沙門瞿曇是幻。

●〔尼〕六字一● ●〔三〕百四字一● ●〔中阿含〕一● ●8.42.13. Pāṭali. ●〔初一日誦〕一● ●Koliyasa. ●北村~Uttara. ●Pāṭaliya gāmaṇi. ●解二● ●〔伽彌尼〕一● ●十(伽彌尼)● ●坐二座● ●省一● ●

唯願瞿曇受。我悔過見罪發露。我悔過已
 謾不更作。世尊告曰。如是伽彌尼。汝實如
 愚如癡如。不定如不善。所以者何。謂汝於
 如來無所著等正覺。妄說是幻。然汝能悔過
 見罪發露。謾不更作。如是伽彌尼。若有悔
 過見罪發露。謾不更作。則長養聖法。而
 無有失。於是波羅奢伽彌尼。又手向佛白
 世尊曰。瞿曇。有一沙門梵志。如是見如是
 說。若有殺生者。彼一切即於現法受報。因
 彼生憂苦。若有不與取妄言。彼一切即於
 現法受報。因彼生憂苦。沙門瞿曇。於意云
 何。世尊告曰。伽彌尼。我今問汝。隨所解答。
 伽彌尼於意云何。若村邑中。或有一人。頭
 冠華鬘。香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯
 作女妓。歡樂如王。若有問者。此人本作何
 等。今頭冠華鬘。香塗身。而作倡樂歌舞
 自娛。唯作女妓。歡樂如王。或有答者。此人
 爲王殺害怨家。王歡喜已。即與賞賜。是以
 此人頭冠華鬘。香塗身。而作倡樂歌舞自
 娛。唯作女妓。歡樂如王。伽彌尼。汝如是見
 如是聞。不答曰。見也。瞿曇已聞當聞。伽彌
 尼。又復見王收捕罪人。反縛兩手。打鼓唱
 令出南城門。坐高標下。而梟其首。若有
 問者。此人何罪爲王所戮。或有答者。此人
 枉殺王家無過之人。是以王教如是行。刑
 伽彌尼。汝如是見如是聞。不答曰。見也。瞿
 曇已聞當聞。伽彌尼。若有沙門梵志。如是見
 如是說。若有殺生。彼一切即於現法受報。
 因彼生憂苦。彼爲真說。爲虛妄言。答曰。妄

言瞿曇。若彼說妄言。汝意信不。答曰。不信
 也。瞿曇。世尊歎曰。善哉善哉。伽彌尼。復問伽
 彌尼。於意云何。若村邑中。或有一人。頭冠
 華鬘。香塗身。而作倡樂歌舞自娛。唯作
 女妓。歡樂如王。若有問者。此人本作何等
 今頭冠華鬘。香塗身。而作倡樂歌舞自娛
 唯作女妓。歡樂如王。或有答者。此人於他
 國中。而不與取。是以此人頭冠華鬘。香塗
 身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓。歡樂如
 王。伽彌尼。汝如是見如是聞。不答曰。見也
 瞿曇。已聞當聞。伽彌尼。又復見王收捕罪
 人。反縛兩手。打鼓唱令出南城門。坐高標
 下。而梟其首。若有問者。此人何罪爲王所
 戮。或有答者。此人於王國。而不與取。是以
 王教如是行。刑伽彌尼。汝如是見如是聞
 不答曰。見也。瞿曇已聞當聞。伽彌尼。若有
 沙門梵志。如是見如是說。若有不與取。彼
 一切即於現法受報。因彼生憂苦。彼爲真
 說。爲虛妄言。答曰。妄言瞿曇。若彼說妄言
 汝意信不。答曰。不信也。瞿曇。世尊歎曰。善
 哉善哉。伽彌尼。復問伽彌尼。於意云何。若
 村邑中。或有一人。頭冠華鬘。香塗身。而作
 倡樂歌舞自娛。唯作女妓。歡樂如王。若有
 問者。此人本作何等。今頭冠華鬘。香塗
 身。而作倡樂歌舞自娛。唯作女妓。歡樂如
 王。或有答者。此人作技能戲調笑。彼以妄
 言令王歡喜。王歡喜已。即與賞賜。是以此
 人頭冠華鬘。香塗身。而作倡樂歌舞自
 娛。唯作女妓。歡樂如王。伽彌尼。汝如是見

如是聞不。答曰。見也。瞿曇。已聞當聞。伽彌
 尼。又復見王收捕罪人。用棒打殺。盛以木
 檻。露車載之。出北城門。棄著塗中。若有問
 者。此人何罪爲王所殺。或有答者。此人在
 王前妄有所證。彼以妄言欺誑於王。是以
 王教取作如是。伽彌尼。汝如是見如是聞
 不答曰。見也。瞿曇已聞當聞。伽彌尼。於意
 云何。若有沙門梵志。如是見如是說。若有
 妄言。彼一切即於現法受報。因彼生憂苦
 彼爲真說。爲虛妄言。答曰。妄言瞿曇。若彼
 說妄言。汝意信不。答曰。不信也。瞿曇。世尊
 歎曰。善哉善哉。伽彌尼。於是波羅奢伽彌尼
 即從坐起。偏袒著衣。叉手向佛白。世尊
 曰。甚奇瞿曇。所說極妙。善喻善證。瞿曇。我
 於北村中。造作高堂。敷設床褥。安立水
 器。然大明燈。若有精進沙門梵志。來宿高
 堂。我隨其力。供給所須。有四論士。所見各
 異。更相違反。來集高堂。於中論士。如是見如
 是說。無施無齋。無有呪說。無善惡業。無
 善惡業報。無此世彼世。無父無母。世無真
 人。往至善處。善去善。向此世彼世。自知自
 覺。自作證成就遊。第二論士。而有正見。反第
 一論士。所見所知。如是見如是說。有施有
 齋。亦有呪說。有善惡業。有善惡業報。有此
 世彼世。有父有母。世有真人。往至善處。善
 去善。向此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。
 第三論士。如是見如是說。自作教作。自斷
 教斷。自煮教煮。愁煩憂感。提胸懊惱。啼哭
 愚癡。殺生。不與取。邪淫。妄言。飲酒。穿牆開藏

至他巷。劫害村壞邑破城滅國。作如是者爲不作惡。又以鐵輪利如剃刀。彼於此地一切衆生。於一日中。所截斬剝裂割割。作一肉段。一分一積。因是無惡業。因是無惡業報。恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與作齋呪說而來。因是無罪無福。因是無罪福報。施與調御守護攝持稱譽饒益。惠施愛言利及等利。因是無福。因是無福報。第四論士而有正見。反第三論士所知所見。如是見如是說。自作教。作自斷教。斷。自煮教。煮愁煩憂感。捶胸懊惱啼哭愚癡。殺生不與取邪姪妄言飲酒。穿墻開藏至他巷。劫害村壞邑破城滅國。作如是者實爲作惡。又以鐵輪利如剃刀。彼於此地一切衆生。於一日中。所截斬剝裂割割。作一肉段。一分一積。因是有惡業。因是有惡業報。恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與作齋呪說而來。因是有罪有福。因是有罪福報。施與調御守護攝持稱譽饒益。惠施愛言利及等利。因是有福。因是有福報。瞿曇。我聞是已。便生疑惑。此沙門梵志。誰說真實。誰說虛妄。世尊告白。伽彌尼。汝莫生疑惑。所以者何。因有疑惑。便生猶豫。伽彌尼。汝自無淨智。爲有後世爲無後世。伽彌尼。汝又無淨智。所作爲惡所作爲善。伽彌尼。有法之定。名曰遠離。汝因此定可得正念。可得一心。如是汝於現法。便斷疑惑。而得昇進。於是波羅牢伽彌尼復從坐起。偏袒著衣。又手向佛白。世尊。曰。瞿曇。云何法定名曰

是。我於現法便斷疑惑而得昇進。世尊告曰。伽彌尼。多聞聖弟子離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼於晝日教田作耕稼。至暮放息入室坐定。過夜晚時而作是念。我離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼便自見我斷十惡業道。念十善業道。彼自見斷十惡業道。念十善業道。已便生歡悅。生歡悅已便生於喜。生於喜已便止息身。止息身已便身覺樂。身覺樂已便得一心。伽彌尼。多聞聖弟子得一心已。則心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四四方維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大。無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼作是念。若有沙門梵志如是見如是說。無施無齋無有呪說。無善惡業。無善惡業報。無此世彼世無父無母。世無真人往至善處。善去善。向此世彼世。自知自覺自作證成就遊。若彼沙門梵志所說真實者。我不犯怖與不怖。常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歎悅。我今得無上人。上之法。昇進得安樂居。謂遠離法定。彼沙門梵志所說不是不非。不是不非已得內心止。伽彌尼。是謂法定名曰遠離。汝因此定可得正念可得一心。如是汝於現法便斷疑惑而得昇進。復次伽彌尼。多聞聖弟子離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼於晝日教田作耕稼。至暮放息

入室坐定。過夜曉時而作。是念我離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼便自見。我斷十惡業道。念十善業道。彼自見。斷十惡業道。念十善業道。已便生歡悅。生歡悅已便生於喜。生於喜已便止息身。止息身已便身覺樂。身覺樂已便得心。心伽彌尼。多聞聖弟子得一心已。則心與悲俱遍滿一方成就遊。如是二三四四方維上下普周一切。心與悲俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。

○彼作是念。若沙門梵志如是見如是說。有施有齋亦有呪說。有善惡業。有善惡業報。有此世彼世有父有母。世有真人往。至善處善去善向此世彼世。自知自覺自作證成就遊。若彼沙門梵志所說真實者。我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間。我心不與衆生共諍。無濁歡悅。我得無上人^{*}上之法。昇進得安樂居。謂遠離法定。彼沙門梵志所說不是不非。不是不非已得內心止。伽彌尼。是謂法定名曰遠離。汝因此定可得正念可得一心。如是於現法便斷疑惑而得昇進。復次伽彌尼。多聞聖弟子離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼於晝日教田耕作。至暮放息入室坐定。過夜曉時而作是念。我離殺斷殺。斷不與取邪婬妄言。至斷邪見得正見。彼便自見。我斷十惡業道。念十善業道。彼自見。斷十惡業道。念十善業道。已便生歡悅。生歡悅已便生於喜。生於

欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天中既生彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學厭欲無欲斷欲因學厭欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天在於此中諸賢復有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天既生彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離故得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過搏食天生餘意生天在於此中諸賢云何外結人非阿那含來還此間若有一人修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒諸

① 第二路 ② 第二階 ③ (等…竟) 六字 ④ (千…字) ⑤ ~A.V. 166. Nirodha. ⑥ (初一日讀) ⑦ ~Sīhasampara, samādhisampara, pādhisampara. ⑧ 想知滅定 ~Saññavedayitanirodha. ⑨ 若二苦 ⑩ 博食天 ~Kabalinkārābhakkha-deva. ⑪ 實生 ~Manomaya kāya. ⑫ ~Udāyī. ⑬ (所) ⑭

就慧者。便於現法出。入想知滅定。必有此處。若於現法。不得究竟智。身壞命終過。搏食天。生餘意生天中。於彼出。入想知滅定。必有此處。尊者烏陀夷復白曰。尊者舍梨子。若比丘生。餘意生天中。出入想知滅定者。終無此處。尊者舍梨子。復再三告諸比丘。若比丘成就戒成就定成就慧者。便於現法出。入想知滅定。必有此處。若於現法。不得究竟智。身壞命終過。搏食天。生餘意生天中。於彼出。入想知滅定。必有此處。尊者烏陀夷亦復再三白曰。尊者舍梨子。若比丘生。餘意生天中。出入想知滅定者。終無此處。尊者舍梨子復作是念。此比丘於世尊前。再三非我所說。亦無一比丘歎我所說。我宜默然。於是世尊問曰。烏陀夷。汝說意生天爲是色耶。尊者烏陀夷白。世尊曰。是也。世尊。世尊面詢烏陀夷曰。汝愚癡人。盲無有目。以何等故論。甚深阿毘曇。於是尊者烏陀夷。爲佛面詢已。內懷憂感。低頭默然。失辯無言。如有所思。世尊面詢尊者烏陀夷已。語尊者阿難曰。上尊名德長老比丘爲他所詰。汝何以故縱而不檢。汝愚癡人。無有慈心。捨背上尊名德長老。於是世尊面詢尊者烏陀夷及尊者阿難已。告諸比丘。若比丘成就戒成就定成就慧者。便於現法出。入想知滅定。必有此處。若於現法。不得究竟智。身壞命終過。搏食天。生餘意生天中。於彼出。入想知滅定。必有此處。佛說如是。卽入禪室。宴坐默然。爾時尊者

●白淨比丘在於衆中。尊者阿難白。尊者白淨。是他所作而我得實。尊者白淨。世尊哺時必從禪室出。至比丘衆前敷座而坐共論。此義尊者白淨應答此事。我極慚愧於世尊所及諸梵行者。於是世尊。則於哺時從禪室出。至比丘衆前敷座而坐。告曰。白淨。長老比丘。爲有幾法爲諸梵行者愛敬尊重。尊者白淨白曰。世尊。長老比丘若有五法。爲諸梵行者愛敬尊重。云何爲五。世尊。長老比丘。修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀。禮節見。纖介罪。常懷畏怖。受持學戒。世尊。禁戒長老上尊比丘。爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘廣學多聞。守持不忘。積聚博聞。所謂法者。初善中善。竟亦善有義有文。具足清淨。顯現梵行。如是諸法廣學多聞。既習至。千意所。惟觀明見深達。世尊。多聞長老上尊比丘。爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘得四增上心。現法樂居。易不難得。世尊。復次世尊。長老比丘爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘修行智慧。觀興衰法。得如是智聖慧明達。分別曉了。以正盡苦。世尊。智慧長老上尊比丘。爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘爲諸梵行者愛敬尊重。復次世尊。長老比丘諸漏已盡。無復有結。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺。自作證成就遊生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。世尊。漏盡長老上尊比丘。爲諸梵行者愛敬尊重。世尊。長老比丘若成就此五法。爲諸梵行者愛敬尊重。世尊問曰。白淨。若長老比丘

丘無此五法。當以何義使諸梵行者愛敬尊重。尊者白淨白曰。世尊。若長老比丘無此五法者。更無餘事使諸梵行者愛敬尊重。唯以老耄頭白齒落。盛壯日衰。身曲脚戾。體重氣上。拄杖而行。肌縮皮緩。皺如麻子。諸根毀熟。顏色醜惡。彼因此故使諸梵行者愛敬尊重。世尊告曰。如是如是。若長老比丘無此五法。更無餘事使諸梵行者愛敬尊重。唯以老耄頭白齒落。盛壯日衰。身曲脚戾。體重氣上。拄杖而行。肌縮皮緩。皺如麻子。諸根毀熟。顏色醜惡。彼因此故使諸梵行者愛敬尊重。白淨舍梨子比丘有此五法。汝等應當愛敬尊重。所以者何。白淨舍梨子比丘修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀。禮節見。纖介罪。常懷畏怖。受持學戒。復次白淨舍梨子比丘廣學多聞。守持不忘。積聚博聞。所謂法者。初善中善。竟亦善。有義有文。具足清淨。顯現梵行。如是諸法廣學多聞。既習至。千意所。惟觀明見深達。復次白淨舍梨子比丘得四增上心。現法樂居。易不難得。復次白淨舍梨子比丘修行智慧。觀興衰法。得如是智聖慧明達。分別曉了。以正盡苦。復次白淨舍梨子比丘諸漏已盡。無復有結。心解脫慧解脫。於現法中自知自覺。自作證成就遊生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。白淨舍梨子比丘成就此五法。汝等應當愛敬尊重。佛說如是。尊者白淨及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●思二例● ●拾一● ●白淨~Upavāsa. ●千二十● ●千● ●惟二● ●何二● ●柱二● ●千二十● ●千● ●[成...
●七字● ●(一字)八字●

者何。如此說者當知是義。爾時世尊告曰。舍梨子。此說復有義可得。略答舍梨子。復有何義。此說可得。略答。所覺所爲即皆是苦。舍梨子。是謂復有義。此說可得。略答。世尊問曰。舍梨子。若諸梵行來問。汝言。尊者舍梨子。云何背不向自稱說得。智生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知。如真。尊者舍梨子。白曰。世尊。若諸梵行來問。我言。尊者舍梨子。云何背不向自稱說得。智生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知。如真。世尊。我聞。此已當如是答。諸賢。我自於內背而不向。則諸愛盡。無驚無怖。無疑無惑。行。如是守護。如其守護已不生。不善漏。世尊。若諸梵行來問。如此。我當如是答。世尊。若諸善哉。舍梨子。若諸梵行來問。如此。汝應如是答。所以者何。如此說者當知是義。世尊告曰。舍梨子。復次有義。此說可得。略答。若諸結沙門所說。彼結非。我有行。如是守護。如其守護已不生。不善漏。舍梨子。是謂復有義。此說可得。略答。世尊說如是已。即從坐起。入室。燕坐。世尊入室不久。尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。我始未作意。而世尊卒問此義。我作是念。恐不能答。諸賢。我初說一義。便爲世尊之所讚可。我復作是念。若世尊一日一夜。以異文異句問我。此義者。我能爲世尊。一日一夜。以異文異句而答。此義。若世尊二三四至。七日七夜。以異文異句問我。此義者。我亦能爲世尊。二三四至。七日七夜。以異文異句而答。此義。世尊告曰。黑齒。如是如是。若我一日一夜。以異文異句問舍梨子。比丘此義者。舍梨子比丘必能爲我。一日一夜。以異文異句而答。此義。黑齒。若我二三四至。七日七夜。以異文異句問舍梨子。比丘此義者。舍梨子比丘亦能爲我。二三四至。七日七夜。以異文異句而答。此義。所以者何。黑齒。舍梨子比丘深達法界故。佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

義。黑齒比丘聞。尊者舍梨子說如是已。即從坐起。疾詣佛所。白世尊曰。世尊入室不久。尊者舍梨子所說至高。一向師子吼。諸賢。我始未作意。而世尊卒問此義。我作是念。恐不能答。諸賢。我初說一義。便爲世尊之所讚可。我復作是念。若世尊一日一夜。以異文異句問我。此義者。我能爲世尊。一日一夜。以異文異句而答。此義。諸賢。若世尊二三四至。七日七夜。以異文異句問我。此義者。我亦能爲世尊。二三四至。七日七夜。以異文異句而答。此義。世尊告曰。黑齒。如是如是。若我一日一夜。以異文異句問舍梨子。比丘此義者。舍梨子比丘必能爲我。一日一夜。以異文異句而答。此義。黑齒。若我二三四至。七日七夜。以異文異句問舍梨子。比丘此義者。舍梨子比丘亦能爲我。二三四至。七日七夜。以異文異句而答。此義。所以者何。黑齒。舍梨子比丘深達法界故。佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

智經第三竟。一千一百六十九字。

舍梨子相應品。師子吼經第四。初二日。誦我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆俱於舍衛國。而受夏坐。尊者舍梨子亦遊舍衛國。而受夏坐。於是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖。過三月已。補治衣。攝衣持鉢往詣佛所。稽首禮足却坐。一面白曰。世尊。我於舍衛國受夏坐訖。世尊。我欲遊行人間。世尊告曰。舍梨子。汝去隨所欲。諸未度者當令得度。諸未脫者當令得脫。諸未般涅槃者令得般涅槃。舍梨子。汝去隨所欲。於是尊者舍梨子聞佛所說。善受善持。即從坐起。稽首禮足。繞三匝而去。還至已房。收舉床座。攝衣持鉢。即便出去遊行人間。尊者舍梨子去後不久。有一梵行在於佛前。犯相違法。白世尊曰。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。世尊聞已告一比丘。汝往舍梨子所。語舍梨子。世尊呼汝。汝去不久。有一梵行在於我前。犯相違法。而作是語。世尊。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。一比丘受教已。即從坐起。禮佛而去。於是尊者阿難住。世尊後執拂侍佛。一比丘去後不久。尊者阿難即持戶鑰。遍至諸房。見諸比丘。便作是語。善哉諸尊。速詣講堂。今尊者舍梨子當在佛前。而師子吼。若尊者舍梨子所說甚深。息中之息妙中之妙。如是說者。諸尊及我得聞。此已。當善誦習。當善受持。彼時諸比丘聞。尊者阿難語已。悉詣講堂。爾時一比丘往詣尊者舍梨子所。白曰。世尊呼汝。汝去不久。有一梵行在於我前。犯相違法。而作是語。世尊。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。於是尊者舍梨子聞已。即從坐起。便還詣佛。稽首禮足却坐。一面佛便告曰。舍梨子。汝去不久。有一梵行在於我前。犯相違法。而作是語。世尊。今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間。舍梨子。汝實輕慢一梵行已。而遊人間耶。

與比丘衆俱中食已後。因小事故集在講堂。瞿尼師比丘於王舍城所作已訖往詣講堂。尊者舍利子遙見瞿尼師來已。因瞿尼師告諸比丘諸賢。無事比丘行於無事。當學敬重而隨順觀諸賢。若無事比丘行於無事。多不敬重不隨順觀者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何此賢無事行於無事。多不敬重不隨順觀。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學敬重令隨順觀。諸賢。無事比丘行於無事。當學不調笑而不躁擾。諸賢。若無事比丘行於無事。多行調笑而躁擾者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多行調笑及於躁擾。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學不調笑令不躁擾。諸賢。無事比丘行於無事。當學不畜生論。諸賢。若無事比丘行於無事。多畜生論者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多畜生論。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學不憍傲及少言說。諸賢。若無事比丘行於無事。多行憍傲及多言說者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多行憍傲及多言說。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學不憍傲及少言說。

諸賢。無事比丘行於無事。當學護諸根。諸賢。若無事比丘行於無事。多不護諸根者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多不護諸根。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學護諸根。諸賢。無事比丘行於無事。當學食知止足。諸賢。若無事比丘行於無事。食餘多食不知足者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。食餘多食不知止足。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學食知止足。諸賢。無事比丘行於無事。多不精進而懈怠者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多不精進而懈怠。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學精進而不懈怠。諸賢。若無事比丘行於無事。多不精進而懈怠者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多不精進而懈怠。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學精進而不懈怠。諸賢。無事比丘行於無事。多無正念及正智也。諸賢。若無事比丘行於無事。多無正念無正智者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。多無正念及無正智。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學正念及正智也。諸賢。無事比丘行於無事。當學知時及善時也。不早入村而行乞食亦不晚出諸賢。若無事比丘行於無事。早入

村邑而行乞食。又晚出者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。早入村邑而行乞食。又復晚出。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學知時及善時也。諸賢。無事比丘行於無事。當學知坐取善坐也。不逼長老坐爲小比丘訶諸賢。若無事比丘行於無事。逼長老坐爲小比丘訶者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。逼長老坐爲小比丘訶。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學知坐及善坐也。諸賢。無事比丘行於無事。當學共論律阿毘曇。何以故諸賢。無事比丘行於無事時。或有來問律阿毘曇者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。不知答律及阿毘曇。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學共論律阿毘曇。諸賢。無事比丘行於無事。當學共論息解離色至無色定。何以故諸賢。無事比丘行於無事時。或有來問息解離離色至無色定。諸賢。若無事比丘行於無事。不知答息解離離色至無色定者。則致比丘訶數詰責。此賢無事何爲行無事。所以者何。此賢無事行於無事。不知答息解離離色至無色定。若至衆中亦致比丘訶數詰責。是故諸賢。無事比丘

●無事比丘~Āraññaka bhikkhu, ◎不二無◎●當學~毘曇~Abhidhamme abhivṇāya yogo karāṇīyo.

行於無事。當學。共論。息解脫離色至。無色定。諸賢。無事比丘行於無事。當學。共論。漏盡智通。何以故。諸賢。無事比丘行於無事時。或有來問漏盡智通。諸賢。若無事比丘行於無事。而不知答漏盡智通者。則致比丘阿數詰責。此賢無事何為行無事。所以者何。此賢無事行於無事。而不知答漏盡智通。若至衆中。亦致比丘阿數詰責。是故諸賢。無事比丘行於無事。當學。共論。漏盡智通。是時尊者大目犍連亦在衆中。尊者大目。乾連白曰。尊者舍梨子。但無事比丘行於無事。應學如是法。非謂人間比丘耶。尊者舍梨子答曰。尊者大目。乾連。無事比丘行於無事。尚學如是法。况復人間比丘耶。如是二尊更相稱說讚歎善哉。聞所說已從座起去。

敬重無調笑 不畜生論傲
護根食知足 精進正念智
知時亦善坐 論律阿毘曇
及說息解脫 漏盡通亦然

●羅尼師經第六竟 千七百四十字

(三) 中阿含舍梨子相應品。梵志陀然經第七。初一日誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林。加蘭哆園。與大比丘衆俱。共受夏坐。爾時尊者舍梨子在舍衛國。亦受夏坐。是時有一比丘於王舍城受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢從王舍城往舍衛國。住勝林給孤獨園。彼一比丘往詣尊者舍梨子。

所。稽首禮足却坐一面。尊者舍梨子問曰。賢者。從何處來。於何夏坐。彼一比丘答曰。尊者舍梨子。我從王舍城來。在王舍城受夏坐。復問。賢者。世尊在王舍城受夏坐。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。答曰。如是。尊者舍梨子。世尊在王舍城受夏坐。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常。復問。賢者。比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。如是。尊者舍梨子。比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法。復問。賢者。優婆塞衆優婆夷衆在王舍城。身體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。如是。尊者舍梨子。優婆塞衆優婆夷衆在王舍城。身體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法。復問。賢者。若干異學沙門梵志。在王舍城受夏坐。身體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。如是。尊者舍梨子。若干異學沙門梵志。在王舍城受夏坐。身體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法。復問。賢者。在王舍城有一梵志名曰。陀然。是我昔日未出家友。賢者。識耶。答曰。識之。復問。賢者。梵志陀然住王舍城。身體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。尊者舍梨子。梵志陀然住王舍城。身體康強安快無病。起居

輕便氣力如常。不欲見佛不樂聞法。所以者何。尊者舍梨子。梵志陀然而不精進。犯於禁戒。彼依傍於王。欺誑梵志居士。依恃梵志居士。欺誑於王。尊者舍梨子聞已。於舍衛國受夏坐訖。過三月已補治衣竟。攝衣持鉢從舍衛國往詣王舍城。住竹林加蘭哆園。於是尊者舍梨子。過夜不旦著衣持鉢。入王舍城。次行乞食。乞食已竟。往至梵志陀然家。是時梵志陀然從其家出。至泉水邊。苦治居民。梵志陀然遙見尊者舍梨子來。從坐而起。偏袒著衣叉手。向尊者舍梨子。讚曰。善來舍梨子。舍梨子久不來此。於是梵志陀然。敬心扶抱尊者舍梨子。將入家中。為數好床。請使令坐。尊者舍梨子即坐其床。梵志陀然見尊者舍梨子坐已。執金澡豆。請尊者舍梨子食。尊者舍梨子曰。止。止。陀然。但心喜足。梵志陀然復再三請食。尊者舍梨子亦再三語曰。止。止。陀然。但心喜足。是時梵志陀然問曰。舍梨子。何故入如是家。而不肯食。答曰。陀然。汝不精進。犯於禁戒。依傍於王。欺誑梵志居士。依傍梵志居士。欺誑於王。梵志陀然答曰。舍梨子。當知我今在家。以家業為事。我應自安隱。供養父母。瞻視妻子。供給奴婢。當輸王租。祠祀諸天。祭餼先祖。及布施沙門梵志。為後生天而得長壽。得樂果報。故舍梨子。是一切事不可得。疑一向從法。於是尊者舍梨子告曰。陀然。我今問汝。隨所解答。梵志陀然於意云何。若使有人為父母故而行。

●(二) 羅尼師經第六竟 千七百四十字 ●(三) 中阿含舍梨子相應品 梵志陀然經第七 初一日誦 ●(四) 稽首禮足却坐一面 尊者舍梨子問曰 賢者從何處來 於何夏坐 彼一比丘答曰 尊者舍梨子 我從王舍城來 在王舍城受夏坐 復問 賢者 世尊在王舍城受夏坐 聖體康強安快無病 起居輕便氣力如常耶 答曰 如是 尊者舍梨子 世尊在王舍城受夏坐 聖體康強安快無病 起居輕便氣力如常 復問 賢者 比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐 聖體康強安快無病 起居輕便氣力如常 欲數見佛樂聞法耶 答曰 如是 尊者舍梨子 比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐 聖體康強安快無病 起居輕便氣力如常 欲數見佛樂聞法 復問 賢者 優婆塞衆優婆夷衆在王舍城 身體康強安快無病 起居輕便氣力如常 欲數見佛樂聞法耶 答曰 如是 尊者舍梨子 優婆塞衆優婆夷衆在王舍城 身體康強安快無病 起居輕便氣力如常 欲數見佛樂聞法 復問 賢者 若干異學沙門梵志 在王舍城受夏坐 身體康強安快無病 起居輕便氣力如常 欲數見佛樂聞法耶 答曰 如是 尊者舍梨子 若干異學沙門梵志 在王舍城受夏坐 身體康強安快無病 起居輕便氣力如常 欲數見佛樂聞法 復問 賢者 在王舍城有一梵志名曰 陀然 是我昔日未出家友 賢者 識耶 答曰 識之 復問 賢者 梵志陀然住王舍城 身體康強安快無病 起居輕便氣力如常 欲數見佛樂聞法耶 答曰 尊者舍梨子 梵志陀然住王舍城 身體康強安快無病 起居輕便氣力如常 不欲見佛不樂聞法 所以者何 尊者舍梨子 梵志陀然而不精進 犯於禁戒 彼依傍於王 欺誑梵志居士 依恃梵志居士 欺誑於王 尊者舍梨子聞已 於舍衛國受夏坐訖 過三月已補治衣竟 攝衣持鉢從舍衛國往詣王舍城 住竹林加蘭哆園 於是尊者舍梨子 過夜不旦著衣持鉢 入王舍城 次行乞食 乞食已竟 往至梵志陀然家 是時梵志陀然從其家出 至泉水邊 苦治居民 梵志陀然遙見尊者舍梨子來 從坐而起 偏袒著衣叉手 向尊者舍梨子 讚曰 善來舍梨子 舍梨子久不來此 於是梵志陀然 敬心扶抱尊者舍梨子 將入家中 為數好床 請使令坐 尊者舍梨子即坐其床 梵志陀然見尊者舍梨子坐已 執金澡豆 請尊者舍梨子食 尊者舍梨子曰 止 止 陀然 但心喜足 梵志陀然復再三請食 尊者舍梨子亦再三語曰 止 止 陀然 但心喜足 是時梵志陀然問曰 舍梨子 何故入如是家 而不肯食 答曰 陀然 汝不精進 犯於禁戒 依傍於王 欺誑梵志居士 依傍梵志居士 欺誑於王 梵志陀然答曰 舍梨子 當知我今在家 以家業為事 我應自安隱 供養父母 瞻視妻子 供給奴婢 當輸王租 祠祀諸天 祭餼先祖 及布施沙門梵志 為後生天而得長壽 得樂果報 故舍梨子 是一切事不可得 疑一向從法 於是尊者舍梨子告曰 陀然 我今問汝 隨所解答 梵志陀然於意云何 若使有人為父母故而行

作惡。因行惡故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已。獄卒執提極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒當知莫苦治我。所以者何。我爲父母故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。復問。陀然於意云何。若復有人爲妻子故而行作惡。因行惡故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已。獄卒執提極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒當知莫苦治我。所以者何。我爲妻子故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。復問。陀然於意云何。若復有人爲奴婢故而行作惡。因行惡故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已。獄卒執提極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒當知莫苦治我。所以者何。我爲奴婢故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。復問。陀然於意云何。若復有人爲下爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡。因行惡故身壞命終。趣至惡處。生地獄中。生地獄已。獄卒執提極苦治時。彼向獄卒而作是語。獄卒當知莫苦治我。所以者何。我爲王爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡。云何陀然。彼人可得從地獄卒脫此苦耶。答曰。不也。陀然族姓子可得。如法如業如功德得錢財。尊重恭敬孝養父母。行福德業。不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。尊重恭敬孝養父母。行福德業。不作惡業。者。彼便爲父母之所行福德業。不作惡業者。彼便爲父母之所

愛念而作是言。令汝強健壽考無窮。所以者何。我由汝故安隱快樂。陀然。若有人極爲父母所愛念者。其德日進終無衰退。陀然。族姓子可得。如法如業如功德得錢財。愛念妻子供給瞻視。行福德業。不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。愛念妻子供給瞻視。行福德業。不作惡業者。彼便爲妻子之所尊重而作是言。願尊強健壽考無窮。所以者何。我由尊故安隱快樂。陀然。若有人極爲妻子所尊重者。其德日進終無衰退。陀然。族姓子可得。如法如業如功德得錢財。如業如功德得錢財。惡傷奴婢給值瞻視。行福德業。不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。惡傷奴婢給值瞻視。行福德業。不作惡業者。彼便爲奴婢之所尊重而作是言。願令大家強健壽考無窮。所以者何。由大家故我得安隱。陀然。若有人極爲奴婢所尊重者。其德日進終無衰退。陀然。族姓子可得。如法如業如功德得錢財。尊重供養沙門梵志。行福德業。不作惡業。陀然。若族姓子如法如業如功德得錢財。尊重供養沙門梵志。行福德業。不作惡業者。彼便極爲沙門梵志之所愛念而作是言。令施主強健壽考無窮。所以者何。我由施主故得安隱快樂。陀然。若有人極爲沙門梵志所愛念者。其德日進終無衰退。於是梵志陀然即從坐起。偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰。舍梨子。我有愛婦名曰端正。我惑彼故而爲放逸。大作罪業。舍

梨子。我從今日始捨端正婦。自歸尊者舍梨子。尊者舍梨子答曰。陀然。汝莫歸我。我所歸佛汝應自歸。梵志陀然白曰。尊者舍梨子。我從今日自歸於佛法及比丘衆。唯願尊者舍梨子。受我爲佛優婆塞。終身自歸乃至命盡。於是尊者舍梨子爲梵志陀然說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便。爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。已從坐起去遊王舍城。住經數日。攝衣持鉢。從王舍城出。往詣南山。住南山村北尸羅林。中。於是一比丘往詣尊者舍梨子所。稽首禮足却坐一面。尊者舍梨子問曰。賢者從何處來。何處遊行。比丘答曰。尊者舍梨子。我從王舍城來。遊行王舍城。復問。賢者。知王舍城有一梵志名曰陀然。是我昔日未出家友耶。答曰。知也。復問。賢者。梵志陀然住王舍城。身體康強安快無病。起居輕便氣力如常。欲數見佛樂聞法耶。答曰。尊者舍梨子。梵志陀然欲數見佛欲數聞法。但不安快氣力轉衰。所以者何。尊者舍梨子。梵志陀然今者疾病極困危篤。或能因此而至命終。尊者舍梨子聞是語已。即攝衣持鉢從南山出。至王舍城住竹林。加蘭哆園。於是尊者舍梨子。過夜平旦著衣持鉢。往詣梵志陀然家。梵志陀然遙見尊者舍梨子來。見已便欲從床而起。尊者舍梨子見梵志陀然欲從床起。便止彼曰。梵志陀然。汝臥勿起。

更有餘床我自別坐。於是尊者舍梨子即坐其床。坐已問曰。陀然。所患今者何似。飲食多少。疾苦轉損不至增耶。陀然答曰。所患至困。飲食不進。疾苦但增而不覺損。尊者舍梨子猶如力士以利刀刺頭。但生極苦。我今頭痛亦復如是。尊者舍梨子猶如力士以緊索繩而纏絡頭。但生極苦。我今頭痛亦復如是。尊者舍梨子猶屠牛兒而以利刀破於牛腹。但生極苦。我今腹痛亦復如是。尊者舍梨子猶兩力士捉一羸人在火上炙。但生極苦。我今身痛舉體生苦。但增不減。亦復如是。尊者舍梨子告曰。陀然。我今問汝隨所解答。梵志陀然於意云何。地獄畜生何者為勝。陀然答曰。畜生勝也。復問。陀然。畜生餓鬼何者為勝。陀然答曰。餓鬼勝也。復問。陀然。餓鬼比人何者為勝。陀然答曰。人為勝也。復問。陀然。人四王天何者為勝。陀然答曰。四王天勝。復問。陀然。四王天三十三天何者為勝。陀然答曰。三十三天勝。復問。陀然。三十三天。煥摩天何者為勝。陀然答曰。煥摩天勝。復問。陀然。煥摩天。兜率陀天何者為勝。陀然答曰。兜率陀天勝。復問。陀然。兜率陀天。化樂天何者為勝。陀然答曰。化樂天勝。復問。陀然。化樂天他化樂天何者為勝。陀然答曰。他化樂天勝。復問。陀然。他化樂天梵天何者為勝。陀然答曰。梵天勝。梵天最勝。尊者舍梨子告曰。陀然。世尊知見如來無所著等正覺說四梵室。謂族姓男族姓女修習多修習。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。云何為四。陀然。多聞聖弟子。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是謂陀然世尊知見如來無所著等正覺說四梵室。謂族姓男族姓女修習多修習。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。於是尊者舍梨子教化陀然。為說梵天法。已從坐起去。尊者舍梨子從王舍城出未至竹林。加蘭陀園於其中間。梵志陀然修習四梵室。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。是時世尊無量大眾前後圍繞而為說法。世尊遙見尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘。聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧。舍梨子比丘成就實慧。此舍梨子比丘教化梵志陀然。為說梵天法來。若復上化者。速知法如法。於是尊者舍梨子往詣佛所。稽首禮足却坐一面。世尊告曰。舍梨子。汝何以不教梵志陀然過梵天法。若上化者。速知法如法。尊者舍梨子白曰。世尊。彼諸梵志長夜愛著梵天。樂於梵天。究竟梵天。是尊梵天。實有梵天。為我梵天。是故世尊我如是應。佛說如是。尊者舍梨子及無量百千眾。聞佛所說歡喜奉行。梵志陀然經第七竟。三十三字。

終生梵天中。云何為四。陀然。多聞聖弟子。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是謂陀然世尊知見如來無所著等正覺說四梵室。謂族姓男族姓女修習多修習。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。於是尊者舍梨子教化陀然。為說梵天法。已從坐起去。尊者舍梨子從王舍城出未至竹林。加蘭陀園於其中間。梵志陀然修習四梵室。斷欲捨欲念。身壞命終生梵天中。是時世尊無量大眾前後圍繞而為說法。世尊遙見尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘。聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧。舍梨子比丘成就實慧。此舍梨子比丘教化梵志陀然。為說梵天法來。若復上化者。速知法如法。於是尊者舍梨子往詣佛所。稽首禮足却坐一面。世尊告曰。舍梨子。汝何以不教梵志陀然過梵天法。若上化者。速知法如法。尊者舍梨子白曰。世尊。彼諸梵志長夜愛著梵天。樂於梵天。究竟梵天。是尊梵天。實有梵天。為我梵天。是故世尊我如是應。佛說如是。尊者舍梨子及無量百千眾。聞佛所說歡喜奉行。梵志陀然經第七竟。三十三字。

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時長者給孤獨疾病危篤。於是長者給孤獨告一使人。汝往詣佛為我稽首。禮世尊足。問訊世尊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。作如是語。長者給孤獨稽首佛足。問訊世尊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。汝既為我問訊佛已。往詣尊者舍梨子所。為我稽首禮彼足。已問訊尊者。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常不。作如是語。長者給孤獨稽首尊者舍梨子足。問訊尊者。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常不。尊者舍梨子長者給孤獨疾病極困今至危篤。長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子。然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所。善哉尊者舍梨子。於是使人受長者給孤獨教。已往詣佛所。稽首禮足却坐一面。白曰。世尊。長者給孤獨稽首佛足。問訊世尊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。爾時世尊告使人曰。令長者給孤獨安隱快樂。令天及人阿修羅提提塔怨羅刹及餘種種身安隱快樂。於是使人聞佛所說善受善持。稽首禮足繞三匝而去。往詣尊者舍梨子所。稽首禮足却坐一面。白曰。尊者舍梨子。長者給孤獨稽首尊者舍梨子足。問訊尊者。聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常不。尊者舍梨子長者給孤獨疾病極困今至危篤。長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子。然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所。善哉尊者舍梨子。

爲慈愍故往詣長者給孤獨家。尊者舍利子即爲彼故默然而受。於是使人知尊者舍利子默然受已。即從坐起稽首作禮繞三匝而去。尊者舍利子過夜平旦著衣持鉢往詣長者給孤獨家。長者給孤獨遙見尊者舍利子來。見已便欲從床而起。尊者舍利子見彼長者欲從床起。便止彼曰。長者莫起。長者莫起。更有餘床。我自別坐。尊者舍利子即坐其床。坐已問曰。長者所患今復何似。飲食多少。疾苦轉損不至增耶。長者答曰。所患至困飲食不進。疾苦但增而不覺損。尊者舍利子告曰。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫成就不信。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者今日無有不信。唯有上信。長者因上信故或滅苦痛。生極快樂。因上信故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因惡戒故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有惡戒。唯有善戒。長者因善戒故或滅苦痛。生極快樂。因善戒故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因不多聞。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無不多聞。唯有多聞。長者因多聞故或滅苦痛。生極快樂。因多聞故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因慳貪故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者

無有慳貪。唯有惠施。長者因惠施故或滅苦痛。生極快樂。因惠施故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因惡慧故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有惡慧。唯有善慧。長者因善慧故或滅苦痛。生極快樂。因善慧故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪見故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有邪見。唯有正見。長者因正見故或滅苦痛。生極快樂。因正見故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪志故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有邪志。唯有正志。長者因正志故或滅苦痛。生極快樂。因正志故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪解故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有邪解。唯有正解。長者因正解故或滅苦痛。生極快樂。因正解故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因邪脫故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有邪脫。唯有正脫。長者因正脫故或滅苦痛。生極快樂。因正脫故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。長者莫怖。長者莫怖。所以者何。

若愚癡凡夫因邪智故。身壞命終趣至惡處。生地獄中。長者無有邪智。唯有正智。長者因正智故或滅苦痛。生極快樂。因正智故或得斯陀含果。或阿那含果。長者本已得須陀洹。於是長者病即得差。平復如故。從臥起坐。歡喜者舍利子曰。善哉善哉。爲病說法甚奇甚特。尊者舍利子。我聞教化病法。苦痛即滅。生極快樂。尊者舍利子。我今病差平復如故。尊者舍利子。我往昔時少有所爲。至王舍城寄宿一長者家。時彼長者明當飯。佛及比丘來。時彼長者過夜向曉。勸兒孫奴使眷屬。汝等早起當共嚴辦。彼各受教共設廚宰。供辦饌饈種種。長者躬自敷置高座。無量嚴飾。尊者舍利子。我既見已。便作是念。今此長者爲婚姻事。爲迎婦節會。爲請國王。爲呼大臣。爲作齋會。設大施耶。尊者舍利子。我既念已。便問長者。汝爲婚姻事。爲迎婦節會。爲請國王。爲呼大臣。爲作齋會。設大施耶。時彼長者而答。我曰。吾無婚姻事。亦不迎婦。不爲節會。不請國王。及呼大臣。但爲齋會。施設大施。明當飯。佛及比丘來。尊者舍利子。我未曾聞佛名。聞已。舉身毛豎。即復問曰。長者說佛何名。爲佛。時彼長者而答。我曰。君不聞乎。有釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。得無上等正覺。是名爲佛。我復問曰。長者說衆何名。爲衆。時彼長者復答我曰。有若干姓異名族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家從佛學道。是

法已極重疾苦即得除愈生極快樂。尊者
舍梨子。我今無病極得安隱。願尊者舍梨

二六 中阿含經卷第七 (三) 大拘絺羅經

中阿含經卷第七

東晉尉廩三藏聖僧伽提婆譯

有所問。聽我問耶。尊者大拘絺羅答曰。尊者舍梨子。欲問便問。我聞已當思。尊者舍

習女_三云_三何_三矢_三食_三汝_三女_三高_三勿_三汝_三食_三何_三汝_三

●粉松=粉松 ●坐=座 ●坐=座 ●(教化…竟)七字= ●(三千…字)八字= ●(八千…字)八字= ●(初一日晴)=
●在品中經末題下 ●A.IX. 13, A.IV. 174. 其他. ●(初一日晴)= ●加二進 ●多=多 ●燕=宜 ●~Mahā-Koṭṭhita.
山 初二進

曰善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子謂有。比丘知受如真。知受。習知受滅知受滅道如真。云何知受如真。謂有四受。欲受戒受見受我受。是謂知受如真。云何知受。習知受。謂因愛便有受。是謂知受。習知受。云何知受滅如真。謂愛滅受便滅。是謂知受滅如真。云何知受滅。謂受滅道如真。是謂知受滅道如真。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知受滅道如真。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子謂有。比丘知愛如真。知愛。習知愛滅知愛滅道如真。云何知愛如真。謂有三愛。欲愛色愛無色愛是謂知愛如真。云何知愛。習知愛。謂因覺便有愛。是謂知愛。習知愛。云何知愛滅如真。謂愛滅受便滅。是謂知愛滅如真。云何知愛滅。謂愛滅道如真。是謂知愛滅道如真。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知愛滅道如真。尊者舍梨子。若有比丘如是知愛如真。知愛。習知愛滅知愛滅道如真者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正

法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子謂有。比丘知覺如真。知覺。習知覺滅知覺滅道如真。云何知覺如真。謂有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。是謂知覺如真。云何知覺。習知覺。謂因更樂便有覺。是謂知覺。習知覺。云何知覺滅如真。謂更樂滅覺便滅。是謂知覺滅如真。云何知覺滅。謂更樂滅道如真。是謂知覺滅道如真。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知覺滅道如真。尊者舍梨子。若有比丘如是知覺如真。知覺。習知覺滅知覺滅道如真者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子謂有。比丘知更樂如真。知更樂。習知更樂滅知更樂滅道如真。云何知更樂如真。謂有三更樂。樂更樂苦更樂不苦不樂更樂。是謂知更樂如真。云何知更樂。習知更樂。謂因六處便有更樂。是謂知更樂。習知更樂。云何知更樂滅如真。謂六處滅更樂便滅。是謂知更樂滅如真。云何知更樂滅。謂六處滅道如真。是謂知更樂滅道如真。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知更樂滅道如真。尊者舍梨子。若有比丘如是知更樂如真。知更樂。習知更樂滅知更樂滅道如真者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子謂有。比丘知名色如真。知名色。習知名色滅知名色滅道如真。云何知名色如真。謂有四名色。謂四大造爲色。此說名色前說名是爲名色。是謂知名色如真。云何知名色。習知名色。謂因識便有名色。是謂知名色。習知名色。云何知名色滅如真。謂識

如真。知更樂。習知更樂滅知更樂滅道如真者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子謂有。比丘知六處如真。知六處。習知六處滅知六處滅道如真。云何知六處如真。謂有六處。是謂知六處如真。云何知六處滅如真。謂六處滅道如真。是謂知六處滅道如真。謂八支聖道正見乃至正定爲八。是謂知六處滅道如真。尊者舍梨子。若有比丘如是知六處如真。知六處。習知六處滅知六處滅道如真者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子謂有。比丘知名色如真。知名色。習知名色滅知名色滅道如真。云何知名色如真。謂有四名色。謂四大造爲色。此說名色前說名是爲名色。是謂知名色如真。云何知名色。習知名色。謂因識便有名色。是謂知名色。習知名色。云何知名色滅如真。謂識

滅名色便滅。是謂知名色滅如真。云何知名色滅道如真。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知名色滅道如真。尊者舍梨子。若有比丘如是知名色如真。知名色習成。就見得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見。於法得不壞淨。入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知識如真。知識習知識滅。知識滅道如真。云何知識如真。謂有六識。眼識耳鼻舌身意識。是謂知識如真。云何知識習如真。謂因行便有識。是謂知識習如真。云何知識滅如真。謂行滅識便滅。是謂知識滅如真。云何知識滅道如真。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知識滅道如真。尊者舍梨子。若有比丘如是知識如真。知識習知識滅。知識滅道如真者。是謂比丘習知識滅。知識滅道如真者。是謂比丘成就見得正見。於法得不壞淨。入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。頗更有事因此事。比丘成就見得正見。於法得不壞淨。入正法耶。答曰。有也。尊者舍梨子。謂有比丘知識如真。知識習知識滅。知識滅道如真。云何知識如真。謂有三行。身行口行意行。是謂知行如真。云何知行習如真。謂

因無明便有行。是謂知行。習如真。云何知行滅如真。謂無明滅行便滅。是謂知行滅如真。云何知行滅道如真。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知行滅道如真。尊者舍梨子。若有比丘。如是知行如真。知行者。習知行滅。知行滅道如真者。是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。尊者舍梨子歎已歡喜奉行。尊者舍梨子復問曰。賢者大拘絺羅。若有比丘。無明已盡明已生。復作何等。尊者大拘絺羅答曰。尊者舍梨子。若有比丘。無明已盡明已生。無所復作。尊者舍梨子聞已歎曰。善哉善哉。賢者大拘絺羅。如是彼二尊更互說義。各歡喜奉行從坐起去。

●大拘絺羅經第九竟。 四十七字

(三)中阿含舍梨子相應品。象跡喻經第十

●初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若有無量善法。彼一切法。皆四聖諦所攝來。入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最爲第一。所以者何。攝受一切衆善法故。諸賢。猶如諸畜之跡。象跡爲第一。所以者何。彼象跡者最廣大故。如是諸賢。無量善法。彼一切法。皆四聖諦所攝來。入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最爲第一。云何爲四。謂苦聖諦。苦。習苦滅。苦滅道聖諦。諸賢。云何苦聖諦。謂生苦苦病苦苦死苦。怨憎會苦。愛別

離苦。所求不得苦。略。五盛陰苦。諸賢。云何五盛陰苦。謂色盛陰。覺想行識盛陰。諸賢。云何色盛陰。謂有。色彼一切。四大及四大造。諸賢。云何四大。謂地界水火風界。諸賢。云何地界。諸賢。謂地界有二。有內。地界。有外地界。諸賢。云何內地界。謂內身中在內所攝堅固性住。內之所受。此爲云何。謂髮毛爪齒麤細皮膚肌肉筋骨心腎肝肺脾腸胃膽糞。如是比此身中餘在內所攝堅固性住。內之所受。諸賢。是謂內地界。諸賢。外地界者。謂大是淨是不憎惡是諸賢。有時水災。是時滅外地界。諸賢。此外地界極大極淨極不憎惡。是無常法盡法衰法變易之法。況復此身暫住爲愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此念。是我是我所我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我是我所我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵言捶打瞋所。彼責數者。彼作是念。我生此苦從因緣生。非無因緣。云何爲緣。緣苦更樂。彼觀此更樂無常觀。覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後時他人來語。柔辭軟言者。彼作是念。我生此樂從因緣生。非無因緣。云何爲緣。緣樂更樂。彼觀此更樂無常觀。覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心定不移動。彼於後時若幼少中年長老來行不可事。或以拳杖或以石擲。或刀杖加。彼作是念。我受此身。色法麤質四大之種。從父母生飲食長養。常衣被覆坐臥按摩澡浴強忍。是破壞法是滅盡法離散之

①金二座②③大拘…竟④八字一⑤⑥四…字⑦六字一⑧⑨中阿含一⑩⑪M.28.Mahā-Hatthipadopama Sutta. ⑫⑬初一日誦
 ⑭⑮若二集⑯⑰五座修-Paṭisa upadānakkhandā. ⑱Cattāri mahābhūtāni. ⑲地界-Paṭhavīdhatu, 水界-āpoḍh, 火界-tojodh,
 風界-vāyodh. ⑳內外-Ajjhattikā, bāhirā. ㉑堅二堅②③爪二脚④⑤結二脚⑥⑦解二臂⑧⑨堅十(堅)

法。我因此身故。拳投石擲及刀杖加。由是之故。彼極精勤而不懈怠。正身正念不。忘不癡安定一心。彼作是念。我極精勤而不懈怠。正身正念不。忘不癡安定一心。我受此身應。致拳投石擲及刀杖加。但當精勤學世尊法。諸賢。世尊亦如是說。若有賊來以利刀鋸節解身時。若汝為賊以利刀鋸節解身時。或心變易或惡語言者。汝則衰退。汝當作是念。若有賊來。以利刀鋸節解我身者。因此令我心不變易。不惡語言。當為彼節解我身者起。哀愍心。為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無害無淨。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。諸賢。彼比丘若因佛法來不住善相應捨者。諸賢。彼比丘應慙愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法來不住善相應捨諸賢。猶如初迎新婦。見其姑婦若見夫主。則慙愧羞厭。諸賢當知。比丘亦復如是。應慙愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法來不住善相應捨。便住善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有離。愛無欲滅盡無餘。諸賢。是謂比丘一切大學。諸賢。云何水界。諸賢。謂水界有二。有內水界。有外水界。諸賢。云何內水界。謂內身中在內所攝水。水性潤內之所受。此為云何。謂腦。腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便。如是比。此身中餘在內所攝水。水性潤內之所受。諸賢。是謂內水

界。諸賢。外水界者。謂大是淨是不憎惡。是。諸賢。有時火災。是時滅外水界。諸賢。此外水界極大極淨極不憎惡。是無常法盡法衰法變易之法。況復此身暫住為愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此念。是我我所我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我我所我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵言捶打瞋責責數者。便作是念。我生此苦。從因緣生非無因緣。云何為緣。緣苦更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心。定不移動。彼於後時。他人來語。柔辭軟言者。彼作是念。我生此樂。從因緣生非無因緣。云何為緣。緣樂更樂。彼觀此更樂無常。觀覺想行識無常。彼心緣界住。止合一心。定不移動。彼於後時。若幼。少年長老來行。不可事。或以拳杖或以石擲。或刀杖加。彼作是念。我受此身色法蘊質四大之種。從父母生飲食長養。常衣被覆坐臥按摩澡浴強忍。是破壞法是滅盡法離散之法。我因此身故。拳投石擲及刀杖加。由是之故。彼極精勤而不懈怠。正身正念不。忘不癡安定一心。彼作是念。我極精勤而不懈怠。正身正念不。忘不癡安定一心。我受此身應。致拳投石擲及刀杖加。但當精勤學世尊法。諸賢。世尊亦如是說。若有賊來以利刀鋸節解身時。若汝為賊以利刀鋸節解身時。或心變易或惡語言者。汝則衰退。汝當作是念。若有賊來。以利刀鋸節解我身者。因此令我心不變易。不惡語言。

當為彼節解我身者起。哀愍心。為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無害無淨。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。諸賢。彼比丘若因佛法來不住善相應捨者。諸賢。彼比丘應慙愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法來不住善相應捨諸賢。猶如初迎新婦。見其姑婦若見夫主。則慙愧羞厭。諸賢當知。比丘亦復如是。應慙愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法來不住善相應捨。便住善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有離。愛無欲滅盡無餘。諸賢。是謂比丘一切大學。諸賢。云何火界。諸賢。謂火界有二。有內火界。有外火界。諸賢。云何內火界。謂內身中在內所攝火。火性熱內之所受。此為云何。謂暖身熱身煩悶溫壯消化飲食。如是比。此身中餘在內所攝火。火性熱內之所受。諸賢。是謂內火界。諸賢。外火界者。謂大是淨是不憎惡。是諸賢。有時外火界起。起已燒村邑城郭山林曠野。燒彼已或至道至水無受而滅。諸賢。外火界滅後人民求火。或鑽木截竹或以珠燧。諸賢。此外火界。極大極淨極不憎惡。是無常法盡法變易之法。況復此身暫住為愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此念。是我我所我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我我所我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵言捶打瞋責責數者。便作是念。我生此

苦從因緣生非無因緣云何爲緣。緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常。彼心緣界住止合一心定不移動。彼於後時他人來語柔辭軟言者。彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常。彼心緣界住止合一心定不移動。彼於後時若幼少年長老來行不可事或以拳杖或以石擲或刀杖加。彼作是念我受此身色法羶質四大之種。從父母生飲食長養常衣被覆坐臥按摩浴強忍。是破壞法是滅盡法離散之法。我因此身致拳杖石擲及刀杖加由是之故。彼極精勤而不懈念。正身正念不*忘不癡安定一心。彼作是念我極精勤而不懈念。正身正念不*忘不癡安定一心。我受此身應致拳杖石擲及刀杖加。但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說。若有賊來以利刀鋸節節解身時。若汝爲賊以利刀鋸節節解身時。或心變易或惡語言者汝則衰退。汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者。因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心。爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四五上下普周一切心與慈俱無結無怨無害無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。諸賢彼此丘若因佛法衆不住善相應捨者。諸賢彼此丘應慙愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初

迎新婦見其姑婦若見夫主則慙愧羞厭。諸賢當知比丘亦復如是。應慙愧羞厭我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨。彼因慙愧羞厭故。便住善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘。諸賢是謂比丘一切大學。諸賢云何風界諸賢謂風界有二。有內風界有外風界。諸賢云何內風界謂內身中在內所攝風風性動內之所受。此爲云何。謂上風下風腹風行風掣縮風刀風。躋風非道風節節行風。息出風息入風。如是比此身中餘在內所攝風風性動內之所受。諸賢是謂內風界。諸賢外風界者。謂大是淨是不憎惡是。諸賢有時外風界起。風界起時。撥屋拔樹崩山山巖。撥已便止纖毫不動。諸賢外風界止後人民求風。或以其扇或以。哆邏葉或以衣求風。諸賢此風界極大極淨極不憎惡。是無常法盡法衰法變易之法。況復此身暫住爲愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此念。是我是我所我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我是我所我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵詈捶打瞋恚責數者。便作是念。我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂。彼觀此更樂無常觀覺想行識無常。彼心緣界住止合一心定不移動。彼於後時他人來語柔辭軟言者。彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂。彼觀此更樂無常觀覺想行識無常。彼心緣界住止合一心定不移

動。彼於後時若幼少年長老來行不可事。或以拳杖或以石擲或刀杖加。彼作是念我受此身色法羶質四大之種。從父母生飲食長養常衣被覆坐臥按摩浴強忍。是破壞法是滅盡法離散之法。我因此身致拳杖石擲及刀杖加由是之故。彼極精勤而不懈念。正身正念不*忘不癡安定一心。彼作是念我極精勤而不懈念。正身正念不*忘不癡安定一心。我受此身應致拳杖石擲及刀杖加。但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說。若有賊來以利刀鋸節節解身時。若汝爲賊以利刀鋸節節解身時。或心變易或惡語言者汝則衰退。汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者。因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心。爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四五上下普周一切心與慈俱無結無怨無害無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。諸賢彼此丘若因佛法衆不住善相應捨者。諸賢彼此丘應慙愧羞厭。我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑婦若見夫主則慙愧羞厭。諸賢當知比丘亦復如是。應慙愧羞厭我於利無利於德無德。謂我因佛法衆不住善相應捨。彼因慙愧羞厭故。便住善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘。諸賢是謂比丘一切大學。諸賢猶如因材木因泥土因水草覆裹於空

所求不得苦。略五盛陰苦。諸賢說生苦者此說。何因諸賢生者謂彼衆生彼彼衆生種類。生則生出則出成則成興起五陰已得命根是名爲生。諸賢生苦者謂衆生生時身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。身熱受遍受覺遍覺。身心熱受遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。身心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。諸賢說老苦者因以此故說諸賢說老苦者此說何因諸賢老者謂彼衆生彼彼衆生種類。彼爲老耄頭白齒落盛壯日衰。身曲脚反體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子。諸根毀熱顏色醜惡。是名爲老。諸賢老苦者謂衆生老時身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍受覺遍覺。身熱受遍受覺遍覺。身心熱受遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。身心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。諸賢說病苦者因以此故說諸賢說病苦者此說何因諸賢病者謂頭痛眼痛耳痛鼻痛面痛唇痛齒痛舌痛。諸痛咽痛風喘咳嗽嘔吐喉痺癰癭經溢赤白臍肚熱枯槁痔瘡下利若有如是比除種種病從更樂觸生不離心立以身中是名爲病。

諸腎。病苦者。謂衆生病時。身受苦受遍受骨

遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦受遍

受他遍覺身熱受遍受他遍覺。心熱受遍受他遍覺。

覺遍覺。身心熱受遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。身心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。諸賢。說。病苦者。因此故說。諸賢。說。死苦者。此說。何因。諸賢。死苦者。謂彼衆生被彼衆生種類。命終無常死與散滅。壽盡破壞命根閉塞。是名為死。諸賢。死苦者。謂衆生死時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身受苦受遍受覺遍覺。身熱受遍受覺遍覺。心熱受遍受覺遍覺。身心熱受遍受覺遍覺。身壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。心壯熱煩惱憂感受遍受覺遍覺。諸賢。說。死苦者。因此故說。諸賢。說。怨憎會苦者。此說。何因。諸賢。怨憎會者。謂衆生實有內六處。不愛眼處耳鼻舌身意處。彼同會一有攝和。習。共合爲苦。如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有六界。不愛地界水風空識界。彼同會一有攝和。習。共合爲苦。是名。怨憎會。諸賢。怨憎會苦者。謂衆生怨憎會時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身受苦受遍受覺遍覺。諸賢。說。怨憎會苦者。因此故說。諸賢。說。愛別離苦者。此說。何因。諸賢。愛別離苦者。謂衆生實有內六處。愛眼處耳鼻舌身意處。彼異分散不得相應。別離不會不攝不。習。不和合爲苦。如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有六界。愛地界水風空識界。彼異分散不得相應。別離不會不攝不。習。不和合爲苦。是名。

愛別離。諸賢。愛別離苦者。謂衆生別離時。身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身受苦受遍受覺遍覺。諸賢。說。愛別離苦者。因此故說。諸賢。說。所求不得苦者。此說。何因。諸賢。謂衆生法不離生法。欲得令我不生者。此實不可以欲而得。老法死法愁憂感法。不離憂感法。欲得令我不憂感者。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生苦而不可樂。不可愛念。彼作是念。若我生苦而不可樂。不可愛念者。欲得轉是令可。愛念。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生樂而可愛念。彼作是念。若我生樂可愛念者。欲得令是常恒久住不變易法。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生思想而不可樂。不可愛念。彼作是念。若我生思想而不可樂。不可愛念者。欲得轉是令可。愛念。此亦不可以欲而得。諸賢。衆生實生思想而可愛念。彼作是念。若我生思想可。愛念者。欲得令是常恒久住不變易法。此亦不可以欲而得。諸賢。說。所求不得苦者。因此故說。諸賢。說。略五盛陰苦者。此說。何因。謂色盛陰覺想行識盛陰。諸賢。說。略五盛陰苦者。因此故說。諸賢。過去時是苦聖諦。未來現在時是苦聖諦。眞諦不虛不離於如。亦非顛倒。眞諦審實。合如是諦。聖所。有聖所。知聖所。見聖所。了聖所得聖所。等正覺。是故說。苦聖諦。諸賢。云何愛。習苦。習聖諦。謂衆生實有愛內六處。眼處耳鼻舌身意處。於中若有愛有膩有染有著者。

是名為。習。諸賢。多聞聖弟子知我如是知。此法如是見如是知如是見如是知如是見如是知。愛。習苦。習聖諦如是知。云何知耶。若有愛。妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物爲所作業有愛有膩有染有著者。是名為。習。彼知此愛。習苦。習聖諦如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有愛六界。地界水風空識界。於中若有愛有膩有染有著者。是名為。習。諸賢。多聞聖弟子知我如是知。此法如是見如是知如是見如是知如是見如是知。是謂。愛。習苦。習聖諦如是知。云何知耶。若有愛。妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物。不爲所作業。彼若解脫不染不著。斷捨吐盡無欲滅止沒者。是名。苦滅。彼知。是愛滅苦滅聖諦如是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有愛。

諸賢云何正業。謂聖弟子念苦是苦時。習是習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中除身三妙行。諸餘身惡行遠離除斷。不行不作不合不會。是名正業。諸賢云何正命。謂聖弟子念苦是苦時。習是習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中非無理求。不以多欲無厭足。不爲種種伎術呪說邪命活。但以法求。衣不以非法。亦以法求。食床座不以非法。是名正命。諸賢云何正方便。謂聖弟子念苦是苦時。習是習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中若有精進方便。一向精勤求。有力趣向專著不捨。亦不衰退。正伏其心。是名正方便。諸賢云何正念。謂聖弟子念苦是苦時。習是習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中若心順念背。不向念念還。念憶復憶。心心不忘。心之所應。是名正念。諸賢云何正定。謂聖弟子念苦是苦時。習是習滅是滅。念道是道時。或觀本所作。或學念諸行。或見諸行災患。或見涅槃止息。或無著念觀善心解脫時。於中若心住禪住順住。不亂不散攝止。正定。是名正定。諸賢過去時是苦滅道聖

歸。未來現在時。是苦滅道聖諦。真諦不虛。
 不離於如亦非顛倒。真諦審實合如是諦。
 聖所有聖所。知聖所。見聖所。了聖所得聖。
 所等正覺。是故說苦滅道聖諦於是頌曰
 佛明達諸法。見無量善德。
 苦習滅道諦。善顯現分別。
 尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍
 梨子所說。歡喜奉行。
 分別聖諦經第十一竟。三千四百
 二十五字。
 中阿含經卷第七。一萬一千三
 百六十九字。
 中阿含舍梨子相應品第三竟。二萬七千五
 百一十二字。
 初一日誦。

中阿含經卷第八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提譯
 未曾有法品第四。初一日誦。
 未曾有侍者。薄拘阿闍修羅。
 地動及瞻波。郁伽手各二。
 (三)中阿含未曾有法品。未曾有法經第一。
 我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
 園。爾時尊者阿難。則於晡時從坐起。
 往詣佛所。稽首禮足。却住一面。白曰。世尊。
 我聞世尊迦葉佛時。始願佛道。行梵行。若
 世尊迦葉佛時。始願佛道。行梵行者。我受持。
 持是世尊未曾有法。我聞世尊迦葉佛時。始
 願佛道。行梵行。生兜瑟哆天。若世尊迦葉
 佛時。始願佛道。行梵行。生兜瑟哆天者。
 我受持是世尊未曾有法。我聞世尊迦葉佛

中阿含經卷第八

歸。未來現在時。是苦滅道聖諦。眞諦不虛。
 不離於如。亦非顛倒。眞諦審實合如是諦。
 聖所有聖所。知聖所。見聖所。了聖所得聖。
 所等正覺。是故說苦滅道聖諦。於是頌曰
 佛明達諸法。見無量善德。
 苦習滅道諦。善顯現分別。
 尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍
 梨子所說。歡喜奉行。
 分別聖諦經第十一竟。三千四百二十五字。
 中阿含經卷第七。一萬一千三百六十九字。
 中阿含舍梨子相應品第三。二萬七千五百一十二字。
 初一日誦。

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提譯

未曾有法品第四

未曾有侍者 薄拘阿羅修羅

地動及瞻波 郁伽手各二

(三) 16 中阿含未曾有法品 17 未曾有 18 法經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

國爾時尊者阿難。則於瞞時從毘燕坐起。

往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊

我聞世尊迦葉佛時女願。仲道。行有行。表

世尊遊葉傾世如願。何道行梵行示。寺是世尊未曾有法。我聞世尊迦葉佛時始。

願佛道行梵行生兜瑟哆天若世尊迦葉

佛時始願_二佛道_一行_二梵行_一生_二兜瑟哆天_一者。

我受持是世尊未曾有法。我聞世尊迦葉佛

丘衆比丘尼衆是往見如來時。知比丘衆比丘尼衆非。往見如來時。知優婆塞優婆私衆是往見如來時。知優婆塞衆優婆私衆非。往見如來時。知衆多異學沙門梵志是往見如來時。知衆多異學沙門梵志非。往見如來時。知此衆多異學沙門梵志不能與來共論。知此衆多異學沙門梵志不能與來共論。知此食噉含消。如來食已安隱饒益。知此食噉含消。如來食已不得辯才說法。知此食噉含消。如來食已不得辯才說法。是謂阿難比丘未曾有法。大目乾連阿難比丘雖無他心智而善知如來晡時從燕坐起豫爲人說。今日如來行如是。如是現法樂居。審如所說諦無有異。是謂阿難比丘未曾有法。尊者阿難作是說。諸賢。我奉侍佛來二十五年。若以此心起貢高者無有是相。尊者阿難作是說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我奉侍佛來二十五年。初不非時見佛。若尊者阿難作是說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我奉侍佛來二十五年。未曾爲佛所見訶責。除其一過。此亦爲他故。若尊者阿難作是說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我從如來受八萬法聚。受持不忘。若以此起貢高者無有此相。尊者阿難作是說。是謂尊者阿難未曾有法。尊者阿難復作是說。諸賢。我從如來受八萬法聚。初不再問。除其一句。彼亦如是。

敷著床上。髻僧伽梨作枕。右脅而臥。足相累。意係明相正念。正智恒念起想。彼後夜時速從臥起。或經行或坐禪淨除心中諸障礙法。如是比丘師子臥法。尊者阿難白曰。世尊如是比丘師子臥法。尊者阿難復作是說。諸賢。世尊教我師子喻臥法。從是已來初不復以左脅而臥。若尊者阿難作此說。是不復以左脅而臥。尊者阿難未曾有法。復次一時世尊遊拘尸那竭住。想跋單力士婆羅林中。爾時世尊最後欲取般涅槃時告曰。阿難。汝往至雙娑羅樹間可爲如來北首敷床。如來中夜當般涅槃。尊者阿難受如來教卽詣雙樹於雙樹間而爲如來北首敷床。敷床已訖還詣佛所稽首禮足却住一面白曰。世尊已爲如來於雙樹間北首敷床。唯願世尊自當知時。於是世尊將尊者阿難至雙樹間四疊優哆邏僧以敷床上。髻僧伽梨作枕。右脅而臥足足相累。最後般涅槃時尊者阿難執拂侍佛。以手拭淚而作是念。本有諸方比丘衆來欲見世尊供養禮事。皆得隨時奉見世尊供養禮事。若聞世尊般涅槃已便不復來奉見世尊供養禮事我亦不得隨時見佛供養禮事。於是世尊問諸比丘阿難比丘今在何處。時諸比丘白曰。世尊尊者阿難執拂侍佛。以手拭淚而作是念。本有諸方比丘衆來欲見世尊供養禮事。皆得隨時奉見世尊供養禮事。若聞世尊般涅槃已便不復來奉見世尊供養禮事。我亦不得隨時見佛供養禮事。於是

是世尊告曰。阿難。汝勿啼泣。亦莫憂感。所以者何。阿難。汝奉侍我。身行慈口。意行慈。初無二心。安樂無量。無邊無限。阿難。若過去時。諸如來無所著等正覺。有奉侍者。無勝於汝。阿難。若未來時。諸如來無所著等正覺。有奉侍者。亦無勝汝。阿難。我今現在。如來無所著等正覺。若有侍者。亦無勝汝。所以者何。阿難。善知時。善別時。知我是往見如來時。知我非往見如來時。知比丘衆比丘尼衆。是往見如來時。知比丘衆比丘尼衆。非往見如來時。知優婆塞衆。優婆私衆。是往見如來時。知優婆塞衆。優婆私衆。非往見如來時。知衆多異學沙門梵志。是往見如來時。知衆多異學沙門梵志。非往見如來時。知衆多異學沙門梵志。能與如來共論。知此衆多異學沙門梵志。不能與如來共論。知此食噉含消。如來食已。得安隱饒益。知此食噉含消。如來食已。不得安隱饒益。知此食噉含消。如來食已。得辯才說法。知此食噉含消。如來食已。不得辯才說法。復次阿難。汝雖無他心智。而逆知如來晡時從燕坐起。預爲人說。今日如來行如是。如是現法樂居。審如所說。諦無有異。於是世尊欲令尊者阿難。告諸比丘。轉輪聖王。得四未曾有法。云何爲四。刹利衆往見轉輪王。若默然時。見已歡喜。若所說時。聞已歡喜。梵志衆居士衆。沙門衆。往見轉輪王。若默然時。見已歡喜。若所說時。聞已歡喜。阿難比丘亦復如是。得四未曾有法。云何爲四。比丘衆

往見阿難。若默然時。見已歡喜。若所說時。聞已歡喜。比丘尼衆優婆塞衆優婆塞。私衆往見阿難。若默然時。見已歡喜。若所說時。聞已歡喜。復次阿難爲衆說法。有四未曾有。云何爲四。阿難比丘爲比丘衆。至心說法。非不至心。彼比丘衆亦作是念。願尊者阿難常說法。莫令中止。彼比丘衆聞尊者阿難說法。終無厭足。然阿難比丘自默然住。爲比丘尼衆優婆塞衆優婆塞。私衆。至心說法。非不至心。優婆塞私衆亦作是念。願尊者阿難常說法。莫令中止。優婆塞私衆聞尊者阿難說法。終無厭足。然阿難比丘自默然住。復次一時。佛般涅槃後不久。尊者阿難遊於金剛住。金剛村中。是時尊者阿難。無量百千衆前後圍繞。而爲說法。於是尊者金剛子亦在衆中。尊者金剛子心作是念。此尊者阿難。故是學人。未離欲耶。我寧可入如其像定。以如其像定。觀尊者阿難心。於是尊者金剛子便入定。觀尊者阿難心。於是尊者金剛子便入定。如其像定。以如其像定。觀尊者阿難心。尊者金剛子即知尊者阿難。故是學人而未離欲。於是尊者金剛子。從三昧起。向尊者阿難。而說頌曰。

山林靜思惟 涅槃令入心
瞿曇禪無亂 不久息跡證

於是尊者阿難受尊者金剛子教。離衆獨行。精進無亂。彼離衆獨行。精進無亂。族姓子所爲。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。彼即於現法。自知自覺。自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不

山林靜思惟

瞿曇禪無亂

涅槃令入心
不久息跡證

不久息跡證

於是尊者阿難受尊者金剛子教離衆獨行
精進無亂彼離衆獨行精進無亂族姓子所
爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
者唯無上梵行訖彼卽於現法自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不

想耶。於是尊者薄拘羅因此異學問。便語

已來八十年。未曾有病。乃至彈指頃頭痛者。未曾憶服藥。乃至一片_四詞梨勒。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我結加趺坐於八十年。未曾_四猗壁_五猗樹。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我於三日夜中得三達證。若尊者薄拘羅作此說。是謂尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作是說。諸賢。我結加趺坐而般涅槃。尊者薄拘羅未曾有法。尊者薄拘羅所說如是。彼時異學及諸比丘聞_四所說已。歡喜奉行。

薄拘羅經第三竟_四九百八_五字。

（三）中阿含未曾有法品_四阿修羅經第四_五。

初一日誦

我聞如是。一時佛遊_四憍蘭若在黃蘆園_五爾時_四婆羅_五邏阿修羅王。牟梨遮阿修羅子。色像巍巍光耀睍睍。夜將向旦往詣佛所。禮世尊足却_四住_五一面世尊問曰。婆羅邏。大海中阿修羅無有衰退。阿修羅壽阿修羅色。阿修羅樂阿修羅力。諸阿修羅樂大海中耶。婆羅邏阿修羅王牟梨遮阿修羅子答曰。世尊。我大海中諸阿修羅無有衰退。於阿修羅壽阿修羅色阿修羅樂阿修羅力。諸阿修羅樂大海中。世尊復問曰。婆羅邏。大海中有幾未曾有法。令諸阿修羅見已樂中。婆羅邏答曰。世尊。我大海中

曰。世尊。今地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。於是世尊語尊者阿難曰。如是阿難。今地大動。如是阿難。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。尊者阿難白曰。世尊。有幾因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。世尊答曰。阿難。有三因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。云何爲三。阿難。此地止水上。水止風上。風依於空地動。是謂第一因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁崩壞盡。復次阿難。比丘有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心自在如意足。彼於地作小想。於水作無量想。彼因是故。此地隨所欲隨其意。擾復擾。震復震。是謂第二因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。復次阿難。若如來不久過三月。已當般涅槃。由是之故令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。是謂第三因緣令地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。於是尊者阿難聞是語已。悲泣涕零。叉手向佛白曰。世尊。甚奇甚特。如來無所著。

等正覺。成就功德得未曾有法。所以者何。謂如來不久過三月。已當般涅槃。是時令地大動。地大動時四面大風起。四方埤星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。世尊語。尊者阿難曰。如是阿難。如是阿難。甚奇甚特。如來無所著等正覺成就功德得未曾有法。所以者何。謂如來不久過三月。已當般涅槃。是時令地大動。地大動時四面大風起。四方埤星出。屋舍牆壁皆崩壞盡。復次阿難。我往詣無量百千刹利衆共坐談論。令可彼意共坐定已。如彼色像。我色像亦然。如彼音聲。我音聲亦然。如彼威儀禮節。我威儀禮節亦然。若彼問義。我答彼義。復次我爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。即彼處沒。我既沒已。彼不知誰。爲人爲非人。阿難。如是甚奇甚特。如來無所著等正覺。成就功德得未曾有法。如是梵志衆居士衆沙門衆。阿難。我往詣無量百千四王天衆共坐談論。令可彼意共坐定已。如彼色像。我色像亦然。如彼音聲。我音聲亦然。如彼威儀禮節。我威儀禮節亦然。若彼問義。我答彼義。復次我爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。即彼處沒。我既沒已。彼不知誰。爲天爲異天。阿難。如是甚奇甚特。如來無所著等正覺。成就功德得未曾有法。如是十三天。娑摩天兜率陀天化樂天他化樂天梵身天梵富樓天少光天無量光天。晃昱天少淨天無量淨天遍淨天無量礙天受福天

果實天無煩天無熱天善見天善現天。阿難，我往詣無量百千色究竟天衆，共坐談論，令可被意共坐定已。如彼色像，我色像亦然。如彼音聲，我音聲亦然。如彼威儀禮節，我威儀禮節亦然。若彼問義，我答彼義。復次，我爲彼說法，勸發渴仰成就歡喜。無量方便，爲彼說法，勸發渴仰成就歡喜已，卽彼處沒。我既沒已，彼不知誰爲天爲異天。阿難，如是甚奇甚特。如來無所著等正覺成就功德，得未曾有法，佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

②地動經第五竟③一千二百三十三字

〔註〕中阿含未曾有法品。瞻波經第六。初一日誦。

我聞如是。一時佛遊瞻波在恒伽池邊。爾時世尊月十五日說從解脫時。於比丘衆前敷座而坐。世尊坐已卽便入定。以他心智觀察衆心。觀衆心已至。初夜竟默然而坐。於是有一比丘卽從坐起偏袒著衣。又手向佛白曰。世尊。初夜已訖。佛及比丘衆集坐來久。唯願世尊說從解脫。爾時世尊默然不答。於是世尊復至中夜默然而坐。彼一比丘再從坐起。偏袒著衣。又手向佛白曰。世尊。初夜已過中夜將訖。佛及比丘衆集坐來久。唯願世尊說從解脫。世尊亦再默然不答。於是世尊復至後夜默然而坐。彼一比丘三從坐起。偏袒著衣。又手向佛白曰。世尊。初夜既過中夜復訖。後夜垂盡。將向欲明明出不久。佛及比丘衆集坐極久。唯願世

尊說從解脫。爾時世尊告彼比丘。於此衆中有一比丘。已爲不淨。彼時尊者大目。乾連亦在衆中。於是尊者大目。乾連便作是念。世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨。我寧可入如其像定。以如其像定他心之智觀察衆心。尊者大目。乾連卽入如其像定。以如其像定他心之智觀察衆心。尊者大目。乾連便知世尊所爲。比丘說此衆中有一比丘已爲不淨。於是尊者大目。乾連卽從定起。至彼比丘前牽臂將出開門置外。癡人遠去。莫於此住。不復得與比丘衆會。從今已去非是比丘。閉門下鑰還詣佛所稽首佛足。却坐一面白曰。世尊所爲。比丘說此衆中有一比丘已爲不淨。我已逐出。世尊初夜既過中夜復訖。後夜垂盡將向欲明。明出不久。佛及比丘衆集坐極久。唯願世尊說從解脫。世尊告曰。大目。乾連。彼癡癡人當得大罪。觸嫉世尊及比丘衆。大目。乾連。若使如來在不淨衆。說從解脫者。彼人則便頭破七分。是故大目。乾連。汝等從今已後說從解脫。如來不復說從解脫。所以者何。大目。乾連。如彼大海從下至上周迴漸廣。均調轉上以成於岸。其水常滿未曾流出。大目。乾連。我正法律亦復如是。漸作漸學。漸盡漸教。大目。乾連。若我正法律漸作漸學。漸盡漸教者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目。乾連。如大海潮未曾失時。大目。乾連。我正法律亦復如是。爲比丘比丘尼。優婆塞。優婆塞。私施設禁戒諸族姓子。

乃至命盡終不犯戒。大目*乾連。若我正法律爲。比丘比丘尼優婆塞優婆私。施設禁戒。諸族姓子。乃至命盡終不犯戒者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連如大海水甚深無底極廣無邊。大目*乾連我正法律亦復如是。諸法甚深甚深無底極廣無邊。大目*乾連。若我正法律諸法甚深甚深無底極廣無邊者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連如海水鹹皆同一味。大目*乾連我正法律亦復如是。無欲爲味覺味息味及道味。大目*乾連。若我正法律無欲爲味覺味息味及道味者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連。如大海中多有珍寶無量。異種種珍。奇充滿其中。珍寶名者。謂金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂。車渠珊瑚。琥珀。馬瑙瑤琨赤石斑珠。大目*乾連。我正法律亦復如是。多有珍寶無量。異種種珍。琦充滿其中。珍寶名者。謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道。大目*乾連。若我正法律多有珍寶無量。異種種珍。奇充滿其中。珍寶名者。謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道者。是謂我正法律中未曾有法。復次大目*乾連。如大海中大神所居。大神名者。謂阿_羅修羅_乾沓_想羅_剎魚_摩竭_龜鼈_婆留_泥帝_鹿帝_鹿伽_羅提_帝鹿_伽羅。復次大海中甚奇甚特。衆生身體有百由延。有二百由延。有三百由延。有至七百由延。身皆居海中。大目*乾連。我正法律亦復如是。聖衆大神皆居其

①以=貞②奇=琦③車渠=孃孃④虎=琥⑤馬=碼⑥條=條⑦乾=乾⑧油=滴⑨劍=劍⑩
 (陰波) 竟⑪六字⑫(一子)字⑬八字⑭(中)合⑮一⑯~A. VIII. 21 Uga. ⑰經十(上)⑱(初一日)議⑲一⑳

說正法要。世尊即爲彼說。苦。習滅道。彼時郁伽長者即於坐中見四聖諦苦。習滅道。猶如白素易染爲色。郁伽長者亦復如是。即於坐中見四聖諦苦。習滅道。於是郁伽長者已見法得法。覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他。無有猶豫已住果證。於世尊法得無所畏。即從坐起爲佛作禮。白曰。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。我從今日從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。郁伽長者從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。已。稽首佛足繞三匝而去。還歸其家。即集諸婦人。集已語曰。汝等知不。我從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。汝等欲得住於此者。便可住此行施作福。若不欲住者各自還歸。若汝欲得嫁者。我當嫁汝。於是最大夫人白。郁伽長者。若尊從佛。自盡形壽。梵行爲首受持五戒者。便可以我與彼某甲。郁伽長者即呼彼人以左手執大夫人臂。右手執金澡。罐語彼人曰。我今以大夫人與汝作婦。彼人聞已便大恐怖。身毛皆豎。白。郁伽長者。長者欲殺我耶。欲殺我耶。長者答曰。不殺汝。然我從佛。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。是故我以最大夫人與汝作婦耳。郁伽長者已與大夫人當與與時。都無悔心。是時世尊無量百千大衆圍繞。於中咨嗟稱歎。郁伽長者。郁伽長者有八未曾有法。於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢

往詣郁伽長者家。郁伽長者遙見比丘來。即從坐起。偏袒著衣。叉手向比丘。白曰。尊者善來。尊者久不來此。願坐此床。彼時比丘即坐其床。郁伽長者禮比丘足。却坐一面。比丘告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。謂世尊爲汝。無量百千大衆圍繞。於中咨嗟稱歎。郁伽長者。有八未曾有法。長者。汝有何法。郁伽長者答比丘曰。尊者。世尊初不說異。然我不知世尊爲何因說。但尊者聽。謂我有法。一時世尊遊神舍離。住大林中。尊者我於爾時。唯婦女侍從。我最在前出。轉舍離。於轉舍離大林中間。唯作女妓娛樂。如王。尊者我於爾時飲酒大醉。捨諸婦女。至大林中。尊者我時大醉。遙見世尊在。林樹間。端正殊好。猶星中月。光耀暉暉。晃若金山。相好具足。威神巍巍。諸根寂定。無有戲礙。成就調御。息心靜默。我見佛已。即時醉醒。尊者我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我醉醒已。便往詣佛。稽首禮足。却坐一面。世尊爲我說法。勸發渴仰。成就歡喜。無量方便。爲我說法。勸發渴仰。成就歡喜。已。如諸佛法先說。端正法。聞者歡悅。謂說施說戒。說生天法。毀諸欲爲。災患。生死爲。穢稱歎。無欲爲。妙道。品白淨。世尊爲我說如是法。已。佛知我有歡喜心。具足心柔軟。心堪耐心。勝上心。一向心。無疑心。無蓋心。有能有力。堪受正法。謂如諸佛說正法要。世尊即爲我說。苦。習滅道。我爾時即於坐中見四

聖諦苦。習滅道。猶如白素易染爲色。尊者我亦如是。即於坐中見四聖諦苦。習滅道。尊者我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我見法得法。覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他。無有猶豫已住果證。於世尊法得無所畏。尊者我爾時即從坐起。稽首佛足。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。世尊。我從今日從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。尊者。若我從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。未曾知已犯戒。尊者我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我爾時從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。已。稽首佛足繞三匝而去。還歸其家。集諸婦女。集已語曰。汝等知不。我從世尊。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。汝等欲得住於此者。便可住此行施作福。若不欲住者各自還歸。若汝欲得嫁者。我當嫁汝。於是最大夫人來白。我曰。若尊從佛。自盡形壽。梵行爲首受持五戒者。便可以我與彼某甲。尊者。我爾時即呼彼人以左手執大夫人臂。右手執金澡。罐語彼人曰。我今以大夫人與汝作婦。彼人聞已便大恐怖。身毛皆豎。而白我曰。長者。欲殺我耶。長者欲殺我耶。尊者我語彼曰。不欲殺汝。然我從佛。自盡形壽。梵行爲首受持五戒。是故我以最大夫人與汝作婦耳。尊

者。我已與大夫人。當與時都無悔心。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我詣衆園時。若初見。一比丘便爲作禮。若彼比丘經行者。我亦隨經行。若彼坐者。我亦於一面坐。坐已聽法。彼尊爲我說法。我亦爲彼尊說法。彼尊問我事。我亦問彼尊事。彼尊答我事。我亦答彼尊事。尊者。我未曾憶。輕慢上中下長老。上尊比丘。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我在比丘衆行布施時。天住虛空而告我曰。長者。此是阿羅訶。此是向阿羅訶。此是阿那含。此是向阿那含。此是斯陀含。此是向斯陀含。此是須陀洹。此是向須陀洹。此精進此不精進。尊者。我施比丘衆時。未曾憶有分別意。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。我在比丘衆行布施時。有天住虛空中而告我曰。長者。有。如來無所著等正覺世尊善說法。如來聖衆善趣向尊者。我不從彼天信。不從彼欲樂。不從彼所聞。但我自有淨智。知有。如來無所著等正覺世尊善說法。如來聖衆善趣向尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。尊者。我不但有是法。復次尊者。謂佛所說五下分結。貪欲瞋恚身見戒取疑。我見此五無一不盡令轉。我還此世間入於胎中。尊者。我有是法。比丘歎曰。長者。若有是法。甚奇甚特。郁伽長者曰。

比丘曰。願尊在此食。比丘爲郁伽長者故。默然受請。郁伽長者知彼比丘默然受已。即從坐起。自行澡水。以極淨美種種豐饒。食噉。消自手斟酌。令得飽滿。食訖收器。行澡水。竟持一小床。別坐聽法。比丘爲長者說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。所。稽首禮足。却坐一面。謂與郁伽長者。本所共論盡向佛。廣說。於是世尊告諸比丘。我以是故。查嗟稱歎郁伽長者。有八未曾有法。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。郁伽長者經第七竟。二千三百二十九字。

初一日誦

我聞如是。一時佛般涅槃後不久。衆多上尊長老比丘。遊轉舍離在彌猴水邊高樓臺觀。爾時郁伽長者施設如是大施。謂與遠來客食。與行人病人瞻病者食。常設粥食。常設飯食。供給守僧園人。常請二十衆食。五日均請比丘衆食。施設如是大施。復於海中有一船船載滿貨還。價直百千一時沒失。衆多上尊長老比丘聞。郁伽長者施設如是大施。謂與遠來客食。與行人病人瞻病者食。常設粥食。常設飯食。供給守僧園人。常請二十衆食。五日均請比丘衆食。聞已共作是議。諸賢誰能往語。郁伽長者。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。彼作是念。尊者阿難。是佛侍者受世尊教。佛所稱譽及諸智梵行人。尊者阿難。欲往語。郁伽

長者。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。諸賢。我等共往詣尊者阿難所說如此事。於是衆多上尊長老比丘往詣尊者阿難所。共相問訊却坐一面。語曰。賢者阿難。知不。郁伽長者施設如是大施。謂與遠來客食。與行人病人瞻病者食。常設粥食。常設飯食。供給守僧園人。常請二十衆食。五日均請比丘衆食。施設如是大施。復於海中有一船船載滿貨還。價直百千一時沒失。我等共作是議。誰能往語。郁伽長者。而作是語。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。復作是念。尊者阿難。是佛侍者受世尊教。佛所稱譽及諸智梵行人。尊者阿難。能往語。郁伽長者。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。賢者阿難。可往詣郁伽長者。而語彼曰。長者可止。勿復布施。長者。後自當知。尊者阿難。白諸長老上尊比丘曰。諸尊。郁伽長者其性嚴整。若我自爲語者。儘能致大不喜。諸尊。我爲誰語。諸長老上尊比丘答曰。賢者稱。比丘衆語。稱比丘衆語已。彼無所言。尊者阿難。便默然受。諸長老上尊比丘命。於是諸長老上尊比丘。知尊者阿難默然許已。即從坐起。繞尊者阿難。各自還去。尊者阿難過夜平旦。著衣持鉢。往詣郁伽長者家。郁伽長者遙見尊者阿難來。即從坐起。偏袒著衣。叉手向尊者阿難。白曰。善來尊者阿難。尊者阿難久不來。此願坐。此床。尊者阿難即坐其床。郁伽長者禮尊者阿難足。却坐一面。尊者阿難告曰。長者。知不。長者施設如是。

其家到外門已。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結跏趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二四方維上下普周一切。心與慈俱遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。於是毘沙門大天王。色像巍巍光曜踰曜。夜將向旦。往詣手長者家。告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。今三十三天為長者。集在法堂。咨嗟稱歎手長者。有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起為佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。

若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結跏趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二四方維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是時手長者默然不語。不觀毘沙門大天王。所以者何。以尊重定守護定故。爾時世尊於無量百千衆中。咨嗟稱歎手長者。手長者有七未曾有法。彼手長者我為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起為我作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結跏趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二四方維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。今三十三天為彼集在法堂。咨嗟稱歎手長者。有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起為佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結跏趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二四方維上下

普周一切。心與慈俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。今毘沙門大天王色像巍巍光曜踰曜。夜將向旦。詣手長者家。告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。今三十三天為長者。集在法堂。咨嗟稱歎手長者。有大善利有大功德。所以者何。諸賢。彼手長者佛為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起為佛作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在內。若有入者盡為說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇堂敷床結跏趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二四方維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無悲無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。於是有一比丘。過夜平旦著衣持鉢往詣手長者家。手長者遙見比丘來。即從坐起。叉手向比丘白曰。尊者善來。尊者久不來。此願坐此床。彼時比丘即坐其床。手長者禮比丘足却坐一面。比丘告曰。長者。汝有善利有大功德。所以者何。世尊為汝。於無量百千衆中。咨嗟稱歎手長者。手長者有七未曾有法。手長者我為說法。勸發渴仰成就歡喜已。即從坐起為我作禮繞三匝而去。還歸其家到外門已。若有入者盡為

成就歡喜已。昇堂敷床結^②加趺坐。心與慈俱遍滿一方成就遊。如是三三四方四維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無恙無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無恙無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是時手長者默然不語。亦不觀視毘沙門大天王。所以者何。以尊重定守護定故。於是手長者白比丘曰。尊者。是時無白衣耶。比丘答曰。無白衣也。又問曰。若有白衣者當有何咎。長者答曰。尊者。或有不信世尊語者。彼當長夜不義不忍。生極惡處受苦無量。若有信佛語者。彼因此事故便能尊重恭敬禮事我。尊者。我亦不欲令爾也。尊者。願在此食。彼比丘爲手長者故默然受請。手長者知彼比丘默然受已。卽從坐起自行澡水。以極淨美種種豐饒食噉含消。自手斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水。已取一小床別坐聽法。彼比丘爲手長者說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從坐起去。往詣佛所稽首禮足。却坐一面。謂與手長者本所共論。盡向佛說。於是世尊告諸比丘。我以是故稱說手長者有七未曾有法。復次汝等當知。手長者復有第八未曾有法。手長者無求無欲。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

○手長者經第九竟。二千六百五十八字。

(C) 中阿含未曾有法品。手長者經第十。初一日誦。

①〔手長…竟〕七字—②③〔二千…字〕八字—④⑤〔中阿含〕—⑥⑦A. VIII. 23. Hatthaka. ⑧經十(下)⑨⑩〔初一日譌〕—
⑪⑫三難* ⑬〔精〕—⑭⑮〔有〕—

說歡喜奉行

①手長者經第十卷 四百七十三字

②中阿含經卷第九 一百八十八字

③中阿含未曾有法品第四卷 四十六字 初一日誦

中阿含經卷第十

東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯
習相應品第五 初一日誦

何義 不思念 慚二 戒敬各二 及本際
二食盡智說涅槃 彌醴即爲比丘說

④中阿含習相應品 何義經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難則於晡時從坐起往詣佛所。稽首禮足却住。一面白曰。世尊。持戒爲何義。世尊答曰。阿難。持戒者令不悔。阿難若有持戒者便得不悔。復問。世尊。不悔爲何義。世尊答曰。阿難。不悔者令歡悅。阿難若有不悔者便得歡悅。復問。世尊。歡悅爲何義。世尊答曰。阿難。歡悅者令喜。阿難若有歡悅者便得喜。復問。世尊。喜爲何義。世尊答曰。阿難。喜者令止。阿難若有喜者便得止。復問。世尊。止爲何義。世尊答曰。阿難。止者令樂。阿難若有止者便得樂。復問。世尊。樂爲何義。世尊答曰。阿難。樂者令定。阿難若有樂者便得定。心復問。世尊。定爲何義。世尊答曰。阿難。定者令見。如實知如真。阿難若有

定者便得見。如實知如真。復問。世尊。見如實知如真爲何義。世尊答曰。阿難。見如實知如真者令厭。阿難若有見如實知如真者便得厭。復問。世尊。厭爲何義。世尊答曰。阿難。厭者令無欲。阿難若有厭者便得無欲。復問。世尊。無欲爲何義。世尊答曰。阿難。無欲者令解脫。阿難若有無欲者便得解脫。一切解脫。是爲阿難。因持戒便得不悔。因不悔便得歡悅。因歡悅便得喜。因喜便得止。因止便得樂。因樂便得定。阿難。多聞聖弟子。因定便得見如實知如真。因見如實知如真便得厭。因厭便得無欲。因無欲便得解脫。因解脫便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦。更受有知。如真。阿難是爲法法相益法法相因。如是此戒趣至第一。謂度此岸得至彼岸。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

⑤何義經第一 竟 五百九十九字

⑥中阿含習相應品 不思經第二 初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告曰。阿難。持戒者不應思。令我不悔。阿難。但法自然持戒者便得不悔。阿難。有不悔者不應思。令我歡悅。阿難。但法自然有不悔者便得歡悅。阿難。有歡悅者不應思。令我喜。阿難。但法自然有歡悅者便得喜。阿難。有喜者不應思。令我止。阿難。但法自然有喜者便得止。阿難。有止者不應思。令我樂。阿難。但法自然有

止者便得覺樂。阿難。有樂者不應思。令我定。阿難。但法自然有樂者便得定。心。阿難。有定者不應思。令我見如實知如真。阿難。但法自然有定者便得見如實知如真。阿難。有見如實知如真者不應思。令我厭。阿難。但法自然有見如實知如真者便得厭。阿難。有厭者不應思。令我無欲。阿難。但法自然有厭者便得無欲。阿難。有無欲者不應思。令我解脫。阿難。但法自然有無欲者便得解脫。一切解脫。是爲阿難。因持戒便得不悔。因不悔便得歡悅。因歡悅便得喜。因喜便得止。因止便得樂。因樂便得定。心。阿難。多聞聖弟子有定心者。便見如實知如真。因見如實知如真便得厭。因厭便得無欲。因無欲便得解脫。因解脫便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦。更受有知。如真。阿難是爲法法相益法法相因。如是此戒趣至第一。謂度此岸得至彼岸。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

⑦不思經第二 竟 四百五十字

⑧中阿含習相應品 念經第三 初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘多忘無正智。便害正念正智。若無正念正智。便害諸根。護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真。願無欲解脫。若無解脫。便害涅槃。若比丘不多忘有正智。便習正念正智。若有正念正智。便習諸根。護戒不悔歡悅喜止樂定

①(手長) 竟 七字 ②(四百) 一字 六字 ③(卷末) 題有品末題次行 ④(一) 一 一字 八字 ⑤(中阿含) ⑥(一) 一 一字 八字 ⑦(初一日誦) ⑧(初一日誦) ⑨(初一日誦) ⑩(初一日誦) ⑪(初一日誦) ⑫(初一日誦) ⑬(初一日誦) ⑭(初一日誦) ⑮(初一日誦) ⑯(初一日誦) ⑰(初一日誦) ⑱(初一日誦) ⑲(初一日誦) ⑳(初一日誦) ㉑(初一日誦) ㉒(初一日誦) ㉓(初一日誦) ㉔(初一日誦) ㉕(初一日誦) ㉖(初一日誦) ㉗(初一日誦) ㉘(初一日誦) ㉙(初一日誦) ㉚(初一日誦) ㉛(初一日誦) ㉜(初一日誦) ㉝(初一日誦) ㉞(初一日誦) ㉟(初一日誦) ㊱(初一日誦) ㊲(初一日誦) ㊳(初一日誦) ㊴(初一日誦) ㊵(初一日誦) ㊶(初一日誦) ㊷(初一日誦) ㊸(初一日誦) ㊹(初一日誦) ㊺(初一日誦) ㊻(初一日誦) ㊼(初一日誦) ㊽(初一日誦) ㊾(初一日誦) ㊿(初一日誦)

見如實知如真厭無欲解脫。若有解脫便習
淫樂。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜
奉行。

念經第三竟。一百五
十一字

中阿含習相應品。憍愧經第四。初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘無慚無愧
便害愛恭敬。若無愛恭敬便害其信。若無
其信便害正思惟。若無正思惟便害正念
正智。若無正念正智便害諸根護戒不悔
歡喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫。
若無解脫便害淫樂。若比丘有慚有愧便
習愛恭敬。若有愛恭敬便習其信。若有其
信便習正思惟。若有正思惟便習正念正
智。若有正念正智便習諸根護戒不悔歡
喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫。若
有解脫便習淫樂。佛說如是。彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行。

憍愧經第四竟。二百
四十二字

中阿含習相應品。憍愧經第五。初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。諸賢。若比
丘無慚無愧便害愛恭敬。若無愛恭敬便
害其信。若無其信便害正思惟。若無正思
惟便害正念正智。若無正念正智便害諸
根護戒不悔歡喜止樂定見如實知如真
厭無欲解脫。若無解脫便害淫樂。諸賢。猶

如有樹若害外皮則內皮不成。內皮不成
則莖幹心節枝葉華實皆不得成。諸賢。知
比丘亦復如是。若無慚無愧便害愛恭敬。若
無愛恭敬便害其信。若無其信便害正思
惟。若無正思惟便害正念正智。若無正念
正智便害諸根護戒不悔歡喜止樂定
見如實知如真厭無欲解脫。若無解脫便害
淫樂。諸賢。比丘有慚有愧便習愛恭敬。若
有愛恭敬便習其信。若有其信便習正思
惟。若有正思惟便習正念正智。若有正念
正智便習諸根護戒不悔歡喜止樂定
見如實知如真厭無欲解脫。若有解脫便習
淫樂。諸賢。猶如有樹不害外皮則內皮得
成。內皮得成則莖幹心節枝葉華實皆得
成就。諸賢。當知比丘亦復如是。若有慚有
愧便習愛恭敬。若有愛恭敬便習其信。若有
其信便習正思惟。若有正思惟便習正念
正智。若有正念正智便習諸根護戒不悔
歡喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫。
若有解脫便習淫樂。尊者舍梨子所說如
是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行。

中阿含習相應品。戒經第六。初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘犯戒。便
害不悔歡喜止樂定見如實知如真厭無
欲解脫。若無解脫便害淫樂。若比丘持戒。
便習不悔歡喜止樂定見如實知如真厭
無欲解脫。若有解脫便習淫樂。佛說如

是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

戒經第六竟。一百一
十字

中阿含習相應品。戒經第七。初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。諸賢。若比
丘犯戒。便害不悔歡喜止樂定見如實知
如真厭無欲解脫。若無解脫便害淫樂。諸
賢。猶如有樹若害根者。則莖幹心節枝葉
華實皆不得成。諸賢。當知比丘亦復如是。
若有犯戒。便害不悔歡喜止樂定見如實
知如真厭無欲解脫。若無解脫便害淫樂。
諸賢。若比丘持戒。便習不悔歡喜止樂定
見如實知如真厭無欲解脫。若有解脫便習
淫樂。諸賢。猶如有樹若不害根者。則莖幹
心節枝葉華實皆得成就。諸賢。當知比丘亦
復如是。若有持戒便習不悔歡喜止樂
定見如實知如真厭無欲解脫。若有解脫使
習淫樂。尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘
聞尊者舍梨子所說歡喜奉行。

戒經第七竟。二百
九十二字

中阿含習相應品。恭敬經第八。初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當行恭
敬及善觀敬。重諸梵行人。若比丘不行恭
敬不善觀敬。不敬重諸梵行人。已具威儀法
者。必無是處。不具威儀法。已具學法者。
必無是處。不具學法。已具戒身者。必無
是處。不具戒身。已具定身者。必無是處。

①念經一竟。五字。②(一百一)六字。③(中阿含)。④Oct. A. VIII. 81. Sati. ⑤經十(上)⑥(初一日誦)⑦(憍愧
經)六字。⑧(二百四)六字。⑨(中阿含)。⑩~A. VIII. 81. Sati. A. X. 3. Sita. ⑪經十(下)⑫(初一日誦)⑬(戒經
一竟)六字。⑭(四百)六字。⑮(中阿含)。⑯Oct. A. X. 3. Sita. ⑰經十(上)⑱(初一日誦)⑲(戒經
五字)五字。⑳(一百一)五字。㉑(中阿含)。㉒~A. X. 4. Upanisā. ㉓經十(下)㉔(初一日誦)㉕(戒經
五字)五字。㉖(三百九)六字。㉗(中阿含)。㉘~A. V. 21-22. Gāraya. ㉙經十(上)㉚(初一日誦)㉛

不具定身已具慧身者。必無是處。不具慧身已具解脫身者。必無是處。不具解脫身已具解脫知見身者。必無是處。不具解脫知見身已具涅槃者。必無是處。若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行。已具威儀法者。必有是處。具威儀法已具學法者。必有是處。具學法已具戒身者。必有是處。具戒身已具慧身者。必有是處。具慧身已具解脫身者。必有是處。具解脫身已具解脫知見身者。必有是處。具解脫知見身已具涅槃者。必有是處。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛所說。歡喜奉行。
◎恭敬經第九 卷一百一十七字
◎中阿含經相應品。本經第十 初一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有愛者其本際。不可知。本無有愛。然今生有愛。便可得。知所因有愛。有愛者則有習非無習。何謂有愛。答曰。無明為習。無明亦有習非無習。何謂無明。答曰。五蓋為習。五蓋亦有習非無習。何謂五蓋。答曰。三惡行為習。三惡行亦有習非無習。何謂三惡行為習。答曰。不謹諸根為習。不謹諸根亦有習非無習。何謂不謹諸根。答曰。不正念不正智為習。何謂不正念不正智。答曰。不正思惟為習。不正思惟亦有習非無習。何謂不正思惟。答曰。不信為習。不信亦有習非無習。何謂不信。答曰。聞惡法為習。聞惡法亦有習非無習。何謂聞惡法。答曰。親近惡知識為習。親近惡知識亦有習非無習。何謂親近惡知識。答曰。惡人為習。惡人亦便具聞惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信已便具不正思惟。具不正思惟已便具不正念不正智。具不正念不正智已便具不謹諸根。具不謹諸根已便具三惡行。具三惡行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。明解脫

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人。若比丘不行恭敬。不善觀敬重諸梵行。已具威儀法者。必無是處。不具威儀法已具學法者。必無是處。不具學法已具戒身者。必無是處。不具戒身已具慧身者。必無是處。不具慧身已具解脫身者。必無是處。不具解脫身已具解脫知見身者。必無是處。不具解脫知見身已具涅槃者。必無是處。若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行。已具威儀法者。必有是處。具威儀法已具學法者。必有是處。具學法已具戒身者。必有是處。具戒身已具慧身者。必有是處。具慧身已具解脫身者。必有是處。具解脫身已具解脫知見身者。必有是處。具解脫知見身已具涅槃者。必有是處。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

亦有習非無習。何謂明解脫。答曰。七覺支為習。七覺支亦有習非無習。何謂七覺支。答曰。四念處為習。四念處亦有習非無習。何謂四念處。答曰。三妙行為習。三妙行亦有習非無習。何謂三妙行為習。答曰。護諸根為習。護諸根亦有習非無習。何謂護諸根。答曰。正念正智為習。正念正智亦有習非無習。何謂正念正智。答曰。正思惟為習。正思惟亦有習非無習。何謂正思惟。答曰。信為習。信亦有習非無習。何謂信。答曰。聞善法為習。聞善法亦有習非無習。何謂聞善法。答曰。親近善知識為習。親近善知識亦有習非無習。何謂親近善知識。答曰。善人為習。善人亦便具聞善法。具聞善法已便具生信。具生信已便具正思惟。具正思惟已便具正念正智。具正念正智已便具護諸根。具護諸根已便具三妙行。具三妙行已便具四念處。具四念處已便具七覺支。具七覺支已便具明解脫。如是此明解脫展轉具成。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

◎中阿含經第十 卷一百一十七字
◎初一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有愛者其本際。不可知。本無有愛。然今生有愛。便可得。知所因有愛。有愛者則有習非無習。何謂有愛。答曰。無明為習。無明亦有習非無習。何謂無明。答曰。五蓋為習。五蓋亦有習非無習。何謂五蓋。答曰。三惡行為習。三惡行亦有習非無習。何謂三惡行為習。答曰。不謹諸根為習。不謹諸根亦有習非無習。何謂不謹諸根。答曰。不正念不正智為習。何謂不正念不正智。答曰。不正思惟為習。不正思惟亦有習非無習。何謂不正思惟。答曰。不信為習。不信亦有習非無習。何謂不信。答曰。聞惡法為習。聞惡法亦有習非無習。何謂聞惡法。答曰。親近惡知識為習。親近惡知識亦有習非無習。何謂親近惡知識。答曰。惡人為習。惡人亦便具聞惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信已便具不正思惟。具不正思惟已便具不正念不正智。具不正念不正智已便具不謹諸根。具不謹諸根已便具三惡行。具三惡行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。明解脫

◎[恭敬經]六字。◎[三百字]。◎[中阿含]。◎A. V. 21-22 Gārava. ◎[初一日誦]。◎[恭敬經]六字。◎[二百一十]六字。◎[中阿含]。◎A. X. 61-62, Ahāra 參照(Nos. 36, 37.) ◎[初一日誦]。◎[有愛者]生有愛~Purimā kōṭi na paññāyati bhavataṭṭhāya 'to pubbe bhavatanhā nāhosi, atha paucchā sambhavī' ti, evaṃ c'etam vuccati. ◎[便可得知]所因有愛~Atha ca pana paññāyati bhavataṭṭhāya bhavataṭṭhā' ti. ◎[本經]六字。◎[七百一十]六字。◎[中阿含]。◎A. X. 61-62 Ahāra. ◎[經十]。◎[初一日誦]。◎[前經註參照]。◎[食]~Ahāra.

有愛食。答曰。無明爲食。無明亦有食非。無食。何謂無明。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有食非。無食。何謂五蓋。答曰。三惡行爲食。三惡行亦有食非。無食。何謂三惡行。答曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非。無食。何謂不護諸根。答曰。不正念不正智爲食。何謂不正智。答曰。不正思惟爲食。不正思惟亦有食非。無食。何謂不正思惟。答曰。不信爲食。不信亦有食非。無食。何謂不信。答曰。聞惡法爲食。聞惡法亦有食非。無食。何謂聞惡法。答曰。親近惡知識爲食。親近惡知識亦有食非。無食。何謂親近惡知識。答曰。惡人爲食。是爲具。惡人已便具。親近惡知識。具親近惡知識已便具。聞惡法。具聞惡法已便具。生不信。具生不信已便具。不正思惟。具不正思惟已便具。不正念不正智。具不正念不正智已便具。不護諸根。具不護諸根已便具。三惡行。具三惡行已便具。五蓋。具五蓋已便具。無明。具無明已便具。有愛。如是此有愛展轉具成。大海亦有食非。無食。何謂大海。答曰。大河爲食。大河亦有食非。無食。何謂大河。答曰。小河爲食。小河亦有食非。無食。何謂小河。答曰。大川爲食。大川亦有食非。無食。何謂大川。答曰。小川爲食。小川亦有食非。無食。何謂小川。答曰。山巖溪澗平澤爲食。山巖溪澗平澤亦有食非。無食。何謂山巖溪澗平澤。答曰。雨爲食。有時大雨。

大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是有愛亦有食非。無食。何謂有愛。答曰。無明爲食。無明亦有食非。無食。何謂無明。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有食非。無食。何謂五蓋。答曰。三惡行爲食。三惡行亦有食非。無食。何謂三惡行。答曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非。無食。何謂不護諸根。答曰。不正念不正智爲食。不正念不正智亦有食非。無食。何謂不正念不正智。答曰。不正思惟爲食。不正思惟亦有食非。無食。何謂不正思惟。答曰。不信爲食。不信亦有食非。無食。何謂不信。答曰。聞惡法爲食。聞惡法亦有食非。無食。何謂聞惡法。答曰。親近惡知識爲食。親近惡知識亦有食非。無食。何謂親近惡知識。答曰。惡人爲食。是爲具。惡人已便具。親近惡知識。具親近惡知識已便具。聞惡法。具聞惡法已便具。生不信。具生不信已便具。不正思惟。具不正思惟已便具。不正念不正智。具不正念不正智已便具。不護諸根。具不護諸根已便具。三惡行。具三惡行已便具。五蓋。具五蓋已便具。無明。具無明已便具。有愛。如是此有愛展轉具成。明解脫亦有食非。無食。何謂明解脫。答曰。七覺支爲食。七覺支亦有食非。無食。何謂七覺支。答曰。四念處爲食。四念處亦

有食非。無食。何謂四念處。答曰。三妙行爲食。三妙行亦有食非。無食。何謂三妙行。答曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非。無食。何謂護諸根。答曰。正念正智爲食。正念正智亦有食非。無食。何謂正念正智。答曰。正思惟爲食。正思惟亦有食非。無食。何謂正思惟。答曰。信爲食。信亦有食非。無食。何謂信。答曰。聞善法爲食。聞善法亦有食非。無食。何謂聞善法。答曰。親近善知識爲食。親近善知識亦有食非。無食。何謂親近善知識。答曰。善人爲食。是爲具。善人已便具。親近善知識。具親近善知識已便具。聞善法。具聞善法已便具。生信。具生信已便具。正思惟。具正思惟已便具。正念正智。具正念正智已便具。護諸根。具護諸根已便具。三妙行。具三妙行已便具。四念處。具四念處已便具。七覺支。具七覺支已便具。明解脫。如是此明解脫展轉具成。大海亦有食非。無食。何謂大海。答曰。大河爲食。大河亦有食非。無食。何謂大河。答曰。小河爲食。小河亦有食非。無食。何謂小河。答曰。大川爲食。大川亦有食非。無食。何謂大川。答曰。小川爲食。小川亦有食非。無食。何謂小川。答曰。山巖溪澗平澤爲食。山巖溪澗平澤亦有食非。無食。何謂山巖溪澗平澤。答曰。雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大河滿。大河

滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是明解脫亦有食非無食。何謂明解脫。答曰。七覺支爲食。七覺支亦有食非無食。何謂七覺支。答曰。四念處爲食。四念處亦有食非無食。何謂四念處。答曰。三妙行爲食。三妙行亦有食非無食。何謂三妙行。答曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非無食。何謂護諸根。答曰。正念正智爲食。正念正智亦有食非無食。何謂正念正智。答曰。正思惟爲食。正思惟亦有食非無食。何謂正思惟。答曰。信爲食。信亦有食非無食。何謂信。答曰。聞善法爲食。聞善法亦有食非無食。何謂聞善法。答曰。親近善知識爲食。親近善知識亦有食非無食。何謂親近善知識。答曰。善人爲食。是爲具善人已便具。親近善知識。具親近善知識。已便具。聞善法。具聞善法。已便具。生信。具生信。已便具。正思惟。具正思惟。已便具。正念正智。具正念正智。已便具。護諸根。具護諸根。已便具。三妙行。具三妙行。已便具。四念處。具四念處。已便具。七覺支。具七覺支。已便具。明解脫。如是此明解脫展轉具成。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

食經第十一 竟。一千八百三十三字。

(五) 中阿含經相應品。食經第十二。初一日誦。

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有愛者其本際不可知。本無有愛。然今生有愛。便可得。

知所因有愛。有愛者則有食非無食。何謂有愛。答曰。無明爲食。無明亦有食非無食。何謂無明。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有食非無食。何謂五蓋。答曰。三惡行爲食。三惡行亦有食非無食。何謂三惡行。答曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非無食。何謂不護諸根。答曰。不正念不正智爲食。不正念不正智亦有食非無食。何謂不正念不正智。答曰。不正思惟爲食。不正思惟亦有食非無食。何謂不正思惟。答曰。不信爲食。不信亦有食非無食。何謂不信。答曰。聞惡法爲食。聞惡法亦有食非無食。何謂聞惡法。答曰。親近惡知識爲食。親近惡知識亦有食非無食。何謂親近惡知識。答曰。惡人爲食。大海亦有食非無食。何謂大海。答曰。雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大川滿已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是具惡人已便具。親近惡知識。具親近惡知識。已便具。聞惡法。具聞惡法。已便具。生不信。具生不信。已便具。不正思惟。具不正思惟。已便具。不正念不正智。具不正念不正智。已便具。不護諸根。具不護諸根。已便具。三惡行。具三惡行。已便具。五蓋。具五蓋。已便具。無明。具無明。已便具。有愛。如是此有愛展轉具成。明解脫亦有食非無食。何謂明解脫。答曰。七覺支爲食。七覺支亦有食

非無食。何謂七覺支。答曰。四念處爲食。四念處亦有食非無食。何謂四念處。答曰。三妙行爲食。三妙行亦有食非無食。何謂三妙行。答曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非無食。何謂護諸根。答曰。正念正智爲食。正念正智亦有食非無食。何謂正念正智。答曰。正思惟爲食。正思惟亦有食非無食。何謂正思惟。答曰。信爲食。信亦有食非無食。何謂信。答曰。聞善法爲食。聞善法亦有食非無食。何謂聞善法。答曰。親近善知識爲食。親近善知識亦有食非無食。何謂親近善知識。答曰。善人爲食。大海亦有食非無食。何謂大海。答曰。雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大川滿已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是善人已便具。親近善知識。具親近善知識。已便具。聞善法。具聞善法。已便具。生信。具生信。已便具。正思惟。具正思惟。已便具。正念正智。具正念正智。已便具。護諸根。具護諸根。已便具。三妙行。具三妙行。已便具。四念處。具四念處。已便具。七覺支。具七覺支。已便具。明解脫。如是此明解脫展轉具成。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

食經第十二 竟。九百三十三字。

(五) 中阿含經相應品盡智經第十三。初一日誦。

①〔食經〕六字一〇 ②〔一千〕字一〇 ③〔中阿含〕一〇 ④A. X. 61-62 Āhāra. ⑤〔初一日誦〕一〇 ⑥〔初一日誦〕一〇 ⑦〔初一日誦〕一〇 ⑧〔初一日誦〕一〇 ⑨〔初一日誦〕一〇 ⑩〔初一日誦〕一〇 ⑪〔初一日誦〕一〇 ⑫〔初一日誦〕一〇 ⑬〔初一日誦〕一〇 ⑭〔初一日誦〕一〇 ⑮〔初一日誦〕一〇 ⑯〔初一日誦〕一〇 ⑰〔初一日誦〕一〇 ⑱〔初一日誦〕一〇 ⑲〔初一日誦〕一〇 ⑳〔初一日誦〕一〇 ㉑〔初一日誦〕一〇 ㉒〔初一日誦〕一〇 ㉓〔初一日誦〕一〇 ㉔〔初一日誦〕一〇 ㉕〔初一日誦〕一〇 ㉖〔初一日誦〕一〇 ㉗〔初一日誦〕一〇 ㉘〔初一日誦〕一〇 ㉙〔初一日誦〕一〇 ㉚〔初一日誦〕一〇 ㉛〔初一日誦〕一〇 ㉜〔初一日誦〕一〇 ㉝〔初一日誦〕一〇 ㉞〔初一日誦〕一〇 ㉟〔初一日誦〕一〇 ㊱〔初一日誦〕一〇 ㊲〔初一日誦〕一〇 ㊳〔初一日誦〕一〇 ㊴〔初一日誦〕一〇 ㊵〔初一日誦〕一〇 ㊶〔初一日誦〕一〇 ㊷〔初一日誦〕一〇 ㊸〔初一日誦〕一〇 ㊹〔初一日誦〕一〇 ㊺〔初一日誦〕一〇 ㊻〔初一日誦〕一〇 ㊼〔初一日誦〕一〇 ㊽〔初一日誦〕一〇 ㊾〔初一日誦〕一〇 ㊿〔初一日誦〕一〇

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有知有見者便得漏盡非不知非不見云何知見便得漏盡謂知見苦如真便得漏盡知見苦如真見苦滅知見苦滅道如真便得漏盡盡智有習非無習何謂盡智習答曰解脫為習解脫亦有習非無習何謂解脫習答曰無欲為習無欲亦有習非無習何謂無欲習答曰厭為習厭亦有習非無習何謂厭習答曰見如實知如真為習見如實知如真亦有習非無習何謂見如實知如真習答曰定為習定亦有習非無習何謂定習答曰樂為習樂亦有習非無習何謂樂習答曰止為習止亦有習非無習何謂止習答曰喜為習喜亦有習非無習何謂喜習答曰歡悅為習歡悅亦有習非無習何謂歡悅習答曰不悔為習不悔亦有習非無習何謂不悔習答曰護戒為習護戒亦有習非無習何謂護戒習答曰護諸根為習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智為習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟為習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信為習信亦有習非無習何謂信習答曰觀法忍為習觀法忍亦有習非無習何謂觀法忍習答曰斷誦法為習斷誦法亦有習非無習何謂斷誦法習答曰受持法為習受持法亦有習非無習何謂受持法習答曰觀法義為習觀法義亦有習非無

習何謂觀法義習答曰耳界為習耳界亦有習非無習何謂耳界習答曰聞善法為習聞善法亦有習非無習何謂聞善法習答曰往詣為習往詣亦有習非無習何謂往詣習答曰奉事為習若有奉事善知識者未聞便聞已聞便利如是善知識若不奉事者便害奉事習若無奉事便害往詣習若無往詣便害聞善法習若不聞善法便害耳界習若無耳界便害觀法義習若無觀法義便害受持法習若無受持法便害斷誦法習若無斷誦法便害觀法忍習若無觀法忍便害信習若無信便害正思惟習若無正思惟便害正念正智習若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真厭無欲解脫習若無解脫便害盡智佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘涅槃有習非無習何謂涅槃習答曰解脫為習解脫亦有習非無習何謂解脫習答曰無欲為習無欲亦有習非無習何謂無欲習答曰厭為習厭亦有習非無習何謂厭習答曰見如實知如真為習見如實知如真亦有習非無習何謂見如實知如真習答曰定為習定亦有習非無習何謂定習答曰樂為習樂亦有習非無習何謂樂習答曰止為習止亦有習非無習何謂止習答曰喜為習喜亦有習非無習何謂喜習答曰歡悅為習歡悅亦有習非無習何謂歡悅習答曰不悔為習不悔亦有習非無習何謂不悔習答曰護戒為習護戒亦有習非無習何謂護戒習答曰護諸根為習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智為習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟為習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信為習信亦有習非無習何謂信習答曰苦為習苦亦有習非無習何謂苦習答曰老死為習老死亦有習非無習何謂老死習答曰生為習生亦有習非無習何謂生習答曰有為習有亦有習非無習何謂有習習答曰受為習受亦有習非無習何謂受習習答曰愛為習愛亦有習非無習何謂愛習習答曰覺為習覺亦有習非無習何謂覺習習答曰更樂為習更樂亦有習非無習何謂更樂習習答曰六處為習六處亦有習非

我聞如是。一時佛遊摩竭陀國。在闍闔村。莽榛林窟。爾時尊者彌醯爲奉侍者。於是尊者彌醯過夜半旦著衣持鉢入闍闔村而行乞食。乞食已竟往至金鞞河邊。見地平正。名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖和適。見已歡喜。便作是念。此地平正。名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖和適。見已歡喜。便作是念。此地平正。名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖和適。見已歡喜。便作是念。此地平正。名好榛林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖

清泉徐流冷暖和適。我見喜已便作。是念。此地平正名好。標林。金碑河水極妙可樂。清泉徐流冷暖和適。若族姓子欲學斷者。當於此處。我亦有所斷。寧可在此靜處學斷耶。世尊。我今欲往。至彼標林靜處學斷。爾時世尊告曰。彌醯。汝今知不。我獨無人無有侍者。汝可小住。須比丘來爲吾侍者。汝便可去。至彼標林靜處而學。尊者彌醯乃至再三白曰。世尊。我今欲往。至彼標林靜處學斷。世尊亦復再三告曰。彌醯。汝今知不。我獨無人無有侍者。汝可小住。須比丘來爲吾侍者。汝便可去。至彼標林靜處而學。彌醯復白曰。世尊。無爲無作亦無所觀。世尊。我有爲有作而有所觀。世尊。我至彼標林靜處學斷。世尊告曰。彌醯。汝欲求斷者。我復何言。彌醯汝去。隨意所欲。於是尊者彌醯聞佛所說。善受善持而善誦習。卽禮佛足繞佛而去。詣彼標林。入林中。已至一樹下。敷尼師檀結跏趺坐。尊者彌醯住標林中。便生三惡不善之念。欲念惡念及與害念。彼由此故便念世尊。於是彌醯則於晡時從巖燕坐起。往詣佛所稽首禮足却住一面。白曰。世尊。我至標林於靜處坐。便生三惡不善之念。欲念惡念及與害念。我由此故便念世尊。世尊告曰。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者有五習法。云何爲五。彌醯。比丘者自善知識與善知識俱。善知識共和合。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第一習法。復次彌醯比丘者修習禁戒守護從解脫。又復善攝

威儀禮節。見纖芥罪。常懷畏怖。受持學戒。彌醺。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第二習法。復次彌醺。比丘者。謂所可說。聖有義。令心柔軟。使心無蓋。謂說戒說定說慧。說解脫。說解脫知見。說漸損說不樂聚會。說少欲。說知足。說斷說無欲。說滅說。燕坐。說緣起得。如是比沙門所說。具得易不難得。彌醺。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第三習法。復次彌醺。比丘者。常行精進。斷惡不善。修諸善法。恒自起。意專一堅固。爲諸善本。不捨方便。彌醺。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第四習法。復次彌醺。比丘者。修行智慧。觀興衰法得。如是智慧明達。分別曉了。以正盡苦。彌醺。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第五習法。彼有此五習法已。復修四法。云何爲四。修惡露令斷。欲修慈令斷。悲修息出息入令斷。亂念修無常想令斷。我慢。彌醺。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪。常懷畏怖。受持學戒。彌醺。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必得所可說。聖有義。令心柔軟。使心無蓋。謂說戒說定說慧。說解脫。說解脫知見。說漸損說不樂聚會。說少欲。說知足。說斷說無欲。說滅說。燕坐。說緣起得。如是比沙門所說。具得易不難得。彌醺。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行精進。斷惡不善。修諸善法。恒自起。意專一堅固。爲諸善本。

不捨力便。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行智慧。觀與衰法。得如此智慧。慧明達。分別曉了。以正盡苦。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息出息入令斷亂念。修無常想令斷我慢。彌醯。若比丘得無常想者。必得無我想。彌醯。若比丘得無我想者。便於現法斷一切我慢。得息滅盡無爲涅槃。佛說如是。尊者彌醯及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

①彌醯經第十五竟②千三百二十三字

六 ^⑤ 初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。心解脫未熟欲令熟者。有五習法。云何爲五。比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。心解脫未熟欲令熟者。是謂第一習法。復次比丘修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖。受持學戒。心解脫未熟欲令熟者。是謂第二習法。復次比丘。謂所可說聖有義。令心柔軟。使心無蓋。謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會。說少欲說知足。說斷說無欲說滅說。燕坐說緣起得。如是比沙門所說。具得易不難得。心解脫未熟欲令熟者。是謂第三習法。復次比丘。常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸

中阿含經卷第十 九千七百五十六字

哭

善本不捨方便。心解脫未熱欲令熟者。是謂第四習法。復次比丘修行智慧觀興衰法。得如此智慧明達。分別曉了以正盡苦。心解脫未熱欲令熟者。是謂第五習法。彼有此五習法已。復修四法。云何爲四。修惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息出息入令斷亂念。修無常想令斷我慢。若比丘得無常想者。必得無我想。若比丘得無我想者。便於現法斷一切我慢。得息滅盡無爲涅槃。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

即爲比丘說經第十六竟

〇〔編譯〕七字一〇 〇〔千三〕字七字一〇 〇〔中阿舍〕一〇 〇~A. IX. I. Sambodhi. 〇〔初一日語〕一〇 〇〔二〕實一〇 〇〔即
 爲〕六字一〇 〇〔六百〕字六字一〇 〇卷末圖前行有中阿舍智相應品第五竟初一日語十四字 〇同有智相應品第五竟七字
 〇〔九千〕字一字一〇

中阿含經卷第十一

東晉罽賓三藏翻僧伽提婆譯

中阿含王相應品第六 有七經 王相應品本有十四經

分後七經 初二日誦

七寶相四洲 牛養摩竭王

轉婆麗陵者 天使最在後

(天)中阿含王相應品七寶經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若轉輪王出於世時。當知便有七寶出世。云何為七。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。若轉輪王出於世時。當知有此七寶出世。如是如來無所著等正覺出於世時。當知亦有七覺支寶出於世間。云何為七。念覺支寶。擇法。覺支。精進覺支。喜覺支。息覺支。定覺支。捨覺支寶。是謂為七。如來無所著等正覺出於世時。當知有此七覺支寶出於世間。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

七寶經第一竟 一百八十二字

(天)中阿含王相應品三十二相經第二

初一日誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘於中食後。集坐講堂。共論此事。諸賢。甚奇甚特。大人成就三十二相。必有二處真諦不虛。若在家者必為。

轉輪王聰明智慧。有四種軍整御天下。由已自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他來。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安樂。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。爾時世尊在於燕坐。以淨天耳出過於人聞。諸比丘於中食後集坐講堂共論此事。諸賢。甚奇甚特。大人成就三十二相。必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王聰明智慧。有四種軍整御天下。由已自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他來。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安樂。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。世尊聞已。則於晡時從燕坐起。往詣講堂。比丘眾前敷座而坐。問諸比丘。汝等今日共論何事。集坐講堂。時諸比丘白曰。世尊。我等今日集坐講堂共論此事。諸賢。甚奇甚特。大人成就三十二相。必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王聰明智慧。有四種軍整御天下。由已自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他來。彼必統領此一切地乃至

大海。不以刀杖以法教令得安樂。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。世尊我等共論如此事故。集坐講堂。於是世尊告曰。比丘。汝等欲得從如來聞三十二相。耶。謂大人所成必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王聰明智慧。有四種軍整御天下。由已自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他來。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安樂。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。時諸比丘聞已白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊為諸比丘說三十二相者。諸比丘聞已當善受持。世尊告曰。諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝廣分別說。時諸比丘受教而聽。佛言。大人足安平立。是謂大人之相。復次大人足下生輪。輪有千幅。一切具足。是謂大人之相。復次大人足指纖長。是謂大人之相。復次大人足周正直。是謂大人之相。復次大人足跟踈後兩邊平滿。是謂大人之相。復次大人足兩蹠蹠。是謂大人之相。復次大人手毛上向。是謂大人之相。復次大人手足網縷猶如鴈王。是謂大人之相。復次大人手足極妙。柔弱軟嫩。猶如羅華。是謂大人之相。復次大人肌皮

○(中阿含)一〇一〇有七二一有十四經〇二日二一日〇(中阿含)一〇〇〇S. 46. 43. Cakkavatti. (No.38, No.99(721), No.125 (39.7)) 〇(集)一〇〇〇七二一〇(一百一十)〇(中阿含)一〇〇〇D. 30. Lakkhaṇa suttanta. 〇(初一日誦)在經尾次行〇〇〇〇七二一(寶)〇

軟細塵水不著。是謂大人大人之相。復次大人一毛。一一毛者身一孔。一毛生色若紺青如螺右旋。是謂大人大人之相。復次大人鹿蹄腸猶如鹿王。是謂大人大人之相。復次大人陰馬藏猶良馬王。是謂大人大人之相。復次大人身形圓好。猶如尼拘類樹上下圓相稱。是謂大人大人之相。復次大人身不阿曲。身不曲者平立。申手以摩其膝。是謂大人大人之相。復次大人身黃金色如紫磨金。是謂大人大人之相。復次大人身七處滿。七處滿者。兩手兩足兩肩及頸。是謂大人大人之相。復次大人其上身大猶如師子。是謂大人大人之相。復次大人師子類車。是謂大人大人之相。復次大人脊背平直。是謂大人大人之相。復次大人兩肩上下通頸平滿。是謂大人大人之相。復次大人四十齒牙平齒不踈齒白齒通味第一味。是謂大人大人之相。復次大人梵音可愛。其聲猶如加羅毘伽。是謂大人大人之相。復次大人廣長舌。廣長舌者。舌從口出遍覆其面。是謂大人大人之相。復次大人承淚處滿猶如牛王。是謂大人大人之相。復次大人眼色紺青。是謂大人大人之相。復次大人頂有肉髻。圓相相稱髮螺右旋。是謂大人大人之相。復次大人眉間生毛潔白右旋。是謂大人大人之相。諸比丘。大人成就此三十二相。必有二處真諦不虛。若在家者必爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象

*七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏。能伏他衆。彼必統領此一切地。乃至大海。不以刀杖。以法教令。得安樂。若剃除髮鬚。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布。周聞十方。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●三十二相經第二竟。八千六百八字。

(六)中阿含王相應品。四洲經第三。初二日。誦我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難在安靜處。燕坐思惟。而作是念。世人甚少。少能於欲有滿足意。少有厭患於欲而命終者。世人於欲有滿足意。厭患於欲而命終者。爲甚難得。尊者阿難。則於晡時。從燕坐起。往詣佛所。到已。作禮却住。一面白曰。世尊。我今在安靜處。燕坐思惟。而作是念。世人甚少。少能於欲有滿足意。少有厭患於欲而命終者。世人於欲有滿足意。厭患於欲而命終者。爲甚難得。佛告阿難。如是如是。世人甚少。少能於欲有滿足意。少有厭患於欲而命終者。阿難。世人於欲有滿足意。厭患於欲而命終者。爲甚難得。阿難。世人極甚難得。極甚難得。於欲有滿足意。厭患於欲而命終者。阿難。但世間人甚多。甚多。於欲無滿足意。不厭患欲而命終也。所以者何。阿難。往昔有王名曰頂生。作轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就。就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居

正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令得安樂阿難彼頂生王而於後時極大久遠便作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足我欲於宮雨寶七日積至于膝阿難彼頂生王有大如意足有大威神適發心已即於宮中雨寶七日積至于膝阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我憶曾從古人聞之西方有洲名瞿陀尼極大富樂多有人民我今欲往見瞿陀尼洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以大如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即時往到住瞿陀尼洲阿難彼頂生王住已整御瞿陀尼洲乃至無量百千萬歲阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲我復曾從古人聞之東方有洲名弗婆鞞陀提極大富樂多有人民我今欲往見弗婆鞞陀提洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以大如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即時往到住弗婆鞞陀提洲阿難彼頂生王

①一十(一)◎②一十(一)◎③一十(一)◎④一十(一)◎⑤一十(一)◎⑥一十(一)◎⑦一十(一)◎⑧一十(一)◎⑨一十(一)◎⑩一十(一)◎⑪一十(一)◎⑫一十(一)◎⑬一十(一)◎⑭一十(一)◎⑮一十(一)◎⑯一十(一)◎⑰一十(一)◎⑱一十(一)◎⑲一十(一)◎⑳一十(一)◎㉑一十(一)◎㉒一十(一)◎㉓一十(一)◎㉔一十(一)◎㉕一十(一)◎㉖一十(一)◎㉗一十(一)◎㉘一十(一)◎㉙一十(一)◎㉚一十(一)◎㉛一十(一)◎㉜一十(一)◎㉝一十(一)◎㉞一十(一)◎㉟一十(一)◎㊱一十(一)◎㊲一十(一)◎㊳一十(一)◎㊴一十(一)◎㊵一十(一)◎㊶一十(一)◎㊷一十(一)◎㊸一十(一)◎㊹一十(一)◎㊺一十(一)◎㊻一十(一)◎㊼一十(一)◎㊽一十(一)◎㊾一十(一)◎㊿一十(一)◎

住已擊御弗婆提洲。乃至無量百千萬歲。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閼浮洲。極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日。積至于膝。我亦復有。瞿陀尼洲。亦有弗婆提洲。我復曾從古人聞之。北方有洲名瞿單。曰。極大富樂多有人民。彼雖無我想。亦無所受。我今欲往見瞿單。曰。洲到已。整御及諸眷屬。阿難。彼頂生王有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。適發心已。即以如意足乘虛而去。及四種軍。阿難。彼頂生王遙見平地白告諸臣曰。卿等見瞿單。曰。平地白耶。諸臣對曰。見也。天王。王復告曰。卿等知不。彼是瞿單。曰。人自然。粳米。瞿單曰。人常所食者。卿等亦應共食此食。阿難。彼頂生王復遙見瞿單。曰。洲中。若干種樹淨妙嚴飾。種種綠色在欄楯裏。告諸臣曰。卿等見瞿單。曰。洲中若干種樹淨妙嚴飾。種種綠色在欄楯裏耶。諸臣對曰。見也。天王。王復告曰。卿等知不。是瞿單。曰。人衣樹。瞿單曰。人取此衣著。卿等亦應取此衣著。阿難。彼頂生王即時往到住瞿單。曰。洲。阿難。彼頂生王住已。擊御瞿單。曰。洲。乃至無量百千萬歲。及諸眷屬。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閼浮洲。極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日。積至于膝。我亦復有。瞿陀尼洲。亦有弗婆提洲。我復曾從古人聞之。有天命曰。三十三天。

我今欲往見三十三天。阿難。彼頂生王有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。適發心已。即以如意足乘虛而往。及四種軍。向日光去。阿難。彼頂生王遙見三十三天。須彌山上猶如大雲。告諸臣曰。卿等見三十三天。須彌山上猶如大雲耶。諸臣對曰。見也。天王。王復告曰。卿等知不。是三十三天。雲度樹也。三十三天在此樹下。於夏四月具足五欲而自娛樂。阿難。彼頂生王復遙見三十三天。須彌山上近於南邊猶如大雲。告諸臣曰。卿等見三十三天。須彌山上近於南邊猶如大雲耶。諸臣對曰。見也。天王。王復告曰。卿等知不。是三十三天。正法之堂。三十三天於此堂中。八日十四日十五日。為天為人思法思義。阿難。彼頂生王即到三十三天。彼頂生王到三十三天。已即入法堂。於是天帝釋便與頂生王半座。令坐。彼頂生王即坐。天帝釋半座。於是頂生王及天帝釋都無差別。光光無異。色色無異。形形無異。威儀禮節及其衣服亦無有異。唯眼眴異。阿難。彼頂生王而於後時極大久遠。復作是念。我有閼浮洲。極大富樂多有人民。我有七寶千子具足。及於宮中雨寶七日。積至于膝。我亦復有。瞿陀尼洲。亦有弗婆提洲。我復曾從古人聞之。有天命曰。三十三天。雲集大會。我已得入諸天法堂。又天帝釋與我半座。我已得坐。帝釋半座。我與帝釋都無差別。光光無異。色色無異。形形無異。威儀禮節及其

衣服亦無有異。唯眼眴異。我今寧可驅帝釋去。奪取半座。作天人王。由已自在。阿難。彼頂生王適發此念。不覺已下在閼浮洲。便失如意足。生極重病。命將終時。諸臣往詣頂生王所。白曰。天王。若有梵志居士及臣人民來問我等頂生王臨命終時說何等事。天王。我等當云何答。梵志居士及臣人民。來問卿等頂生王臨命終時說何等事。卿等應當如是答之。頂生王得閼浮洲。意不滿足而命終。頂生王得七寶。意不滿足而命終。千子具足。意不滿足而命終。頂生王七日雨寶。意不滿足而命終。頂生王得瞿陀尼洲。意不滿足而命終。頂生王得弗婆提洲。意不滿足而命終。頂生王得瞿單。意不滿足而命終。頂生王見諸天集會。意不滿足而命終。頂生王具足五欲功德。色香味觸。意不滿足而命終。若梵志居士及臣人民。來問卿等頂生王臨命終時說何等事。卿等應當如是答之。於是世尊而說頌曰

天雨妙珍寶 欲者無厭足
欲苦無有樂 慧者應當知
若有得金積 猶如大雪山
一一無有足 慧者作是念
得天妙五欲 不以此五樂
斷愛不著欲 等正覺弟子
於是世尊告曰。阿難。昔頂生王。汝謂異人耶。莫作斯念。當知即是我也。阿難。我

比丘。知法已乃至得阿羅訶。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

面。或遙見佛已默然而坐。爾時尊者憍毘羅迦葉。亦在衆坐。尊者憍毘羅迦葉。是摩竭

迦葉止如意足已。爲佛作禮白曰。世尊
佛是我師。我是佛弟子。佛一切智。我無一切

①(牛…竟)一② ③(干…字)一④ ⑤(中阿含)一⑥ ⑦(No. 41). cf. Vinaya, Mahāvagga, V.1.32. ⑧二種⑨* ⑩(初一日前)一⑪
 ⑫~Bimbisāra. ⑬二種⑭ ⑮(者)一⑯* ⑰(日)十大⑱ ⑲二種⑳ ~Seniya. ㉑~Uruvelakassapa. ㉒大二天㉓ ㉔烟二
 種⑤* ㉕止二現㉖ ㉗佛十(具)㉘

智世尊告曰。如是迦葉。如是迦葉。我有一切智。汝無一切智。爾時尊者瞿毘羅迦葉因自己故。而說頌曰

昔無所知時 爲解脫事火

雖老猶生盲 邪不見真際

我今見上跡 無上龍所說

無爲盡脫苦 見已生死盡

諸摩竭陀人見如此已。便作是念。沙門瞿曇不從瞿毘羅迦葉學。梵行。瞿毘羅迦葉從沙門瞿曇學。梵行也。世尊知諸摩竭陀人心之所念。便爲摩竭陀王洗尼頻婆娑。遍說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便。爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。如諸佛法先說端正法聞者歡悅。謂說施設戒說生天法。毀譽欲爲災患。生死爲穢稱歎。無欲爲妙道。品白淨。世尊爲彼大王說之。佛已知彼有歡喜心。具足心柔軟。堪耐心昇上心。一向心無疑心。無盡心。有能有力堪受正法。謂如諸佛所說正法。世尊即爲彼說苦。習滅道。大王。色生滅。汝當知。色生滅。大王。覺想行識生滅。汝當知。識生滅。大王。猶如大雨時水上之泡。或生或滅。大王。色生滅亦如是。汝當知。色生滅。大王。覺想行識生滅。汝當知。識生滅。大王。若族姓子。知色生滅。便知不復生。當來色。大王。若族姓子。知覺想行識生滅。便知不復生。當來識。大王。若族姓子。知色如真。便不著色。不計色。不染色。不住色。不樂色。是我。大王。若族姓子。知覺想行識如真。便不著識。不計識。不染識。不住識。不樂識。是我。大王。若族

識不染。識不住。識不樂。識是我。大王。若族姓子。不著色。不計色。不染色。不住色。不樂色。是我。便不復更受當來色。大王。若族姓子。不著覺想行識。不計識。不染識。不住識。不樂識。是我。便不復更受當來識。大王。比族姓子。無量不可計無限得息寂。若捨此五陰已。則不更受陰也。於是諸摩竭陀人而作是念。若使色無常覺想行識無常者。誰活誰受苦樂。世尊即知摩竭陀人心之所念。便告比丘。愚癡凡夫不有所聞。見我。是我。而著於我。但我無我。我所空。我空。我所法生則生。法滅則滅。皆由因緣合會生。苦。若無因緣諸苦便滅。衆生因緣會相連續。則生諸法。如來見衆生相連續生已。便作是說。有生有死。我以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成。就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處。生地獄中。若此衆生成就身善行口意善行。不誹謗聖人。正見成就。就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃至天上。我知彼如是。然不語彼。此是我爲能覺能語作教起教起。謂彼彼處受善惡業報。於中或有作是念。此不相應。此不得住其行。如法因此生彼。若無此因。便不生彼。因此有彼。若此滅者。彼便滅也。所謂緣無明有行。乃至緣生有老死。若無明滅。則行便滅。乃至生滅。則老死滅。大王。於意云何。色

爲有常爲無常耶。答曰。無常也。世尊。復問曰。若無常者是苦非苦耶。答曰。苦。變易也。世尊。復問曰。若無常苦變易法者。是多聞聖弟子。願受是我。是我所我是彼所耶。答曰。不也。世尊。大王。於意云何。覺想行識。爲有常爲無常耶。答曰。無常也。世尊。復問曰。若無常者是苦非苦耶。答曰。苦。變易也。世尊。復問曰。若無常苦變易法者。是多聞聖弟子。願受是我。是我所我是彼所耶。答曰。不也。世尊。大王。是故汝當如是學。若有色。或過去或未來或現在。或內或外或麤或細。或好或惡或近或遠。彼一切非我。非我所。非彼所當。以慧觀知。如真。大王。若有覺想行識。或過去或未來或現在。或內或外或麤或細。或好或惡或近或遠。彼一切非我。非我所。非彼所當。以慧觀知。如真。大王。若多聞聖弟子。如是觀者。彼便厭色。厭覺想行識。厭已便無欲。無欲已便得解脫。解脫已便知。解脫生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。佛說此法時。摩竭陀王洗尼頻婆娑。遍遠塵離垢。諸法法眼生。及八萬天摩竭陀諸人萬二千。遠塵離垢。諸法法眼生。於是摩竭陀王洗尼頻婆娑。遍見法得法覺。白淨法斷疑度惑。更無餘尊。不復從他。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。即從坐起。稽首佛足。白曰。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日。始終身自歸乃至命盡。佛說如是。摩竭陀王洗尼頻婆娑。及八萬天。摩竭

中阿含經卷第十一 ○七千九百九十六字

中阿含經卷第十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(三) 中阿含・王相應品・轉婆陵耆經第六
初一日誦

我聞如是。一時佛遊拘薩羅國。爾時世尊與大比丘衆俱行道。中路欣然而笑。尊者阿難見世尊笑。又手向佛白曰。世尊。何因緣笑。諸佛如來無所著等正覺。若無因緣終不妄笑。願聞其意。彼時世尊告曰。阿難。此處所中。迦葉如來無所著等正覺。在此處坐爲弟子說法。於是尊者阿難卽在彼處。連疾數座。又手向佛白曰。世尊。唯願世尊。亦坐。此處爲弟子說法。如是此處爲二如來無所著等正覺所行。爾時世尊便於彼處坐。尊者阿難所敷之座。坐已告曰。阿難。此處所中。迦葉如來無所著等正覺有講堂。迦葉如來無所著等正覺。於中坐已爲弟子說法。阿難。此處所中昔有村邑名曰鞞婆陵者。極大豐樂多有人民。阿難。鞞婆陵者村邑之中。有梵志大長者名曰無患。極大富樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。阿難。梵志大長者無患有子名優多羅摩納。爲父母所舉。受生清淨。乃至七世。

父母不絕種族。生生無惡。博聞總持。誦過四典經。深達因緣。正文戲五句說。阿難。優多羅童子。有善朋友。一名難提波羅陶師。常爲優多羅童子之所愛念。喜見無厭。阿難。難提波羅陶師。歸佛歸法。歸比丘衆。不疑三尊。不惑苦習滅道。得信持戒。博聞惠施。成就智慧。離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切。乃至蜎蟲。彼於殺生淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離不與取。斷不與取。取之乃取。樂於與取。常好布施。歡喜無倦。不望其報。彼於不與取淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離非梵行。勤修梵行。精勤妙行。清淨無穢。離欲斷淫。彼於非梵行淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離妄言斷妄言。眞諦言樂眞諦。住眞諦不移動。一切可信。不欺世間。彼於妄言淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離兩舌斷兩舌。行不兩舌。不破壞他。不聞此語。彼欲破壞此。不聞彼語。此欲破壞彼。離者欲合。合者歡喜。不作群黨。不樂群黨。不稱群黨。彼於兩舌淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離麤言斷麤言。若有所言。辭氣麤獷。惡聲逆耳。衆所不喜。衆所不愛。使他苦惱。令不得定。斷如是言。若有所說。清和柔潤。順耳入心。可喜可愛。使他安樂。言聲具了。不使人畏。令他得定。說如是言。彼於麤言淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離綺語斷綺語。時說眞說法。說義說止息。說樂止息說。事順時得宜。善教

善阿。彼於綺語淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離治生斷治生棄捨稱量及斗斛棄捨受貨不縛束人。不望折斗量。不以小利侵欺於人。彼於治生淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受寡婦童女。斷受寡婦童女。彼於受寡婦童女淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受奴婢。斷受奴婢。彼於受奴婢淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受象馬牛羊。斷受象馬牛羊。彼於受象馬牛羊淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受雞猪。斷受雞猪。彼於受雞猪淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受田業店肆。斷受田業店肆。彼於受田業店肆淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受生稻麥豆。斷受生稻麥豆。彼於受生稻麥豆淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離酒斷酒。彼於飲酒淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離高廣大床。斷高廣大床。彼於高廣大床淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離華鬘環珞塗香脂粉。斷華鬘環珞塗香脂粉。彼於華鬘環珞塗香脂粉淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離歌舞倡妓及往觀聽。斷歌舞倡妓及往觀聽。彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離受生色像寶。斷受生色像寶。彼於生色像寶淨除其心。阿難。難提波羅陶師。離過中食。斷過中食。常一食不夜食學時食。彼於過中食淨除其心。阿難。難提波羅陶師。盡形壽手離鉢鉢不自楓地亦不牧他。若水岸崩土及鼠傷土。取用作器舉著

①(類…竟)一②(二千…字)一③十(初…口誦)④⑤(七千…字)一⑥譯二滿⑦⑧(中阿含)一⑨王相應品四字及初
 一曰誦四字在前行⑩Def. M.51. Ghaṭikāra Sutta. ⑪(譯)十陵⑫(初…口誦)一⑬~Vebhalinga. ⑭西二集⑮⑯⑰⑱
 場⑳*

面語賀者曰。汝等。若有豌豆稻麥大小麻豆。與豆芥子。滿已持器去。隨意所欲。阿難。難提波羅陶師。盡形壽供侍父母。父母無日唯仰於人。是故供侍。阿難。難提波羅陶師。過夜平日往詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐。一面迦葉如來無所著等正覺。爲彼說法勸發渴仰。成就歡喜。無量方便。爲彼說法勸發渴仰。成就歡喜。已默然而住。阿難。於是難提波羅陶師。迦葉如來無所著等正覺。爲其說法勸發渴仰。成就歡喜。已即從坐起。禮迦葉如來無所著等正覺。足已繞三匝而去。爾時優多羅童子乘白馬車。與五百童子俱。過夜平日從憍婆陵耆村邑出。往至一無事處。欲教若干國來諸弟子等。令讀梵志書。於是優多羅童子遙見難提波羅陶師來。見已便問難提波羅。汝從何來。難提波羅答曰。我今從迦葉如來無所著等正覺所。供養禮事來。優多羅。汝可共我往詣迦葉如來無所著等正覺所。供養禮事。於是優多羅童子答曰。難提波羅。我不欲見禿頭沙門。禿沙門不應得道。道難得故。於是難提波羅陶師提優多羅童子頭。勸率令下車。於是優多羅童子便作是念。此難提波羅陶師。常不調戲。不狂不癡。今捉我頭。必當有以。念已語曰。難提波羅。我隨汝去。我隨汝去。難提波羅喜。復語曰。去者甚善。於是難提波羅陶師與優多羅童子共往詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐。一面難提波羅陶師

白。迦葉如來無所著等正覺曰。世尊。此優多羅童子是我朋友。彼常見愛常喜見。我無有厭足。彼於世尊無信敬心。唯願世尊。善爲說法。令彼歡喜得信敬心。於是迦葉如來無所著等正覺。爲難提波羅陶師及優多羅童子說法。勸發渴仰。成就歡喜。無量方便。爲彼說法勸發渴仰。成就歡喜。已默然而住。於是難提波羅陶師及優多羅童子。迦葉如來無所著等正覺。爲其說法勸發渴仰。成就歡喜。已即從坐起。禮迦葉如來無所著等正覺。足已繞三匝而去。於是優多羅童子還去。不遠。問曰。難提波羅。汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法。何意住家。不能捨離學聖道耶。於是難提波羅陶師答曰。優多羅。汝自知我盡形壽供養父母。父母無目唯仰於人。我以供養侍父母故。於是優多羅童子問。難提波羅。我可得從迦葉如來無所著等正覺。出家學道。受於具足得作比丘行梵行耶。於是難提波羅陶師及優多羅童子。即從彼處復往詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐。一面難提波羅陶師白。迦葉如來無所著等正覺曰。世尊。此優多羅童子還去不遠。而問我言。難提波羅。汝從迦葉如來無所著等正覺。得聞如是微妙之法。何意住家。不能捨離學聖道耶。世尊。我答彼曰。優多羅。汝自知我盡形壽供養父母。父母無目唯仰於人。我以供養侍父母故。優多羅復問我曰。難提波羅。我可得從迦葉如來無所著等正覺。出

家學道。受於具足得作比丘行梵行耶。願世尊。度彼出家學道。授與具足得作比丘。迦葉如來無所著等正覺。爲難提波羅默然而受。於是難提波羅陶師知。迦葉如來無所著等正覺默然受已。即從坐起。稽首作禮。繞三匝而去。於是迦葉如來無所著等正覺。難提波羅去後不久。度優多羅童子出家學道。授與具足。出家學道。授與具足已。於憍婆陵耆村邑。隨住數日。攝持衣鉢。與大比丘衆俱。共遊行欲至波羅捺。迦私國邑。展轉遊行。便到波羅捺迦私國邑。遊波羅捺住。仙人處鹿野園中。於是頻鞞王。聞迦葉如來無所著等正覺遊行迦私國。與大比丘衆俱到。此波羅捺住仙人處鹿野園中。頻鞞王聞已告御者曰。汝可嚴駕。我今欲往詣迦葉如來無所著等正覺所。時彼御者受王教已。即便嚴駕。嚴駕已訖。還白王曰。已嚴好車。隨天王意。於是頻鞞王乘好車已。從波羅捺出。往詣仙人住處鹿野園中。時頻鞞王遙見樹間。迦葉如來無所著等正覺。端正殊好。猶星中月。光耀輝煌。晃若金山。相好具足。威神巍巍。諸根寂定。無有蔽礙。成就調御。息心靜默。見已下車。步詣迦葉如來無所著等正覺所。到已作禮却坐。一面頻鞞王坐。一面已。迦葉如來無所著等正覺。爲彼說法。勸發渴仰。成就歡喜。無量方便。爲彼說法。勸發渴仰。成就歡喜。已默然而住。於是頻鞞王。迦葉如來無所著等正覺。爲其說法。勸發渴仰。成就歡喜。已。即從坐起。偏

●迦二羅● (足)一● ●二二● ●坐二座● ●波羅捺二波羅來● Bārāṇasī ● Kāśī ● 仙人處鹿野園 Isipatana Migadāya ● 頻鞞王頻神 ● Kīṇ.

難提波羅陶師。離受生色像寶。斷受生色像寶。彼於受生色像寶淨除其心。大王。難提波羅陶師。離過中食斷過中食。常一食不夜食學時食。彼於過中食淨除其心。大王。難提波羅陶師。盡形壽手離鉢。不自掘地亦不放他。若水岸崩土及鼠傷土。取用作器舉著一面。語實者言。汝等。若有豌豆稻麥大小麻豆與豆芥子。滿已持器去隨意所欲。大王。難提波羅陶師。盡形壽供侍父母。父母無目唯仰於人是故供侍。大王。我憶昔時。依難婆陵者村邑遊行。大王。我爾時平旦著衣持鉢。入難婆陵者村邑乞食。次第乞食往到難提波羅陶師家。爾時難提波羅陶師。為小事故出行不在。大王。我問難提波羅陶師父母曰。長老陶師今在何處。彼答我曰。世尊。侍者為小事故暫出不在。善逝侍者為小事故暫出不在。世尊。羅中有麥飯。釜中有豆羹。唯願世尊。為慈愍故隨意自取。大王。我便受鬱單曰法。即於鉢釜中取羹飯而去。難提波羅陶師。於後還家。見難中飯少釜中羹減。白父母曰。誰取羹飯。父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食。彼於難釜中取羹飯去。難提波羅陶師聞已便作是念。我有善利有大功德。迦葉如來無所著等正覺。於我家中隨意自在。彼以此歡喜結跏趺坐。息心靜默至于七日。於十五日中而得歡樂。其家父母於七日中亦得歡樂。復次大王。我憶昔時依難婆陵者村邑而受夏坐。大王。我爾時新作屋未覆。難提波羅陶師故陶屋新覆。大王。我告瞻侍比丘曰。汝等。可去壞難提波羅陶師故陶屋持來覆我屋。瞻侍比丘即受我教。便去往至難提波羅陶師家。挽壞故陶屋。束持來用覆我屋。難提波羅陶師父母聞壞故陶屋。聞已問曰。誰壞難提波羅陶師故陶屋。比丘答曰。長老。我等是迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘。挽壞難提波羅陶師故陶屋。束用覆迦葉如來無所著等正覺屋。難提波羅陶師語曰。諸賢。隨意持去。

平旦著衣持鉢入難婆陵者村邑乞食。次第乞食往到難提波羅陶師家。爾時難提波羅陶師。為小事故出行不在。大王。我問難提波羅陶師父母曰。長老陶師今在何處。彼答我曰。世尊。侍者為小事故暫出不在。善逝侍者為小事故暫出不在。世尊。大釜中有羹飯。小釜中有羹。唯願世尊。為慈愍故隨意自取。大王。我便受鬱單曰法。即於大釜中取羹飯去。難提波羅陶師於後還家。見大釜中飯少小釜中羹減。白父母曰。誰大釜中取飯小釜中取羹。父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食。彼於大小釜中取羹飯去。難提波羅陶師聞已便作是念。我有善利有大功德。迦葉如來無所著等正覺。於我家中隨意自在。彼以此歡喜結跏趺坐。息心靜默至于七日。於十五日中而得歡樂。其家父母於七日中亦得歡樂。復次大王。我憶昔時依難婆陵者村邑而受夏坐。大王。我爾時新作屋未覆。難提波羅陶師故陶屋新覆。大王。我告瞻侍比丘曰。汝等。可去壞難提波羅陶師故陶屋持來覆我屋。瞻侍比丘即受我教。便去往至難提波羅陶師家。挽壞故陶屋。束持來用覆我屋。難提波羅陶師父母聞壞故陶屋。聞已問曰。誰壞難提波羅陶師故陶屋。比丘答曰。長老。我等是迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘。挽壞難提波羅陶師故陶屋。束用覆迦葉如來無所著等正覺屋。難提波羅陶師語曰。諸賢。隨意持去。無有制者。難提波羅陶師。於後還家見挽壞故陶屋。白父母曰。誰挽壞我故陶屋耶。父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等正覺瞻侍比丘。挽壞故陶屋。束持去。用覆迦葉如來無所著等正覺屋。難提波羅陶師聞已便作是念。我有善利有大功德。迦葉如來無所著等正覺。於我家中隨意自在。彼以此歡喜結跏趺坐。息心靜默至于七日。於十五日中而得歡樂。其家父母於七日中亦得歡樂。大王。難提波羅陶師故陶屋。夏四月都不患漏。所以者何。蒙佛威神故。大王。難提波羅陶師。無有不忍。無有不欲。心無憂感。迦葉如來無所著等正覺。於我家中隨意自在。大王。汝有不忍。汝有不欲。心大憂感。迦葉如來無所著等正覺。不受我請。於此波羅櫟而受夏坐。及比丘衆。於是迦葉如來無所著等正覺。為煩痺王說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便。為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。已從坐起去。時。煩痺王於迦葉如來無所著等正覺去後。不久便勸侍者。汝等。可以五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味。載至難提波羅陶師家。而語之曰。難提波羅。此五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味。煩痺王送來餉汝。為慈愍故汝今當受。時彼侍者受王教已。以五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味。送詣難提波羅陶師家。到已語曰。難提波羅陶師。此五百乘車載滿白粳米王之所食種種諸味。煩痺王送來餉

業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。猶如兩屋共一門。多人出入。若有目人住一處觀出時入時。我亦如是。以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如眞。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。若有目人住高樓上。觀於下人往來周旋坐臥走踊。我亦如是。以淨天眼出過於人。見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如眞。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至

惡處一生。地獄中。若此衆生成。就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成。就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。若有

衆生。生於人間。不孝父母。不知尊敬。門沙梵志。不行如實。不作福業。不畏後世罪。彼因緣此。身壞命終。生閻王境界。閻王人收送詣王所。白曰。天王。此衆生本爲人時。不孝父母。不知尊敬。沙門梵志。不行如實。不作福業。不畏後世罪。唯願天王。處當其罪。於是閻王以初天使。善問善檢。善教善訶。

汝頗曾見初天使來耶。彼人答曰：不見也。天王問：汝復問汝本不見一村邑中或男或女。幼小嬰孩身弱柔軟，仰向自臥，大小便中，不能語。父母抱移離不淨處，澡浴其身，令得淨潔。彼人答曰：見也。天王問：汝復問汝於其後有識知時，何不作是念：我自有生法，不離於生。我應行妙身口意業。彼人白曰：天王，我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰：汝了敗壞長衰永失，今當考汝如治放逸行放逸人，汝此惡業非父母爲，非王非天亦非沙門梵志所爲，汝本自作惡不善業，是故汝今必當受報。閻王以此初天使善問善教善善詞已，復以第二天使善問善教善善詞已，復以第二天使善問善教善善詞已，復以第三天使善問善教善善詞已，復以第三天使善問善教善善詞已。汝頗曾見第二天使來耶。彼人答曰：不見也。天王問：汝本不見一村邑中或男或女，年耆癯老壽過苦極命垂，欲訖。爾落頭白身曲，蹠步拄杖而行，身體戰動。耶，彼人答曰：見也。天王問：汝復問汝於其後有識知時何不作是念：我自有老法，不離於老。我應行妙身口意業。彼人白曰：天王，我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰：汝了敗壞長衰永失，今當考汝如治放逸行放逸人，汝此惡業非父母爲，非王非天亦非沙門梵志所爲，汝本自作惡不善業，是故汝今必當受報。閻王以此第三天使善問善教善善詞已，復以第三天使善問善教善善詞已。汝頗曾見第二天使來耶。彼人答曰：不見也。天王問：汝本不見一村邑中或男或女，疾病困篤或坐臥床，或坐臥榻，或坐或女。

臥地。身生極苦甚重苦。不可愛念。令促命。耶。彼人答曰。見也。天王。閻王復問。汝於其後。有識知時。何不作是念。我自有病法。不離於病。我應行妙身口意業。彼人白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗壞長衰永失。今當考汝。如治放逸行放逸人。汝此惡行非父母爲。非王非天亦非沙門梵志所爲。汝本自作惡不善業。是故汝今必當受報。閻王以此第三天使。善問善檢善教善訶已。復以第四天使。善問善檢善教善訶。汝頗曾見。第一天使來耶。彼人答曰。不見也。天王。閻王復問。汝本不見。一村邑中。或男或女。若死亡時。或一二日至六七日。烏鴉所啄。豺狼所食。或以火燒或埋地中。或爛腐壞耶。彼人答曰。見也。天王。閻王復問。汝於其後。有識知時。何不作是念。我自有死法。不離於死。我應行妙身口意業。彼人白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗壞長衰永失。今當考汝。如治放逸行放逸人。汝此惡業非父母爲。非王非天亦非沙門梵志所爲。汝本自作惡不善業。是故汝今必當受報。閻王以此第四天使。善問善檢善教善訶已。復以第五天使。善問善檢善教善訶。汝頗曾見。第五天使來耶。彼人答曰。不見也。天王。閻王復問。汝本不見。王人捉犯罪人。種種考治。截手足。或截手足。截耳。截鼻。或截耳鼻。或割。拔鬚。拔髮。或拔鬚髮。或著檻中。衣裹火燒。或以沙墮草繩。火燒。或內鐵臚腹中。或著鐵豬口。

中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利又刺或以鈎鈎或以鐵床以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵搗或以龍蛇蝎或以鞭鞭或以杖撻或以棒打或生貫高標上或梟其首耶彼人答曰見也天王闍王復問汝於其後有識知時何不作是念我今現見惡不善法彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶闍王告曰汝了敗壞長衰永失今當考汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報闍王以此第五天使善問善檢善教善訶已卽付獄卒獄卒便捉持著四門大地獄中於是頌曰

四柱有四門 壁方十二楞
以鐵爲垣墻 其上鐵覆蓋
地獄內鐵地 熾燃鐵火布
深無量由延 乃至地底住
極惡不可受 火色難可視
見已身毛豎 恐懼怖甚苦
彼墮生地獄 腳上頭在下
誹謗諸聖人 調御善清善

有時於後極大久遠爲彼衆生故四門大地獄東門便開東門開已彼衆生等來趣向欲求安處求所歸依彼若集衆無量百千已地獄東門便還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚呼心悶以地終不得死要令彼惡不善業盡極大久遠南門西門北門復開北門開已彼衆生等走來趣向欲求安處

求所歸依。彼若集聚無量百千已。地獄北門復還自閉。彼於其中受極重苦。啼哭喚呼。心悶臥地。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從四門大地獄出。四門大地獄次生。峰巖地獄。火滿其中。無煙無焰。令行其上。往來周旋。彼之兩足皮肉及血。下足則盡。舉足則生。還復如故。治彼如是無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從峰巖大地獄出。峰巖大地獄次生。糞屎大地獄。滿中糞屎。深無量百丈。彼衆生等盡墮其中。彼糞屎大地獄中生衆多蟲。蟲名凌觀來。身白頭黑。其髻如針。此蟲鑽彼衆生足。破彼足。已復破膊腸骨。破膊腸骨。已復破髀骨。破髀骨。已復破腕骨。破腕骨。已復破脊骨。破脊骨。已復破肩骨。破肩骨。已復破頭骨。破頭骨。已食頭腦盡。彼衆生等如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從糞屎大地獄出。糞屎大地獄次生。鐵鏵林大地獄。彼衆生見已起清涼想。便作是念。我等往彼快得清涼。彼衆生等走往趣向。欲求安處。求所歸依。彼若集聚無量百千已。便入鐵鏵林大地獄中。彼鐵鏵林大地獄中。四方則有大熱風來。熱風來已。鐵鏵便落。鐵鏵落時。截手足或截手足。截耳或截鼻或截耳鼻及餘支節。截身血塗無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從鐵鏵林大地獄出。鐵鏵林大地獄次生。鐵劍樹林大地獄。彼大劍樹高。一由延刺長尺六。令彼衆生使緣上下。彼上樹時。刺便下向。若下樹時。刺便上向。彼劍樹刺貫刺衆生。刺手刺足。或刺手足。刺耳刺鼻。或刺耳鼻及餘支節。刺身血塗無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從鐵劍樹林大地獄出。鐵劍樹林大地獄次生。灰河。兩岸極高。周遍生刺。沸灰湯滿其中。極闊。已便作是念。我等往彼於中洗浴。恣意飽飲。快得涼樂。彼衆生等競走趣向。入於其中。欲求樂處。求所歸依。彼若集聚無量百千已。便墮灰河。墮灰河已。順流逆流。或順逆流。彼衆生等順流逆流。順流時。皮熟墮落。肉熟墮落。或皮肉熟俱時墮落。唯骨。體在。灰河兩岸有地獄卒。手提刀劍大棒鐵叉。彼衆生等欲度上岸。彼時獄卒還推著中。復大灰河兩岸有地獄卒。手提鉤。網鉤。挽衆生。從灰河出著熱鐵地。洞然俱燒。舉

中生極大狗。牙齒極長。擗彼衆生。從足刺皮至。頭便食。從頭刺皮至。足便食。彼衆生等如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從鐵鏵林大地獄出。鐵鏵林大地獄次生。鐵劍樹林大地獄。彼大劍樹高。一由延刺長尺六。令彼衆生使緣上下。彼上樹時。刺便下向。若下樹時。刺便上向。彼劍樹刺貫刺衆生。刺手刺足。或刺手足。刺耳刺鼻。或刺耳鼻及餘支節。刺身血塗無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從鐵劍樹林大地獄出。鐵劍樹林大地獄次生。灰河。兩岸極高。周遍生刺。沸灰湯滿其中。極闊。已便作是念。我等往彼於中洗浴。恣意飽飲。快得涼樂。彼衆生等競走趣向。入於其中。欲求樂處。求所歸依。彼若集聚無量百千已。便墮灰河。墮灰河已。順流逆流。或順逆流。彼衆生等順流逆流。順流時。皮熟墮落。肉熟墮落。或皮肉熟俱時墮落。唯骨。體在。灰河兩岸有地獄卒。手提刀劍大棒鐵叉。彼衆生等欲度上岸。彼時獄卒還推著中。復大灰河兩岸有地獄卒。手提鉤。網鉤。挽衆生。從灰河出著熱鐵地。洞然俱燒。舉

彼衆生極擗著地。在地旋轉而問之曰。汝從何來。彼衆生等僉共答曰。我等不知。所從來處。但我等今唯患大飢。彼地獄卒。便捉衆生。著熱鐵床。洞然俱燒。強令坐上。以熱鐵鉗開其口。以熱鐵丸洞然俱燒。著其口中。彼熱鐵丸燒唇。燒舌。燒心。燒已燒。斷。燒。斷。已燒。咽。燒。咽。已燒。心。燒。心。已燒。大腸。燒。大腸。已燒。小腸。燒。小腸。已燒。胃。燒。胃。已從身下過。彼如是逼迫無量百千歲。受極重苦。終不得死。要令彼惡不善業盡。復於後時。極大久遠。彼衆生等從灰河出。灰河。兩岸極高。周遍生刺。沸灰湯滿其中。極闊。已便作是念。我等往彼於中洗浴。恣意飽飲。快得涼樂。彼衆生等競走趣向。入於其中。欲求樂處。求所歸依。彼若集聚無量百千已。便墮灰河。墮灰河已。順流逆流。或順逆流。彼衆生等順流逆流。順流時。皮熟墮落。肉熟墮落。或皮肉熟俱時墮落。唯骨。體在。灰河兩岸有地獄卒。手提刀劍大棒鐵叉。彼衆生等欲度上岸。彼時獄卒還推著中。復大灰河兩岸有地獄卒。手提鉤。網鉤。挽衆生。從灰河出著熱鐵地。洞然俱燒。舉

如是。彼食吐鳥與此梵志共論。是已。便捨而去。吾說此喻有何義耶。若有比丘依村邑行。比丘平旦著衣持鉢入村乞食。不護於身。不守諸根。不立正念。彼入比丘尼房。教化說法。或佛所說。或聲聞所說。彼比丘尼入若干家說好說惡。受信施物。持與比丘。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已。染著觸綺不見災患。不能捨離。隨意而用。彼比丘行惡戒成就惡法。最在其邊生弊腐敗。非梵行稱梵行。非沙門稱沙門。猶如梵志見食吐鳥已而問之曰。善來食吐鳥。汝從何來爲欲何去。答曰。梵志。汝見向者鷲鳥去耶。我食彼吐。我今欲去唯畏於人。吾說比丘亦復如是。是以比丘莫行如食吐鳥。莫依非法以自存命。當淨身行淨口意行住無事中。著糞掃衣。常行乞食。次第乞食少欲知足。樂住遠離。而習精勤。立正念。正智。正定。正慧。常當遠離。應學如是。時彼豺獸與此梵志共論。是已。便捨而去。吾說此喻有何義耶。若有比丘依貧村住。彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者。即便避去。若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者。而來住中。或九月或十月。諸比丘見已。便問賢者何處遊行。彼即答曰。諸賢。我依某處貧村邑行。諸比丘聞已。卽作是念。此賢者難行而行。所以者何。此賢者乃能依某貧村邑行。諸比丘等便共恭敬禮事供養。因此得利衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼得利已。染著觸綺不見

至觀從林至林飲清泉水噉好果來我今欲去不畏於人吾說比丘亦復如是。是以比丘莫行如獼莫行如狢莫行如鴛莫行如食吐鳥莫行如豺莫行如烏當行如狢狢所以者何世中無著真人如狢狢獸佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

烏鳥喻經第一竟 三千一百七十八字

二小土城誦

我聞如是。一時佛遊波羅捺在仙人住處鹿野園中。時諸比丘於中食後以小因緣集坐講堂共論此事云何諸賢居士在家何者爲勝。爲比丘等持戒妙法成就威儀入家受食耶。爲朝朝益利百千萬倍乎。或有比丘作是說者諸賢何用益利百千萬倍唯此至要。若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非爲朝朝益利百千萬倍是時尊者阿那律陀亦在衆中於是尊者阿那律陀告諸比丘諸賢何用益利百千萬倍設復過是唯此至要。若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非爲朝朝益利百千萬倍所以者何我憶昔時在此波羅捺國爲貧窮人唯仰拈拾客擔生活是時此波羅捺國災旱早霜蟲蟻不熟人民荒儉乞求難得是時有一辟支佛名曰無患依此波羅捺住於是無患辟支佛過夜平旦著衣持鉢入波羅捺前行乞食我於爾時爲拈拾故早出波羅捺諸賢我發出

①食二命②就二乾③撞二撞* ④加二脚⑤反二及⑥訓二掉⑦習二集⑧烏一寬一⑨寬一⑩三
千一字一⑪中阿含一⑫cf. Theragāthā 910-919(No. 44). ⑬二二九⑭第二小土城購六字在品中經復次行⑮
無⑯益利三利益* ⑰就二乾*

時。●逢見無患辟支佛入彼時無患辟支佛持淨鉢入如本淨鉢出諸賢我時拈還入波羅標復見無患辟支佛出彼見我已便作是念我且入時見此人出我今還出復見此人入此人或能未得食也我今寧可隨此人去時辟支佛便追尋我如影隨形諸賢我持拈還到家拾擔而還顧視便見無患辟支佛來追尋我後如影隨形我見彼已便作是念我且出時見此人入城乞食今此仙人或未得食我寧可自闕己食分與此仙人作是念已即持食分與辟支佛白曰仙人當知此食是我已分爲慈愍故願哀受之時辟支佛即答我曰居士當知今年災旱早霜蟲蟻五穀不熟人民荒餓乞求難得汝可減半著我鉢中汝自食半俱得存命如是者好我復白曰仙人當知我在居家自有釜竈有權薪有穀米飲食早晚亦無時節仙人當爲慈愍我故盡受此食時辟支佛爲慈愍故便盡受之諸賢我因施彼一鉢食福七反生天得爲天王七反生人復爲人王諸賢我因施彼一鉢食福得生如此種種族中大富豐饒多諸畜牧封戶食邑資財無量珍寶具足諸賢我因施彼一鉢食福棄捨百千核金錢王出家學道況復其餘種種雜物諸賢我因施彼一鉢食福爲王王臣梵志居士一切人民所見識待及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷所見敬重諸賢我因施彼一鉢食福常爲人所請求令受飲食衣被

艷麗寢床褥繞繞病瘦湯藥諸生活具非不請求若我爾時知彼沙門是無著真人者所獲福報當復轉倍受大果報極妙功德明所徹照極廣甚大於是尊者阿那律陀無著真人逮正解脫說此頌曰
我憶昔貧窮 唯仰拈拾活
闕已供沙門 無患最上德
因此生釋種 名曰阿那律
善解能歌舞 作樂常歡喜
我得見世尊 正覺如甘露
見已生信樂 棄捨家學道
我得識宿命 知本之所生
生三十三天 七反住於彼
此七彼亦七 世受生十四
人間及天上 初不墮惡處
我今知死生 衆生往來處
知他心是非 賢聖五娛樂
得五支禪定 常息心靜默
已得靜正住 便遠淨天眼
所爲今學道 遠離棄捨家
我今獲此義 得不願於生
我不樂於死 亦不願於生
隨時任所適 建立正念智
隨耶離竹林 我命在彼盡
當在竹林下 無餘般涅槃

爾時世尊在於燕坐以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事世尊聞已則於哺時從燕坐起往至講堂比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝等今日以何事故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以尊者阿那律陀因過去事而說法故集坐講堂於是世尊告諸比丘汝等今日欲從佛聞因未來事而說法耶諸比丘白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘因未來事而說法者諸比丘聞已當善受持世尊告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰諸比丘未來久遠當有人民壽八萬歲入壽八萬歲時此閼浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛諸比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁諸比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲飲食老更無餘患諸比丘人壽八萬歲時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金輪諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘彼當堅之既堅之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥莊嚴繞繞給使明燈彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真爾時尊者

何事故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以尊者阿那律陀因過去事而說法故集坐講堂於是世尊告諸比丘汝等今日欲從佛聞因未來事而說法耶諸比丘白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘因未來事而說法者諸比丘聞已當善受持世尊告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰諸比丘未來久遠當有人民壽八萬歲入壽八萬歲時此閼浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛諸比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁諸比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲飲食老更無餘患諸比丘人壽八萬歲時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金輪諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘彼當堅之既堅之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥莊嚴繞繞給使明燈彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真爾時尊者

●達二滿● ●夾二私● ●情十(預)● ●我憶一無餘般涅槃~Thera-gāthā.910-919. ●反住二住反● ●支二伎● ●耶二邪●
●是十(預)●

阿夷哆在衆中坐。於是尊者阿夷哆即從坐起偏袒著衣。又手向佛白曰。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時。可得作王號名曰螺。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是爲七。我當有千子。具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。我當統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令。得安樂。有大金幢諸寶嚴飾。舉高千肘圍十六肘。我當堅之。既堅之後。下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被車乘花鬘散華塗香屋舍床褥氈毼。給使明燈。我施此已。便剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。我族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦。更受有知如真。於是世尊呵尊者阿夷哆曰。汝愚癡人。應更一死而求。再終所以者何。謂汝作是念。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時。可得作王號名曰螺。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是爲七。我當有千子。具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。我當統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令。得安樂。有大金幢諸寶嚴飾。舉高千肘圍十六肘。我當堅之。既堅之後。下便布施沙門梵志貧窮孤獨

遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈毼。給使明燈。我施此已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。我族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦。更受有知如真。世尊告曰。阿夷哆。汝於未來久遠人壽八萬歲時。當得作王號名曰螺。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是爲七。汝當有千子。具足顏貌端正。勇猛無畏能伏他衆。汝當統領此一切地乃至大海。不以刀杖。以法教令。得安樂。有大金幢諸寶嚴飾。舉高千肘圍十六肘。汝當堅之。既堅之後。下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈毼。給使明燈。汝施此已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。汝族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦。更受有知如真。佛告諸比丘。未來久遠人壽八萬歲時。當有佛名彌勒。如來無所著等正覺。明行。成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。猶如我今已成。如來無所著等正覺。明行。成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。彼於此世。天及魔梵沙門梵志。從人至

天。自知自覺自作證成就遊。猶如我今於此世。天及魔梵沙門梵志。從人至。天。自知自覺自作證成就遊。彼當說法。初妙中妙。竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。猶如我今說法。初妙中妙。竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。彼當廣演流布梵行。大會無量從人至。天。善發顯現。猶如我今廣演流布梵行。大會無量從人至。天。善發顯現。彼當有無量百千比丘衆。猶如我今無量百千比丘衆。爾時尊者彌勒在彼衆中。於是尊者彌勒即從坐起。偏袒著衣。又手向佛白曰。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時。可得成佛名。彌勒。如來無所著等正覺。明行。成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。如。今世尊。如來無所著等正覺。明行。成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。我於此世。天及魔梵沙門梵志。從人至。天。自知自覺自作證成就遊。如。今世尊。於此世。天及魔梵沙門梵志。從人至。天。自知自覺自作證成就遊。我當說法。初妙中妙。竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。如。今世尊。說法。初妙中妙。竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。我當廣演流布梵行。大會無量從人至。天。善發顯現。如。今世尊。廣演流布梵行。大會無量從人至。天。善發顯現。我當有無量百千比丘衆。如。今世尊。無量百千比丘衆。於是世尊歎彌勒曰。善哉善哉。彌勒。汝發心極妙。謂領大眾。所以者何。如汝作是念。世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時。可

得成佛名。彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。如。今世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志。從。人至。天自知自覺自作證成就遊。如。今世尊於此世天及魔梵沙門梵志。從。人至。天自知自覺自作證成就遊。我當說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。如。今世尊說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。我當廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。如。今世尊廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。佛復告曰。彌勒。汝於未來久遠人壽八萬歲時當得作佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。猶如我今如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。汝於此世天及魔梵沙門梵志。從。人至。天自知自覺自作證成就遊。猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志。從。人至。天自知自覺自作證成就遊。汝當說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。猶如我今說法初妙中妙竟亦妙。有義有文具足清淨顯現梵行。汝當廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。猶如我今廣演流布梵行。大會無量從人至天善發顯現。汝當有無量百千比丘衆。猶如我今無量百千比丘衆。爾時尊者阿難執拂侍佛。於是世

尊迴顧告曰。阿難。汝取金縷織成衣來。我今欲與彌勒比丘。爾時尊者阿難受。世尊教。即取金縷織成衣來授與世尊。於是世尊從尊者阿難受。此金縷織成衣已告曰。彌勒。汝從如來取此金縷織成衣。施佛法衆。所以者何。彌勒。諸如來無所著等正覺爲世間護。求義及饒益。求安隱快樂。於是尊者彌勒從如來取金縷織成衣已。施佛法衆。時魔波旬便作是念。此沙門瞿曇遊波羅捺仙人住處鹿野園中。彼爲弟子。因未來說法。我寧可往而燒亂之。時魔波旬往至佛所。到已向佛即說頌曰

彼必定當得	容貌妙第一
華鬘璎珞身	明珠佩其臂
若在雞頭城	螺王境界中
於是世尊而作是念。此魔波旬來到我所欲相燒亂。世尊知已爲魔波旬。即說頌曰	
彼必定當得	無伏無疑惑
斷生老病死	無漏所作訖
若行梵行者	彌勒境界中
於是魔王復說頌曰	
彼必定當得	名衣上妙服
旃檀以塗體	身勝直姝長
若在雞頭城	螺王境界中
爾時世尊復說頌曰	
彼必定當得	無主亦無家
手不持金寶	無爲無所憂
若行梵行者	彌勒境界中

於是魔王復說頌曰

彼必定當得	名財好飲食
善能解歌舞	作樂常歡喜
若在雞頭城	螺王境界中
爾時世尊復說頌曰	
彼爲必度岸	如鳥被網出
得禪自在遊	具樂常歡喜
汝魔必當知	我已相降伏
於是魔王復作是念。世尊知我善逝見我。愁惱憂惑不能得住。即於彼處忽沒不現。佛說如是。彌勒阿夷哆尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。	
說本經第二竟。四十一字	
中阿含經卷第十三。七千一百。第二小土城誦	

中阿含經卷第十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含王相應品。大天梯林經第三

第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊轉陀提國。與大比丘衆俱往。至彌薩羅。住大天梯林中。爾時世尊行道中路欣然而笑。尊者阿難見世尊笑。又手向佛白曰。世尊。何因緣笑。諸如來無所著等正覺。若無因緣終不妄笑。願聞其意。彼時世尊告曰。阿難。在昔異時此彌薩羅梯林之中。於彼有王名曰大天。爲

①(彌)一① ②(十)(行)① ③(說一竟)一④ ⑤(四一字)一⑥ ⑦(七千一字)一⑧ ⑨(第二小土城誦)六字在品中經末題下⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①彌次行十(王相應品之四第二小土(王)城誦)十二字。又其次行十(大天梯林經大善見王經)十字。②(中阿含王相應品)一③④(中阿含)一⑤ ⑥M.83.Makhādeva-sutta. (No.125(50.4)) ⑦三十一 ⑧(第二小土城誦)一⑨ ⑩Mithia. ⑪Makhādeva-sutta. ⑫笑二笑。 ⑬大天~Makhādeva.

轉輪王聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在如法。法王成就七寶。得人四種如意之德。阿難。彼大天王成就七寶。為何謂耶。謂輪寶。象寶。馬寶。珠寶。女寶。居士寶。主兵臣寶。是謂為七。阿難。彼大天王云何名為成就輪寶。阿難。時大天王於月十五日。說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿上。有天輪寶。從東方來。輪有千輻。一切具足。清淨自然。非人所造。色如火。煥光明。是樂。大天王見已歡喜踊躍。心自念曰。生寶輪寶。生妙輪寶。我亦曾從古人聞之。若頂生刹利王。於月十五日。說從解脫時。沐浴澡洗昇正殿上。有天輪寶。從東方來。輪有千輻。一切具足。清淨自然。非人所造。色如火。煥光明。是樂。彼必當作轉輪王也。我將無作轉輪王耶。阿難。昔大天王將欲自試天輪寶時。集四種軍。象軍。馬軍。車軍。步軍。集四種軍已詣天輪寶所。以左手撫輪右手轉之而作。是時隨天輪寶。隨天輪寶之所轉去。阿難。彼天輪寶已即去向於東方。時大天王亦自隨後及四種軍。若天輪寶有所住處。時大天王即彼止宿及四種軍。於是東方諸小國王。彼皆來詣大天王所。白曰。天王。善來。天王。此諸國土極大豐樂。多有人民。盡屬天王。唯願天王。以法教之。我等亦當輔佐天王。於是大天王告諸小王曰。卿等。各自自領境界。皆當以法莫以非法。無令國中有諸惡業。非梵行人。阿難。彼天輪寶過東方去度東大海。迴至南方西方北方。阿難。

隨天輪寶周迴轉去時。大天王亦自隨後及四種軍。若天輪寶有所住處。時大天王即彼止宿。及四種軍。於是北方諸小國王。彼皆來詣大天王所。白曰。天王。善來。天王。此諸國土極大豐樂。多有人民。盡屬天王。唯願天王。以法教之。我等亦當輔佐天王。於是大天王告諸小王曰。卿等。各自自領境界。皆當以法莫以非法。無令國中有諸惡業。非梵行人。阿難。彼天輪寶過北方去度北大海。即時速還至本王城。彼大天王坐正殿上。斷理財物。時天輪寶住於虛空。是謂大天王成就如是天輪之寶。阿難。彼大天王云何名為成就象寶。阿難。時大天王而生象寶。彼象極白而有七支。其象名曰于婆賀。大天王見已歡喜踊躍。若可謂者極令寶善。阿難。彼大天王則於後時告象師曰。汝速御象。令極善調。若象調已便來白我。爾時象師受王教已至象寶所。速御象寶。令極善調。彼時象寶受極御治。疾得善調。猶昔良象。得善調。彼象寶者亦復如是。受極御治。疾得善調。阿難。爾時象師速御象寶。令極善調。象寶調已便詣大天王所。白曰。天王。當知我以極御治之。象寶已調隨天王意。阿難。昔大天王試象寶時。平旦日出至象寶所。乘彼象寶。遊一切地乃至大海。即時速還至本王城。是謂大天王成就如是白象之寶。阿難。彼大天王云何名為成就馬寶。阿難。時大天王而生馬寶。彼馬寶者。極紺青色。

頭像如鳥。以毛毳身。名毳馬王。天王見已歡喜踊躍。若可謂者極令寶善。阿難。彼大天王則於後時告馬師曰。汝速御馬。令極善調。若馬調已便來白我。爾時馬師受王教已至馬寶所。速御馬寶。令極善調。彼時馬寶受極御治。疾得善調。猶昔良馬。得善調。彼馬寶者亦復如是。受極御治。疾得善調。阿難。爾時馬師速御馬寶。令極善調。馬寶調已便詣大天王所。白曰。天王。當知我以極御治之。馬寶已調隨天王意。阿難。昔大天王試馬寶時。平旦日出至馬寶所。乘彼馬寶。遊一切地乃至大海。即時速還至本王城。是謂大天王成就如是紺馬之寶。阿難。彼大天王云何名為成就珠寶。阿難。時大天王而生珠寶。彼珠寶者。明淨自然。無有造者。八楞無垢。極好磨治。貫以五色繩。青黃赤白黑。阿難。時大天王內宮殿中欲得燈明。即用珠寶。阿難。昔大天王試珠寶時。便集四種軍。象軍。馬軍。車軍。步軍。集四種軍已於夜間中。豎立高幢。安珠置上。出至園觀。珠之光耀照四種軍。明之所及。方半由延。是謂大天王成就如是明珠之寶。阿難。彼大天王云何名為成就女寶。阿難。時大天王而生女寶。彼女寶者。身體光澤。明淨。美色過人。少不及天。姿容端正。觀者歡悅。口出芬馥。青蓮華香。身諸毛孔。出栴檀馨。冬則身溫。夏則身涼。彼女至心承事於王。發言悅樂。所作捷疾。聰明智慧。歡喜行。

●轉輪王~Dhammarāja ●耶一邪 ●按二倍 ●[大]一 ●[寶]一 ●斷二料 ●謂二諸 ●烏二鳥 ●經二
●出二步 ●數二故 ●少二小 ●前二所 ●

已而於後時沐浴王頭見生白髮見已塔曰。天王當知。天使已至。頭生白髮。彼大天王復告剃鬚人。汝持金鑷。徐拔白髮著吾手中。時剃鬚人聞王教已。即以金鑷徐拔白髮著王手中。阿難。彼大天王手捧白髮而說頌曰

我頭生白髮 壽命轉衰減
天使已來至 我今學道時

阿難。彼大天王見白髮已告太子曰。太子當知。天使已至。頭生白髮。太子我已得人間欲。今當復求天上之欲。太子。我欲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。太子。我今以此四天下付授於汝。汝當如法治化。莫以非法。無令國中有諸惡業。非梵行人。大子。汝後若見天使已至。頭生白髮者。汝當復以此國政授汝太子。善教勅之。授太子國已。汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。太子。我今爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。太子。云何我今爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。太子。若此國中傳授法絕不復續者。是名人民墮在極邊。太子。以是之故。我今爲汝轉。太子。我已爲汝轉此相繼之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在極邊。阿難。彼大天王以此國政付授太子。善教勅已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩羅大天王樹林中。彼亦轉輪王成就七

【之】一○ ○巧二工○ ○中十(所)○ ○三二報○ ○銀二笑○ ○天庚……生白愛~Pātubhūtā kho devassa devadūtā; dissanti
sirassim phalitāni jānāni. ○大三太○ ○風二三斷○ ○大三太○

實得。人四種如意之德。云何成就七寶。得
太四種如意之德。如前所說七寶。得人四種
如意之德。阿難。彼轉輪王亦於後時告剃
鬚人。汝若見我頭生白髮者。便可啓我。
於是剃鬚人受王教已而於後時沐浴王
頭見生白髮。見已啓曰。天王。當知天使已
至。頭生白髮。彼轉輪王復告剃鬚人。汝持
金鐺徐拔。白髮著吾手中。時剃鬚人聞
王教已。即以金鐺徐拔白髮著王手中。阿
難。彼轉輪王手捧白髮而說頌曰

我頭生白髮 壽命轉衰滅

天使已來至 我今學道時

阿難。彼轉輪王見白髮已。告太子曰。太子。
當知天使已至。頭生白髮。太子我已得人間
欲。今當復求天上之欲。太子。我欲剃除鬚
髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。我今以
此四天下付授於汝。汝當如法治化。莫以
非法。無令國中有諸惡業非梵行人。太子。
汝後若見天使已至。頭生白髮者。汝亦當
復以此國政授。汝太子。善教勅之。授太子
國已。汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣。至
信捨家無家學道。太子。我今爲汝轉此相繼
之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民
墮在極邊。太子。云何我今爲汝轉此相繼
之法。汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民
墮在極邊。太子若此國中傳授法絕不復續
者。是名人民墮在極邊。太子。以是之故我
今爲汝轉。太子。我已爲汝轉此相繼之法。
汝亦當復轉此相繼之法。莫令人民墮在

極邊。阿難。彼轉輪王。以此國政付授太子。
善教勅已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨
家無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌
薩羅大天緣林中。阿難。是爲從子至子從
孫至孫。從族至族。從見至見。展轉八萬四
千轉輪王。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家
無家學道。學仙人王修行梵行。在此彌薩
羅大天緣林中。彼最後王名曰。尼彌。如法
王行法如法。而爲太子后妃嫔女及諸臣民
沙門梵志乃至蜺蟲。奉持法齋。月八日十
十五日修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮
孤獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華
塗香屋舍床褥氈毼。給使明燈。彼時。三
十三天集坐。善法講堂。咨嗟稱歎。尼彌王
曰。諸賢。轉陀提人有。大善利。有大功德。所
以者何。彼最後王名曰。尼彌。如法王。行法
如法。而爲太子后妃嫔女及諸臣民沙門梵
志乃至蜺蟲。奉持法齋。月八日十四日十五
日修行布施。施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨
遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華塗香
屋舍床褥氈毼。給使明燈。時。天帝釋亦
在衆中。於是天帝釋告三十三天曰。諸賢。
汝等欲得。即在此見。尼彌王耶。三十三天
白曰。拘翼。我等欲得。即在此見。彼尼彌
王。爾時帝釋猶如力士屈。申臂頃。於三十
三天上。忽沒不現。已來至此。尼彌王殿。於
是尼彌王見天帝釋。見已問曰。汝爲是誰。
帝釋答曰。大王。聞有天帝釋耶。答曰。聞
有帝釋。告曰。我即是也。大王。有大善利有

大功德。所以者何。三十三天爲汝集坐善法
講堂。咨嗟稱歎曰。諸賢。轉陀提人有。大善
利。有大功德。所以者何。彼最後王名曰。尼
彌。如法王。行法如法。而爲太子后妃嫔女
及諸臣民沙門梵志乃至蜺蟲。奉持法齋。月
八日十四日十五日修行布施。施諸窮乏沙
門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被
車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈毼。給
使明燈。大王。欲見三十三天耶。答曰。欲見。
帝釋復告尼彌王曰。我還天上。當勅嚴駕
千象車來。大王。乘車娛樂遊戲昇於天上。
時尼彌王爲。天帝釋默然而受。於是帝釋
知尼彌王默然受已。猶如力士屈。申臂
頃。於尼彌王殿。忽沒不現。已還至。彼三
十三天。帝釋到已告御者曰。汝速嚴駕千
象車往迎。尼彌王。到已白曰。大王。當知天
帝釋遣此千象車來迎於大王。可乘此車
娛樂遊戲昇於天上。王乘車已復白王曰。
王。欲令。我從何道送。爲從惡受惡報道。
爲從妙受妙報道耶。於是御者受帝釋教
已。即便嚴駕千象車。往至尼彌王所。到已
白曰。大王。當知帝釋遣此千象車來迎。於
大王。可乘此車。娛樂遊戲昇於天上。時尼
彌王昇彼車已。御者復白王。欲令。我從何
道送。爲從惡受惡報道。爲從妙受妙報道
耶。時尼彌王告御者曰。汝於兩道中間送
我。惡受惡報妙受妙報。於是御者便於兩道
中間送王。惡受惡報妙受妙報。於是三十
三天遙見尼彌王來。見已稱善。善來大王。

●(人)一● ●(本)一● ●~Nimi. ●~Deva Tāvātimsat. ●善法講堂~Sudhammā. ●~Videha. ●~Sakka devānāp
Inda. ●彼二於 ●中二件●* ●大二天●

尊能敬重奉事法及比丘來。戒不放逸布施及定。唯有世尊能敬重奉事。舍梨子。猶如王及大臣有種種戲飾具。猶如指環臂釧肘環咽釧生色珠鬘。舍梨子。如是比丘比丘尼。以戒德爲嚴飾具。舍梨子。若比丘比丘尼成就戒德爲嚴飾具者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有五儀式。劍蓋天冠珠柄之拂及嚴飾履。守衛其身令得安隱。舍梨子。如是比丘比丘尼。以持禁戒爲衛梵行。舍梨子。若比丘比丘尼成就禁戒爲衛梵行者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有守閤人。舍梨子。如是比丘比丘尼。以護六根爲守閤人。舍梨子。若比丘比丘尼成就護六根爲守閤人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有守門將。聰明智慧分別曉了。舍梨子。如是比丘比丘尼。以正念爲守門將。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念爲守門將者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。好浴池清泉平滿。舍梨子。如是比丘比丘尼。以自心爲浴池泉。舍梨子。若比丘比丘尼成就。自心爲浴池泉者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。沐浴人常使洗浴。舍梨子。如是比丘比丘尼。以善知識爲沐浴人。舍梨子。若比丘比丘尼成就善知識爲沐浴人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。塗身香。木蜜沈水。栴檀蘇合雜香。舍梨子。如是比丘比丘尼。以戒德爲塗香。舍梨

子。若比丘比丘尼成就戒德爲塗香者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有好衣服。初摩衣鋪縹衣白氎衣加陵伽波瑟。遷衣。舍梨子。如是比丘比丘尼。以慙愧爲衣服。舍梨子。若比丘比丘尼成就慙愧爲衣服者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。好床座極廣大。舍梨子。如是比丘比丘尼。以四禪爲床座。舍梨子。若比丘比丘尼成就四禪爲床座者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。工刺師常使洗浴。舍梨子。如是比丘比丘尼。以正念爲刺師。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念爲刺師者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。儲饌美食種種異味。舍梨子。如是比丘比丘尼。以喜爲食。舍梨子。若比丘比丘尼成就於喜以爲食者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。種種飲。舍梨子。如是比丘比丘尼。以法末毘提飲。舍梨子。如是比丘比丘尼。以法味爲飲。舍梨子。若比丘比丘尼成就法味以爲飲者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。妙華鬘青蓮華鬘。舍梨子。如是比丘比丘尼。以三定爲華鬘。舍梨子。如是比丘比丘尼成就三定。空無願無相。舍梨子。若比丘比丘尼成就三定。爲華鬘者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。諸屋舍堂閣樓觀。舍梨子。如是比丘比丘尼。以三室爲屋舍。天室梵室。舍梨子。若比丘比丘尼成就三室爲

屋舍者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。典守者。謂守室人。舍梨子。如是比丘比丘尼。以智慧爲守室人。舍梨子。若比丘比丘尼成就智慧爲守室人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。諸國邑四種租稅。一分供王。及給皇后宮中姝女。二分供給太子群臣。三分供國一切民人。四分供給沙門梵志。舍梨子。如是比丘比丘尼。以四念處爲租稅。舍梨子。若比丘比丘尼成就四念處爲租稅者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。四種軍。象軍馬軍車軍步軍。舍梨子。如是比丘比丘尼。以四正斷爲四種軍。舍梨子。若比丘比丘尼成就四正斷爲四種軍者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。種種象與馬與車與步與。舍梨子。如是比丘比丘尼。以四如意足爲綱輿。舍梨子。若比丘比丘尼成就四如意足以爲輿者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。種種車莊。以衆好師子虎豹斑文之皮。織成雜色種種莊。飾舍梨子。如是比丘比丘尼。以止觀爲車。舍梨子。若比丘比丘尼成就止觀以爲車者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。駕御者。謂御車人。舍梨子。如是比丘比丘尼。以正念爲駕御人。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念爲駕御人者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有。極高幢。舍梨子。如是比丘比丘尼。以己心爲高幢。舍梨子。若比丘比丘尼

成就己心爲高幢者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有「好道路」平正坦然而唯趣園觀。舍梨子。如是比丘比丘尼以「八支聖道」爲道路。平正坦然而唯趣涅槃。舍梨子。若比丘比丘尼成就八支聖道以爲道路。平正坦然而唯趣涅槃者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有「主兵臣」。聰明智慧分別曉了。舍梨子。如是比丘比丘尼以「智慧」爲主兵臣。舍梨子。若比丘比丘尼成就智慧爲主兵臣者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有「大正殿極廣高敞」。舍梨子。如是比丘比丘尼以「智慧」爲大正殿。舍梨子。若比丘比丘尼成就智慧爲大正殿者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣昇「高殿上」。觀殿下人往來走踊住立坐臥。舍梨子。如是比丘比丘尼以昇「無上智慧高殿」。爲自觀己心周正柔軟歡喜遠離。舍梨子。若比丘比丘尼成就無上智慧高殿。爲自觀己心周正柔軟歡喜遠離者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有「宗正卿」。誦誦宗族。舍梨子。如是比丘比丘尼以四聖種爲宗正卿。舍梨子。若比丘比丘尼成就四聖種爲宗正卿者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有名良醫能治衆病。舍梨子。如是比丘比丘尼以正念爲良醫。舍梨子。若比丘比丘尼成就正念爲良醫者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有「正御床」。敷以氍毹。莊嚴覆以錦綺羅縠。有觀體被兩頭安枕。加陵伽波想還波遮悉多羅那。舍利子。如是比丘比丘尼以「無礙定」爲正御床。舍梨子。若比丘比丘尼成就無礙定爲正御床者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣有名珠寶。舍梨子。如是比丘比丘尼以「不動心解脫」爲名珠寶。舍梨子。若比丘比丘尼成就不動心解脫爲名珠寶者。便能捨惡修習於善。舍梨子。猶如王及大臣極淨沐浴好香塗。身身極清淨。舍梨子。如是比丘比丘尼以「自觀己心爲身極淨」。舍梨子。若比丘比丘尼成就自觀己心爲身淨者。便能敬重奉事世尊法及比丘衆。戒不放逸。布施及定。佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

●三十喻經第五竟。八千三百字
●(三)中阿含王相應品。轉輪王經第六。第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊。摩兜麗利在標林駛河岸。爾時世尊告諸比丘。諸比丘。當自然法燈。自歸己法。莫然餘燈。莫歸餘法。諸比丘。若自然法燈。自歸己法。不自然餘燈。不歸餘法者。便能求學得利。獲福無量。所以者何。比丘。昔時有王名曰。堅念。爲轉輪王。聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在如法法王。成就七寶。得入四種如意之德。云何成就七寶。得入四種如意之德。如前所說成就七寶。得入四種如意之德。於是堅念王而於後時。天輪寶移。忽離本處。有人見之。詣堅念王。白曰。天王。當知天輪

寶移離於本處。堅念王聞已告曰。太子。我天輪寶移離於本處。太子。我自曾從古人聞之。若轉輪王天輪寶移離本處者。彼王必不久住。命不久存。太子。我已得人間之欲。今當復求於天上欲。太子。我欲剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。太子。我今以此四天下付授於汝。汝當如法治化莫以非法。無令國中有諸惡業非梵行人。太子。汝後若見天輪寶移離本處者。汝亦當復以此國政授。汝太子善教勸之。授太子國已。汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。於是堅念王授太子國。善教勸已。便剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。時堅念王出家學道七日之後。彼天輪寶即沒不現。失天輪已。利利頂生王。便大憂惱愁感不樂。利利頂生王即詣父堅念王仙人所到已。白曰。天王。當知天王學道七日之後。彼天輪寶便沒不現。父堅念王仙人告子利利頂生王曰。汝莫以失天輪寶故而懷憂感。所以者何。汝不從父得此天輪。利利頂生王復白父曰。天王。我今當何所爲。父堅念王仙人告其子曰。汝當應學相繼之法。汝若學相繼之法者。於十五日說從解脫時。沐浴洗昇正殿已。彼天輪寶必從東方來。輪有千幅。一切具足。清淨自然非人所造。色如火燄光明昱燦。利利頂生王復白父曰。天王。云何相繼之法欲令。我學。今我學已於十五日說從解脫時。沐浴洗昇正殿已。彼天輪寶從東方來。輪有千

●(三)寶。●(二)字。●(中阿含)一。●D. 26. Cakkavatti dhanāḍa sutanta. (No. 1) (6). ●六三十三。●(第二小土城誦)在經題次行。●Matula. ●當自。●餘法。●Atta-dīpa viharatha attā-sarapa anālīsa-sarapa, dhamma-dīpa dhamma-sarapa anālīsa-sarapa. ●堅念。●Dalhanomi. ●Khatiya muddhāvassita. ●令。●今。●

減。刹利頂生王亦復如是。自出意治國以。自出意治國故國遂衰減不復增益。於是國師梵志案行國界見國人民轉就衰減不復增益。便作是念。刹利頂生王自出意治國以自出意治國故。國土人民轉就衰減不復增益。猶如昔時諸轉輪王學相繼法。國土人民轉增熾盛無有衰減。此刹利頂生王亦復如是。自出意治國以自出意治國故。國土人民轉就衰減不復增益。國師梵志卽共往詣刹利頂生王。白曰。天王。當知天下。自出意治國以自出意治國故。國土人民轉就衰減不復增益。猶如昔時諸轉輪王學相繼法。國土人民轉增熾盛無有衰減。今天王亦復如是。自出意治國以自出意治國故。國土人民轉就衰減不復增益。刹利頂生王聞已告曰。梵志。我當云何。國師梵志白曰。天王。國中有八聰明智慧明知算數。國中大臣眷屬學經明經。誦習受持相繼之法。猶如我等一切眷屬。天王當學相繼之法。學相繼法已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已。彼天輪寶必從東方來。輪有千輻。一切具足。清淨自然非人所造。色如火燄光明昱爍。刹利頂生王復問曰。梵志。云何相繼之法欲令我學。令我學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已。彼天輪寶必從東方來。輪有千輻。一切具足。清淨自然非人所造。色如火燄光明昱爍。國師梵志白曰。天王。當觀法如法行法如法。當爲太子后妃嫁女及諸臣民沙門梵志

乃至蜺蟲奉持法齋月八日十四日十五日。修行布施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈毼繞給使明燈。若王國中有上尊名德沙門梵志者。當自隨時往詣彼所問法受法。諸尊何者善法何者不善法。何者為罪何者為福。何者為妙何者非妙。何者為黑何者為白。黑白之法從何而生。何者現世義何者後世義。云何作行受善不受惡。從彼聞已行。如所說。若王國中有貧窮者。當出財物用給恤之。天王是謂相繼之法。當善取學。善取學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已。彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足。清淨自然非人所造。色如火燄光明昱耀。刹利頂生王便於後時。觀法如法行法如法。而為太子后妃嫔女及諸臣民沙門梵志乃至蜺蟲。奉持法齋月八日十四日十五日。修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氈毼繞給使明燈。若其國中有上尊名德沙門梵志者。便自隨時往詣彼所問法受法。諸尊何者善法何者不善法。何者為罪何者為福。何者為妙何者非妙。何者為黑何者為白。黑白之法從何而生。何者現世義何者後世義。云何作行受善不受惡。從彼聞已行。如所說。然國中民有貧窮者。不能出財物用給恤之。是為困貧無財物者。不能給恤。故人轉窮困。因窮困故便盜他物。因偷盜故其

主捕伺收縛。送詣刹利頂生王。白曰。天王。此人盜我物。願天王治。刹利頂生王問彼人曰。汝實盜耶。彼人白曰。天王。我實偷盜。所以者何。天王。以貧困故。若不盜者便無以自濟。刹利頂生王。即出財物而給與之。語盜者曰。汝等還去後莫復作。於是國中人民聞刹利頂生王。若國中人有行盜者。王便出財物而給與之。由斯之故人作是念。我等亦應盜。他財物於是國人各各競行盜。他財物是為困貧無財物者。不能給恤。故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故彼人壽轉減。形色轉惡。彼壽轉減。色轉惡已。比丘。父壽八萬歲。子壽四萬歲。比丘。彼人壽四萬歲時。有人便行盜他財物。其主捕伺收縛。送詣刹利頂生王。白曰。天王。此人盜我物。願天王治。刹利頂生王問彼人曰。汝實盜耶。彼人白曰。天王。我實偷盜。所以者何。以貧困故。若不盜者便無以自濟。刹利頂生王聞已。便作是念。若我國中有盜他物更出財物盡給與者。如是唐空竭國藏。盜遂滋甚。我今寧可作極利刀。若我國中有偷盜者。便收捕取。坐高標下。斬截其頭。於是刹利頂生王。後便勅令作極利刀。若國中有人盜他物者。即勅捕取。坐高標下。斬截其頭。國中人民聞刹利頂生王勅作利刀。若國中有人盜他物者。即便捕取。坐高標下。斬截其頭。我亦寧可效作利刀。持行劫物。若從劫物者。捉彼物主。而截其頭。於是彼人則於後時。効作利刀。持行劫物。捉彼物主

截斷其頭。是為困貧無財物者。不能給恤。故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故刀殺轉增。因刀殺增故彼人壽轉減。形色轉惡。彼壽轉減。色轉惡已。比丘。父壽四萬歲。子壽二萬歲。比丘。人壽二萬歲時。有人盜他財物。其主捕伺收縛。送詣刹利頂生王。白曰。天王。此人盜我財物。願天王治。刹利頂生王問彼人曰。汝實盜耶。時彼盜者便作是念。刹利頂生王若知其實。或縛鞭我。或拋或擲。或罰錢物。或種種苦治。或貫標上。或梟其首。我寧可以妄言欺誑刹利頂生王。耶。念已。白曰。天王。我不偷盜。是為困貧無財物者。不能給恤。故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故刀殺轉增。因刀殺增故便妄言兩舌轉增。因妄言兩舌增故彼人壽轉減。形色轉惡。彼壽轉減。色轉惡已。比丘。父壽二萬歲。子壽一萬歲。比丘。人壽一萬歲時。人民或有德或無德。若無德者。彼為有德人。起嫉妬意而犯其妻。是為困貧無財物者。不能給恤。故人轉窮困。因窮困故盜轉滋甚。因盜滋甚故刀殺轉增。因刀殺增故便妄言兩舌轉增。因妄言兩舌增故便嫉妬邪淫轉增。因嫉妬邪淫增故彼人壽轉減。形色轉惡。彼壽轉減。色轉惡已。比丘。父壽萬歲。子壽五千歲。比丘。人壽五千歲時。三法轉增。非法欲貪邪法。因三法增故彼人壽轉減。形色轉惡。彼壽轉減。色轉惡已。比丘。父壽五千歲。子壽二千五百歲。比丘。人壽二千五百歲時。復三法轉增。兩舌讒言綺語。因三法增故

之力而能降伏。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

●轉輪王經第六竟。六千三百一十三字。
中阿含經卷第十五。八千七百二十一字。

中阿含經卷第十六

東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯

●中阿含王相應品。轉輪經第七。第二小土城誦。

二小土城誦

我聞如是。一時尊者鳩摩羅迦葉。遊拘薩羅國與大比丘衆俱往詣斯提提住。彼村北戶攝想林。爾時斯提提中有王名毘肆。極大豐樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。斯提提邑泉池草木一切屬王。從拘薩羅王波斯匿之所封授。於是斯提提梵志居士聞有沙門一名鳩摩羅迦葉。遊拘薩羅國與大比丘衆俱來至此斯提提住。彼村北戶攝想林。彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱周聞十方。鳩摩羅迦葉才辯無礙。所說微妙。彼是多聞阿羅訶也。若有見此阿羅訶恭敬禮事者。快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。斯提提梵志居士各與等類相隨而行。從斯提提並共北出至戶攝想林。是時毘肆王在正殿上遙見斯提提梵志居士。各與等類相隨而行。從斯提提並共北出至戶攝想林。毘肆王見已告侍人曰。此斯提提梵志居士。今日何故各與

等類相隨而行。從斯提提並共北出至戶攝想林。侍人白曰。天王。彼斯提提梵志居士聞有沙門鳩摩羅迦葉。遊拘薩羅國與大比丘衆俱來至此斯提提住。彼村北戶攝想林。天王。彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱周聞十方。鳩摩羅迦葉才辯無礙。所說微妙。彼是多聞阿羅訶也。若有見此阿羅訶恭敬禮事者。快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。天王。是故斯提提梵志居士各與等類相隨而行。從斯提提並共北出至戶攝想林。毘肆王聞已告侍人曰。汝往詣彼斯提提梵志居士所而語之曰。毘肆王告斯提提梵志居士。諸賢可住。我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡勿爲彼所欺。爲有後世有衆生生。我如是見如是說。無有後世無衆生生。侍人受教即往詣彼斯提提梵志居士所而語之曰。毘肆王告斯提提梵志居士。諸賢可住。我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡勿爲彼所欺。爲有後世有衆生生。我如是見如是說。無有後世無衆生生。斯提提梵志居士聞此教已。答侍人曰。報如來勅。侍人還啓已宣王命。彼斯提提梵志居士住待天王。唯願天王。宜知是時。時毘肆王即勅御者。汝速嚴駕。我今欲行。御者受教即速嚴駕。還白王。嚴駕已辦。隨天王意。時毘肆王即乘車出往詣斯提提梵志居士所。與共行至戶攝想林。時毘肆王遙見尊者鳩摩羅迦葉在樹林間。即下車步進往詣尊者鳩摩羅迦葉

所。共相問訊。却坐一面。問曰。迦葉。我今欲問事見聽耶。尊者鳩摩羅迦葉告曰。毘肆王。欲問者便可問之。我聞已當思。時毘肆王即便問曰。迦葉。我如是見如是說。無有後世無衆生生。沙門鳩摩羅迦葉於意云何。尊者鳩摩羅迦葉告曰。毘肆王。我今問王隨所解答。於王意云何。今此日月爲是今世爲後世耶。毘肆王答曰。沙門鳩摩羅迦葉。雖作是說。但我如是見如是說。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。毘肆王。復更有惡而過此耶。毘肆王答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親疾病困篤。我往彼所到已謂言。汝等當知我如是見如是說。無有後世無衆生生。親親有沙門梵志如是見如是說。有後世有衆生生。我常不信。彼之所說彼復作是語。若有男女作惡行不精進。事情懈怠。嫉妬慳貪。不舒手不施。極著財物。彼因緣此身壞命終。必至惡處。生地獄中。若彼沙門梵志所說是真實者。汝等是我親親。作惡行不精進。事情懈怠。嫉妬慳貪。不舒手不施。極著財物。若汝等身壞命終。必至惡處。生地獄中者。可還語我。毘肆王。彼地獄中如是如是苦。若當爾者。我便現見。彼聞我語。受我教已。都無有來語。我言。毘肆王。彼地獄中如是如是苦。迦葉。因此事故。我作是念。無有後世無衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。毘肆王。我復問王隨所解答。若有主人收縛罪者。送至王所。白曰。大王。此人有罪。王當治之。王告彼曰。

●(轉·竟)一●●(六·字)一●●品中經末顯下十(第二小土城誦)●●●(八·字)一●●(中阿含)一●●D. 23. Pāṭi-suttanta. (No. 1. (7)) ●●七二十四●●●(第二小土城誦)一●●●Kumāra-Kassapa. ●●Setavyā. ●●Simsapa-vana. ●●Pāṭi-suttanti. ●●教即二命●●答曰二王答●●事情二憍情●●

汝等將去反縛兩手。令彼驢打敗。敗聲如驢鳴。遍宣令已。從城南門出坐高標下。斬斷其頭。彼受教已。即反縛罪人。令其騎驢打。破敗聲如驢鳴。遍宣令已。從城南門出坐高標下。欲斬其頭。此人臨死語。彼卒曰。汝且小住。我欲得見父母妻子。奴婢使人聽。我暫去。於王意云何。彼卒寧當放斯罪人聽暫去耶。婢肆答曰。不也。迦葉。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。王親親者亦復如是。作惡行不精進。事情懈怠。嫉妬慳貪。不舒手不施。極著財物。彼因緣此身壞命終。必至惡處。生地獄中。地獄卒捉極苦治時。彼語卒曰。諸地獄卒汝等小住莫苦治我。我欲暫去詣婢肆。王告語之曰。彼地獄中如是如是。苦令彼現見。於王意云何。彼地獄卒寧當放王親親令暫來耶。婢肆答曰。不也。迦葉。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。汝應如是觀於後世。莫如肉眼之所見也。婢肆若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲。斷絕離悲趣向離悲。斷絕離癡趣向離癡。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。婢肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說。無有後世。無衆生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。復更有惡而過此耶。婢肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親疾病因篤。我往彼所到已。謂言。汝等當知我如是見如是說。無有後世。無衆

生生。親親有沙門梵志如是見如是說。言有後世有衆生。我常不信彼之所說。彼復作是語。若有男女妙行精進精勤不懈。無有嫉妬。亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與。不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。若彼沙門梵志所說是真實者。汝等是我親親。妙行精進精勤不懈。無有嫉妬。亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與。不著財物。若汝等身壞命終必昇善處。生天上者。可還語我。婢肆。天上如是如是。若當爾者。我便現見。彼聞我語受我教已。都無有來語。我言。婢肆。天上如是如是。樂。迦葉。因此事故。我作是念。無有後世。無衆生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。聽我說。喻。慧者聞喻則解其義。婢肆。猶村邑外有都園。深沒入頭。糞滿其中。而有一人墮沒到底。若復有人為慈愍彼。求義及饒益。求安隱快樂。便從廁上徐徐挽出。刮以竹片。拭以樹葉。洗以暖湯。彼於後時。淨潔浴已。以香塗身。昇正殿上。以五所欲而娛樂之。於王意云何。彼人專復憶念先廁。歡喜稱譽。復欲見耶。婢肆答曰。不也。迦葉。若更有入憶念彼廁。歡喜稱譽而欲見者。便不愛此人。況復自憶念先廁。歡喜稱譽復欲見者。是處不然。婢肆。若王有親親妙行精進精勤不懈。無有嫉妬。亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與。不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。生

天上。已天五所欲而自娛樂。於王意云何。彼天天子。寧當捨彼天五所欲。憶念於此人間五欲。歡喜稱譽復欲見耶。婢肆答曰。不也。迦葉。所以者何。人間五欲臭處不淨。甚可增惡。而不可向。不可愛念。難離。不淨。迦葉。比於人間五所欲者。天欲為最。最上最好。最妙最勝。若彼天天子捨天五欲。而更憶念人間五欲。歡喜稱譽復欲見者。是處不然。婢肆。汝應如是觀於後世。莫如肉眼之所見也。婢肆。若有沙門梵志。斷絕離欲趣向離欲。斷絕離悲趣向離悲。斷絕離癡趣向離癡。彼以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。婢肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖作是說。但我如是見如是說。無有後世。無衆生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。復更有惡而過是耶。婢肆答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親疾病因篤。我往彼所到已。謂言。汝等當知我如是見如是說。無有後世。無衆生。親親有沙門梵志如是見如是說。言有後世有衆生。我常不信彼之所說。彼復作是語。若有男女妙行精進精勤不懈。無有嫉妬。亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與。不著財物。彼因緣此身壞命終。必昇善處。乃生天上。若彼沙門梵志所說是真實者。汝等是我親親。妙行精進精勤不懈。無有嫉妬。亦不慳貪。舒手庶幾開意放捨。給諸孤窮常樂施與。不著

達不善曉解。無有智慧。欲求存命。而反自害。卽入室中。便取利刀。自決其腹。看爲是男。爲是女。耶。彼愚癡不達。不善曉解。無有智慧。欲求存命。而反自害及復中子。當知蜉蝣。亦復如是。愚癡不達。不善曉解。無有智慧。欲求存命。反作是念。迦葉。若知我知。我親親。妙行精進。精勤不懈。無有嫉妬。亦不慳貪。舒手庶幾。開意放捨。給諸孤窮。常樂施與。不著財物。彼因緣此。身壞命終。必昇善處。生天上者。我今便應卽行。布施修諸福業。奉齋守戒。已。以刀自殺。或服毒藥。或投坑井。或自縊死。沙門鳩摩羅迦葉。精進不應比。我如彼盲人。蜉蝣若精進人。長壽者。便得大福。若得大福者。便得生天。長壽。蜉蝣。汝應如是觀。於後世。莫如肉眼之所見也。蜉蝣。若有沙門。梵志。斷絕離欲。趣向離癡。斷絕離悲。趣向離悲。斷絕離癡。趣向離癡。彼以清淨天眼出。過於人。見此衆生。死時生時。好色惡色。或妙不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。蜉蝣王復言。沙門鳩摩羅迦葉。雖作是說。但我如是見。如是說。無有後世。無衆生。生尊。者鳩摩羅迦葉告曰。蜉蝣。復更有惡。而過此耶。蜉蝣答曰。如是迦葉。復更有惡。迦葉。我有親親。疾病困篤。我往彼所。慰勞看彼。彼亦慰勞視我。彼若命終。我復詣彼。慰勞看彼。彼亦不復慰勞視我。我亦不復慰勞看彼。迦葉。以此事故。我作是念。無衆生。生尊。者鳩摩羅迦葉告曰。蜉蝣。復聽我說。喻。慧

事故我作是念。無衆生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。復聽我說。噲。慧者聞。噲則解其義。婢肆。猶如。事火編髮梵志。居近道邊。去彼不遠。有商人宿時。諸商人過夜。旦忽忽發去。忘一小兒。於是事火編髮梵志。早起。案行商人宿處。見一小兒。獨住。失主。見已念曰。今此小兒無所依怙。我不養者。必死無疑。便抱持去。還至本處。而養長之。此兒轉大。諸根成就。爾時事火編髮梵志。彼於人間。有小事緣。於是事火編髮梵志。勸年少曰。我有小事。暫出人間。汝當種火。慎莫令滅。若火滅者。汝可取此火。續求之。爾時事火編髮梵志。善教勸已。即至人間。於後年少。便出遊戲。火遂滅盡。彼還求火。即取火鑽。以用打地。而作是語。火出。火出。火竟不出。復於石上。加力打之。火出。火出。火亦不出。火既不出。便破火鑽。十片百片。棄去。坐地。愁惱而言。不能得火。當如之何。是時事火編髮梵志。彼於人間。所作已訖。還歸本處。到已。問曰。年少。汝不遊戲。隨視種火。不令滅耶。年少曰。尊者。我出遊戲。火後遂滅。我還求火。即取火鑽。以用打地。而作是語。火出。火出。火竟不出。復於石上。加力打之。火出。火出。火亦不出。火既不出。便破火鑽。十片百片。棄去。坐地。尊者。我如是求。不能得火。當如之何。爾時事火編髮梵志。便作是念。今此年少。甚癡不達。不善曉解。無有智慧。所以者何。從無知火鑽作。如是意。求火。耶。於是事火編髮梵志。取燥火。

鑽火。母著地。而以鑽之。即便火出。轉轉熾盛。語年少曰。年少。求火。法應如是。不應如沙。愚癡不達。無有智慧。從無知火鑽作。如是。意求。索於火。當知婢肆。亦復如是。愚癡不達。不善曉解。無有智慧。於無知死肉。乃至骨髓。求衆生。生。婢肆。汝應如是。觀衆生。生。莫如肉。眼之所見也。婢肆。若有沙門。梵志。斷絕離。欲趣向離。斷絕離。趣向離。斷絕離。趣向離。彼以清淨天。眼出。過於人。見此衆生。死時。生時。好色。惡色。或妙不妙。往來善處。及不善處。隨此衆生之所作業。見其如異。婢肆。王復言。沙門。鳩摩羅迦葉。雖作是說。但我此見。欲取悲。取怖。取癡。取終。不能捨。所以者何。若有他國。異人。聞之。便作是說。婢肆。王有見長夜受持。彼爲沙門。鳩摩羅迦葉。之所降伏。所治。斷捨。迦葉。是故我此見。欲取悲。取怖。取癡。取終。不能捨。尊者。鳩摩羅迦葉。告曰。婢肆。聽我說。噲。慧者聞。噲則解其義。婢肆。猶如。朋友二人。捨家治生。彼行道時。初見有麻。甚多。無主。一人見已。便語。仲曰。汝當知之。今此有麻。甚多。無主。我欲與汝共取。自重而擔。還歸可得。資用。便取重擔。彼於道路。復見多有劫貝。紗縷。及劫貝。衣甚多。無主。復見多銀。亦無有主。一人見已。便棄麻。擔取銀。自重。復於道路。見多金。聚而無有主。時擔銀人。語擔麻者。汝今當知。此金極多。而無有主。汝可捨麻。我捨銀。擔我欲與汝共取。此金重擔。而歸。可得供用。彼擔麻者。語擔銀人。

我此麻。擔已。好裝治。縛束已。堅。從遠。擔來。我不能捨。汝且自知勿憂我也。於是擔銀人。強奪麻。擔。擲著於地。而拋擲之。彼擔麻者。語擔銀人。汝已如是。拋擲我擔。我此麻。擔縛束已。堅。所來處。遠。我要自欲。擔此麻。歸終不捨之。汝且自知勿憂我也。彼擔銀人。即捨銀。擔。便自取金。重擔。而還。擔金人歸。父母遙見。擔金來歸。見已。嘆曰。善來。賢子。快來。賢子。汝因是金。快得生活。供養父母。供給妻子。奴婢使人。復可布。施沙門。梵志。作。福。昇上。善果。善報。生天。長壽。彼擔麻者。還歸其家。父母遙見。擔麻來歸。見已。罵曰。汝罪人來。無德人來。汝因此麻。不得生活。供養父母。供給妻子。奴婢使人。又亦不得布。施沙門。及諸梵志。作福。昇上。善果。善報。生天。長壽。當知婢肆。亦復如是。若汝此見。欲取悲。取怖。取癡。取終。不能捨者。汝便當受無量之惡。亦爲衆人之所增惡。婢肆。王復言。沙門。鳩摩羅迦葉。雖作是說。但我此見。欲取悲。取怖。取癡。取終。不能捨。所以者何。若有他國。異人。聞之。便作是說。婢肆。王有見長夜受持。彼爲沙門。鳩摩羅迦葉。之所降伏。所治。斷捨。迦葉。是故我此見。欲取悲。取怖。取癡。取終。不能捨。尊者。鳩摩羅迦葉。告曰。婢肆。復聽我說。噲。慧者聞。噲則解其義。婢肆。猶如。商人。與其大衆。有千乘車。行飢餓道。此大衆中。而有兩主。彼作是念。我等何因得脫此難。復作是念。我此大衆。應分爲兩部。部各五百。彼商人。衆便分爲兩部。部各五百。於是

一商人主將五百乘至。飢餒道。彼商人主常在。前導。見有一人從。傍道來。衣服盡濕。身黑頭黃。兩眼極赤。著。衝華鬘。而乘。驢車。泥著。兩轡。彼商人主見便問曰。飢餒道中有。天雨不。彼有。新水樵及草耶。彼人答曰。飢餒道中天。降大雨。極有。新水乃饒。樵草。諸賢。汝等可。捨。故水樵草。莫令。乘。乏。汝等不久當得。新水及好樵草。彼商人主聞已。即還。詣諸商人而告之曰。我在前行。見有一人從。傍道來。衣服盡濕。身黑頭黃。兩眼極赤。著。衝華鬘。而乘。驢車。泥著。兩轡。我問彼曰。飢餒道中有。天雨不。彼有。新水樵及草耶。彼答我曰。飢餒道中天。降大雨。極有。新水乃饒。樵草。諸賢。汝等可。捨。故水樵草。莫令。乘。乏。汝等不久當得。新水及好樵草。諸商人。我等可。捨。故水樵草。如是不久當得。新水樵草。莫令。乘。乏。彼商人等即便棄。捨。故水樵草。一日行道。不得。新水樵草。二日三日乃至七日行道。猶故不。得。新水樵草。過七日已。爲。食人鬼之所殺害。第二商人主便作是念。前商人主已過。險難。我等今當以。何方便。復得。脫難。第二商人主作是念。已。與。五百車。即便俱進。至。飢餒道。第二商人主自在。前導。見有一人從。傍道來。衣服盡濕。身黑頭黃。兩眼極赤。著。衝華鬘。而乘。驢車。泥著。兩轡。第二商人主見便問曰。飢餒道中有。天雨不。彼有。新水樵及草耶。彼人答曰。飢餒道中天。降大雨。極有。新水乃饒。樵草。諸賢。汝等可。捨。故水樵

草莫令乘之。汝等不久當得新水及好樵草。第二商人主聞已卽還。詣諸商人而告之曰。我在前行見有一人從傍道來。衣服盡濕。身黑頭黃。兩眼極赤。著衲華鬘。而乘驢車。泥著兩轡。我問彼曰。飢餓道中有天雨不。彼有新水樵及草耶。彼答我曰。飢餓道中天適大雨。極有新水。乃饒樵草。諸賢。汝等可捨故水樵草。莫令乘之。汝等不久當得新水及好樵草。諸商人我等未可捨故水樵草。若得新水樵草。然後當棄。彼不捨故水樵草。一日行道。不得新水樵草。二日三日乃至七日行道。猶故不得新水樵草。第二商人主在前行時。見前第一商人主及諸商人。爲食人鬼之所殺害。第二商人主見已語諸商人。汝等看前商人主。愚癡不達。不善曉解。無有智慧。既自殺身。復殺諸人。汝等商人。若欲取前諸商人物。自忤取之。當知婢肆亦復如是。若汝此見欲取。悉取怖取癡取終不捨者。汝便當受無量之惡。亦爲衆人之所憎惡。猶前第一商人主及諸商人。婢肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉。雖作是說。但我此見欲取。悉取怖取癡取終不能捨。所以者何。若有他國異人。聞之便作是說。婢肆王有見長夜受持。彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏。所治斷捨。迦葉是故我此見欲取。悉取怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。復聽我說。喻。慧者聞喻。則解其義。婢肆猶如二人。許戲賭。第一戲者並竊食之。食一二三。或至

衆多。第二戲者便作是念：共此人戲數數欺我而偷麤食，或一二三或至衆多，見如是已語。彼伴曰：我今欲息後當更戲，於是第二戲者離於彼處，便以毒藥用塗其麤。陰已即還語其伴曰：可來共戲，即來共戲。第一戲者復竊麤食，或一二三或至衆多，既食麤已即便戴眼吐沫欲死。於是第二戲者向第一戲人，即說頌曰：

此麤毒藥塗 汝貪食不覺
坐爲麤欺我 後必致苦患

當知麤肆亦復如是。若汝此見欲取患取怖取癡取終不捨者，汝便當受無量之惡，亦爲衆人之所憎惡。猶如戲人爲麤欺，他還自得殃。麤肆王復言：沙門鳩摩羅迦葉雖作是說，但我此見欲取患取怖取癡取終不能捨，所以者何？若有他國異人聞之，便作是說：麤肆王有見長夜受持，彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏，所治斷捨。迦葉是故我此見欲取患取怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰：麤肆復聽我說喻。慧者聞喻則解其義，麤肆猶養猪人彼行路時見有腐糞，甚多無主，便作是念：此糞可以養飽多猪，我寧可取自重而去，即取負去。彼於中道遇天大雨，糞液流漫澆汚其身，故負持去終不棄捨。彼則自受無量之惡，亦爲衆人之所憎惡。當知麤肆亦復如是。若汝此見欲取患取怖取癡取終不捨者，汝便當受無量之惡，亦爲衆人之所憎惡。猶養猪人，麤肆王復言：沙門鳩摩羅迦葉雖作是說，但我

此見欲取悲怖取癡取終不能捨。所以者何。若有他國異人聞之便作是說。憍肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。迦葉是故我此見欲取悲怖取癡取終不能捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。憍肆。復聽我說最後譬喻。若汝知者善。若不知者我不復說法。憍肆。猶如大猪為五百猪王行險難道。彼於中路遇見一虎。猪見虎已便作是念。若與鬪者虎必殺我。若畏走者然諸親族便輕慢我。不知今當以何方便得脫此難。作是念已而語虎曰。若欲鬪者便可共鬪。若不爾者借我道過。彼虎聞已便語猪曰。聽汝共鬪不借汝道。猪復語曰。虎汝小住待。我被著祖父時鎧還當共戰。彼虎聞已而作是念。彼非我敵況祖父鎧耶。便語猪曰。隨汝所欲。猪即還至本處所。婉轉糞中。塗身至眼已。便往至虎所語曰。汝欲鬪者便可共鬪。若不爾者借我道過。虎見猪已復作是念。我常不食糞小蟲者以惜身故。況復當近此臭猪耶。虎念是已便語猪曰。我借汝道不與汝鬪。猪得過已則還向虎而說頌曰。

汝來共我鬪 我亦有四足
汝來共我鬪 何意怖而走
時虎聞已亦復說頌而答猪曰
汝毛堅森森 諸畜中下極
猪汝可速去 糞臭不可堪
時猪自誇復說頌曰
摩竭為二國 聞我共汝鬪

汝來共我戰 何以怖而走
虎聞此已復說頌曰
舉身毛皆汚 猪汝臭熏我
汝鬪欲求勝 我今與汝勝

尊者鳩摩羅迦葉告曰。憍肆。我亦如是。若汝此見欲取悲怖取癡取終不能捨者。汝便自受無量之惡。亦為衆人之所憎惡。猶如彼虎與猪勝也。憍肆王聞已白曰。尊者。初說日月喻。時我聞即解歡喜奉受。然我欲從尊者鳩摩羅迦葉求上復上妙智所說。是故我向問復問耳。我今自歸尊者鳩摩羅迦葉。尊者鳩摩羅迦葉告曰。憍肆。汝莫歸我。我所歸佛汝亦應歸。憍肆王白曰。尊者。我今自歸佛法及比丘衆。願尊者鳩摩羅迦葉為佛受。我為優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。尊者鳩摩羅迦葉。我從今日始行布施修福。尊者鳩摩羅迦葉問曰。憍肆。汝欲行施修福。施與幾人能至幾時。憍肆王白曰。布施百人或至千人。一日二日或至七日。尊者鳩摩羅迦葉告曰。若王行施修福。布施百人或至千人。一日二日或至七日者。諸方沙門梵志盡聞。憍肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。諸方聞已盡當遠來。七日之中不及王施。若不得食。王信施者王便無福。不得長夜受其安樂。憍肆王。猶如種子不碎不壞不割不。非風非日非水中傷。秋時好藏。若彼居士深耕良田。極治地已隨時下種。然雨澤不適者。於憍肆意云何。彼種可得生增長不答曰。不也。尊者鳩摩羅迦葉告曰。憍肆。汝亦如是。若行施修福布施百人或至千人。一日二日或至七日者。諸方沙門梵志盡聞。憍肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。諸方聞已盡當遠來。七日之中不及王施。若不得食。王信施者王便無福。不得長夜受其安樂。憍肆王復問曰。尊者。我當云何。尊者鳩摩羅迦葉答曰。憍肆。汝當行施修福常供長齋。若憍肆王行施修福常供長齋者。諸方沙門梵志聞。憍肆王有見長夜受持。彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨。諸方聞已盡當遠來。彼皆可及王信施。王便有福而得長夜受其安樂。於是憍肆王白曰。尊者。我從今始行施修福常供長齋。爾時尊者鳩摩羅迦葉為憍肆王及斯提提梵志居士說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。已默然而住。於是憍肆王及斯提提梵志居士。尊者鳩摩羅迦葉為

加赦國王梵摩達哆復再三與四種軍象軍馬軍車步軍與四種軍已。復自引軍往與拘婆羅國王長壽共戰。拘婆羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆復與四種軍象軍馬軍車步軍與四種軍已來與我戰。拘婆羅國王長壽聞已便作是念。我已。剋彼何須復。剋我已伏。彼何足更伏。我已害。彼何須復。但以空弓足能伏。彼。拘婆羅國王長壽作是念。已。晏然不復與。四種軍象軍馬軍車步軍。亦不自往。於是加赦國王梵摩達哆得來破之。盡奪取拘婆羅國王長壽四種軍象軍馬軍車步軍。於是拘婆羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆來盡奪取我四種軍象軍馬軍車步軍已。復作是念。闕為甚奇。闕為甚惡。所以者何。剋當復。剋當復。伏害當復。害。我今寧可獨將一妻共乘一車。走至波羅。於是拘婆羅國王長壽。即獨將妻共乘一車。走至波羅。拘婆羅國王長壽復作是念。我今寧可。至村邑。已。受學博聞。拘婆羅國王長壽作是念。已。即便往。至村邑。已。受學博聞。以博聞故。即轉名為長壽博士。長壽博士復作是念。所為學者。我今已得。我寧可。往波羅。捺都邑中住街巷。以歡悅顏色。作妙音伎。如是波羅。捺諸貴豪族。聞已。當極歡喜。而自娛樂。長壽博士作是念。已。便往。至波羅。捺都邑中住街巷。以歡悅顏色。作妙音伎。如是波羅。捺諸貴豪族。聞已。極大歡喜。而自娛樂。於是加赦國王梵摩達哆

外眷屬聞。中眷屬內眷屬及梵志國師。展轉悉聞。梵志國師聞已。便呼見之。於是長壽博士往詣梵志國師所。向彼而立。以歡悅顏色。作妙音伎。梵志國師聞已。極大歡喜。而自娛樂。於是梵志國師告長壽博士。汝從今日。可依我住。當相供給。長壽博士白曰。尊者。我有一妻。當如之何。梵志國師報曰。博士。汝可將來。依我家住。當供給之。於是長壽博士即將其妻。依梵志國師家住。梵志國師即便供給。於後時。長壽博士妻心懷憂感。作如是念。欲令四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。我欲遍觀。亦復欲得。磨刀水。飲。長壽博士妻作是念。已。便白長壽博士。我心懷憂感。作如是念。欲令四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。我欲遍觀。亦復欲得。磨刀水。飲。長壽博士即告妻曰。卿莫作是念。所以者何。我等今為梵摩達哆王所破壞。卿當何由得見四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。我欲遍觀。亦復欲得。磨刀水。飲。耶。妻復白曰。尊者。若能得者。我有活望。若不得者。必死無疑。長壽博士。即便往詣梵志國師所。向彼而立。顏色愁慘。以惡聲作諸音伎。梵志國師聞已。不得歡喜。於是梵志國師問曰。博士。汝本向。我立以歡悅顏色。作妙音伎。我聞已。極大歡喜。而自娛樂。汝今何以向我立。顏色愁慘。以惡聲作諸音伎。我聞已。不得歡喜。長壽博士。汝身無疾。患。意無憂。感。耶。長壽博士白曰。尊者。我身無患。但意有

憂感耳。尊者。我妻心懷憂感。作如是念。我欲得四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。我欲遍觀。亦復欲得。磨刀水。飲。我即報妻曰。卿莫作是念。所以者何。我今如此。卿當何由得四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。我欲遍觀。亦復欲得。磨刀水。飲。耶。妻復白曰。尊者。若能得者。我有活望。若不得者。必死無疑。尊者。若妻不全。我亦無理。梵志國師問曰。博士。汝妻可得見不。白曰。尊者。可得見耳。於是梵志國師將長壽博士。往至妻所。是時長壽博士妻。懷有德子。梵志國師見長壽博士妻懷有德子。故便以右膝。跪地。又手向長壽博士妻。再三稱說。生拘婆羅國王。生拘婆羅國王。教勅左右。曰。莫令人知。梵志國師告曰。博士。汝勿憂感。我能令汝妻得見四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。亦能令得。磨刀水。飲。於是梵志國師往詣加赦國王梵摩達哆所。到已。白曰。天王。當知有德星現。唯願天王。嚴四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。引。出曜軍威。以水磨刀。唯願天王。自出觀視。天王。若作是者。必有吉應。加赦國王梵摩達哆。即勅主兵臣。卿今當知有德星現。卿宜速嚴四種之軍。陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。引。出曜軍威。以水磨刀。我自出觀。若作是者。必有吉應。時主兵臣即受王教。嚴四種軍陣列。齒。拔白露。又。徐。庠。而過。引。出曜軍威。以水磨刀。梵摩達哆。即自出觀。因是長壽博士妻。得見四種軍陣列

然。子今日已在我手。但當報怨。長生博士作是念已。即拔利刀著。加赦國王梵摩達。頭上。而作是語。我今殺汝。我今殺汝。長生博士復作是念。我爲不是。所以者何。憶父昔日在標下。時臨終語我。童子可忍。童子可忍。莫起怨結。但當行慈。憶已舉刀還內鞘中。彼時加赦國王梵摩達。夢見拘婆羅國王長壽兒長生童子。手拔利刀著我頸上。而作此言。我今殺汝。我今殺汝。汝見已恐怖身目皆豎。便疾驚。寤起語長生博士。汝今當知我於夢中。見拘婆羅國王長壽兒長生童子。手拔利刀著我頸上。而作是言。我今殺汝。我今殺汝。長生博士聞已。白曰。天王。勿怖。天王勿怖。所以者何。彼拘婆羅國王長壽兒長生童子。即我身是。天王。我作是念。加赦國王梵摩達。時臨終語。彼取我父無過之人。奪取其國倉庫財物。怨酷枉殺。斬作七段。而于今日已在我手。但當報怨。天王。我拔利刀著王頸上。而作是語。我今殺汝。我今殺汝。天王。我復作是念。我爲不是。所以者何。憶父昔日在標下。時臨終語我。童子可忍。童子可忍。莫起怨結。但當行慈。憶已舉刀還內鞘中。加赦國王梵摩達。語曰。童子。汝作是說。童子可忍。童子可忍。我已和此義。童子又言。莫起怨結。但當行慈者。此謂何義。長生童子答曰。天王。莫起怨結。但當行慈者。即謂此也。加赦國王梵摩達。聞已。語曰。童子。從今日始。我所領國盡以相與。汝父本國還持付卿。所以者何。汝所作甚難。乃惠我

命。長生童子聞已。白曰。天王。本國自賜。天王。我父本國可以見還。於是加赦國王梵摩達。與長生童子。共載還歸。入波羅城。坐正殿上。告諸臣曰。卿等。若見拘婆羅國王長壽兒長生童子者。當云何耶。諸臣聞已。或有白曰。天王。若見彼者。當截其手。或復作是語。天王。若見彼者。當截其足。或復作是語。當斷其命。加赦國王梵摩達。告諸臣曰。卿等。欲見拘婆羅國王長壽兒長生童子者。即此是也。汝等莫起惡意。向此童子。所以者何。此童子所作甚難。惠與我命。於是加赦國王梵摩達。以王沐浴浴。長生童子。塗以王香。衣以王服。令坐金御床。以女妻之。還其本國。比丘彼諸國王。利利頂生王。爲大國主。整御天下。自行忍辱。復稱歎忍。自行慈心。復稱歎慈。自行恩惠。復稱恩惠。諸比丘。汝亦應如是。至信捨家。無家學道。當行忍辱。復稱歎忍。自行慈心。復稱歎慈。自行恩惠。復稱恩惠。於是諸比丘。聞佛所說有作。是言。世尊法。主今且住也。彼導說我。我不得。不導說彼。於是世尊不悅。可拘舍彌諸比丘所行。威儀禮節。所學所習。即從坐起。而說頌曰。

以若干言語 破壞最尊來
破壞聖來時 無有能訶止
碎身至斷命 奪象牛馬財
破國滅亡盡 彼猶故和解
況汝小言罵 不能制和合
若不思真義 怨結焉得息

罵責數說 而能制和合
若思真實義 怨結必得息
若以諍止諍 至竟不見止
唯忍能止諍 是法可尊貴
瞋向慈真人 口說無賴言
誹謗牟尼聖 是下賤非智
他人不解義 唯我獨能知
若有能解義 彼惠便得息
若得定爲侶 歡喜常相隨
捨本所執意 慧者獨修善
若不得定作 慧者獨修善
如王嚴治國 如象獨在野
獨行莫爲惡 如象獨在野
獨行爲善勝 勿與惡共會
學不得善友 不與己等者
當堅意獨住 勿與惡共會
爾時世尊說此頌已。即以如意足乘虛而去。至迦婆羅樓羅村。於是婆羅樓羅村。有尊者。婆答釋家子。晝夜不眠精勤行道。志行常定住。道品法。尊者釋家子遙見佛來。見已往迎。攝佛衣鉢。爲佛敷床。汲水洗足。佛洗足已。坐尊者釋家子婆答座。坐已。告曰。婆答比丘。汝常安隱無所乏耶。尊者釋家子婆答曰。世尊。我常安隱無所乏耶。尊者復問。婆答比丘。云何安隱無所乏耶。尊者婆答曰。世尊。我晝夜不眠精勤行道。志行常定住。道品法。世尊。如是我常安隱無所乏。世尊復念。此族姓子遊行安樂。我今寧可爲彼說法。作是念已。便爲尊者婆

●于二子● ●此言二處語 ●廣二見● ●言二語 ●見二知 ●廣二數 ●主二王 ●導二道 ●坐二座 ●
Bhikkhupakāraḥ. 11~Bhagu. 12+(定)●

光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。便得光明。而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患。令我失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明而起此患故。便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。便得光明。而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患。生疑患。亦不生無念患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。便得光明。而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患。令

我失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患。因此身病想作是念。我心中生身病想患。因此身病想患。故便失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。亦不生身病想患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故。便得光明。而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患。令我失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明

①色十(光)☰ ②令=今☸ ③大=太☰*

作是念。我心中有何患。令我失定而滅。眼滅已。我本所得光明而見色。彼見色。光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中生喜悅患。因此喜悅患。故便失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明而見色。彼見色。光明尋復滅。阿那律陀。猶若如人本求一寶藏。頓得四寶藏。彼見已。便生悅歡喜。如是阿那律陀。我心中生喜悅患。因此喜悅患。故便失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明而見色。彼見色。光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念。不患。不生身病想患。不生睡眠患。不生太精勤患。不生太懈怠患。不生恐怖患。亦不生喜悅患。阿那律陀。我欲不起此患。故便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故便得光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我中心生自高心患。因此自高心患。故便失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明而見色。彼見色。光明尋復滅。阿那律陀。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念。不生身病想患。不生睡眠患。不生太精勤患。不生太懈怠患。不生恐怖患。亦不生喜悅患。亦不生自高心患。阿那律陀。我欲不起此患。故便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故便得

光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我心中有何患令。我失定而滅眼。眼滅已。我本所得光明而見色。彼見色光明尋復滅。阿那律陀。我復作是念。我今要當作是念。我心中不生疑患。不生無念患。不生身病想患。不生睡眠患。不生太精勤患。不生太懈怠患。不生喜患。不生太喜患。不生自高心患。不生若于想患。亦不生不觀色患。阿那律陀。我欲不起此患故。便在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。故。便得光明而見色。阿那律陀。若我心生疑患。彼得心清淨。無念

身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生
若干想不觀色心患彼得心清淨阿那律陀。
我復作是念我當修學三定。修學有覺有
觀定。修學無覺少觀定。修學無覺無觀定。
阿那律陀。我便修學三定。修學有覺有觀
定。修學無覺少觀定。修學無覺無觀定。若
我修學有覺有觀定者。心便順向無覺少
觀定。如是我必不失此。智見阿那律陀。如
是我知如是已。竟日竟夜竟日夜修學有
覺有觀定。阿那律陀。我爾時行此住止行若
我修學有覺有觀定者。心便順向無覺無觀
定。如是我必不失此。智見阿那律陀。如是
我知如是已。竟日竟夜竟日夜修學有覺有
觀定。阿那律陀。我爾時行此住止行。阿那律
陀。若我修學無覺少觀定者。心便順向有
覺有觀定。如是我必不失此。智見阿那律
陀。如是我知如是已。竟日竟夜竟日夜修
學無覺少觀定。阿那律陀。我爾時行此住止
行。若我修學無覺少觀定者。心便順向無
覺無觀定。如是我必不失此。智見阿那律
陀。如是我知如是已。竟日竟夜竟日夜修
學無覺少觀定。阿那律陀。我爾時行此住止
行。阿那律陀。若我修學無覺無觀定者。心
便順向有覺有觀定。如是我必不失此。智
見阿那律陀。如是我知如是已。竟日竟
夜竟日夜修學無覺無觀定。阿那律陀。我爾
時行此住止行。若我修學無覺無觀定者。
心便順向無覺少觀定。如是我必不失此。智
見阿那律陀。如是我知如是已。竟日竟夜

○(亦)一○[○]智二知[○]○[○]*[○] 定十(阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀者我修學無觀少觀定者心便順向有覺有觀定)○[○]行十

色。阿那律陀。如是我知。如是已。竟日夜夜竟日夜廣知光明亦廣見色。阿那律陀。爾時我行此住止行。阿那律陀。若我心中生疑患。彼得心清淨。無念身病想睡眠大精勤。

逸修行精勤。我因在遠離獨住。心無放逸。修行精勤故。即得光明。便見形色也。然我未與彼天共同集會。未相慰勞。未有所論說。未有所答對。我復作是念。我寧可。

東晉罽賓三藏瞿曇伽提婆譯

便見形色。及與彼天。共同集會。共相慰勞。有所論說。有所答對。亦知彼天如是。姓如是。字如是。生。亦知彼天如是。食如是。如是。苦樂也。然我不知彼天如是。長壽如是。

久住如是命盡我復作是念我寧可得生
其光明因其光明而見形色及與彼天共
同集會共相慰勞有所論說有所答對亦
知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天
如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽
如是久住如是命盡如是我智見極大明
淨我為智見極明淨故便在遠離獨住心
無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無
放逸修行精勤故即得光明便見形色及
與彼天共同集會共相慰勞有所論說有
所答對亦知彼天如是姓如是字如是生
亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼
天如是長壽如是久住如是命盡也然我
不知彼天作如是如是業已死此生彼
我復作是念我寧可得生其光明因其光
明而見形色及與彼天共同集會共相
慰勞有所論說有所答對亦知彼天如
是姓如是字如是生亦知彼天如是食如
是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住
如是命盡亦知彼天作如是如是業已死
此生彼如是我智見極大明淨我為智
見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修
行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行
精勤故即得光明便見形色及與彼天共
同集會共相慰勞有所論說有所答對亦
知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天
如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽
如是久住如是命盡亦知彼天作如是如
是業已死此生彼也然我不知彼天彼彼

天中我復作是念我寧可得生其光明因
其光明而見形色及與彼天共同集會
共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天
如是姓如是字如是生亦知彼天如是食
如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久
住如是命盡亦知彼天作如是如是業已
死此生彼亦知彼天彼天中如是是我智
見極大明淨我為智見極明淨故便在遠
離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離
獨住心無放逸修行精勤故即得光明便
見形色及與彼天共同集會共相慰勞有
所論說有所答對亦知彼天如是姓如是
字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂
亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡
亦知彼天作如是如是業已死此生彼
亦知彼天彼天中也然我不知彼天上
我曾生中未曾生中我復作是念我寧可
得生其光明因其光明而見形色及與彼
天共同集會共相慰勞有所論說有所答
對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知
彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是
長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如
是如是業已死此生彼亦知彼天彼天
中亦知彼天上我曾生中未曾生中如是
我智見極大明淨我為智見極明淨故便
在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在
遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光
明便見形色及與彼天共同集會共相慰
勞有所論說有所答對亦知彼天如是

姓如是字如是生亦知彼天如是食如是
受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如
是命盡亦知彼天作如是如是業已死此
生彼亦知彼天彼天中亦知彼天上我
曾生中未曾生中也若我不正知得此
八行者便不可一向說得亦不知我得
覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔
沙門梵志不能出過其上我亦不得解脫
種種解脫我亦未離諸顛倒未生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真若我
正知得此八行者便可一向說得亦知我
得覺無上正真之道我亦於此世間諸天
魔沙門梵志出過其上我亦得解脫種種
解脫我心已離諸顛倒生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真佛說如是彼
比丘聞佛所說歡喜奉行
◎天經第一竟 千七百七十四字
◎中阿含長壽王品八念經第三 第二
小土城誦
我聞如是。一時佛遊娑奇瘦在。舊山佈
林鹿野園中。爾時尊者阿那律陀。在。枝提
瘦水清林中。彼時尊者阿那律陀。在。安靜
處。無坐思惟心作是念。道從無欲非有欲
得道從知足非無厭得道從遠離非樂聚
會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈
怠得道從正念非邪念得道從定意非亂
意得道從智慧非愚癡得。於是世尊以他
心智知尊者阿那律陀心中所念所思所行
世尊知已即入。如其像定。以如其像定。猶

◎[天...竟]—◎[千...字]—◎[中阿含]—◎A. VIII. 30. Amruddha [No. 46, No. 125, (42.6)] ◎[第二小土城誦]—
◎Bhaggava. ◎Sumsumaragira Bhacakalavana Migadaya. ◎Cetana. ◎燕二其◎

若力士屈。申臂頓。如是世尊。從婆奇瘦。蓋山怖林鹿野園中。忽沒不現。住枝提瘦水渚林中。尊者阿那律陀前。是時世尊便從定覺。歎尊者阿那律陀曰。善哉善哉。阿那律陀。謂汝在安靜處。燕坐思惟心作是念。道從無欲。非有欲得。道從知足。非無厭得。道從遠離。非樂聚會。非住聚會。非合聚會得。道從精勤。非懈怠得。道從正念。非邪念得。道從定意。非亂意得。道從智慧。非愚癡得。阿那律陀。汝從如來。更受第八大人之法。至得第四禪成就遊。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居。易不難得者。如王王臣有好。械籠盛滿。種種衣。中前欲著便取著之。中時中後若欲著衣便取著之。隨意自在。阿那律陀。汝亦如是。得糞掃衣爲第一服。汝心無欲行。此住止行。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現法樂居易不難得者。如王王臣有好屋舍或樓閣宮殿。阿那律陀。汝亦如是。依樹下止爲第一舍。汝心無欲行此住止行。阿那律陀。若汝成就大人八念。而復得此四增上心。現

不善之法。至得第四禪成就遊。是謂道從。定意非亂意得。云何道從。智慧非愚癡得。謂比丘修行智慧觀興衰法。得如是智慧。慧明達。分別曉了以正盡苦。是謂道從。智慧非愚癡得。云何道從。不戲樂。不戲行。不戲。非戲非樂戲。非行戲得。謂比丘意常滅。戲樂住。無餘涅槃。心恒樂住。歡喜意解。是謂道從。不戲樂。不戲行。不戲。非戲非樂戲。非行戲得。諸比丘。阿那律陀比丘成就此大人八念已。然後枝提瘦水渚林中受夏坐也。我以此教。彼在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。彼在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。已。族姓子所為剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行。於現法中。自知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真。是時尊者阿那律陀。得阿羅呵。心正解脫得長老上尊。則於爾時而說頌曰

遙知我思念 無上世間師
正身心入定 乘虛忽來到
如我心所念 為說而復過
諸佛樂不戲 遠離一切戲
既從彼知法 樂住正法中
逮得三昧達 佛法作已辦
我不樂於死 亦不願於生
隨時任所適 立正念正智
轉耶離竹林 我壽在彼盡
當在竹林下 無餘般涅槃
佛說如是。尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

●八念經第二竟 千九百五十四字

●中阿含長壽王品 淨不動道經第四

●第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。欲者無常。虛偽妄言。是妄言法則是幻化。欺誑愚癡。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。彼一切是魔境界。則是魔餌。因此令心生無量惡不善之法。增伺瞋恚及鬪諍等。謂聖弟子學時為作障礙。多聞聖弟子作如是觀。世尊所說。欲者無常虛偽妄言。是妄言法則是幻化。欺誑愚癡。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。彼一切是魔境界。則是魔餌。因此令心生無量惡不善之法。增伺瞋恚及鬪諍等。謂聖弟子學時為作障礙。彼作是念。我可得大心成就遊。掩伏世間攝持其心。若我得大心成就遊。掩伏世間攝持其心。若如是心便不生無量惡不善之法。增伺瞋恚及鬪諍等。謂聖弟子學時為作障礙。彼以是行以是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入。不動。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至不動。是謂第一說淨不動道。復次多聞聖弟子作如是觀。若有色者。彼一切四大及四大造。四大者是無常法是苦是滅。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入。不動。或以慧為解。彼於後時

身壞命終。因本意故必至不動。是謂第二說淨不動道。復次多聞聖弟子作如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想後世欲想。若現世色想後世色想。彼一切想是無常法是苦是滅。彼於爾時必得不動想。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入。不動。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至不動。是謂第三說淨不動道。復次多聞聖弟子作如是觀。若現世欲想後世欲想。若現世色想後世色想及不動想。彼一切想是無常法是苦是滅。彼於爾時得無所有處想。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入。不動。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至不動。是謂第四說淨不動道。復次多聞聖弟子作如是觀。我非為他而有。有所為。亦非自為而有所為。彼如是行如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入。無所有處。或以慧為解。彼於後時身壞命終。因本意故必至無所有處。是謂

●(八...竟) ●(千...字) ●[中阿含] ●M. 106. Āṇāpāśippāya sūta. ●[第二小土城誦] ●~Kūṛṇṇu. ●~Kammassadhamma. ●~Ayaṃ paṭhamā āṇāpāśippāya paṭipadā akkhāyati. ●彼二後

第三說淨無所有處道。復次多聞聖弟子作。

如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後

世色。若現世欲想後世欲想。若現世色想後

世色想。及不動想無所有處想。彼一切想是無

常法。是苦是滅。彼於爾時而得無想。彼如

是行如是學。如是修習而廣布。便於處得

心淨。於處得心淨已比丘者。或於此得入

無想。或以慧爲解。彼於後時身壞命終。因

本意故必至無想處。是謂說淨無想道。是

時尊者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難。又

手向佛白曰。世尊。若有比丘如是行。無我

無我所。我當不有我所當不有。若本有者

便盡得捨。世尊。比丘行如是。彼爲盡得般

涅繫耶。世尊告曰。阿難。此事不定。或有得

者。或有不得。尊者阿難白曰。世尊。比丘云

何行不得般涅繫。世尊告曰。阿難。若比丘

如是行。無我無我所。我當不有我所

當不有。若本有者便盡得捨。阿難。若比丘

樂被捨著被捨住被捨者。阿難。比丘行

如是。必不得般涅繫。尊者阿難白曰。世

尊。比丘若有所受。不得般涅繫耶。世尊告

曰。阿難。若比丘有所受者。彼必不得般涅

繫也。尊者阿難白曰。世尊。彼比丘爲何所

受。世尊告曰。阿難。行中有餘。謂有想無想

處。於有中第一。彼比丘受。尊者阿難白曰。

世尊。彼比丘受餘行耶。世尊告曰。阿難。如

是比丘受餘行也。尊者阿難白曰。世尊。比

丘云何行必得般涅繫。世尊告曰。阿難。若比

丘如是行。無我無我所。我當不有我所當

不有。若本有者便盡得捨。阿難。若比丘

不樂被捨。不著被捨。不住被捨者。阿難。

比丘行如是。必得般涅繫。尊者阿難白曰。

世尊。比丘若無所受。必得般涅繫耶。世尊

告曰。阿難。若比丘無所受。必得般涅繫。爾

時尊者阿難又手向佛白曰。世尊。已說淨不

動道。已說淨無所有處道。已說淨無想道。

已說淨無餘涅繫。世尊。云何聖解脫耶。世尊告

曰。阿難。多聞聖弟子作如是觀。若現世欲

及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想

後世欲想。若現世色想後世色想。及不動想

無所有處想。無想。彼一切想是無常法是

苦是滅。是謂自己有。若自己有者。是生是老

是病是死。阿難。若有此法。一切盡滅無餘

不復有者。彼則無生無老病死。聖如是觀。

若有者必是解脫法。若有無餘涅繫者是名

甘露。彼如是觀如是見。必得欲漏心解脫。

有漏無明漏心解脫。解脫已便知。解脫。生

已盡梵行已立。所作已辦不更受有知。如

真。阿難。我今爲汝已說淨不動道。已說淨

無所有處道。已說淨無想道。已說淨無餘涅

繫。已說聖解脫。如尊師所爲。弟子起大慈

哀憐念慍傷。求義及饒益。求安隱快樂者。

我今已作。汝等當復自作。至無事處。至林

樹下。空安靜處。燕坐思惟。勿得放逸。動加

精進莫令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。

佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。

歡喜奉行。

淨不動經第四竟。千七百八十七字。

(六)中阿含長壽王品 郁伽支羅經第五

第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊郁伽支羅。在恒水池

岸。爾時一比丘則於哺時。從燕坐起往詣

佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。唯願

爲我善略說法。從。法世尊聞已在遠離獨

住。心無放逸。修行精勤。因在遠離獨住。心

無放逸。修行精勤。故族姓子所爲。剃除鬚

髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上

梵行訖。於現法中。自知自覺自作證成就遊

生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如

真。世尊告曰。比丘當如是學。令心得住。在

內不動無量善修。復觀內身如身。行極精

勵立正念正智。善自御心。離慳貪。意無

憂感。復觀外身如身。行極精勵立正念正

智。善自御心。離慳貪。意無憂感。復觀內

外身如身。行極精勵立正念正智。善自御

心。離慳貪。意無憂感。比丘如。此之定

去時來時。當善修習。住時坐時。臥時眠時。寤

時眠時。寤時亦當修習。復次亦當修習。有覺

有觀定無覺少觀定。修習無覺無觀定。亦當

修習。喜共俱定。樂共俱定。定共俱定。修習

捨共俱定。比丘若修此定。極善修者。比丘

當復更修。觀內覺如覺。行極精勵立正念正

智。善自御心。離慳貪。意無憂感。復觀外

覺如覺。行極精勵立正念正智。善自御心。

令離慳貪。意無憂感。復觀內外覺如覺。行

極精勵立正念正智。善自御心。離慳貪。

意無憂感。比丘。如此之定。去時來時。當善

修習。

佛說如是。歡喜奉行。

淨不動經第四竟。千七百八十七字。

可樂皆不盡耐所以者何。以爲欲所覆惡法所纏。不得捨樂無上止息故。若有離欲。非爲惡法之所纏者。必得捨樂及無上止息。彼心不生。增伺願患睡眠。心不生。不樂身不生。頻伸亦不多。食心不愁憂。彼比丘便能忍飢渴寒熱蚊虻蠅虱風日所逼。惡聲捶杖亦能忍之。身遇諸疾極爲苦痛。至命欲絕。諸不可樂皆能堪耐。所以者何。以非爲欲所覆故。不爲惡法之所纏故。又得捨樂無上止息故。世尊問曰。阿那律陀。如來以何義故。或有所除。或有所用。或有所堪。或有所止。或有所吐耶。阿那律陀曰。世尊。爲法本世尊爲法主。法山世尊唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。阿那律陀。汝等諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。阿那律陀等受教而聽。世尊告曰。阿那律陀。諸漏穢污爲當來有本。煩熱苦報生老病死。因如來非不盡非不知故。或有所除。或有所用。或有所堪。或有所止。或有所吐。阿那律陀。如來但因此身故。因六處故。因壽命故。或有所除。或有所用。或有所堪。或有所止。或有所吐。阿那律陀。如來以此義故。或有所除。或有所用。或有所堪。或有所止。或有所吐。世尊問曰。阿那律陀。如來以何義故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順燕坐耶。尊者阿那律陀曰。世尊。曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。阿

那律陀。汝等諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。阿那律陀等受教而聽。世尊告曰。阿那律陀。如來非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順燕坐。阿那律陀。如來但以二義故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順燕坐。一者爲自現法樂居。故。二者爲慈愍後生人故。或有後生人效。如來住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順燕坐。阿那律陀。如來以此義故。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順燕坐。世尊問曰。阿那律陀。如來以何義故。弟子命終。記說某生某處某生某處。尊者阿那律陀曰。世尊。曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊唯願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。阿那律陀。汝等諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。阿那律陀等受教而聽。世尊告曰。阿那律陀。如來非爲趣爲人說。亦不欺誑人。亦不欲得入數樂故。弟子命終。記說某生某處某生某處。阿那律陀。如來但爲清信族姓男族姓女。極信極愛極生喜悅。聞此正法律已。或心願效如是如是。故弟子命終。記說某生某處某生某處。若比丘聞某尊者於某處命終。彼爲佛所記得究竟智。生已盡梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真或自見彼尊者。或復從他數數聞之。彼尊者如是。有信如

是持戒如。是博聞如。是惠施如。是智慧。其人聞已。憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘聞某尊者於某處命終。彼爲佛所記。五下分結已盡。生於彼間而般涅槃。得不退法。不還此世。或自見彼尊者。或復從他數數聞之。彼尊者如是。有信如是持戒如是。博聞如是。慧施如是。智慧。其人聞已。憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘必得差降安樂住止。阿那律陀。復次比丘聞某尊者於某處命終。彼爲佛所記。三結盡。怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已而得苦際。或自見彼尊者。或復從他數數聞之。彼尊者如是。有信如是持戒如是。博聞如是。惠施如是。智慧。其人聞已。憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧。聞此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。如是比丘必得差降安樂住止。阿那律陀。若比丘聞

城誦

中阿含經卷第十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（大）⑤ 中阿含長壽王品⑥ 梵天請佛經第七

第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時有一梵天住梵天上。生如是邪見。此處有常此處有恒。此處長存此處是要。此處不終法。此處出要。此出要更無出要過。其上有一勝有妙有最者。於是世尊以他心智。知彼梵天心之所念。卽入如其像定。以如其像定。猶若力士屈申臂頃。於舍衛國勝林給孤獨園。忽沒不現。往梵天上。時彼梵天見世尊來。卽請世尊。善來大仙人。此處有常此處有恒。此處長存此處是要。此處不終法。此處出要。此出要更無出要過。其上有一勝有妙有最者。於是世尊告曰。梵天。汝無常稱說常。不恒稱說恒。不存稱說存。不要稱說要。終法稱說不終法。非出要稱說出要。此出要更無出要過。其上有勝有妙有最者。梵天。汝有是無明。梵天。汝有是無明。時魔波旬在彼衆中。於是魔波旬語世尊曰。比丘。莫違此梵天所說。莫違此梵天所說。比丘。若汝違此梵天所說。

逆此梵天所說者。是爲比丘猶如有人吉
祥事來而排却之。比丘所說亦復如是。是故
比丘。我語汝莫違。此梵天所說莫逆。此梵
天所說。比丘。若汝違此梵天所說。逆此梵
天所說者。是爲比丘猶如有人從山上墮
離以手足。捫摸於空而無所得。比丘所
說亦復如是。是故比丘。我語汝莫違。此梵
天所說莫逆。此梵天所說。比丘。若汝違。此
梵天所說。逆此梵天所說者。是爲比丘猶
如有人從樹上墮。雖以手足。捫摸枝葉
而無所得。比丘所說亦復如是。是故比丘。
我語汝莫違。此梵天所說。莫逆。此梵天所
說。所以者何。此梵天梵福祐能化最尊。能作
能造。是父已有富有。一切衆生皆從是生。此
所知盡知所見盡見。大仙人。若有沙門梵志
憎惡地。毀咎地者。彼身壞命終必生餘
下賤妓樂神中。如是水火風神天生主。憎惡
梵天。毀咎梵天者。彼身壞命終必生餘下
賤妓樂神中。大仙人。若有沙門梵志。愛樂
地。稱歎地者。彼身壞命終必生最上尊
梵天中。如是水火風神天生主。愛樂梵天
稱歎梵天者。彼身壞命終必生最上尊梵天
中。大仙人。汝不見此梵天大眷屬坐如我
輩耶。彼魔波旬非是梵天。亦非梵天眷屬。
然自稱說我是梵天。爾時世尊便作是念。此
魔波旬非是梵天。亦非梵天眷屬。然自稱
說我是梵天。若說有魔波旬者。此卽是魔
波旬。世尊已知告曰。魔波旬。汝非梵天。亦
非梵天眷屬。然汝自稱說我是梵天。若說。

有魔波旬者。汝卽是魔波旬。於是魔波旬而作。是念世尊知我善逝見我。知已愁憂卽於彼處忽沒不現。時彼梵天至再三請世尊。善來大仙人。此處有常此處恒有。此處長存。此處是要。此處不終法。此處出要。此出要更無出要過。其上有勝有妙有最者。世尊亦至再三告曰。梵天。汝無常稱說常。不恒稱說恒。不存稱說存。不要稱說要。終法稱說不終法。非出要稱說出要。此出要更無出要過。其上有勝有妙有最者。梵天。汝有是無明。梵天。汝有是無明。於是梵天白。世尊。曰。大仙人。昔有沙門梵志壽命極長。存住極久。大仙人。汝壽至短。不知彼沙門梵志一燕坐頃。所以者何。彼所知盡知所見盡見。若實有出要者。更無餘出要過。其上有勝有妙有最者。若無有實出要者。更無餘出要過。其上有勝有妙有最者。大仙人。汝於出要不出要。想不出要出要。想。如是汝不得出要。便成大癡。所以者何。以無境界故。大仙人。若有沙門梵志愛樂地。稱歎地者。彼爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天。稱歎梵天者。彼爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。大仙人。若汝愛樂地。稱歎地者。汝亦爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天。稱歎梵天者。汝亦爲我自在。爲隨我所欲。爲隨我所使。於是世尊告曰。梵天。如是梵天所說眞諦。若有沙門梵志愛樂地。稱歎地者。彼爲汝自在。爲隨汝所

①[發...竟]—①發二發②③[三...字]—③[萬...字]—③第二小土城論在卷末題前行④[中阿含]—④~M. 49. Brahmanīyantanika sūta. ⑤第二小土城論—⑤有恒三恒有⑥由三由⑦地三他⑧

欲爲隨汝所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天。稱歎梵天者。彼爲汝自在。爲隨汝所欲。爲隨汝所使。梵天。若我愛樂地。稱歎地者。我亦爲汝自在。爲隨汝所欲。爲隨汝所使。如是水火風神天生主。愛樂梵天。稱歎梵天者。我亦爲汝自在。爲隨汝所欲。爲隨汝所使。梵天。若此八事我隨其事。愛樂稱歎者。彼亦有如是。梵天。我知汝所從來。處所。往至處。隨所住。隨所終。隨所生。若有梵天有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。於是梵天白。世尊。曰。大仙人。汝云何知我所見。我所見。云何。識悉我如日自在。明照諸方。是爲千世界。於千世界中。汝得自在。耶。知彼彼處。無有晝夜。大仙人。曾更歷彼數經。歷彼耶。世尊告曰。梵天。如日自在。明照諸方。是爲千世界。於千世界中。我得自在。亦知彼彼處。無有晝夜。梵天。我曾更歷。彼數經。歷彼梵天。有兩種天。光天。淨光天。遍淨光天。梵天。若彼三種天有知見者。我亦有彼知見。梵天。若彼三種天無知見者。我亦自有知見。梵天。若彼三種天及眷屬有知見者。我亦有彼知見。梵天。若彼三種天及眷屬無知見者。我亦自有知見。梵天。若汝有知見者。我亦有此知見。梵天。若汝無知。無見者。我亦自有知見。梵天。若汝及眷屬有知見者。我亦有此知見。梵天。若汝及眷屬無知見者。我亦自有知見。梵天。汝不與我一切等。不與我盡等。但我於汝最勝。

最上。於是梵天白世尊曰。大仙人。何由得彼三種天有知有見者。汝亦有彼知見。若彼三種天無知無見者。汝亦自有知見。若彼三種天及眷屬有知有見者。汝亦有彼知見。若彼三種天及眷屬無知無見者。汝亦自有知見。若我有知有見者。汝亦有此知見。若我無知無見者。汝亦自有知見。若我及眷屬有知有見者。汝亦有此知見。若我及眷屬無知無見者。汝亦自有知見。大仙人。非爲愛言耶。問已不知。增益愚癡。所以者何。以識。無量境界故。無量知無量見無量種別。我各各知別是地知地。水火風神天生主。是梵天知梵天。於是世尊告曰。梵天。若有沙門梵志於地有地想。地是我地。是我所。我是地所。彼計地是我已。便不知地。如是於水火風神天生主。梵天。無煩無熱。淨有淨想。淨是我淨。是我所。我是淨所。彼計淨是我已。便不知淨。梵天。若有沙門梵志地則知地。地非是我地。非是我所。我非地所。彼不計地。是我已。便知地。如是水火風神天生主。梵天。無煩無熱。淨則知淨。淨非是我淨。非是我所。我非淨所。彼不計淨。是我已。便知淨。梵天。我於地則知地。地非是我地。非是我所。我非地所。我不計地。是我已。便知地。如是水火風神天生主。梵天。無煩無熱。淨則知淨。淨非是我淨。非是我所。我非淨所。我不計淨。是我已。便知淨。於是梵天白世尊曰。大仙人。此衆生愛有樂有習有。汝已拔有根本。所以者何。謂如來無所著等正覺故。

便說頌目

於有見恐怖 無有見不懼
是故莫樂有 有何不可斷

大仙人。我今欲自隱形。世尊告曰。梵天。汝若欲自隱形者。便隨所欲。於是梵天。即隨所處。自隱其形。世尊即知。梵天。汝在彼汝在此。汝在中。於是梵天。盡現如意。欲自隱形而不能隱。還住梵天中。於是世尊告曰。梵天。我今亦欲自隱其形。梵天曰。世尊曰。大仙人。若欲自隱形者。便隨所欲。於是世尊而作是念。我今寧可現如其像如意足。放極妙光明照一切梵天。而自隱住。使諸梵天及梵天眷屬但聞我聲而不見形。於是世尊即現如其像如意足。放極妙光明照一切梵天。便自隱住。使諸梵天及梵天眷屬但聞其聲而不見其形。於是梵天及梵天眷屬各作是念。沙門瞿曇甚奇其特有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。所以者何。謂放極妙光明照一切梵天。而自隱住。使我等及眷屬但聞彼聲而不見形。於是世尊復作是念。我已化此梵天及梵天眷屬。我今寧可攝如意足。世尊便攝如意足。還住梵天中。於是魔王亦至再三在彼衆中。爾時魔王白世尊曰。大仙人。善見善知善達。然莫訓誨教呵弟子。亦莫爲弟子說法。莫著弟子。莫爲著弟子。故身壞命終。生餘下賤枝葉神中。行無爲於現世受安樂。所以者何。大仙人。此唐自煩勞。大仙人。昔有沙門梵志。訓誨弟子教呵

① 廣悉二悉重 ② 更一經 ③ (無)一 ④ (於)十淨 ⑤ 於有…斷—Bhave vāham bhayaṃ dīṣā bhavañ ca vibhavaṇimam.
 bhavaṃ nabhiṣadim kañci naṁliñ ca na upādiyñ ti. ⑥ 不可二可不

弟子亦為弟子說法樂著弟子彼以著弟子

子故身壞命終生餘下賤妓樂神中大仙人是故我語汝莫得訓誨教阿弟子亦

莫為弟子說法莫著弟子莫為著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無為

於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞於是世尊告曰魔波旬汝不為我求

義故說非為饒益故非為樂故非為安隱故莫得訓誨教阿弟子莫為弟子說

法莫著弟子莫為著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無為於現世受安樂

所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬汝作是念此沙門瞿曇為弟子說法彼弟子

聞法已出我境界魔波旬是故汝今語我莫得訓誨教阿弟子亦莫為弟子說法

莫著弟子莫為著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無為於現世受安樂

所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬若有沙門梵志訓誨弟子教阿弟子為弟子

說法樂著弟子為著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中彼沙門梵志彼非沙門

稱說沙門非梵志稱說梵志非阿羅訶稱說阿羅訶非等正覺稱說等正覺魔波

旬我實沙門稱說沙門實梵志稱說梵志實阿羅訶稱說阿羅訶實等正覺稱說等正

覺魔波旬若我為弟子說法若不說者汝且自去我今自知應為弟子說法不應為

弟子說法是為梵天請魔波旬達逆世尊隨順說是故此經名梵天請佛佛說如是梵

天及梵天眷屬聞佛所說歡喜奉行

●梵天請佛經第七竟三千九十字
(七)中阿含長壽王品有勝天經第八

第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。於是仙餘財主告一使人。汝往詣佛

為我稽首禮世尊足問訊世尊。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶。作如是

語。仙餘財主稽首佛足。問訊世尊。聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶。汝既為

我問訊佛已。往詣尊者阿那律陀所。為我稽首禮彼足已。問訊尊者。聖體康強安快無

病起居輕便氣力如常不。作如是語。仙餘財主稽首尊者阿那律陀足。問訊尊者。聖體

康強安快無病起居輕便氣力如常不。仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱。供明日食

若受請者復作是語。尊者阿那律陀。仙餘財主多事多為。為王眾事。斷理臣佐。唯願

尊者阿那律陀為慈愍故與四人俱。明日早來至仙餘財主家。於是使人受仙餘財主

教已往詣佛所。稽首佛足却住一面。白曰。世尊。仙餘財主稽首佛足。問訊世尊。聖

體康強安快無病起居輕便氣力如常耶。爾時世尊告使人曰。令仙餘財主安隱快樂

令天及人阿修羅建塔和羅刹及餘種種身安隱快樂。於是使人聞佛所說。善受善持稽

首佛足繞三匝而去。往詣尊者阿那律陀所。稽首禮足却坐一面。白曰。尊者阿那律陀

仙餘財主稽首尊者阿那律陀足。問訊尊者

聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不

仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱供明日食。是時尊者真迦旃延去尊者阿那律陀

不遠而燕坐也。於是尊者阿那律陀告曰。賢者迦旃延。我向所道明日我等為乞食故

入舍衛國正謂此也。今仙餘財主遣人請我等四人。供明日食。尊者真迦旃延即時

白曰。願尊者阿那律陀為彼人故默然受。請。我等明日出此闍林為乞食故入舍衛

國尊者阿那律陀為彼人故默然而受。於是使人知尊者阿那律陀默然受。已尋復白

曰。仙餘財主。白尊者阿那律陀。仙餘財主多事多為。為王眾事。斷理臣佐。願尊者阿那

律陀為慈愍故與四人俱。明日早來至仙餘財主家。尊者阿那律陀告使人曰。汝便還

去我自時。於是使人即從坐起稽首作禮繞三匝而去。於是尊者阿那律陀。過夜平

旦著衣持鉢。四人俱往詣仙餘財主家。爾時仙餘財主婢女圍遶住中門下。待尊者

阿那律陀。仙餘財主遙見尊者阿那律陀來。見已叉手向尊者阿那律陀讀曰。善來尊者

阿那律陀尊者阿那律陀久不來。此。於是仙餘財主敬心扶抱尊者阿那律陀。將入家

中為敷好床。請使令坐。尊者阿那律陀即坐其床。仙餘財主稽首尊者阿那律陀足。却

坐一面。坐已白曰。尊者阿那律陀。欲有所問唯願見聽。尊者阿那律陀告曰。財主。隨

汝所問聞已當思。仙餘財主便問尊者阿那律陀。或有沙門梵志來至我所。語我財主

汝當修。大心解脫。尊者阿那律陀。復有沙門梵志來至我所。語我財主。汝當修。無量心解脫。尊者阿那律陀。大心解脫無量心解脫。此二解脫爲文異義異耶。爲一義文異耶。尊者阿那律陀告曰。財主。汝前問此事。汝先自答。我當後答。仙餘財主曰。尊者阿那律陀。大心解脫無量心解脫。此二解脫一義文異。仙餘財主不能答此事。尊者阿那律陀告曰。財主。當聽我爲汝說。大心解脫無量心解脫。大心解脫者。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。依一樹。意解大心解脫。遍滿成就遊。彼齊限是心解脫。不過是若不依一樹者。當依二三樹。意解大心解脫。遍滿成就遊。彼齊限是心解脫。不過是若不依二三樹者。當依一林。若不依一林者。當依二三林。若不依二三林者。當依一村。若不依一村者。當依二三村。若不依二三村者。當依一國。若不依一國者。當依二三國。若不依二三國者。當依此大地乃至大海。意解大心解脫。遍滿成就遊。彼齊限是心解脫。不過是。是謂大心解脫。財主。云何無量心解脫。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間。成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間。成就遊。是謂無量心解脫。財主。大心解脫無量心解

脫。此二解脫爲義異文異。爲一義文異耶。仙餘財主曰。尊者阿那律陀曰。如我從尊者聞則解其義。此二解脫義既異文亦異。尊者阿那律陀告曰。財主。有三種天光天淨光天遍淨光天。於中光天者。彼生在一處。不作是念。此我所有彼我所有。但光天隨其所往。即樂彼中。財主。猶如蠅在肉段。不作是念。此我所有彼我所有。但蠅隨肉段。去即樂彼中。如是彼光天不作是念。此我所有彼我所有。但光天隨其所往。即樂彼中。有時光天集在一處。雖身有異而光不異。如是彼光天集在一處。雖身有異而光不異。有時光天各自散去。彼時各散。去時其身既異。光明亦異。財主。猶如有人從一室中出。衆多燈分著諸室。彼燈即異。光明亦異。如是彼光天各自散去。彼各散去時。其身既異。光明亦異。於是尊者真迦。旃延白曰。尊者阿那律陀。彼光天生在一處。可知。有勝如妙不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦。旃延。可說。彼光天生在一處。知有勝如妙與不妙。尊者真迦旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼光天生在一處。何因何緣。知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦。旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下空安靜處。依一樹。意解作光。明想成就遊。心作光明想。極盛。彼齊限是心解脫。不過是。若不依一樹者。或依二三樹。意解作光。明想成就遊。心作光明想。極盛。彼齊

限是心解脫。不過是。賢者迦。旃延。此二心解脫。何解脫爲上。爲勝。爲妙。爲最耶。尊者真迦。旃延答曰。尊者阿那律陀。若有沙門梵志。不依一樹者。或依二三樹。意解作光。明想成就遊。心作光明想。極盛。彼齊限是心解脫。不過是。尊者阿那律陀。二解脫中。此解脫爲上。爲勝。爲妙。爲最。尊者阿那律陀復問曰。賢者迦。旃延。若不依二三樹者。或依一林者。或依二三林者。或依一村者。或依二三村者。或依一國者。或依二三國者。或依此大地乃至大海。意解作光。明想成就遊。心作光明想。極盛。彼齊限是心解脫。不過是。賢者迦。旃延。此二解脫。何解脫爲上。爲勝。爲妙。爲最。尊者真迦。旃延答曰。尊者阿那律陀。若有沙門梵志。不依二三樹者。或依一林。若不依一林者。或依二三林。若不依二三林者。或依一村。若不依一村者。或依二三村。若不依二三村者。或依一國。若不依一國者。或依二三國。若不依二三國者。或依此大地乃至大海。意解作光。明想成就遊。心作光明想。極盛。彼齊限是心解脫。不過是。尊者阿那律陀。二解脫中。此解脫爲上。爲勝。爲妙。爲最。尊者阿那律陀復問曰。迦。旃延。因是緣。是彼光天生在一處。知有勝如妙與不妙。所以者何。因人心勝如故。修便有精進。因修有精進。故得人則有勝如。賢者迦。旃延。

①~Mahaggaṭṭā cetovimutti. ②~Appamāṇā cetovimutti. ③[汝]—④[者]—⑤[旃]—⑥[迦]—⑦~Kaccāna. ⑧明二天⑨
⑩[林]—⑪

世尊亦如是說。人有勝如。尊者真迦。旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼淨光天在一處。可知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。尊者迦。旃延可說。彼淨光天在一處。知有勝如妙與不妙。尊者真迦。旃延復問曰。尊者阿那律陀。彼淨光天在一處。何因何緣。知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。尊者迦。旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。淨光天遍滿成就遊。彼此定不修不習。不廣不極。成就。彼於後時。身壞命終。生淨光天中。彼生已不得。極止息。不得。極寂靜。亦不得。盡。壽訖。尊者迦。旃延。猶青蓮華紅赤白蓮水生。水長在。水底時。爾時根莖葉華。彼一切水。澆水澆水所潤。無處不。漬。尊者迦。旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。淨光天遍滿成就遊。彼此定不修不習。不廣不極。成就。彼於後時。身壞命終。生淨光天中。彼生已不得。極止息。不得。極寂靜。亦不得。盡。壽訖。尊者迦。旃延。猶青蓮華紅赤白蓮水生。水長出。水上。住。水所不。漬。尊者迦。旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。淨光天遍滿成就遊。彼此定數修數習。數廣極成就。彼身壞命終。生淨光天中。彼生已得。極止息。得。極寂靜。亦得。盡。壽訖。尊者迦。旃延。猶青蓮華紅赤白蓮水生。水長出。水上。住。水所不。漬。尊者迦。旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。淨光天遍滿成就遊。彼此定數修數習。數廣極成就。彼身壞命終。生淨光天中。彼生已得。極止息。得。極寂靜。亦得。盡。壽訖。

訖。尊者迦。旃延。因是緣。是彼淨光天在一處。知有勝如妙與不妙。所以者何。因人勝如。故修便有精進。因修有精進。故得人則有勝如。尊者真迦。旃延。世尊亦如是說。人有勝如。尊者真迦。旃延。復問曰。尊者阿那律陀。彼遍淨光天在一處。可知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。尊者迦。旃延。可說。彼遍淨光天在一處。知有勝如妙與不妙。尊者真迦。旃延。復問曰。尊者阿那律陀。彼遍淨光天在一處。何因何緣。知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。尊者迦。旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼不極止睡眠。不善息。調悔。彼於後時。身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光不極淨。尊者迦。旃延。譬如。燃燈因。緣油炷。若油有淨炷。復不淨。因是燈光生。不明淨。尊者迦。旃延。如是若有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼不極止睡眠。不善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光不極淨。尊者迦。旃延。復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠。善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光極明淨。尊者迦。旃延。譬如。燃燈因。緣油炷。若油無淨炷。復極淨。因是燈光生。極明淨。尊者迦。旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠。善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光極明淨。尊者迦。旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠。善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光極明淨。

遊。彼極止睡眠。善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光極明淨。尊者迦。旃延。因是緣。是彼遍淨光天在一處。知有勝如妙與不妙。所以者何。因人勝如。故修便有精進。因修有精進。故得人則有勝如。尊者真迦。旃延。世尊亦如是說。人有勝如。尊者真迦。旃延。復問曰。尊者阿那律陀。彼遍淨光天在一處。可知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。尊者迦。旃延。可說。彼遍淨光天在一處。知有勝如妙與不妙。尊者真迦。旃延。復問曰。尊者阿那律陀。彼遍淨光天在一處。何因何緣。知有勝如妙與不妙耶。尊者阿那律陀答曰。尊者迦。旃延。若有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼不極止睡眠。不善息。調悔。彼於後時。身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光不極淨。尊者迦。旃延。譬如。燃燈因。緣油炷。若油有淨炷。復不淨。因是燈光生。不明淨。尊者迦。旃延。如是若有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼不極止睡眠。不善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光不極淨。尊者迦。旃延。復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠。善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光極明淨。尊者迦。旃延。譬如。燃燈因。緣油炷。若油無淨炷。復極淨。因是燈光生。極明淨。尊者迦。旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠。善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光極明淨。尊者迦。旃延。如是復有沙門梵志。在無事處。或至樹下。空安靜處。意解。遍淨光天遍滿成就遊。彼極止睡眠。善息。調悔。彼身壞命終。生遍淨光天中。彼生已光極明淨。

○(二) 〇(有一) 〇(二) 〇(三) 〇(四) 〇(五) 〇(六) 〇(七) 〇(八) 〇(九) 〇(十) 〇(十一) 〇(十二) 〇(十三) 〇(十四) 〇(十五) 〇(十六) 〇(十七) 〇(十八) 〇(十九) 〇(二十) 〇(二十一) 〇(二十二) 〇(二十三) 〇(二十四) 〇(二十五) 〇(二十六) 〇(二十七) 〇(二十八) 〇(二十九) 〇(三十) 〇(三十一) 〇(三十二) 〇(三十三) 〇(三十四) 〇(三十五) 〇(三十六) 〇(三十七) 〇(三十八) 〇(三十九) 〇(四十) 〇(四十一) 〇(四十二) 〇(四十三) 〇(四十四) 〇(四十五) 〇(四十六) 〇(四十七) 〇(四十八) 〇(四十九) 〇(五十) 〇(五十一) 〇(五十二) 〇(五十三) 〇(五十四) 〇(五十五) 〇(五十六) 〇(五十七) 〇(五十八) 〇(五十九) 〇(六十) 〇(六十一) 〇(六十二) 〇(六十三) 〇(六十四) 〇(六十五) 〇(六十六) 〇(六十七) 〇(六十八) 〇(六十九) 〇(七十) 〇(七十一) 〇(七十二) 〇(七十三) 〇(七十四) 〇(七十五) 〇(七十六) 〇(七十七) 〇(七十八) 〇(七十九) 〇(八十) 〇(八十一) 〇(八十二) 〇(八十三) 〇(八十四) 〇(八十五) 〇(八十六) 〇(八十七) 〇(八十八) 〇(八十九) 〇(九十) 〇(九十一) 〇(九十二) 〇(九十三) 〇(九十四) 〇(九十五) 〇(九十六) 〇(九十七) 〇(九十八) 〇(九十九) 〇(一百)

娑羅邏巖山中。於是尊者阿那律陀。過夜不
旦著衣持鉢入舍衛乞食。尊者阿難亦復
平旦著衣持鉢入舍衛乞食。尊者阿那律
陀見尊者阿難亦行乞食。見已語曰。賢者阿
難。當知我三衣盡素壞盡。賢者。今可情諸
比丘爲我作衣。尊者阿難爲尊者阿那律
陀默然許情。於是尊者阿難舍衛乞食。已
食訖。中後收舉衣鉢。澡洗手足。以尼師。
檀著於肩上。手執戶鑰。遍詣房房。見諸比
丘便語之曰。諸尊。今往詣娑羅邏巖山中。
爲尊者阿那律陀作衣。於是諸比丘聞尊
者阿難語。皆往詣娑羅邏巖山中。爲尊者阿
那律陀作衣。於是世尊見尊者阿難手執
戶鑰。遍詣房房。見已問曰。阿難。汝以何事
手執戶鑰。遍詣房房。尊者阿難白曰。世尊。
我今情諸比丘爲尊者阿那律陀作衣。世
尊告曰。阿難。汝何以故。不請如來爲阿
那律陀比丘作衣。於是尊者阿難即叉手
向佛。白世尊曰。唯願世尊。往詣娑羅邏巖
山中。爲尊者阿那律陀作衣。世尊爲尊者
阿難默然而許。於是世尊將尊者阿難。往
詣娑羅邏巖山中。比丘衆前敷坐而坐。爾時
娑羅邏巖山中有八百比丘及世尊共集坐。
爲尊者阿那律陀作衣。彼時尊者大目犍連
亦在衆中。於是世尊告曰。目犍連。我能爲
阿那律陀。舒張衣裁割縫連綴而縫合之。爾
時尊者大目犍連即從座起偏袒著衣。叉
手向佛。白世尊曰。唯願世尊。爲尊者阿那
律陀舒張衣裁。諸比丘當共割縫連綴縫合。

於是世尊即爲尊者阿那律陀舒張衣裁。諸
比丘便共割縫連綴縫合。即彼一日爲尊者
阿那律陀成三衣訖。爾時世尊知尊者阿那
律陀三衣已成。則便告曰。阿那律陀。汝爲諸
比丘說迦絺那法。我今腰痛欲小自息。尊者
阿那律陀白曰。唯然世尊。於是世尊四尊優
多羅僧以敷床上。壁僧伽梨作枕。右脇而
臥。足足相累。作光明想。立正念正智。常作
起想。彼時尊者阿那律陀告諸比丘。諸賢。我
本未出家學道時。厭生老病死啼哭懊惱悲
泣憂感。欲斷此大苦聚。諸賢。我厭已而作
是觀。居家至狹塵勞之處。出家學道發露曠
大。我今在家爲鎖所鎖。不得盡形壽修諸
梵行。我寧可捨少財物及多財物。捨少親
族及多親族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨
家無家學道。諸賢。我於後時捨少財物及
多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮著
袈裟衣。至信捨家無家學道。諸賢。我出家學
道捨族姓已。受比丘學修行禁戒守護從
解脱。又復善攝威儀禮節見緣。介罪常懷
畏怖。受持學戒。諸賢。我離殺斷殺棄捨刀
杖。有慚有愧有慈悲心。饒益一切乃至蛄
蟲。我於殺生淨除其心。諸賢。我離不與取
斷不與取。與而後取樂。於與取常好布施
歡喜無惱。不望其報。我於不與取淨除其
心。諸賢。我離非梵行斷非梵行。勤修梵行
精勤妙行。清淨無穢離欲斷淫。我於非梵
行淨除其心。諸賢。我離妄言斷妄言。真諦
言樂真諦住真諦不移動。一切可信不

欺世間。我於妄言淨除其心。諸賢。我離兩
舌斷兩舌行。不兩舌不破壞他。不聞此
語。彼欲破壞此。不聞彼語。此欲破壞彼。
離者欲合合者歡喜。不作群黨不樂群黨。
不稱說群黨。我於兩舌淨除其心。諸賢。我
離惡言斷惡言。若有所言。辭氣溫和惡聲
逆耳衆所不喜。衆所不愛。使他苦惱。令
不得定。斷如是言。若有所說清和柔調順
耳入心可喜可愛。使他安樂言聲具了。不
使人畏令他得定。說如是言。我於惡言
淨除其心。諸賢。我離綺語斷綺語。時說真
說法說義說止息說樂止息說事順。時得宜
善教善詞。我於綺語淨除其心。諸賢。我離
治生斷治生。棄捨稱量及斗斛。不受財貨
不縛束人。不望折斗量。不以小利侵欺
於人。我於治生淨除其心。諸賢。我離受寡
婦童女。斷受寡婦童女。我於受寡婦童女
淨除其心。諸賢。我離受奴婢斷受奴婢。
我於受奴婢淨除其心。諸賢。我離受象馬
牛羊。斷受象馬牛羊。我於受象馬牛羊淨
除其心。諸賢。我離受雞豬斷受雞豬。我於
受雞豬淨除其心。諸賢。我離受田業店肆。
斷受田業店肆。我於受田業店肆淨除其
心。諸賢。我離受生稻麥豆。斷受生稻麥豆。
我於受生稻麥豆淨除其心。諸賢。我離酒
斷酒。我於飲酒淨除其心。諸賢。我離高廣
大床斷高廣大床。我於高廣大床淨除其
心。諸賢。我離華鬘瓔珞塗香脂粉。斷華鬘
瓔珞塗香脂粉。我於花鬘瓔珞塗香脂粉淨

除其心。諸賢。我離歌舞倡妓及往觀聽。斷歌舞倡妓及往觀聽。我於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心。諸賢。我離受生色像實。斷受生色像實。我於受生色像實淨除其心。諸賢。我離過中食斷過中食。一食不夜食。學時食。我於過中食淨除其心。諸賢。我已成就此聖戒聚。當復學極知足。衣取覆形食取充。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。諸賢。猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中。諸賢。我亦如是。隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀。諸賢。我已成就此聖戒聚及極知足。當復學守諸諸根。常念閉塞。念欲明達。守諸念心而得成就。恒起正知。若眼見色。然不受相。亦不味色。謂忿靜故守諸諸根。心中不生貪伺憂惡不善法。趣向彼故守諸諸根。諸賢。我已成就此聖戒聚及極知足。守諸諸根。當復學。正知出入善觀分別。屈申低仰儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠寤語默皆正知。之諸賢。我已成就此聖戒聚及極知足。守諸諸根。正知出入。當復學。獨住遠離。在無事處。或至樹下空安靜處。山巖石室露地。叢積。或至林中或在塚間。諸賢。我已無事處。或至樹下空安靜處。敷尼師檀結。加趺坐。正身正願。反念不向。斷除貪伺心。無有諍見。他財物諸生活具。不起貪伺欲。令我得。我於貪伺淨除其心。如是順

患睡眠。調悔斷疑度惑。於諸善法。無有猶豫。我於疑惑淨除其心。諸賢。我已斷此五蓋心穢慧羸離。欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊諸賢。我已得。如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學如意足。智通作證。諸賢。我得無量如意足。謂分一爲衆。合衆爲一。一則住。一有知有見不礙。石壁猶如行空。沒地如水履。水如地。結加趺坐上。昇虛空。猶如鳥翔。今此日月有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。以手捫摸身至梵天。諸賢。我已得。如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學天耳智通作證。諸賢。我以天耳聞人非人音聲。近遠妙與不妙。諸賢。我已得。如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學他心智通作證。諸賢。我爲他衆生所念所思。所爲所行。以他心智知。他心如意。有欲心。知有欲心。如真無欲心。知無欲心。如真。有患無患。有癡無癡。有穢無穢。合散高下。大小修不修。定不定。不解脫心。知不解脫心。如真。解脫心。知解脫心。如真。諸賢。我已得。如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學憶宿命智通作證。諸賢。有行有相貌。憶本無量昔所經歷。謂一生二生百生千生。成劫敗劫。無量成敗劫。彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼。如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖。此死生彼死生此。我生在此。如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂

如是長壽如是久住如是壽命訖。諸賢。我已得。如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學生死智通作證。諸賢。我以清淨天眼出過於人。見此衆生死時生時。好色惡色妙與不妙。往來善處及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成就身惡行口意惡行。誹謗聖人。邪見成就邪見業。彼因緣此身壞命終。必至惡處。生地獄中。若此衆生成就身妙行口意妙行。不誹謗聖人。正見成就正見業。彼因緣此身壞命終。必昇善處。上生天中。諸賢。我已得。如是定心。清淨無穢無煩。柔軟善住。得不動心。學漏盡智通作證。諸賢。我知此苦如真。知此苦智。知此苦滅。知此苦滅道如真。知此漏。知此漏智。知此漏滅。知此漏滅道如真。彼如是知如是見。欲漏心解脫有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦。不更受。有知如真。諸賢。若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者。欲依戒立戒以戒爲梯。昇無上慧堂正法闍者。終無是處。諸賢。猶去村不遠有樓觀堂。其中安梯或施十。或十二。若有人來求願欲得昇彼堂闍。若不登此梯第一。登上欲登第二。陞者終無是處。若不登第二。陞欲登第三。四至昇堂闍者。終無是處。諸賢。如是若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者。欲依戒立戒以戒爲梯。昇無上慧堂正法闍者。終無是處。諸賢。若有比丘。不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒

①經二二〇 ②〔本〕一〇 ③中二二〇 ④經二二〇 ⑤經二二〇 ⑥經二二〇 ⑦經二二〇 ⑧經二二〇 ⑨經二二〇 ⑩經二二〇 ⑪經二二〇 ⑫經二二〇 ⑬經二二〇 ⑭經二二〇 ⑮經二二〇 ⑯經二二〇 ⑰經二二〇 ⑱經二二〇 ⑲經二二〇 ⑳經二二〇 ㉑經二二〇 ㉒經二二〇 ㉓經二二〇 ㉔經二二〇 ㉕經二二〇 ㉖經二二〇 ㉗經二二〇 ㉘經二二〇 ㉙經二二〇 ㉚經二二〇 ㉛經二二〇 ㉜經二二〇 ㉝經二二〇 ㉞經二二〇 ㉟經二二〇 ㊱經二二〇 ㊲經二二〇 ㊳經二二〇 ㊴經二二〇 ㊵經二二〇 ㊶經二二〇 ㊷經二二〇 ㊸經二二〇 ㊹經二二〇 ㊺經二二〇 ㊻經二二〇 ㊼經二二〇 ㊽經二二〇 ㊾經二二〇 ㊿經二二〇

五五六

顛倒。心無有纏修光明心。心終不爲闇之所覆。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者觀相善受善持善意所念。猶如有人坐觀臥人臥觀坐人。如是比丘觀相善受善持善意所念。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者此身隨住隨其好惡。從頭至足觀見種種不淨充滿。謂此身中有髮毛爪齒。龜細薄膚。皮肉筋骨心腎肝肺。大腸小腸脾膽。搏囊腦及腦根。淚汗涕唾膿血肪髓涎。膽小便。如是比丘隨其身行便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者觀身諸界。我身復次比丘修習念身。比丘者觀身諸界。我身中有地界水界火界風界空界識界。猶如屠兒殺牛。剝皮布於地上分作六段。如是比丘觀身諸界。我身中地界水界火

界風界空界識界。如是比丘、隨其身行便知上如眞，彼若如是在遠離獨住，心無放逸修行精勤，斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞，是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者觀彼死屍或一二日至六七日烏鴉所啄豺狗所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比。今我此身亦復如是俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞，彼若如是在遠離獨住，心無放逸修行精勤，斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞，是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比。今我此身亦復如是俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞，彼若如是在遠離獨住，心無放逸修行精勤，斷心諸患而得定心。得定心已則知上如眞，是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者如骨髀骨髓骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比。今我此身亦復如是俱有此法終不得離。如是比丘隨其身行便知上如眞，彼若如是在遠離獨住，心無放逸修行

行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已。則知上如眞。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者如本見息道骨白如螺。青猶鵝色。赤若血塗。腐壞碎末。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法。終不得離。如是比丘隨其身行。便知上如眞。彼若如是在遠離獨住。心無放逸。修行精勤。斷心諸患而得定心。得定心已。則知上如眞。是謂比丘修習念身。若有如是修習念身。如是廣布者。彼諸善法盡在其中。謂道品法也。若彼有心意解漏滿。猶如大海。彼諸小河盡在海中。若有如是修習念身。如是廣布者。彼諸善法盡在其中。謂道品法也。若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便。必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。猶如有瓶中空無水正安著地。若人持水來瀉瓶中。於比丘意云何。彼瓶如是當受水不。比丘答曰。受也。世尊。所以者何。彼空無水。正安著地。是故必受。如是若有沙門梵志。不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便。必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。若有沙門梵志。正立念身遊行無量心者。彼爲魔波旬伺求其便。終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。猶如有瓶水滿。其中正安著地。若人持水來瀉瓶中。於比丘意云何。彼瓶如是復受水不。比丘答曰。不也。世尊。所以者何。彼瓶水滿正安著地。是故不受。如是若有沙門梵志。有正

立念身遊行無量心者。彼爲魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。若有沙門梵志不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。猶如力士以大重石擲淖泥中。於比丘意云何。泥爲受不。比丘答曰。受也世尊。所以者何。泥淖石重是故必受。如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。若有沙門梵志正立念身遊行無量心者。彼爲魔波旬伺求其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。若有沙門梵志不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。猶人求火以稿木爲母。以燥鑽鑽於比丘意云何。彼人如是爲得火不比丘答曰。得也世尊。所以者何。彼以燥鑽鑽於稿木是故必得。如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者。彼爲魔波旬伺求其便必能得也。所以者何。彼沙門梵志空無念身故。若有沙門梵志正立念身遊行無量心者。彼爲魔波旬伺求

其便終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。猶人求火以濕木爲母。以濕鑽鑽。於比丘意云何。彼人如是爲得火。濕不比丘答曰。不也世尊。所以者何。彼以鑽鑽於濕木。是故不得。如是若有沙門梵志。正立念身。遊行無量心者。彼爲魔波旬伺求其便。終不能得。所以者何。彼沙門梵志不空有念身故。如是修習念身。如是廣布者。當知有十八德。云何十八。比丘者能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼。惡聲捶杖。亦能忍之。身遇諸疾極爲苦痛。至命欲絕。語不可樂。皆能堪耐。如是修習念身。如是廣布者。是謂第一德。復次比丘堪耐不樂。若生不樂。心終不著。如是修習念身。如是廣布者。是謂第二德。復次比丘堪耐恐怖。若生恐怖。心終不著。如是修習念身。如是廣布者。是謂第三德。復次比丘生三惡念。欲念。恚念。害念。若生三惡念。心終不著。如是修習念身。如是廣布者。是謂第四德。如是修習念身。如是廣布者。是謂第五德。復次比丘。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。如是修習念身。如是廣布者。是謂第六德。復次比丘三結已盡。得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有天上人間。一往來已而得苦際。如是修習念身。如是廣布者。是謂第七德。復次比丘三結已盡。娑羅怒癡薄。得一往來天上人間。一往來已而得苦際。如是修習念身。如是廣布者。是謂第八德。復次比丘五下分結盡。生於彼間。便般涅槃。得不退法。不還。此世

如。是修習念身。如是廣布者是謂第十一德。復次比丘。若有息解脫。離色得無色。如其像定。身作證成就遊。而以慧觀。知漏斷。如是修習念身。如是廣布者是謂第十二。十三。十四。十五。十六。十七德。復次比丘。如意足。天耳。他心。智。宿命。智。生死。智。諸漏已盡。得無漏心。解脫。慧解脫。於現法中。自知。自覺。自作證。成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知。如真。如是修習念身。如是廣布者是。謂第十八德。如是修習念身。如是廣布者。當知。有此十八功德。佛說如是。彼諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

●念身經第十竟 四百二十五字

●十八德內關。六七八并十三至十七者。應在第五第十八德內也。南本結在第四第十二中理猶難曉。

(三) 中阿含長壽王品支離彌梨經第十一

●第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林加蘭哆園。爾時衆多比丘。於中食後。少有所爲。集坐講堂。欲斷靜事。謂論此法律。此佛之教。彼時質多羅象子比丘亦在衆中。於是質多羅象子比丘。衆多比丘。論此法律。此佛教時。於其中間。競有所說。不待諸比丘說法訖。竟。又不以恭敬。不以善觀問。諸上尊長老比丘。是時尊者大拘絺羅在彼衆中。於是尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰。賢者。當知。衆多比丘說此法律。此佛教時。汝莫於中競有所說。若諸比丘所說訖已。

①開二攝②[五六七]—③謂十(第五至)④一—七⑤[十三…七]—⑥謂十(第十三至)⑦(念—竟)—⑧[四…字]—
[十八—曉]—⑨⑩~[中阿含]—⑪~A, VI, 60, Citta, ⑫(第二十七城誦)—⑬, 在經題次行⑭⑮~Citta Hatthiśāriputta.
⑯~Maha-kotthiṣa.

然後可說。汝當以恭敬當以善觀問諸上尊長老比丘莫不恭敬莫不善觀問諸上尊長老比丘。爾時質多羅象子比丘諸親朋友悉在衆中。於是質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰。賢者大拘絺羅。汝莫大責數質多羅象子比丘。所以者何。質多羅象子比丘戒德多聞。似如憐念然不貢高賢者大拘絺羅。質多羅象子比丘諸比丘隨所爲時而能佐助。於是尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰。諸賢。不知他心者不得妄說稱不稱。所以者何。或有一人在世尊前時。及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便善守善護。若於後時離世尊前。及離諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒能道。諸賢。猶若如牛入他田中。守田人捉或以繩繫或者欄中諸賢。若有作是說。此牛不復入他田中。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。謂彼牛者爲繩所繫或斷或解爲欄所遮或破或跳出。復入他田如前無異。諸賢。或有一人在世尊前時。及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便善守善護。若於後時離世尊前。及離諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼心生欲已。便

身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒能道。諸賢。是謂有一人復次諸賢。或有一人逮得初禪。彼得初禪已。便自安住不復更求未得。欲得不獲欲獲。不作證。欲作證。彼於後時。便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒能道。諸賢。猶大雨時。村間湖池水滿。其中。彼若本時所見。沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟇及諸水性。去時來時走時住時。後水滿已盡不復見。諸賢。若有作是說。彼湖池中終不復見。沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟇及諸水性。去時來時走時住時。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。彼湖池水或象飲馬飲。駱駝牛驢猪鹿水牛飲。或人取用風吹日炙。彼若本時不見。沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟇及諸水性。去時來時走時住時。後水減已還見如故。如是賢者。或有一人逮得初禪。彼得初禪已。便自安住不復更求未得。欲得不獲欲獲。不作證。欲作證。彼於後時。便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒能道。諸賢。是謂有一人復次諸賢。或有一人得第二禪。彼得第二禪已。便自安住不復更求未得。欲得不獲欲獲。不作證。欲作證。彼於後時。便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼

心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒能道。諸賢。猶大雨時。四衢道中塵。滅作泥。諸賢。若有作是說。此四衢道泥終不燥不復作塵。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。此四衢道或象行馬行。駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行。風吹日炙。彼四衢道泥乾燥已還復作塵。如是諸賢。或有一人得第二禪。彼得第二禪已。便自安住不復更求未得。欲得不獲欲獲。不作證。欲作證。彼於後時。便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒能道。諸賢。是謂有一人復次諸賢。或有一人得第三禪。彼得第三禪已。便自安住不復更求未得。欲得不獲欲獲。不作證。欲作證。彼於後時。便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已。便捨戒能道。諸賢。猶山泉湖水澄清平岸。定不動搖亦無波浪諸賢。若有作是說。彼山泉湖水終不復動亦無波浪。如是彼爲正說耶。答曰。不也。所以者何。或於東方。大風卒來。吹彼湖水動涌波浪。如是南方西方北方大風卒來。吹彼湖水動涌波浪。如是諸賢。或有一人得第三禪。彼得第三禪已。便自安住不復更求未得。欲得不獲欲獲。不作證。欲作證。彼於後時。便數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譚。已心便生欲。彼

實高種種談諱已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人復次諸賢。或有一人得第四禪。彼得第四禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談諱。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談諱已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身熱已便捨戒罷道。諸賢。猶如一無事處聞。支離彌梨蟲聲。彼無事處或王或王大臣夜止宿。彼象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲。彼若本聞支離彌梨蟲聲便不復聞。諸賢。若有作是說。彼無事處終不復聞支離彌梨蟲聲。如是彼為正說耶。答曰。不也。所以者何。彼王大臣過夜平旦各自還歸。彼若聞象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲。故。不聞支離彌梨蟲聲。彼既去已還聞如故。如是諸賢。得無想心定。得無想心定已。便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談諱。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談諱已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。爾時賓多羅象子比丘。尋於其後捨戒罷道。賓多羅象子比丘諸親朋友。聞賓多羅象子比丘捨戒罷道已。往詣尊者大拘絺羅所。到已白曰。尊者大拘絺羅。為知賓多羅象子比丘心。為因餘事知。所以者何。今賓多羅象子比丘已捨戒罷道。尊者大拘絺羅告彼親朋友曰。諸賢。此事正應爾。所以者何。以不知如真不見如真。故。尊者大拘絺羅所說如是。彼諸比丘聞尊者大拘絺羅所說。歡喜奉行。

支離彌梨蟲聲第十一竟。二千四百四十七字

中阿含經卷第二十 長老上尊睡眼經第十二 第二小十城誦

我聞如是。一時佛遊。娑耆瘦。在毘舍山怖

林鹿野園中。爾時尊者大目犍連遊。獨安靜處。安坐思惟。而便睡眠。世尊遙知。尊者大目犍連。獨安靜處。安坐思惟。而便睡眠。世尊知已。即入如其像定。以如其像定。猶若力士屈伸臂頃。從娑耆瘦毘舍山怖林鹿野園中。忽沒不現。往摩竭國善知識村。尊者大目犍連。於是世尊從定而告曰。大目犍連。汝著睡眠。大目犍連。汝著睡眠。尊者大目犍連。白世尊曰。唯然世尊。佛復告曰。大目犍連。如所相著睡眠。汝莫修彼相。亦莫廣布。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當隨本所聞法。隨而受持。為他廣說。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當隨本所聞法。隨而受持。心心念。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當以兩手。捫摸於耳。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當以冷水。澡洗面目及身體。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當從室出。外觀四方。瞻視星宿。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當從室出。而至屋頭。露地經行。守護諸根。心安在內。於後前想。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當捨經行道。至經行道頭。敷尼師檀。結跏趺坐。如是睡眠便可

①(熱)十心 ②無想心定~Animitta samādhī. ③想二相④~Cīrīlikā. ⑤二二琴⑥(支)一⑦(二)一⑧(中)阿含)一⑨~A. VII. 58. Pacala (first part). (No. 47) ⑩(第二小十城誦)一⑪在經次行⑫~Bhaggesu. ⑬~Sumeṇa-ragira Bhesakalāvāna-migadāya. ⑭~Magadha. ⑮善知識村~Kallavālamutta-gāma. ⑯中二伴⑰住二住⑱第二竟⑲(故)一⑳(二)一

得滅若汝睡眠故不滅者。大目犍連。當還入室。四疊優多羅僧。以敷床上。髻僧伽梨作枕。右脇而臥。足足相累。心作明想。立正念。正智常欲起想。大目犍連。莫計床樂眠臥安快。莫貪財利。莫著名譽。所以者何。我說一切法不可與會。亦說與會。大目犍連。我說何法不可與會。大目犍連。若道俗法共合會者。我說此法不可與會。大目犍連。若道俗法共合會者。便多有。所說若多有。所說者則便有調。若有調者。便心不息。大目犍連。若心不息者。便心離定。大目犍連。是故我說不可與會。大目犍連。我說何法可與共會。大目犍連。彼無事處。我說此法

子大目犍連。當學如是。爾時尊者大目犍連。卽從坐起。偏袒著衣。叉手向佛。白曰。世尊。云何比丘得至究竟。究竟白淨究竟梵行。究竟梵行訖。世尊告曰。大目犍連。比丘。若覺樂覺苦覺。不苦不樂者。彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨。彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨。已不受此世。因不受世。已便不疲勞。因不疲勞。已便般涅槃。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真。大目犍連。如是比丘得至究竟。究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖。佛說如是。尊者大目犍連聞佛所說歡喜奉行。

①長老上尊睡眠經第十二竟②一千一百三十七字
中阿含經卷第二十③七千八百九字
第二小土城誦

中阿含經卷第二十

東晉尉寶三藏瞿曇僧伽提婆譯

（合）中阿含長壽王品 ③無刺經第十三 ④第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊鞞舍離。在彌猴江邊高樓臺觀。此諸名德長老上尊大弟子等。謂毘遮羅^四優婆塞羅賢善賢惠無患耶舍上稱如是。比諸名德長老上尊大弟子等。亦遊鞞舍離彌猴江邊高樓臺觀。並皆近佛葉屋邊住。諸鞞舍離^四麗掣。聞世尊遊鞞舍離彌猴

江邊高樓臺觀，便作是念。我等寧可作大如意足。作王威德高聲唱傳，出轉舍離往詣佛所供養禮事。時諸名德長老上尊大弟子等，聞諸轉舍離麗製作大如意足。作王威德高聲唱傳，出轉舍離來詣佛所供養禮事，便作是念。禪以聲爲刺。世尊亦說。禪以聲爲刺。我等寧可往詣牛角娑羅林。在彼無亂遠離獨住閑居，靜處冥坐，思惟。於是諸名德長老上尊大弟子等，往詣牛角娑羅林。在彼無亂遠離獨住閑居，靜處冥坐，思惟。爾時衆多轉舍離麗製作大如意足。作王威德高聲唱傳，出轉舍離往詣佛所供養禮事。或有轉舍離麗製，稽首佛足，却坐一面。或有與佛共相問訊，却坐一面。或有叉手向佛，却坐一面。或有遙見佛已默然而坐，彼時衆多轉舍離麗製各坐已定。世尊爲彼說法，勸發渴仰成就歡喜，無量方便爲彼說法，勸發渴仰成就歡喜。已默然而住。於是衆多轉舍離麗製，世尊爲彼說法，勸發渴仰成就歡喜。已即從坐起，稽首佛足，繞三匝而去。轉舍離麗製去後不久，於是世尊問諸比丘：諸長老上尊大弟子等爲至何許？諸比丘白曰：世尊，諸長老上尊大弟子等，聞諸轉舍離麗製作大如意足，作王威德高聲唱傳，出轉舍離來詣佛所供養禮事，便作是念。禪以聲爲刺。世尊亦說。禪以聲爲刺。我等寧可往詣牛角娑羅林。在彼無亂遠離獨住閑居，靜處冥坐，思惟。世尊，諸長老上尊大弟子等共往詣彼。

①何十(或)②諸二諸分③[長...竟]—④[千...字]—⑤[七...字]—⑥[第二小土城諸]—⑦[中阿舍]—⑧~A.X.72.
Kanthaka. ⑨第二小土城諸六字在卷下⑩為, ⑪~Cala, ⑫~Upocāla, ⑬~Licchavi, ⑭~Kanthaka, ⑮~Gosīngasālavana.
⑯每二諸* ⑰(即里共)十住 ⑱坐三座

於是世尊聞已嘆曰。善哉善哉。若長老上尊大弟子等。應如是說。禪以聲爲刺。世尊亦說禪以聲爲刺。所以者何。我實如是說。禪有刺。持戒者以犯戒爲刺。護諸根者以嚴飾身爲刺。修習惡露者以淨相爲刺。修習慈心者以恚爲刺。離酒者以飲酒爲刺。梵行者以見女色爲刺。入初禪者以聲爲刺。入第二禪者以覺觀爲刺。入第三禪者以喜爲刺。入第四禪者以入息出息爲刺。入空處者以色想爲刺。入識處者以空處想爲刺。入無所有處者以識處想爲刺。入無想處者以無所有處想爲刺。入想知滅定者以想知爲刺。復次有三刺。欲刺悲刺愚癡之刺。此三刺者。漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本。滅不復生。是爲阿羅訶無刺。阿羅訶離刺。阿羅訶無刺離刺。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●無刺經第十三竟八百三十五字
●(全)●中阿含長壽王品●真人經第十四●第

二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園，爾時世尊告諸比丘：我今爲汝說，眞人法及不眞人法，諦聽諦聽，善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言：云何不眞人法？或有一人是豪貴族出家學道，餘者不然。彼因一人是豪貴族，故自貴賤他，是謂不眞人法。眞是豪貴族，故自貴賤他，是謂不眞人法。眞人法者，作如是觀：我不因此是豪貴族，故斷姪怒癡，或有一人不是豪貴，出家學道。

彼行法如法。隨順於法。向法。次法。彼因。此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人。端正可愛。餘者不然。彼因端正可愛。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者。如是觀。我不因此端正可愛。故斷姪怒癡。或有一人。不端正可愛。彼行法如法。隨順於法。向法。次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人。才辯工談。餘者不然。彼因才辯工談。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者。作如是觀。我不因此才辯工談。故斷姪怒癡。或有一人。無才辯工談。彼行法如法。隨順於法。向法。次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人。是長老爲王者所識及衆人所知。而有大福。餘者不然。彼因是長老爲王者所識及衆人所知。而有大福。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者。作如是觀。我不因此是長老爲王者所識及衆人所知。而有大福。故斷姪怒癡。或有一人。非是長老。不爲王者所識及衆人所知。亦無大福。彼行法如法。隨順於法。向法。次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人。誦經持律學阿毘曇。誥阿含甚多學經書。餘者不然。彼因誥阿含甚多學經書。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人

法者作如是觀。我不因此諸阿*含。多學經書。故斷婬怒癡。或有一人不諳阿*含。慕亦不多學經書。彼行法如法。隨順於法。向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人著糞掃衣。攝三法服持。不慢衣。餘者不然。彼因持不慢衣。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此持不慢衣。故斷婬怒癡。或有一人不持不慢衣。彼行法如法。隨順於法。向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人常行乞食。飯齊五升限七家食。或復一食過中不飲漿。餘者不然。彼因過中不飲漿。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此過中不飲漿。故斷婬怒癡。或有一人不斷過中飲漿。彼行法如法。隨順於法。向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人在無事處。山林樹下。或住高巖。或止露地。或處塚間。或能知時。餘者不然。彼因此知時。故自貴賤他。是謂不眞人法。眞人法者作如是觀。我不因此知時。故斷婬怒癡。或有一人而不知時。彼行法如法。隨順於法。向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂眞人法。復次或有一人逮得初禪。彼因得初禪。故自貴

賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。初禪者。世尊說無量種種。若有計者是謂。愛也。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次或有一人得第二第三第四禪。得空處識處無所有處非有想非無想處。餘者不然。彼因得非有想非無想處故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。非有想非無想處。世尊說無量種種。若有計者是謂。愛也。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。諸比丘。是謂真人法不真人法。汝等當知。真人法不真人法。知真人法不真人法已。捨離不真人法學。真人法汝等當學。如是。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

豪貴端正談 長老誦諸經

衣食無事禪 四無色在後

真人經第十四竟 二百九十三字

(六) 中阿含長壽王品 說處經第十五 第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難。則於晡時從宴坐起。將諸年少比丘往詣佛所。稽首佛足却住。一面。諸年少比丘亦稽首佛足却坐。一面。尊者阿難白曰。世尊。此諸年少比丘。我當云何教阿。云何訓誨。云何為彼而說法耶。世尊告曰。阿難。汝當為諸年少比丘說處及教處。若為諸年少比丘說處及教處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。

終身行梵行。尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊。為諸年少比丘說處及教處者。我與諸年少比丘。從世尊聞已當善受持。世尊告曰。阿難。汝等諦聽善思念之。我當為汝及諸年少比丘廣分別說。尊者阿難等。受教而聽。世尊告曰。阿難。我本為汝說五盛陰。色盛陰。覺想行識盛陰。阿難。此五盛陰。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此五盛陰者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六內處。眼處耳鼻舌身意處。阿難。此六內處。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六內處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六外處。色處聲香味觸處。阿難。此六外處。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六外處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六識身。眼識耳鼻舌身意識。阿難。此六識身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六識身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六更樂身。眼更樂耳鼻舌身意更樂。阿難。此六更樂身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六更樂身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六覺身。眼

覺耳鼻舌身意覺。阿難。此六覺身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六覺身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六想身。眼想耳鼻舌身意想。阿難。此六想身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六想身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六思身。眼思耳鼻舌身思。阿難。此六思身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六思身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六愛身。眼愛耳鼻舌身意愛。阿難。此六愛身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六愛身者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六界。地界水界火界風界空界識界。阿難。此六界。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六界者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六因緣起。因緣起及因緣起所生法。阿難。我本為汝說。若無此則無彼。若生此則生彼。若滅此則滅彼。緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六處。緣六處更樂。緣更樂覺。緣覺愛。緣愛受。緣受有。緣有生。緣生老死。若無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則更樂滅。更樂滅則覺滅。覺滅則愛滅。愛滅

●愛二受● (真人...竟) ●(千...字) ●(中阿含) ●M.148. Chachakka sutta. ●(第...誦) ●~Āyatana. ●~Cha sabbhattikāni āyatanaṃ. ●~Cha bahirāṇi ā. ●~Cha viññāpakāyā. ●~Cha phassaṅkāyā. ●~Cha vedanākāyā. ●~Chapahākāyā.

則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。阿難。此因緣起及因緣起所生法。

汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此因緣起及因緣起所生法者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四念處。觀身如身。觀覺心法如法。阿難。此四念處。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四念處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四正斷。斷欲求方便行。精勤舉心斷。未生善法爲生故。起欲求方便行。精勤舉心斷。已生善法爲住故。不忘故不退故。轉增多故。廣布故。滿具足故。起欲求方便行。精勤舉心斷。阿難。此四正斷。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四正斷者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四如意足。比丘者。成就欲定燒諸行。修習如意足。依於無欲。依離依。滅願至非品。如是精進定心定。成就觀定燒諸行。修習如意足。依於無欲。依離依。滅願至非品。阿難。此四如意足。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四如意足者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四禪。比丘者。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。阿難。此

四禪汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四禪者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四聖諦。苦聖諦。苦。習苦。滅。我本爲汝說四聖諦。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四聖諦者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四想。比丘者。有小有。大想。有無量想。有無所有想。阿難。此四想。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四想者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四無量。比丘者。心與慈俱遍滿一方。成就遊。如是二三四四方。維上下。普周一切。心與慈俱遍滿一切世間。成就遊。如是悲喜心與捨俱遍滿一切世間。成就遊。極廣甚大。無量善修。遍無結無怨無惡無諍。極廣甚大。無量善修。遍無一切世間。成就遊。阿難。此四無量。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四無量者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四無色。比丘者。斷一切色想。乃至得非有想。非無想處。成就遊。阿難。此四無色。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四無色者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四聖種。比丘比丘尼者。得脫素衣而知止足。非爲衣故求滿其意。若

未得衣。不憂惱。不啼泣。不捶胸。不癡惑。若得衣者。不染不著。不欲不貪。不觸不計。見災患。知出要。而用衣。如此事利。不覺忘。而正知者。是謂比丘比丘尼。正住。舊聖種。如是食住處。欲斷樂斷欲修樂修。彼因欲斷樂斷欲修樂修。故不自貴。不賤他。如此事利。不懈怠。而正知者。是謂比丘比丘尼。正住。舊聖種。阿難。此四聖種。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四聖種者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說四沙門果。須陀洹。斯陀含。阿那含。最上阿羅漢果。阿難。此四沙門果。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此四沙門果者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說五熱解脫想。無常想。無常苦想。苦無我想。不淨惡露想。一切世間不可樂想。阿難。此五熱解脫想。汝當爲諸年少比丘說以教彼。若爲諸年少比丘說教此五熱解脫想者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本爲汝說五解脫處。若比丘比丘尼。因此故未解脫心得解脫。未盡諸漏得盡無餘。未得無上涅槃。得無上涅槃。云何爲五。阿難。世尊爲比丘比丘尼說法。諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法。彼聞法已便知法解義。彼因知法解義故便得歡悅。因

不得舒張。捨離不住色。穢惡厭患色。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。即時融消。煇縮。轉還不得舒張。阿難多聞聖弟子亦復如是。極重善觀色。彼因極重善觀色故。心便不向色。不樂色。不近色。不信解色。若色心生。即時融消。煇縮。轉還不得舒張。捨離不住色。穢惡厭患色。觀無色。心向無色。樂無色。近無色。信解無色。心無礙。心無濁。心得樂。能致樂。遠離一切色。及因色生。諸漏煩熱憂感。解彼脫。彼復解。彼脫。彼不復受。此覺。謂覺因色生。如是色出要。阿難。是謂第四出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀己身。彼因極重善觀己身故。心便不向己身。不樂己身。不近己身。不信解己身。若己身心生。即時融消。煇縮。轉還不得舒張。捨離不住己身。穢惡厭患己身。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。即時融消。煇縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀己身。彼因極重善觀己身故。心便不向己身。不樂己身。不近己身。不信解己身。若己身心生。即時融消。煇縮。轉還不得舒張。捨離不住己身。穢惡厭患己身。觀無己身。心向無己身。樂無己身。近無己身。信解無己身。心無礙。心無濁。心得樂。能致樂。遠離一切己身及因己身。生諸漏煩熱憂感。解彼脫。彼復解脫。彼不復受。此覺。謂覺因己身生。如是己身出要。阿難。是謂第五出要界。阿難。此五出要界。汝當爲諸年少比丘。說以教彼。若爲諸年少比丘。說

賢者。或有餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論。彼因餘比丘諸居士往詣衆園時。與共會共集共坐共論。故心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。令我爲王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。莫令餘比丘爲王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。賢者。或有餘比丘爲王者所識。及王大臣梵志居士國中人民所知重。故心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。令我爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。賢者。或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重。故心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。或有一人心生如是欲。令我得衣被飲食床褥湯藥諸生活具。莫令餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具。賢者。或有餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具。彼因餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具。故心便生惡。若彼心生惡及心生欲者。俱是不善。賢者。如是彼人若有諸智覺行者。不知彼生如是無量惡不善心欲者。如是彼非沙門沙門想。非智沙門智沙門想。非正智正智想。非正念正念想。非清淨清

淨想。賢者。如是。彼人若有諸智覺行者。知彼生如是。無量惡不善心欲者。如是。彼非沙門。非沙門想。非智沙門。非智沙門想。非正智。非正智想。非正念。非正念想。非清淨。非清淨想。賢者。猶如有人。或從市肆。或從銅作家。買銅合。聚來。盛滿中。黃蓋覆其上。便持而去。經過店肆。近衆人行。彼衆見已。皆欲得。食意甚愛樂。而不憎惡。則生淨想。彼持去已。住在一處。便開示之。衆人見已。皆不欲。食無愛樂意。甚憎惡之。生不淨想。若欲食者。則不復用。況其本自不欲食耶。賢者。如是。彼人若有諸智覺行者。不知彼生如是。無量惡不善心欲者。如是。彼非沙門。沙門想。非智沙門。智沙門想。非正智。正智想。非正念。正念想。非清淨。清淨想。賢者。如是。彼人若有諸智覺行者。知彼生如是。無量惡不善心欲者。如是。彼非沙門。非沙門想。非智沙門。非智沙門想。非正智。非正智想。非正念。非正念想。非清淨。非清淨想。賢者。當知。如是。人莫得親近。莫恭敬禮事。若比丘不應親近。便親近。不應恭敬禮事。便恭敬禮事者。如是。彼便長夜得無利無義。則不饒益。不安隱。快樂。生苦憂感。賢者。或有一人。心不生。如是。欲我所犯戒。莫令他人知我犯戒。賢者。或有他人。知彼犯戒。彼因他人知犯戒。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲我所犯戒。當令他人於屏處。阿。莫令在。

衆。阿。我犯戒。賢者。或有他人於衆中。阿。不在屏處。彼因在衆中。阿。不在屏處。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲我所犯戒。令勝人阿。莫令不如人阿。我犯戒。賢者。或有不如人阿。彼犯戒。非是勝人。彼因不如人阿。非勝人故。心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲令我在佛前坐。問世尊法。爲諸比丘說。莫令餘比丘在佛前坐。問世尊法。爲諸比丘說。賢者。或有餘比丘在佛前坐。問世尊法。爲諸比丘說。彼因餘比丘在佛前坐。問世尊法。爲諸比丘說。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲諸比丘入內時。令我最在其前。諸比丘侍從我將入內。莫令餘比丘侍從將入內。賢者。或有餘比丘侍從將入內。諸比丘侍從將入內。彼因餘比丘侍從將入內。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲諸比丘已入內時。令我最在上坐。得第一座。第一座水得第一食。莫令餘比丘已入內時。最在上坐。得第一座。第一座水得第一食。賢者。或有餘比丘已入內時。最在上坐。得第一座。第一座水得第一食。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲我爲四衆比丘。

最在上坐。得第一座。第一座水。得第一食。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲諸比丘食。竟收攝食器。行澡水。已。我爲諸居士說法。勸發渴仰。成就歡喜。莫令餘比丘。諸比丘食。竟收攝食器。行澡水。已。爲諸居士說法。勸發渴仰。成就歡喜。賢者。或有餘比丘。諸比丘食。竟收攝食器。行澡水。已。爲諸居士說法。勸發渴仰。成就歡喜。彼因餘比丘。諸比丘食。竟收攝食器。行澡水。已。爲諸居士說法。勸發渴仰。成就歡喜。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲諸居士往詣衆園時。令我與共。共集共坐共論。莫令餘比丘諸居士往詣衆園時。與共集共坐共論。賢者。或有餘比丘諸居士往詣衆園時。與共集共坐共論。彼因餘比丘諸居士往詣衆園時。與共集共坐共論。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲我爲王者所識。及王大臣。梵志。居士。國中人民。所知重。莫令餘比丘爲王者所識。及王大臣。梵志。居士。國中人民。所知重。賢者。或有餘比丘爲王者所識。及王大臣。梵志。居士。國中人民。所知重。彼因餘比丘爲王者所識。及王大臣。梵志。居士。國中人民。所知重。故心不生惡。若彼心無惡心不生欲者。是二俱善。賢者。或有一人。心不生。如是。欲我爲四衆比丘。

村並皆近佛葉屋邊住。爾時世尊告諸比丘。汝等當行求法。莫行求飲食。所以者何。我慈愍弟子故。欲令行求法。不行求飲食。若汝等行求飲食。不行求法者。汝等既自惡。我亦無名稱。若汝等行求法。不行求飲食者。汝等既自好。我亦有名稱。云何諸弟子。爲求飲食。故而依佛行。非爲求法。我飽食訖。食事已辦。猶有殘食。於後有二比丘來。飢渴力羸。我語彼曰。我飽食訖。食事已辦。猶有殘食。汝等欲食者。便取食之。若汝不取者。我便取以瀉著淨地。或復瀉著無蟲水中。彼二比丘。第一比丘便作是念。世尊食訖。食事已辦。猶有殘食。若我不取者。世尊必取瀉著淨地。或復瀉著無蟲水中。我今寧可取而食之。即便取食。彼比丘取此食已。雖一日一夜樂而得安隱。但彼比丘因取此食。故不可佛意。所以者何。彼比丘因取此食。故不得少欲。不知厭足。不得易養。不得易滿。不得知時。不知節限。不得精進。不得冥坐。不得淨行。不得遠離。不得一心。不得精勤。亦不得涅槃。是以彼比丘因取此食。故不可佛意。是謂諸弟子。爲行求飲食。故而依佛行。非爲求法。云何諸弟子。行求法。不行求飲食。彼二比丘。第二比丘便作是念。世尊食訖。食事已辦。猶有殘食。若我不取者。世尊必取瀉著淨地。或復瀉著無蟲水中。又世尊說。食之下極者。謂殘餘食也。我今寧可不取此食。作是念。已即便不取。彼比丘不取此食。

已。雖一日一夜苦而不安隱。但彼比丘因不取此食。故得可佛意。所以者何。彼比丘因不取此食。故得少欲。得知足。得易養。得易滿。得知時。得節限。得精進。得冥坐。得淨行。得遠離。得一心。得精勤。亦得涅槃。是以彼比丘。因不取此食。故得可佛意。是謂諸弟子。爲行求法。故而依佛行。非爲求飲食。於是世尊告諸弟子。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。彼法律尊師樂住遠離。中下弟子不樂住遠離者。彼法律不饒益多人。多人不得樂。非爲慳傷世間。亦非爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲慳傷世間。亦爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲慳傷世間。亦爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。是時尊者舍梨子亦在衆中。彼時世尊告曰。舍利子。汝爲諸比丘說法如法。我患背痛。今欲小息。尊者舍梨子即受佛教。唯然世尊。於是世尊四疊優多羅僧以敷床上。卷僧伽梨作枕右脇而臥。足足相累。作光明想。正念正智。常念欲起。是時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。當知世尊向略說法。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。彼法律

不饒益多人。多人不得樂。不爲慳傷世間。亦非爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子不樂住遠離者。彼法律不饒益多人。多人不得樂。不爲慳傷世間。亦非爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲慳傷世間。亦爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。彼法律饒益多人。多人得樂。爲慳傷世間。亦爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。然世尊說此法極略。汝等云何解義。云何廣分別。彼時衆中或有比丘作如是說。尊者舍梨子。若諸長老上尊自說。我得究竟智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真。諸梵行者。聞彼比丘自說。我得究竟智。便得歡喜。復有比丘作如是說。尊者舍梨子。若中下弟子求願無上涅槃。諸梵行者見彼行已。便得歡喜。如是彼比丘而說此義。不可尊者舍梨子意。尊者舍梨子告彼比丘。諸賢。等聽我爲汝說。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。上弟子有三事可毀。云何爲三。一。尊師樂住遠離。上弟子不學捨離。上弟子以此可毀。尊師若說可斷法。上弟子不斷彼法。上弟子以此可毀。所可受證。上弟子而捨方便。上弟子以此可毀。若有法律尊師樂住遠離。上弟子不樂住遠離者。上弟子有此三事可。

毀。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子不樂住遠離者。中下弟子有三事可毀。云何爲三。尊師樂住遠離。中下弟子不學捨離。中下弟子以此可毀。尊師若說可斷法。中下弟子不聽彼法。中下弟子以此可毀。所可受證中下弟子而捨方便。中下弟子以此可毀。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子不樂住遠離者。中下弟子有此三事可毀。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。上弟子有三事可稱。云何爲三。尊師樂住遠離。上弟子亦學捨離。上弟子以此可稱。尊師若說可斷法。上弟子便斷彼法。上弟子以此可稱。所可受證。上弟子精進勤學不捨方便。上弟子以此可稱。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。上弟子亦樂住遠離者。上弟子有此三事可稱。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。中下弟子有三事可稱。云何爲三。尊師樂住遠離。中下弟子亦學捨離。中下弟子以此可稱。尊師若說可斷法。中下弟子便斷彼法。中下弟子以此可稱。所可受證。中下弟子精進勤學不捨方便。中下弟子以此可稱。諸賢。若有法律尊師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。中下弟子有此三事可稱。尊者舍梨子復告諸比丘。諸賢。有中道能得心住。得定得樂順法。次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。云何有中道能得心住。得定得樂順法。次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。念欲惡。惡念欲亦惡。

彼斷念欲亦斷惡念欲。如是悲怨結慳嫉。欺誑諛諂。無慙無愧。慢最上慢。貢高放逸。豪貴憎諍。諸賢。貪亦惡著亦惡。彼斷貪亦斷著。諸賢。是謂中道能得心住。得定得樂順法。次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。復有中道能得心住。得定得樂順法。次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。云何復有中道能得心住。得定得樂順法。次法。得通得覺亦得涅槃。諸賢。謂八支聖道。正見乃至正定是爲樂順法。次法。得通得覺亦得涅槃。於是世尊。所患即除而得安隱。從臥病起結。跏趺坐。嘆尊者舍梨子。善哉善哉舍梨子。爲諸比丘說法如法。舍梨子。汝當復爲諸比丘說法如法。舍梨子。汝當數數爲諸比丘說法如法。爾時世尊告諸比丘。汝等當共受法如法誦習執持。所以者何。此法如法有法。有義爲梵行本。得通得覺亦得涅槃。諸族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。此法如法當善受持。佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。求法經第二竟。二千二百八十六字。中阿含經卷第二十二。二千四百八十二字。第二小土城誦

中阿含經卷第二十二

東晉罽賓三藏曇摩僧伽提婆譯
(一)機品。比丘請經第三。第二小土城誦

我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園。與大比丘衆俱受夏坐。爾時尊者大目犍連告諸比丘。諸賢。若有比丘請諸比丘。諸賢。語我教我。我莫難於我。所以者何。諸賢。或有一人。戾語成就。戾語法成。就戾語法故。令諸梵行者不語。彼不教不訶而難。彼人。諸賢。何者戾語法。若有成就戾語法者。諸梵行者不語。彼不教不訶而難。彼人。諸賢。或有一人。惡欲念欲。諸賢。若有人惡欲念欲者。是謂戾語法。如是染行染不語結住。欺誑諛諂。懷貪嫉妬。無慙無愧。瞋弊惡意。瞋。悲語言。訶比丘訶。訶比丘輕慢。訶比丘發露。更互相避而說外事。不語瞋悲憎嫉熾盛。惡朋友惡伴侶。無恩不知恩。諸賢。若有人惡欲念欲者。我不愛彼。若我惡欲念欲者。彼亦不愛我。比丘如是觀。不行惡欲不念欲者。當學如是。如是染行染不語結住。欺誑諛諂。懷貪嫉妬。無慙無愧。瞋弊惡意。瞋。瞋語言。訶比丘。訶比丘輕慢。訶比丘發露。更互相避而說外事。不語瞋悲憎嫉熾盛。惡朋友惡伴侶。無恩不知恩。諸賢。若有人無思不知思者。我不愛彼。若我無思不知思者。彼亦不愛我。比丘如是觀。不行無思不知思者。當學如是。諸賢。若比丘不請諸比丘諸賢。語我教我。我訶我

○編二加○ ○(求一竟)六字一 ○(二千一)八字一 ○(七千一)八字一 ○(第二小土城誦)六字一 ○~M.15, Amṛtāna
sutta.(No.50) ○(第二小土城誦)在卷下○ ○悲二願 ○斷二悲○ ○河十(阿) ○(若)十比

二六 中阿含經卷第二十三 (九二) 周那閱見經

（五）① 中阿含藏品② 周那問見經第五 第二
小土城誦

三

〔有〕—㊶ 〔知—竟〕—㊶ 〔八—字〕—㊶ 〔中阿含〕—㊶ ㊶~M. 8. Sallakha sutta. 〔第二小土城羅〕—㊶ ㊶~Mala
 Cunda. ㊶新羅~Sallakha. ㊶唐—雙樹 ㊶入—三人園 ㊶調—掉㊶*

有慢。我無慢當發心。周那。他有增慢。我無增慢當發心。周那。他不聞。我有多聞當發心。周那。他不觀諸善法。我觀諸善法當發心。周那。他行非法惡行。我行是法妙行當發心。周那。他有妄言兩舌麤言綺語惡戒。我無惡戒當發心。周那。他有不信懈怠無念無定。而有惡慧。我無惡慧當發心。周那。猶如惡道與正道對。猶如惡度與正度對。如是周那。惡欲者與非惡欲爲對。害意瞋者與不害意瞋爲對。殺生不與取非梵行者與梵行爲對。增伺諍意睡眠調貢高疑惑者與不疑惑爲對。諂欺誑無慙無愧者與慙愧爲對。慢者與不慢爲對。增慢者與不增慢爲對。不多聞者與多聞爲對。不觀諸善法者與觀諸善法爲對。行非法惡行者與行是法妙行爲對。妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善戒爲對。不信懈怠無念無定惡慧者與善慧爲對。周那。或有法黑有黑報趣至惡處。或有法白有白報而得昇上。如是周那。惡欲者。以非惡欲爲昇上。害意瞋者。以不害意瞋爲昇上。殺生不與取非梵行者。以梵行爲昇上。增伺諍意睡眠調貢高疑惑者。以不疑惑爲昇上。瞋結諛諂欺誑無慙無愧者。以慙愧爲昇上。慢者。以不慢爲昇上。增慢者。以不增慢爲昇上。不多聞者。以多聞爲昇上。不觀諸善法者。以觀諸善法爲昇上。行非法惡行者。以行是法妙行爲昇上。妄言兩舌麤言綺語惡戒者。以善戒爲

昇上。不信懈怠。無念。無定。惡慧者。以善慧爲昇上。周那。若有不自調御。他不調御。欲調御者。終無是處。自沒溺。他沒溺。欲拔出者。終無是處。自不般涅槃。他不般涅槃。令般涅槃者。終無是處。周那。若有自調御。他不調御。欲調御者。必有是處。自不沒溺。他沒溺。欲拔出者。必有是處。自般涅槃。他不般涅槃。令般涅槃者。必有是處。如是周那。惡欲者。以非惡欲爲般涅槃。害意瞋者。以不害意瞋爲般涅槃。殺生不與取非梵行者。以梵行爲般涅槃。增伺諍意睡眠調貢高疑惑者。以不疑惑爲般涅槃。瞋結諛誑詭誑無慙無愧者。以慙愧爲般涅槃。慢者。以不慢爲般涅槃。增慢者。以不增慢爲般涅槃。不多聞者。以多聞爲般涅槃。不觀諸善法者。以觀諸善法爲般涅槃。行非法惡行者。以行是法妙行爲般涅槃。妄言兩舌麤言綺語惡戒者。以善戒爲般涅槃。不信懈怠無念無定惡慧者。以善慧爲般涅槃。是爲周那。我已爲汝說漸損法。已說發心法。已說對法。已說昇上法。已說般涅槃法。如尊師所爲弟子。起大慈哀憐念。啟傷。求義及饒益。求安隱快樂者。我今已作。汝等亦當復自作。至無事處。山林樹下。空安靜處。坐禪思惟。勿得放逸。勤加精進。莫令後悔。此是我之教勸。是我訓誨。佛說如是。尊者大周那及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 中阿含經品青白蓮華喻經第六 第二

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。或有法從身滅。不從口滅。或有法從口滅。不從身滅。或有法不從身口滅。但以慧見滅。云何法從身滅。不從口滅。比丘者有不善身行。充滿具足受持著身。諸比丘見已訶彼比丘。賢者。不善身行充滿具足受持。何爲著身。賢者。不善身行。修習善身行。是謂法從身滅。不從口滅。云何法從口滅。不從身滅。比丘者不善口行充滿具足。受持著口。諸比丘見已訶彼比丘。賢者。不善口行充滿具足受持。何爲著口。賢者。可捨不善口行。修習善口行。彼於後時捨不善口行。修習善口行。是謂法從口滅。不從身滅。云何法不從身口滅。但以慧見滅。增伺不從身口滅。但以慧見滅。如是諍訟恚恨瞋纏不語結。慳嫉誑諛詖譖無慙無愧惡欲惡見。不從身口滅。但以慧見滅。是謂法不從身口滅。但以慧見滅。如來或有觀。觀他人心。知此人不如是修身修戒修心修慧。如修身修戒修心修慧得滅。增伺所以者何。以此人心生惡。增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉誑諛詖譖無慙無愧得滅。惡欲惡見。所以者何。以此人心生惡欲惡見而住。知此人如是修身修戒修心修慧。如修身修戒修心修慧得滅。增伺所以者何。以此人

①青白蓮華喻②經第六竟③七百三字

我聞如是。一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸。在

心穢瞋心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍憍心穢放逸心穢。若有此二十一穢不污心者，必至善處生於天上。若知邪見是心穢者，知已便斷。如是非法欲心穢，惡貪心穢，邪法心穢，貪心穢，恚心穢，睡眠心穢，調悔心穢，疑惑心穢，瞋心穢，不語結心穢，慳心穢，嫉心穢，欺誑心穢，諛諂心穢，無慙心穢，慢心穢，大慢心穢，憍憍心穢。若知放逸是心穢者，知已便斷。彼心與慈俱遍滿十方成就遊。如是二三四五，維上下普周一切，與慈俱無結，無怨，無恚，無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱，無結，無怨，無恚，無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。梵志，是謂洗浴內心，非浴外身。爾時梵志語世尊曰：瞿曇，可詣多水河浴。世尊問曰：梵志，若詣多水河浴者，彼得何等？梵志答曰：瞿曇，彼多水河者，此是世間齊潔之相，度相，福相。瞿曇，若詣多水河浴者，彼則淨，除於一切惡，爾時世尊爲彼梵志而說頌曰：

妙好首梵志	若入多水河
是愚常遊戲	不能淨黑業
好首何往泉	何義多水河
人作不善業	清水何所益
淨者無垢穢	淨者常說戒
淨者清白業	常得清淨行
若汝不殺生	常不與不取

(13. 5). ①〔青…竟〕—②〔經〕—③〔七…字〕—④〔中阿含〕—⑤~M. 7. Vatthūpama sutta. (Nos. 51, 99(1185), 100(99), 125
 ⑥〔第二小土城圖〕—⑦〔所〕—⑧摩十(世尊)—⑨~Upakkilesa. ⑩調二掉⑪慢瞋心二憍瞋心⑫此
 二比⑬心二—⑭心二—⑮十二—⑯河十(浴)—⑰相二想⑱與不二不與

眞諦不妄語 常正念正知

梵志如是學 一切衆生安

梵志何還家 家泉無所淨

梵志汝當學 淨洗以善法

何須弊惡水 但去身體垢

梵志白佛曰 我亦作是念

淨洗以善法 何須弊惡水

梵志聞佛教 心中大歡喜

即時禮佛足 歸命佛法來

梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。我今

自歸佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優

婆塞。從今日始。終身自歸。乃至命盡。佛說如

是好首水淨梵志及諸比丘。聞佛所說。歡喜

奉行

●水淨梵志經第七●一千二百

●中阿含經品●黑比丘經第八●第二小

土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在東園鹿母

堂。是時。黑比丘鹿母子。常喜闍諍。往詣佛

所。世尊遙見黑比丘來。因黑比丘故。告諸

比丘。或有。一人。常喜闍諍。不稱止靜。若有

一人。常喜闍諍。不稱止靜者。此法不可樂

不可愛喜。不能令愛念。不能令敬重。不

能令修習。不能令攝持。不能令得沙

門。不能令得一意。不能令得涅槃。或

有一人。惡欲不稱止惡欲。若有一人。惡欲

不稱止惡欲者。此法不可樂。不可愛喜。

不能令愛念。不能令敬重。不得令修習。

不能令攝持。不能令得沙門。不能令

得。一意。不能令得涅槃。或有一人。犯戒

越戒。缺戒。穿戒。污戒。不稱持戒。若有一人

犯戒。越戒。缺戒。穿戒。污戒。不稱持戒者。此法

不可樂。不可愛喜。不能令愛念。不能令

敬重。不能令修習。不能令攝持。不能令

得沙門。不能令得一意。不能令得涅槃。

或有。一人。有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

有瞋。有無瞋。無愧。不稱慙愧。若有一人

我。然諸梵行者。不供養恭敬。事於彼。所

以者何。彼人有此無量惡法。因彼有此無量

惡法。故。令諸梵行者。不供養恭敬。事於

彼。猶如惡馬繫在糞囊。雖作是念。令人繫

我著安隱處。與我好飲食。好看視我。然人

不繫著安隱處。不與好飲食。不好看視。所

以者何。彼馬有惡法。謂極醜弊。不溫良。故

令人不繫著安隱處。不與好飲食。不好看

視。如是此人。雖作是念。令諸梵行者。供養

恭敬。禮事於我。然諸梵行者。不供養恭敬

禮事於彼。所以者何。彼人有此無量惡法。

因彼有此無量惡法。故。令諸梵行者。不供

養恭敬。禮事於彼。或有一人不喜闍諍。稱

止靜。若有一人不喜闍諍。稱止靜者。

此法可樂。可愛。喜。能令愛念。能令敬重。

能令修習。能令攝持。能令得沙門。能令

得。一意。能令得涅槃。或有一人不惡欲。稱

止惡欲。若有一人不惡欲。稱止惡欲者。

此法可樂。可愛。喜。能令愛念。能令

敬重。能令修習。能令攝持。能令得沙門。

能令得。一意。能令得涅槃。或有一人不犯

戒。不越戒。不穿戒。不污戒。稱持戒。

若有一人不犯戒。不越戒。不穿戒。不污戒。

污戒。稱持戒者。此法可樂。可愛。喜。能

令愛念。能令敬重。能令修習。能令攝持。能

令得沙門。能令得。一意。能令得涅槃。或

有一人。無瞋。無愧。無慙。無諂。無諂諂。

欺誑。無。無慙。無愧。無慙。無愧。無慙。無

瞋。無。無慙。無愧。無慙。無愧。無慙。無

無慙無愧稱譽慙愧者此法可樂可愛可

喜能令愛念能令敬重能令修習能令

攝持能令得沙門能令得一意能令得

涅槃或有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸

梵行者此法可樂可愛可喜能令愛念

能令敬重能令修習能令攝持能令得沙

門能令得一意能令得涅槃或有一人

觀諸法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可

喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝

持能令得沙門能令得一意能令得涅槃

或有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可

喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝

持能令得沙門能令得一意能令得涅槃

或有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵

行者此法可樂可愛可喜能令愛念能

●黑比丘經第八卷一千五百

●中阿含經品住法經第九

●第二小土

城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤

獨園爾時世尊告諸比丘我說退善法不

增我說住善法不退增我說增善法不

退不住云何退善法不住不增比丘者若

篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其

所得彼人於此法住不退不增是謂住善

法不退不增云何增善法不退不增比丘

者若篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含

及其所得彼人於此法增不退不增是謂

增善法不退不增比丘者作如是觀必多

所行睡眠心為多行無睡眠心我為多

念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急

求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不

善法故便以速求方便學極精勤正念正

智忍不令退若比丘觀時則知我多行無

貪伺若無瞋恚心無睡眠纏無調貢高無

疑惑無身淨無穢汚心有信有進有念

有定多行無惡惡者被比丘欲住此善法

不忘不退修行廣布故便以速求方便學

極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒

頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘

欲住此善法不忘不退修行廣布故便以

速求方便學極精勤正念正智忍不令退

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

●中阿含經品無經第十

●第二小土城誦

●(中阿含)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

●(六)

受阿難。是爲緣愛有。求。緣求有。利。緣利有。分。緣分有。染欲。緣染欲有。著。緣著有。慳。緣慳有。家。緣家有。守。阿難。緣守故便有刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌。起。無量惡不善之法。有如此具足純生。大苦陰阿難。若無守各各無守者。設使離守當有刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌。起。無量惡不善之法耶。答曰。無也。阿難。是故當知是刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌。起。無量惡不善之法。因是習是本。是緣者。謂此守也。所以者何。緣守故則有刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌。起。無量惡不善之法。有如此具足純生。大苦陰。阿難。緣家有守者。此說緣家有守。當知所謂緣家有守。阿難。若無家各各無家者。設使離家當有守耶。答曰。無也。阿難。是故當知是守因守習守本守緣者。謂此家也。所以者何。緣家故則有守。阿難。緣慳有。家者。此說緣慳有。家。當知所謂緣慳有。家。阿難。若無慳各各無慳者。設使離慳當有。家耶。答曰。無也。阿難。是故當知是家因家習家本家緣者。謂此慳也。所以者何。緣慳故則有。家。阿難。緣著有。慳者。此說緣著有。慳。當知所謂緣著有。慳。阿難。若無著各各無著者。設使離著當有。慳耶。答曰。無也。阿難。是故當知是慳因慳習慳本慳緣者。謂此著也。所以者何。緣著故則有。慳。阿難。緣欲有。著者。此說緣欲有。著。當知所謂緣欲有。著。阿難。若無欲各各無欲者。設使離欲當有。著耶。答曰。

無也。阿難。是故當知是著因著習著本著緣者。謂此欲也。所以者何。緣欲故則有。著。阿難。緣分有。染欲者。此說緣分有。染欲。當知所謂緣分有。染欲。阿難。若無分各各無分者。設使離分當有。染欲耶。答曰。無也。阿難。是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者。謂此分也。所以者何。緣分故則有。染欲。阿難。緣利有。分者。此說緣利有。分。當知所謂緣利有。分。阿難。若無利各各無利者。設使離利當有。分耶。答曰。無也。阿難。是故當知是分因分習分本分緣者。謂此利也。所以者何。緣利故則有。分。阿難。緣求有。利者。此說緣求有。利。當知所謂緣求有。利。阿難。若無求各各無求者。設使離求當有。利耶。答曰。無也。阿難。是故當知是利因利習利本利緣者。謂此求也。所以者何。緣求故則有。利。阿難。緣愛有。求者。此說緣愛有。求。當知所謂緣愛有。求。阿難。若無愛各各無愛者。設使離愛當有。求耶。答曰。無也。阿難。是故當知是求因求習求本求緣者。謂此愛也。所以者何。緣愛故則有。求。阿難。欲愛及有愛。此二法因覺緣覺致來。阿難。若有問者覺有緣耶。當如是答。覺亦有緣。若有問者覺有何緣。當如是答。緣更樂也。當知所謂緣更樂有。覺。阿難。若無有眼更樂各各無眼更樂者。設使離眼更樂當有。緣眼更樂。生樂覺苦覺不苦不樂覺耶。答曰。無也。阿難。若無耳鼻舌身意更樂。各各無。意更樂者。設

使離。意更樂當有。緣意更樂。生樂覺苦覺不苦不樂覺耶。答曰。無也。阿難。是故當知是覺因覺習覺本覺緣者。謂此更樂也。所以者何。緣更樂故則有。覺。阿難。若有問者更樂有緣耶。當如是答。更樂有緣。若有問者更樂有何緣。當如是答。緣名色也。當知所謂緣名色有。更樂。阿難。所行所緣有。名身。離此行離此緣。有有對更樂耶。答曰。無也。阿難。所行所緣有。色身。離此行離此緣。有增語更樂耶。答曰。無也。設使離名身及色身。當有。更樂施設更樂耶。答曰。無也。阿難。是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者。謂此名色也。所以者何。緣名色故則有。更樂。阿難。若有問者名色有緣耶。當如是答。名色有緣。若有問者名色有何緣。當如是答。緣識也。當知所謂緣識有。名色。阿難。若識不入母胎者。有名色。成此身耶。答曰。無也。阿難。若識入胎。即出者。名色會精耶。答曰。不。阿難。若幼童男童女識。初斷壞不有者。名色轉增長耶。答曰。不也。阿難。是故當知是名色因名色習名色本名色緣者。謂此識也。所以者何。緣識故則有。名色。阿難。若有問者識有緣耶。當如是答。識亦有緣。若有問者識有何緣。當如是答。緣名色也。當知所謂緣名色有。識。阿難。若識不得名色。若識不立。不倚名色者。識寧有生有老有病有死有苦耶。答曰。無也。阿難。是故當知是識因識習識本識緣者。謂此名色也。所以者

●求~Pariyesanā. ●利~Lābha. ●分~Vinicchaya. ●染欲~Chanda-rāga. ●著~Ajjhosāna. ●慳~Pariggaha. ●家~Macch-
ariya. ●守~Ārakkha. ●別二則● ●欲愛~Kāma-taphā. ●有愛~Bhava-taphā. ●覺~Vedanā. ●更樂~Phassa. ●名色~Nāma-
rūpa. ●識~Viññāna. (於)十識● ●倚二倚●

何緣名色故則有識。阿難。是爲緣名色有識。緣識亦有名色。由是增語。增語說傳。傳說可施設有。謂識名色俱也。阿難。云何有一見有神耶。尊者阿難白。世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。或有一見覺是神。或復有一不見覺是神。見神能覺。然神法能覺。或復有一不見覺是神。亦不見神能覺。然神法能覺。但見神無所覺。阿難。若有一見覺是神者。應當問彼。汝有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。汝此三覺。爲見何覺是神耶。阿難。當復語彼。若有覺樂覺者。彼於爾時二覺滅。苦覺不苦不樂覺。彼於爾時唯覺樂覺。樂覺者是無常法。苦法滅法。若樂覺已滅。彼不作是念。非爲神滅耶。阿難。若復有一覺苦覺者。彼於爾時二覺滅。樂覺不苦不樂覺。彼於爾時唯覺苦覺。苦覺者。是無常法。苦法滅法。若苦覺已滅。彼不作是念。非爲神滅耶。阿難。若復有一覺不苦不樂覺者。彼於爾時二覺滅。樂覺苦覺。彼於爾時唯覺不苦不樂覺。不苦不樂覺者。是無常法。苦法滅法。若不苦不樂覺已滅。彼不作是念。非爲神滅耶。阿難。彼如滅。彼不作是念。非爲神滅耶。阿難。彼如是無常法但離苦樂。當復見覺是神耶。答曰。不也。阿難。是故彼如是無常法但離苦樂。不應復見覺是神也。阿難。若復有一不見覺是神。然神能覺見。神法能覺

者。應當語彼。汝若無覺者。覺不可得。不應說是我所有。阿難。彼當復如是見覺。不是神。然神能覺見。神法能覺。答曰。不也。阿難。是故彼不應如是見覺。非神能覺。見神法能覺。阿難。若復有一不見覺是神。亦不見神能覺。然神法能覺。但見神無所覺者。應當語彼。汝若無覺都不可得。神離覺者。不應神清淨。阿難。彼當復見覺非神。亦不見神能覺。神法能覺。但見神無所覺耶。答曰。不也。阿難。是故彼不應如是見覺。非神。亦不見神能覺。神法能覺。但見神無所覺。是謂有一見有神也。阿難。云何有一不見有神耶。尊者阿難白。世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊唯願說之。我今聞已得廣知義。佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。或有一不見覺是神。亦不見神能覺。然神法能覺。亦不見神無所覺。彼如是不見已則不受。此世間。彼不受已則不疲勞。不疲勞已便般涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真。阿難。是謂增語。增語說傳。傳說可施設有。知是者則無所受。阿難。若比丘如是正解脫者。此不復有見。如來終見。如來不終見。如來終不終見。如來亦非終亦非不終。是謂有一不見有神也。阿難。云何有一有神施設而施設耶。尊者阿難白。世尊曰。世尊爲法本。世尊爲法主。法由世尊唯願說之。我今聞已得廣知義。

佛便告曰。阿難。諦聽善思念之。我當爲汝分別其義。尊者阿難受教而聽。佛言。阿難。或有一少色。是神施設而施設。或復有一非少色。是神施設而施設。無量色。是神施設而施設。或復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神施設而施設。少無色。是神施設而施設。或復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神施設而施設。而施設。亦非無量色。是神施設而施設。亦非少無色。是神施設而施設。無量無色。是神施設而施設。阿難。若有一少色。是神施設而施設者。彼今少色。是神施設而施設。身壞命終。亦如是說。亦如是見。有神若離少色時。亦如是如是思。彼作如是念。阿難。如是有。一少色。是神施設而施設。如是有一少色。是神見著而著。阿難。若復有一非少色。是神施設而施設。無量色。是神施設而施設者。彼今無量色。是神施設而施設。身壞命終。亦如是說。亦如是見。有神若離無量色時。亦如是如是思。彼作如是念。阿難。如是有。一無量色。是神施設而施設。如是無量色。是神見著而著。阿難。若復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神施設而施設。少無色。是神施設而施設者。彼今少無色。是神施設而施設。身壞命終。亦如是說。亦如是見。有神若離少無色時。亦如是如是思。彼作如是念。阿難。如是有。一少無色。是神施設而施設。如是有一少無色。是神見著而著。阿難。若復有一非少色。是神施設而施設。亦非無量色。是神

住者。無色衆生度一切無量識處。無所有處。是無所有處成就遊。謂無所有處天。若有比丘知彼識住。知識住。知滅知。味知。患知。出要知。阿難。此比丘寧可樂彼識住計著住。彼識住耶。答曰。不也。阿難。第一處者。有色衆生無想無覺。謂無想天。若有比丘知彼處知。彼處。習。知。滅知。味知。患知。出要知。阿難。此比丘寧可樂彼處計著住。彼處耶。答曰。不也。阿難。第二處者。無色衆生度一切無所有處。非有想非無想處。是非有想非無想處成就遊。謂非有想非無想處天。若有比丘知彼處知。彼處。習。知。滅知。味知。患知。出要知。阿難。此比丘寧可樂彼處計著住。彼處耶。答曰。不也。阿難。第三處者。若有比丘被七識住及二處知。如真。心不染著得解脫者。是謂比丘阿羅訶名。慧解脫。復次阿難。有八解脫。云何爲八。色觀。色。是謂第一解脫。復次內無色想外觀。色。是謂第二解脫。復次淨解脫身作證成就遊。是謂第三解脫。復次度一切色想滅。有對想。不念若干想。無量空處。是無量空處成就遊。是謂第四解脫。復次度一切無量空處。無量識處。是無量識處成就遊。是謂第五解脫。復次度一切無量識處。無所有處。是無所有處成就遊。是謂第六解脫。復次度一切無所有處。非有想非無想處。是非有想非無想處成就遊。是謂第七解脫。復次度一切非有想非無想處想。知滅解脫身作證成就遊。及慧觀諸漏盡知。是謂第八解脫。阿難。

若有比丘彼七識住及二處知。如真。心不染著得解脫。及此八解脫。順逆身作證成就遊。亦慧觀諸漏盡者。是謂比丘阿羅訶名。俱解脫。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●大因經第一竟。五千四百七十二字

(六) 中阿含因品念處經第二。第二小土城誦我聞如是。一時佛遊。拘樓瘦在。剎磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。有二道淨衆生。度愛畏。滅苦惱。斷啼哭。得正法。謂四念處。若有過去諸如來無所著等正覺。悉斷五蓋心穢慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。若有未來諸如來無所著等正覺。悉斷五蓋心穢慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。我今現在如來無所著等正覺。我亦斷五蓋心穢慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。云何爲四。觀身如身念處。如是觀覺心法如法念處。云何觀身如身念處。比丘者。行則知行。住則知住。坐則知坐。臥則知臥。眠則知眠。寤則知寤。眠寐則知眠寐。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。正知出入善觀分別。屈伸低昂。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥。眠寤語默。皆正知之。如是比丘。觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。

身。比丘者。生惡不善念。以善法念治斷滅止。猶木工師木工弟子。彼持墨繩用。於木。則以利斧所治令直。如是比丘生惡不善念。以善法念治斷滅止。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。齒齒相著。舌逼上齦。以心治心。治斷滅止。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。念入息。即知念入息。念出息。即知念出息。念入息長。即知入息長。念出息長。即知出息長。入息短。即知入息短。出息短。即知出息短。學一切身息入。覺一切身息出。學止身行息入。學止口行息出。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。離生喜樂。身潤澤。身遍充滿。於此身中。離生喜樂。無處不遍。猶工浴人器盛澡豆。水和成。搏水漬潤澤。身遍充滿。無處不周。如是比丘離生喜樂。身潤澤。身遍充滿。於此身中。離生喜樂。無處不遍。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。定生喜樂。身潤澤。身遍充滿。於此身中。定生喜樂。無處不遍。猶如山泉。清淨不濁。

●(大)一●(五)字一●(中阿含)一●(M. 10. Satipatthāna sutta. [No. 125 (12.1)]) ●(第二小土城誦)一●(Kurusu. Kammāsaddhamma. 四念處) ●(Catāro satipatthāna. 如是觀覺心法) ●(如是覺心觀法) ●(觀覺如覺念處觀心) ●(心念處觀法) 十四字 ●(知二如) ●(并二如) ●(并二如) ●(學二覺) ●(演二清) ●(南二觀) ●

觀身如身。比丘者。如本見。息道。骸骨青色爛腐。食半骨。墮在地。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。如本見。息道。大比丘。觀身如身。比丘者。如本見。息道。離皮肉血唯筋相連。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。如本見。息道。脊骨解散散在諸方。足骨。膺骨。髀骨。髓骨。脊骨。肩骨。頸骨。鬲體骨。各在異處。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘。觀身如身。比丘者。如本見。息道。骨肉白如螺青猶鵪鶉色。赤若血塗腐壞碎。毳髮見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。若比丘比丘尼。如是少少觀身如身者。是謂觀身如身念處。云何觀身如身念處。比丘者。覺樂覺時便知覺樂覺。覺苦覺時便知覺苦覺。覺不苦不樂覺時。便知覺不苦不樂覺。覺樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂無食苦無食不苦不樂無食。樂欲苦欲不苦不樂欲。樂無欲欲苦

欲功德、生樂生喜。極是欲味無復過是所患甚多。云何欲患。族姓子者。隨其伎術以自存活。或作田業。或行治生。或以學書。或明算術。或知工數。或巧刻印。或作文章。或造手筆。或曉經書。或作勇將。或奉事王。彼寒時則寒。熱時則熱。飢渴疲勞蚊虻所蠶。作如是業。求圖錢財。彼族姓子。如是方便作。如是行。作如是求。若不得錢財者。便生憂苦愁憾憤懣。心則生癡作。如是說。唐作唐苦所求無果。彼族姓子。如是方便作。如是行。作如是求。若得錢財者。彼便愛惜守護密藏。所以者何。我此財物。莫令王奪。賊劫火燒。腐壞亡失。出財無利。或作諸業。而不成就。彼作如是守護密藏。若有王奪。賊劫火燒。腐壞亡失。便生憂苦愁憾憤懣。心則生癡作。如是說。若有長夜所可愛念者。彼則亡失。是謂現法苦陰。因欲緣。欲以欲爲本。復次衆生因欲緣。欲以欲爲本故。母子共諍。父子共諍。母子兄弟姊妹親族展轉共諍。彼既如是共鬪諍已。母說子惡。子說母惡。父子兄弟姊妹親族更相說惡。況復他人。是謂現法苦陰。因欲緣。欲以欲爲本。復次衆生因欲緣。欲以欲爲本故。王王共諍。梵志梵志共諍。居士居士共諍。民民共諍。國國共諍。彼因鬪諍共相憎故。以種種器仗轉相加害。或以拳擗石擲。或以杖打刀斫。彼當鬪時。或死或怖受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣。欲以欲爲本。復次衆生因欲緣。欲以欲爲本故。著鎧被

吹角高聲喚呼。或以槌打或以鉞戟。或以利輪或以箭射。或亂下石。或以大弩。或以融銅珠子。灑之。彼當聞時。或死或怖。受極重苦。摩訶男。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。復次衆生。因欲緣欲以欲爲本。故。著鍍被袍持稍弓箭。或執刀楯。入村入邑。入國入城。穿牆發藏劫奪財物。斷截王路。或至他巷。壞村害邑。滅國破城。於中或爲王人所捉。種種拷治。截手截足。或截手足。截耳。截鼻。或截耳鼻。或斷樹割。拔髮。拔髮。或拔髮。或著檻中。衣裹火燒。或以沙塵草。燒火燒。或內鐵罐腹中。或著鐵猪口中。或置鐵虎口中。燒。或安銅釜中。或著鐵釜中煮。或段段截。或利刃刺。或鐵鉤鉤。或臥鐵床。以沸油澆。或坐鐵臼。以鐵杵搗。或龍蛇重。或以鞭鞭。或以杖撻。或以棒打。或生置高標上。或梟其首。彼在其中。或死或怖。受極重苦。摩訶男。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。復次衆生。因欲緣欲以欲爲本。故。行身惡行。行口意惡行。彼於後時。疾病著床。或坐臥地。以苦逼身。受極重苦。不可愛樂。彼若有身惡行口意惡行。彼臨終時。在前覆障。猶日將沒。大山崗側。影障覆地。如是。彼若有身惡行口意惡行。在前覆障。彼作是念。我本惡行在前覆障。我本不作。福業多作。惡業。若使有人作。惡兒暴唯爲罪。不作。福不行。善。無所畏。無所依。無所歸。隨生處者。我必生彼。從是有悔。悔者不善死。無福命終。摩

訶男。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。復次衆生。因欲緣欲以欲爲本。故。行身惡行。行口意惡行。彼因身口意惡行。故。因此緣。此身壞命終。必至惡處。生地獄中。摩訶男。是謂後世苦陰。因欲緣欲以欲爲本。摩訶男。是故當知。欲一向無樂。無量苦患。多聞聖弟子不見。如真者。彼爲欲所覆。不得捨樂及無上息。摩訶男。如是。彼多聞聖弟子。因欲退轉。摩訶男。我知。欲無樂。無量苦患。我知。如真已。摩訶男。不爲欲所覆。亦不爲惡所纏。便得捨樂及無上息。摩訶男。是故我不因欲退轉。摩訶男。一時我遊王舍城。住轉。哆迦山仙人七葉屋。摩訶男。我於哺時。從宴坐起。往至廣山。則於彼中。見衆多。尼捷行。不坐。行常立。不坐。受極重苦。我往問曰。諸尼捷。汝等何故行此。不坐。行常立。不坐。受如是苦。彼如是說。瞿曇。我有尊師。尼捷名曰。觀子。彼則教我作如是說。諸尼捷等。汝若宿命有不善業。因此苦行。故必當得盡。若今身妙行。護口意妙行。護。因緣此。故不復作惡。不善之業。摩訶男。我復問曰。諸尼捷。汝等信尊師。無有疑耶。彼復答我。如是。瞿曇。我等信尊師。無有疑。摩訶男。我復問曰。尼捷。若爾者。汝等尊師。尼捷。本重作惡。不善之業。彼本作。尼捷。死今生。人間。出家作。尼捷行。不坐。行常立。不坐。受如是苦。如汝等輩及弟子也。彼復語我曰。瞿曇。樂不因樂要。因苦得。如。頻鞞婆羅王樂。沙門瞿曇

不如也。我復語曰。汝等癡狂。所說無義。所以者何。汝等不善。無所曉了。而不知時。謂汝作是說。如。頻鞞婆羅王樂。沙門瞿曇。不如也。尼捷。汝等本應如是問。誰樂勝。爲頻鞞婆羅王。爲沙門瞿曇耶。尼捷。若我如是說。我樂勝。頻鞞婆羅王不如者。尼捷。汝等可得作是語。如。頻鞞婆羅王樂。沙門瞿曇。不如也。彼諸尼捷。卽如是說。瞿曇。我等今問。沙門瞿曇。誰樂勝。爲頻鞞婆羅王。爲沙門瞿曇耶。我復語曰。尼捷。我今問。汝隨所解答。諸尼捷等於意云何。頻鞞婆羅王。可得如意。靜默無言。因是。七日七夜。得歡喜快樂耶。尼捷答曰。不也。瞿曇。六五四三二一。一日一夜。得歡喜快樂耶。尼捷答曰。不也。瞿曇。復問曰。尼捷。我可得如意。靜默無言。因是。一日一夜。得歡喜快樂耶。尼捷答曰。如是。瞿曇。二三四五六七日。夜。得歡喜快樂耶。尼捷答曰。如是。瞿曇。我復問曰。諸尼捷等。於意云何。誰樂勝。爲頻鞞婆羅王。爲是我耶。尼捷答曰。瞿曇。如我等受。解沙門瞿曇所說。瞿曇樂勝。頻鞞婆羅王不如也。摩訶男。因此故。知欲無樂。有無量苦患。若多聞聖弟子不見。如真者。彼爲欲所覆。惡不善所纏。不得捨樂及無上息。摩訶男。如是。彼多聞聖弟子。爲欲退轉。摩訶男。我知。欲無樂。有無量苦患。我知。如真已。不爲欲所覆。亦不爲惡不善法所纏。便得捨樂及無上息。摩訶男。是故我不爲欲退轉。佛說如是。釋摩訶男及

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

①苦陰經第四竟②二千二百五十四字

土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘欲得增上心者。當以數數念於五相。數念五相。已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息一意得定。云何爲五。比丘者。念相善相應。若生不善念者。彼因此相復更念異相善相應。令不生惡不善之念。彼因此相更念異相善相應。已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息一意得定。猶木工師木工弟子。彼持墨繩。用拼於木。則以利斧斫治令直。如是比丘。因此相復更念異相善相應。令不生惡不善之念。彼因此相更念異相善相應。已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第一相。念此相已。生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息一意得定。復次比丘。念相善相應。若生不善念者。彼觀此念惡有災患。此念不善此念是惡。此念智者所惡。此念若滿具者。則不得通不得覺道不得涅槃。令生惡不善念故。彼如是觀惡。已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息一意得定。猶人年少端政可愛。沐浴澡洗著明淨衣。以香塗身修治鬚髮極

令淨潔。或以死蛇死狗死人。食半青色腥。腥臭爛。不淨流出。擊著彼頸。彼便惡穢。不喜不樂。如是比丘。彼觀此念惡有災患。此念不善。此念是惡。此念智者所惡。此念若滿具者。則不得通不得覺道。不得涅槃。令生惡不善念故。彼如是觀惡。已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息。一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第二相。念此相已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息。一意得定。復次比丘。念相善相應時生不善念。觀念惡患時復生不善念者。彼比丘不應念此念。令生惡不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息。一意得定。猶有目人色在光明。而不用見。彼或閉目。或身避去。於汝等意云何。色在光明。彼人可得受色相耶。答曰。不也。如是比丘。不應念此念。令生惡不善念故。彼不念此念已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息。一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第三相。念此相已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息。一意得定。復次比丘。念相善相應時生不善念。觀念惡患時亦生不善念。不念念時復生不善念者。彼比丘爲此念。當以思行漸滅其念。令不生惡不善之念。彼爲此念。當以思行漸滅念已生不善念。即便得滅。惡念滅已。心便常住。在內止息。一意得定。猶人行道。

進路急速。彼作是念。我何爲速。我今寧可徐徐行耶。彼卽徐行。復作是念。我何爲徐徐行。寧可住耶。彼卽便住。復作是念。我何爲住。寧可坐耶。彼卽便坐。復作是念。我何爲坐。寧可臥耶。彼卽便臥。如是彼人漸漸息身。身羸行。當知比丘亦復如是。彼爲此念。當以思行漸滅其念。令不生。惡不善之念。彼爲此念。當以思行漸滅念。已生不善念卽便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。復次比丘。念相善相應時生不善念。觀念惡患時亦生不善念。不念念時亦生不善念。當以思行漸滅念時復生不善念者。彼比丘應如是觀比丘者。因此念故生不善念。彼比丘便齒齒相著舌逼上齦。以心修心受持降伏。令不生惡不善之念。彼以心修心受持降伏。已生不善念卽便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。猶一力士捉一羸人受持降伏如是得定。齒齒相著舌逼上齦。以心修心受持降伏。令不生惡不善之念。彼以心修心受持降伏。已生不善念卽便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此第五相。念此相已生不善念卽便得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得定。若比丘欲得增上心者。當以數數念此五相。數念五相

①〔苦〕—〔覺〕—② ③〔二千〕—〔字〕—④ ⑤〔中阿含〕—⑥ ⑦M.30. Vitakka-saṅkhāna sutta. ⑧〔第二小土城誦〕—⑨ ⑩增上心—Adhicitta.
⑪五期—Pañca nimittāni. ⑫拱—轉—⑬政—正—⑭食—餘—

②增上心經第五竟③千四百五十六字

(二三) ① 中阿含因品 ② 念經第六 ③ 第三小土城誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我本未覺無上正覺時作如是念。我寧可別諸念作二分。欲念悲念害念作一分。無欲念無悲念無害念復作一分。我於後時便別諸念作二分。欲念悲念害念作一分。無欲念無悲念無害念復作一分。我如是行在遠離獨住心無放逸修行精勤。生欲念我即覺生欲念。自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃。覺自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃。便速滅。復生悲念害念。我即覺生悲念害念。自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃。覺自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得涅槃。便速滅。我生欲念不受斷除吐。生得涅槃便速滅。我生欲念不受斷除吐。生悲念害念不受斷除吐。所以者何。我見因此故必生無量惡不善之法。猶如春後月。以種田故。放牧地則不廣。牧牛兒放牛野澤牛入他田。牧牛兒即執杖往遮。所以

者何。牧牛兒知因此故必當有羈絆有打縛有過失也。是故牧牛兒執杖往遮。我亦如是。生欲念不受斷除吐。生慧念害念不受斷除吐。所以者何。我見因此故必生無量惡不善之法。比丘者隨所思隨所念心便樂中。若比丘多念欲念者則捨無欲念以多念欲念故心便樂中。若比丘多念慧念害念者則捨無慧念無害念以多念慧念害念故心便樂中。如是比丘不離欲念不離慧念不離害念者則不能脫生老病死愁憂啼哭亦復不能離一切苦。我如是行在遠離獨住。心無放逸修行精勤生無欲念我即覺生無欲念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修習廣布復生無慧念無害念我即覺生無慧念無害念不自害不害他亦不俱害修習廣布我生無欲念多思念生無慧念無害念多思念我復作是念多思念者身定喜忘則便損心我寧可治內心常住在內止息一意得定令不損心我於後時便治內心常住在內止息一意得定而不損心我生無欲念已復生念向法次法生無慧念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法猶如秋後月收一切穀訖牧牛兒放牛野田時作是念我牛在群中所以者何牧牛兒不見因此

故當得罵詈得打得縛有過失也。是故彼作是念：我牛在群中，我亦如是。生無欲念已復生，念向法次法，生無恚念無害念已復生，念向法次法，所以者何？我不見因此生無量惡不善之法。比丘者隨所思隨所念心便樂中。若比丘多念無欲念者則捨欲念以多念無欲念故心便樂中。若比丘多念無恚念無害念者則捨恚念害念以多念無恚念無害念故心便樂中。彼覺觀已息內靜一心，無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊。彼離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨。念樂住室得第三禪成就遊。彼樂滅苦滅喜愛本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊。彼如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡通智作證。便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真。彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不受更有知如真比丘離欲念離恚念離害念則得解脫生老病死愁憂啼哭離一切苦猶如一無事處有大泉水。彼有群鹿遊往其中有一人來不爲彼群鹿求義及饒益求安隱快樂塞不正路開一惡道作大坑塹使人守視如是群鹿一切死盡復有一人來爲被群鹿求義及饒益求安隱快樂開平正路閉塞惡道却守視人如是群鹿普得安濟比丘

當知。我說此喻欲令知義。慧者聞喻則解其趣。此說有義。大泉水者。謂是五欲愛念歡樂。云何爲五。眼知色。耳知聲。鼻知香。舌知味。身知觸。大泉水者。當知是五欲也。大群鹿者。當知是沙門梵志也。有一人來不爲彼求義及饒益。求安隱快樂者。當知是魔波旬也。塞不正路。開一惡道者。是三惡不善念。欲念。患念。害念也。惡道者。當知是惡不善念。復更有惡道。謂八邪道。邪見乃至邪定。是爲八。作大坑壑者。當知是無明也。使人守者。當知是魔波旬眷屬也。復有一人來爲彼求義及饒益。求安隱快樂者。當知是如來無所著等正覺也。閉塞惡道。開平正路者。是三善念。無欲念。無患念。無害念也。道者。當知是三善念。復更有道。謂八正道。正見乃至正定。是爲八。比丘。我爲汝等開平正路。閉塞惡道。填平坑壑。除却守人。如尊師所爲。弟子起大慈哀憐念。慙傷求義及饒益。求安隱快樂者。我今已作。汝等亦當復自作。至無事處。山林樹下。空安靜處。冥坐思惟。勿得放逸。勤加精進。無令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

念經第六竟 千五百九十三字
中阿含經卷第二十五 七千四百六十八字

中阿含經卷第二十五 ④七千四百
六十八字 ⑤

中阿含經卷第二十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(三) 因品。師子吼經第七。第二小土城誦我聞如是。一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。此中有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。汝等隨在衆中。作如是正師子吼比丘。或有異學來問汝等諸賢。汝有何行有何力有何智。令汝等作如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘。汝等應如是答異學諸賢。我世尊有知有見。如來無所著等正覺說四法。因此四法故令我等作如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。我等隨在衆中作如是正師子吼。云何爲四。諸賢。我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭恪奉事諸賢。我世尊有知有見。如來無所著等正覺說此四法。因此四法故令我等作如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。我等隨在衆中作如是正師子吼比丘。異學或復作是說諸賢。我等亦信尊師。謂我尊師也。信法。謂我法也。戒德具足。謂我戒也。愛敬同道恭恪奉事。謂我

五九〇

同道出家及在家者也。諸賢。沙門瞿曇及我等此二種說。有何勝。有何意。有何差別耶。比丘。汝等應如是問異學。諸賢。爲一究竟。爲衆多究竟耶。比丘。若異學如是答。諸賢。有一究竟。無衆多究意。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有欲者得究竟。是耶。爲無欲者得究竟。是耶。比丘。若異學如是答。無欲者得究竟。是非有欲者得究竟。是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有病者得究竟。是耶。爲無病者得究竟。是耶。比丘。若異學如是答。無病者得究竟。是非有病者得究竟。是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有愛有受者得究竟。是耶。爲無愛無受者得究竟。是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無愛無受者得究竟。是非有愛有受者得究竟。是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲無慧不說慧者得究竟。是耶。爲有慧說慧者得究竟。是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。有慧說慧者得究竟。是非無慧不說慧者得究竟。是。比丘。汝等復問異學。諸賢。爲有憎有諍者得究竟。是耶。爲無憎無諍者得究竟。是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無憎無諍者得究竟。是非有憎有諍者得究竟。是。比丘。汝等爲異學應如是說。諸賢。是爲如。汝等說有一究竟。是非衆多究竟。是。無欲者得究竟。是。

◎(諸)一◎ ◎[念・竟]一◎ ◎[七・字]一◎ ◎[七・字]一◎ ◎十(第二小土城誦)◎◎ ◎~M. II. (Cūḷa)-Sīhanāda sutta.
◎(第二小土城誦)在卷題下◎◎◎

非有欲者得究竟。是無患者得究竟。是非有患者得究竟。是無癡者得究竟。是非有癡者得究竟。是無愛無受者得究竟。是非有愛有受者得究竟。是有慧說慧者得究竟。是非無慧不說慧者得究竟。是無憎無靜者得究竟。是非有憎有靜者得究竟。是有沙門梵志依無量見彼一切依。猶見有見及無見也。若依有見者。彼便著有見依。猶有見。猶住有見。憎靜無見。若依無見者。彼便著無見依。猶無見。猶住無見。憎靜有見。若有沙門梵志。不知因不知。習不知。滅不知。盡不知。味不知。患不知。出要如真者。彼一切有欲患有癡有愛有受無慧。非說慧有憎有靜。彼則不離生老病死。亦不能脫愁感啼哭憂苦懊惱不得苦邊。若有沙門梵志。於此見知。因知。習知。滅知。盡知。味知。患知。出要如真者。彼一切無欲無患無癡無愛無受。有慧說慧無憎無靜。彼則得離生老病死。亦能得脫愁感啼哭憂苦懊惱。則得苦邊。或有沙門梵志。施斷受。然不施斷。一切受。施斷欲受。不施斷。戒受見受我受。所以者何。彼沙門梵志不知。三處如真。是故彼雖施斷受。然不施斷。一切受。復有沙門梵志。施斷受。然不施斷。一切受。施斷欲受戒受。不施斷。斷見受我受。所以者何。彼沙門梵志不知。二處如真。是故彼雖施斷受。然不施斷。一切受。復有沙門梵志。施斷受。然不施斷。一切受。施斷欲受戒受見受。不

施斷我受。所以者何。彼沙門梵志不知。一處如真。是故彼雖施斷受。然不施斷。一切受。如是法律若信尊師者。彼非正非第一。若信法者。亦非正非第一。若具足戒德者。亦非正非第一。若愛敬同道恭恪奉事者。亦非正非第一。若有如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法。御天人師號佛衆祐。彼施斷受。於現法中施斷一切受。施斷欲受戒受見受我受。此受何因何習。從何而生。以何爲本。此四受因。無明習。無明從。無明生。以無明爲本。若有比丘。無明已盡。明已生者。彼便從是不復更受。欲受戒受見受我受。彼不受已。則不恐怖。不恐怖已。便斷因緣。必般涅槃。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如真。如是正法律若信尊師者。是正是第一。若信法者。是正是第一。若戒德具足者。是正是第一。若愛敬同道恭恪奉事者。是正是第一。諸賢。我等有是行。有是力。有是智。因此故。令我等作。如是說。此有第一沙門第二第三第四沙門。此外更無沙門梵志。異道一切空無沙門梵志。以是故我等隨。在衆中作。如是正師子吼。佛說如是。被諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

○師子吼經第七竟。一千六百九十字。
○(中)阿含因品。優婆塞經第八。第二小土城誦。
我聞如是。一時佛遊王舍城在竹林。伽藍。爾時有一居士名曰。實意。彼於平日從王舍城出。欲往詣佛供養禮事。於是實意居士作如是念。且置詣佛世尊。或能宴坐及諸尊比丘。我寧可往。優婆塞。遍林詣異學園。於是實意居士即往。優婆塞。遍林詣異學園。彼時優婆塞。遍林詣異學園中。有一異學名曰。無患。在彼中尊爲異學師。衆人所敬多。所降伏。爲五百異學之所推宗。在衆調亂音聲高大。說種種鳥論語論。王論賊論。聞靜論。飲食論。衣被論。婦女論。童女論。姪女論。世俗論。非道論。海論。國論。如是比說種種鳥論。皆集在彼坐。於是異學無患遙見實意居士來。即勸已衆皆令嘿然。諸賢。汝等莫語嘿然樂。嘿然各自敬攝。所以者何。實意居士來。是沙門瞿曇弟子。若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可宗重。在家住止居王舍城者。彼爲第一。彼不語樂。嘿然自收斂。若彼知此衆嘿然住者。彼或能來。於是異學無患令衆嘿然。自亦嘿然。於是實意居士往詣異學無患所。共相問訊。却坐一面。實意居士語曰。無患。我佛世尊若在無事處山林樹下。或住高巖。寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順宴坐。是佛世尊如斯之比。在無事處山林樹下。或住高巖。寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐。安隱快樂。彼佛世尊初不。一日一夜共衆集會。如汝今日及眷屬也。於是異學無患語曰。居士。止。汝何由得知。沙門瞿曇空慧解脫。此不足說。或相應。或不相應。或順。或不順。彼沙

○第一偈(中) * ○(依)十篇 ○(二)集(中) * ○(經)重 ○(一千)字 ○(中)阿含 ○(優婆塞)經 ○(二)小土城誦 ○(實意) ~ Sandhāna. ○(無患) ~ Nigrid. 25. Udum-barika-sīhanāda sutāna. (No. 1, (8), No. 11) ○(第二)小土城誦 ○(實意) ~ Sandhāna. ○(無患) ~ Nigrid. ○(中)阿含 ○(優婆塞)經 ○(二)小土城誦 ○(實意) ~ Sandhāna. ○(無患) ~ Nigrid. ○(中)阿含 ○(優婆塞)經 ○(二)小土城誦 ○(實意) ~ Sandhāna. ○(無患) ~ Nigrid.

不服日氣者。是謂無恙行苦行者無穢。復次無恙。或有一一清苦行苦行。因此一清苦行苦行而不貢高。得清苦行苦行。已心不繫著無恙。若有一清苦行苦行。因此一清苦行苦行而不貢高。得清苦行苦行。已心不繫著者。是謂無恙行苦行者無穢。復次無恙。或有一一清苦行苦行。因此一清苦行苦行不自貴不賤他。無恙。若一清苦行苦行。因此一清苦行苦行不自貴不賤他者。是謂無恙行。因此一清苦行苦行。不至家家。而自稱說。我行清苦行。我行甚難。無恙。若有一清苦行苦行。因此一清苦行苦行。不至家家。而自稱說。我行清苦行。我行甚難者。是謂無恙行苦行者無穢。復次無恙。或有一一清苦行苦行。因此一清苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重。供養禮事者。不起嫉妬言。何爲敬重。供養禮事。彼沙門梵志。應敬重供養禮事於我。所以者何。我行苦行。無恙。若有一一清苦行苦行。因此一清苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重。供養禮事者。不起嫉妬言。何爲敬重。供養禮事。彼沙門梵志。應敬重供養禮事於我。所以者何。我行苦行者。是謂無恙行苦行者無穢。復次無恙。或有一一清苦行苦行。因此一清苦行苦行。若見沙門梵志爲他所敬重。供養禮事者。不面訶此沙門梵志言。何爲敬重。供養禮事。汝多欲多求常食。食根種子樹種子果種子節種子。種子爲五。猶如暴雨多所傷害。五穀種子。燒亂

故我弟子依我行梵行。於是調亂異學衆等發高大聲。如是如是爲彼證故。沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行。於是異學無恙。自勅已衆令默然。已白曰。瞿曇。何者更有異最上最妙最勝爲彼證故。沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行耶。於是世尊答曰。無恙。若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解。無上士道法御天人師號佛衆祐。出於世間。彼捨五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼已如是定心清淨無穢無煩。柔軟善住得不動心。趣向漏盡智通作證。彼知此苦如真。知此苦。習知此苦滅。知此苦滅道如真。亦知此漏。知此漏。習知此漏滅。知此漏滅道如真。彼如是知如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受。有知如真。無恙。是謂更有異最上最妙最勝。爲彼證故。我弟子依我行梵行。於是實意居士語曰。無恙。世尊在此。汝今可以一論滅。如持空瓶。說如聽牛在邊地食。世尊聞已語異學無恙曰。汝實如是說耶。異學無恙答曰。實如是。瞿曇。世尊復問曰。無恙。汝願曾從長老舊學所聞如是。過去如來無所著等正覺。若有無事處山林樹下。或有高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。諸佛世尊在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂。彼初不一日一夜共聚集會如。汝今日及

眷屬耶。異學無恙答曰。瞿曇。我曾從長老舊學。所聞如是。過去如來無所著等正覺。若有無事處山林樹下。或有高巖寂無音聲。遠離無惡。有人民。隨順宴坐。諸佛世尊在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲。遠離無惡。有人民。隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂。初不一日一夜共聚集會。如我今日及眷屬也。無恙。汝不作是念。如彼世尊在無事處山林樹下。或住高巖寂無音聲。遠離無惡。有人民。隨順宴坐。彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂。彼沙門瞿曇學正覺道耶。異學無恙答曰。瞿曇。我若知者。何由當復作如是說。一論便滅如弄空瓶。說瞎牛在邊地食耶。世尊語曰。無恙。我今有法善善相應。彼彼解脫句。能以作證。如來以此自稱。無畏。諸比丘我弟子來無諛諂。不欺誑。質直無虛。我調隨教。已得究竟智。無恙。若汝作是念。沙門瞿曇貪。師故說法。汝莫作是念。以師還汝。我其爲汝說法。無恙。若汝作是念。沙門瞿曇貪。弟子故說法。汝莫作是念。弟子還汝。我其爲汝說法。無恙。若汝作是念。沙門瞿曇貪。供養故說法。汝莫作是念。供養還汝。我其爲汝說法。無恙。若汝作是念。沙門瞿曇貪。稱譽故說法。汝莫作是念。稱譽還汝。我其爲汝說法。無恙。若汝作是念。我若有法善善相應。彼彼解脫句。能以作證。彼沙門瞿曇。我滅我者。汝莫作是念。以法還汝。我其爲汝說法。於是大衆默然而作。所以者

何。彼爲魔王所制持故。彼時世尊告實意居士曰。汝看此大衆默然而住。所以者何。彼爲魔王所制持故。彼令異學衆無有_二一異學作是念。我試於沙門瞿曇所修行梵行。世尊知已爲實意居士說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。已卽從_二坐起便接實意居士臂。以神足飛乘虛而去。佛說如是。實意居士聞佛所說歡喜奉行。

優曇婆邏經第八竟

(103) 中阿含因品願經第九 第十城誦
我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園。爾時有一比丘在遠離獨。任閑居靜處。
宴坐思惟。心作是念。世尊憊勞共。我語言。爲
我說法得具足戒而不廢禪。成就觀行於
空靜處。於是比丘作是念已。則於晡時
從宴坐起。往詣佛所。世尊遙見比丘來。
因彼比丘故。告諸比丘。汝等當願世尊憊
勞共。我語言。爲我說法得具足戒而不廢
禪。成就觀行於空靜處。比丘當願我有親
族。令彼因我身壞命終。必昇善處。乃生天
上。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜
處。比丘當願諸施我衣被飲食床榻湯藥諸
生活具。令彼此施有大功德。有大光明。獲
大果報。得具足戒而不廢禪。成就觀行於
空靜處。比丘當願我能忍飢渴寒熱蚊虻
蠅蚤風日所逼。惡聲捶杖。亦能忍之。身遇諸
疾極爲苦痛。至命欲絕。諸不可樂皆能堪
耐。得具足戒而不廢禪。成就觀行於空靜

① 名=集(元)光* ② (一) ③ (優) 竟 ④ (五) 字 ⑤ (中阿含) ⑥ ~M. 6. Akankheyya. ⑦ (第二小) 城誦 ⑧ 任 住 ⑨ 若 諸(元)光*

諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘應作是觀。我依此林住。或無正念便得正念。其心不定而得定心。若不解脫便得解脫。諸漏不盡而得漏盡。不得無上安隱涅槃。則得涅槃。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘如是觀已。依此林住。乃可終身至其命盡。如依林住。塚間村邑依於人住。亦復如是。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

○林經第一竟。千一百六十五字。

（二）中阿含林品。林經第二。第二小土城誦我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘者依一林住。我依此林住。或所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘依此林住。依此林住已。所爲出家學道欲得沙門義。此義於我不得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘應作是觀。我出家學道不爲衣被故。不爲飲食床榻湯藥故。亦不爲諸生活具故。然我依此林住。所爲出家學道。欲得沙門義。此義於我不得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘如是觀已。可捨此林去。比丘者依一林住。我依此林住。或所爲出家學道欲得沙門義。此義於我得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不難得。彼比丘

五九七

多行。調貢高。爲多行無。調貢高。我爲多行。疑惑爲多行無疑惑。我爲多行身。爲多行無身。我爲多行穢汚心。爲多行無穢汚心。我爲多行信。爲多行不信。我爲多行精進。爲多行懈怠。我爲多行念。爲多行無念。我爲多行定。爲多行無定。我爲多行惡慧。爲多行無惡慧。若比丘觀時。則知我多行。增伺。瞋恚心。瞋恚心。調貢高。疑惑身。穢汚心。不信。懈怠。無念。無定。多行惡慧者。彼比丘欲滅。此惡不善法。故。便以速求方便。學極精勤。正念正智忍不令退。猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是比丘欲滅此惡不善法。故。便以速求方便學極精勤。正念正智忍不令退。若比丘觀時。則知我多行無增伺。無瞋恚心。無穢汚心。無調貢高。無疑惑。無身。無穢汚心。有信。有進。有念。有定。多行無惡慧者。彼比丘住。此善法已。當求漏盡智通作證。所以者何。我說不得畜一切衣。亦說得畜一切衣。云何衣我說不得畜。若畜衣便增長惡不善法。衰退善法者。如是衣我說得畜。如衣飲食床榻村邑亦復如是。我說不得狎習一切人。亦說得狎習一切人。云何人我說不得狎習。若狎習人。便增長惡不善法。衰退善法者。如是我說不得狎習。云何人我說得與狎習。若狎習人。便增長善法。衰退惡不善法者。如是我說得與狎習。

彼可習法知。如真。不可習法亦知。如真。彼可習法不可習法知。如真已。不可習法便不習。可習法便習。彼不可習法不習。可習法習已。便增長善法。衰退惡不善法。是謂比丘善自觀心。善自知心。善取善捨。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
●自觀心經第四竟。六百六十字。
(二)中阿含林品。達梵行經第五。第二小土城誦。

有報。云何知漏勝如。謂或有漏生。地獄中。或有漏生。畜生中。或有漏生。餓鬼中。或有漏生。天上。或有漏生。人間。是謂知漏勝如。云何知漏滅盡。謂無明滅漏便滅。是謂知漏滅盡。云何知漏滅道。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知漏滅道。若比丘如是知漏。知漏所因生。知漏受報。知漏勝如。知漏滅盡。知漏滅道者。是謂達梵行能盡一切漏。云何知漏。云何知覺。謂有三覺。樂覺苦覺不苦不樂覺。是謂知覺。云何知覺所因生。云何知覺有報。云何知覺勝如。謂比丘者。覺樂覺時便知覺樂覺。覺苦覺時便知覺苦覺。覺不苦不樂覺時。便知覺不苦不樂覺。樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂無食苦無食不苦不樂無食。樂欲苦欲不苦不樂欲。樂無欲苦無欲不苦不樂無欲。覺時。便知覺不苦不樂無欲覺。是謂知覺勝如。云何知覺滅盡。謂更樂滅覺便滅。是謂知覺滅盡。云何知覺滅道。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是謂知覺滅道。若比丘如是知覺。知覺所因生。知覺有報。知覺勝如。知覺滅盡。知覺滅道者。是謂達梵行能盡一切覺。云何知想。謂有四想。比丘者。小想亦知。大想亦知。無量想亦知。無所有處想亦知。是謂知想。云何知想所因生。謂更樂也。因更樂則便有想。是謂知想所因生。云何知想有

●調二律●●●●●此一北●●(自...竟)●●(六...字)●●(中阿含)●●●A.VI. 63. Nibbedhika sutta. (No.57). ●(第二小土城誦)●●●漏~Āsava. ●勝如~Vemattā. ●覺~Vedā. ●想~Saṃtā. ●欲~Kāma. ●樂~Kāmma. ●更樂~Phaṇa.

髮許囊所不污令我得捉挽出之耶。彼遍觀視不見此人有一淨處。如毛髮許囊所不污可得手捉挽出之也。如是阿難。若我見提想達哆有白淨法如一毛者。我不一向記。提想達哆必至惡處生地獄中。住至二劫不可救濟。阿難。以我不見提想達哆有白淨法如一毛許。是故我一向記。提想達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。於是尊者阿難啼泣以手拭淚白曰。世尊。甚奇甚特。謂世尊一向記提想達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。我一向記提想達哆必至惡處生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。若汝從如來聞。大人根智分別者。必得上信如來而懷歡喜。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘說大人根智分別者。諸比丘從世尊聞當善受持。世尊告曰。阿難。諦聽。善思念之。我今爲汝說大人根智分別。尊者阿難受教而聽。世尊告曰。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法生不善法。此人善法已滅不善法已生。餘有善根而不斷絕。從此善根當復更生善。如是此人得清淨法。阿難。猶如平旦日初出時闇滅明生。阿難。於意云何。日轉昇上至于食時闇已滅明已生耶。尊者阿難白曰。爾也世尊。

諸比丘往詣尊者大迦旃延所。共相問訊却坐。一面白曰。尊者大迦旃延。當知世尊略說此義不廣分別。即從坐起入室。燕坐。比丘若人所因念出家學道思想修習。及過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使悲使有使慢使無明使見使疑使。闍靜憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。我等便作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。我等復作是念。尊者大迦旃延。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。為慈愍故而廣說之。爾時尊者大迦旃延告曰。諸賢。聽。我說喻。慧者聞喻則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。為求實故持斧入林。彼見大樹成。根莖節枝葉華實。彼人不觸根莖節實。但觸枝葉諸實。所說亦復如是。世尊現在捨來就我而問此義。所以者何。諸賢。當知世尊是眼是智是義是法。法主法將。說真諦義現。一切義由彼世尊。諸賢。應往詣世尊所而問此義。世尊。此云何。此何義。如世尊說者。諸賢等當善受持。時諸比丘白曰。唯然尊者大迦旃延。世尊是眼是智是義是法。法主法將。說真諦義現。一切義由彼世尊。我等應往詣世尊所而問此義。世尊。此云何。此何義。如世尊說者。我等當善受持。然尊者大迦旃延。常為世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。為慈愍故

而廣說之。尊者大迦旃延告諸比丘。諸賢等共聽。我所說諸賢。緣眼及色。生眼識。三事共會便有更觸。緣更觸便有所覺。若所覺便想。若所便思。若所便念。若所便分。別。比丘者因是念。出家學道思想修習。此中過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使悲使有使慢使無明使見使疑使。闍靜憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。如是耳鼻舌身緣意及法。生意識。三事共會便有更觸。緣更觸便有所覺。若所覺便想。若所便思。若所便念。若所便分。別。比丘者因是念。出家學道思想修習。此中過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使悲使有使慢使無明使見使疑使。闍靜憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。諸賢。比丘者。除眼除色除眼識有。更觸施設更觸者。是處不然。若不施設更觸有。覺施設覺者。是處不然。若不施設覺有。施設念。出家學道思想修習者。是處不然。如是耳鼻舌身除意除法除意識有。更觸施設更觸者。是處不然。若不施設更觸有。覺施設覺者。是處不然。若不施設覺有。施設念。出家學道思想修習者。是處不然。如是耳鼻舌身。有此處。因施設更觸有。覺施設覺者。必有此處。因施設覺有。施設念。出家學道思想修習者。必有此處。如是耳鼻舌身。因意因法因意識有。更觸施設更觸者。必有此

處。因施設更觸有。覺施設覺者。必有此處。因施設覺有。施設念。出家學道思想修習者。必有此處。諸賢。謂世尊略說此義。不廣分別。即從坐起入室。燕坐。比丘若人所因念。出家學道思想修習。及過去未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說苦邊。欲使悲使有使慢使無明使見使疑使。闍靜憎嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說苦邊。此世尊略說不廣分別義。我以。此句。以此文廣說如是。諸賢。可往向佛具陳。若如世尊所說義者。諸賢等便可受持。於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說。善受持誦即從坐起。遶尊者大迦旃延三匝而去。往詣佛所稽首作禮却坐。一面白曰。世尊。向世尊略說此義。不廣分別。即從坐起入室宴坐。尊者大迦旃延以此句。以此文而廣說之。世尊聞已歎曰。善哉善哉。我弟子中有眼有智有法有義。所以者何。謂師為弟子略說此義。不廣分別。彼弟子以此句。以此文而廣說之。如迦旃延比丘所說。汝等應當如是受持。所以者何。以說觀義應如是也。比丘。猶如有人因行無事處山林樹間。忽得蜜丸。隨彼所食而得其味。如是族姓子。於我此正法律。隨彼所觀而得其味。觀眼得味。觀耳鼻舌身。觀意得味。爾時尊者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。此法名何等。我當云何奉持。世尊告曰。阿難。此法名為蜜丸喻。汝當受持。於是世尊告諸比丘。汝等受。此蜜丸

道耶。世尊亦再告曰。止止。瞿曇。汝莫作是念。女人於此正法律中。至信捨家無家。

學道。瞿曇彌。如是汝剃除頭髮。著袈裟衣。盡其形壽。淨修梵行。於是瞿曇彌。大愛再爲佛所制。稽首佛足。遶三匝而去。彼時世尊於釋鞞瘦受夏坐。竟補治衣。訖過三月已。攝衣持鉢遊行人間。瞿曇彌。大愛聞世尊於釋鞞瘦受夏坐。竟補治衣。訖過三月已。攝衣持鉢遊行人間。瞿曇彌。大愛即與迦舍夷諸老母。俱隨逐佛後。展轉往至那摩提。住那摩提毘尼精舍。於是瞿曇彌。大愛復詣佛所。稽首佛足。却住一面。白白。世尊。女人可得第四沙門果耶。因此故女人於此正法律中。至信捨家。無家學道耶。世尊至三告曰。止。止。瞿曇彌。汝莫作是念。女人於此正法律中。至信捨家。無家學道。瞿曇彌。大愛如是汝剃除頭髮。著袈裟衣。盡其形壽。淨修梵行。於是瞿曇彌。大愛三爲世尊所制。稽首佛足。遶三匝而去。彼時瞿曇彌。大愛塗跣汚。足塵土塗體。疲極悲泣。住立門外。尊者阿難。見瞿曇彌。大愛塗跣汚。足塵土塗體。疲極悲泣。住立門外。見已問曰。瞿曇彌。以何等故塗洗汚。足塵土塗體。疲極悲泣。住立門外。瞿曇彌。大愛答曰。尊者阿難。女人不得於此正法律中。至信捨家。無家學道。尊者阿難語曰。瞿曇彌。今且住此。我往詣佛。白如是事。瞿曇彌。大愛白曰。唯然尊者阿難。於是尊者阿難往詣佛所。稽首佛足。叉手向佛。白曰。世尊。女人可得第四沙門果耶。因此故女人得於此正法律中。至信捨家。無家

學道耶。世尊告曰。止止阿難。汝莫作是念。女人得於此正法律中。至信捨家無家學道。阿難。若使女人得於此正法律中。至信捨家無家學道者。令此梵行便不得久住。阿難。猶如人家多女少男者。此家爲得轉興盛耶。尊者阿難白曰。不也世尊。如是阿難。若使女人得於此正法律中。至信捨家無家學道者。令此梵行不得久住。阿難。猶如稻田及麥田中。有穢生者必壞彼田。如是阿難。若使女人得於此正法律中。至信捨家無家學道者。令此梵行不得久住。尊者阿難復白曰。世尊。瞿曇彌。大愛爲世尊多所饒益。所以者何。世尊母亡後。瞿曇彌。大愛鞠養世尊。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。瞿曇彌。大愛多饒益我。謂母亡後鞠養於我。阿難我亦多饒益於瞿曇彌。大愛。所以者何。阿難。瞿曇彌。大愛因我故得歸佛歸法歸比丘僧。不疑三尊及苦。習滅道成就於信。奉持禁戒。修學博聞。成就布施而得智慧。離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪淫斷邪淫。離妄言斷妄言。離酒斷酒。阿難。若使有人因人故得歸佛歸法歸比丘僧。不疑三尊及苦。習滅道成就於信。奉持禁戒。修學博聞。成就布施而得智慧。離殺斷殺。離不與取斷不與取。離邪淫斷邪淫。離妄言斷妄言。離酒斷酒。阿難。設此人爲供養彼人衣被飲食臥具湯藥諸生活具。至盡形壽不得報恩。阿難。我今爲女人施設四尊師法。謂女人不當犯。女人

奉持盡其形壽。阿難。猶如魚師及魚師弟子深水作塢爲守護水。不令流出。如是阿難。我今爲女人說八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。云何爲八。阿難。比丘尼當從比丘求受具足。阿難。我爲女人施設此第一尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼半月半月。往從比丘受教。阿難。我爲女人施設此第二尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。若住止處說無。比丘者。比丘尼便不得受。夏坐。阿難。我爲女人施設此第三尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼受夏坐訖。於兩部衆中。當請三事。求見聞疑。阿難。我爲女人施設此第四尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。若比丘不聽。比丘尼問者。比丘尼則不得問。比丘尼經律阿毘曇。若聽問者。比丘尼得問。經律阿毘曇。阿難。我爲女人施設此第五尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼不得說。比丘所犯。比丘得說。比丘尼所犯。阿難。我爲女人施設此第六尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼若犯。僧伽婆尸沙。當於兩部衆中。十五日行不慢。阿難。我爲女人施設此第七尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。比丘尼受具足。雖至百歲。故當向。始受具足比丘。極下意稽首作禮恭敬承事。又手問訊。阿難。我爲女人施設此第八尊師

法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。我爲女人施設此八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。阿難。若瞿曇彌。大愛奉持此八尊師法者。是此正法律中出家學道。得受具足。作比丘尼。於是尊者阿難聞佛所說。善受善持。稽首佛足。繞三匝而去。往詣瞿曇彌。大愛所語曰。瞿曇彌。女人得於此正法律中。至信捨家出家學道。瞿曇彌。大愛。世尊爲女人施設此八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。云何爲八。瞿曇彌。比丘尼當從比丘求受具足。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第一尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼半月半月。往從比丘受教。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第二尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。若住止處無。比丘者。比丘尼不得受。夏坐。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第三尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼受夏坐訖。於兩部衆中。當請三事。求見聞疑。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第四尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。若比丘不聽。比丘尼問者。比丘尼則不得問。比丘尼經律阿毘曇。若聽問者。比丘尼得問。經律阿毘曇。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第五尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼不得說。比丘所犯。比丘得說。比丘尼所犯。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第六尊師法。謂女

人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼苦犯。僧伽婆尸沙。當於兩部衆中。十五日行不慢。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第七尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。比丘尼受具足。雖至百歲。故當向。始受具足比丘。極下意稽首作禮恭敬承事。又手問訊。瞿曇彌。世尊爲女人施設此第八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。世尊爲女人施設此八尊師法。謂女人不當犯。女人奉持盡其形壽。瞿曇彌。世尊如是說。若瞿曇彌。大愛。奉持此八尊師法者。是此正法律中出家學道。得受具足。作比丘尼。於是瞿曇彌。大愛白曰。尊者阿難。聽我說。喻智者聞。喻則解。其義尊者阿難。猶利利女梵志居士工師女。端正姝好。極淨沐浴。以香塗身。著明淨衣。種種瓔珞嚴飾其容。或復有人爲念。彼女女。求利及饒益。求安穩快樂。以青蓮華。或。瞻蔔華。或修摩那華。或婆娑華。或受之以嚴其頭。如是尊者阿難。世尊爲女人施設此八尊師法。我盡形壽。頂受奉持。爾時瞿曇彌。大愛。於正法律中出家學道。得受具足。作比丘尼。彼時瞿曇彌。大愛於後轉成。大比丘尼衆。與諸長老上尊比丘尼。爲王者所識。久修梵行。共俱往詣尊者阿難所。稽首作禮。却住一面。白曰。尊者阿難。當知此諸比丘尼。長老上尊。爲王者所識。久修梵行。彼諸比丘。年少新學。晚後出家

諸信梵志。見精進沙門。敬心扶抱。將入於內。持種種財物。與精進沙門。而作是說。諸尊。受是可持。是去隨意所用。令我長夜得利。饒益安隱快樂。阿難。若女人不得於此。正法律中。至信捨家無家學道者。此日月有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。然於精進沙門。威神之德。猶不相及。況復死瘦異學耶。阿難。若女人不得於此。正法律中。至信捨家無家學道者。正法當住千年。今失五百歲。餘有五百年。阿難當知。女人不得行五事。若女人作如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵天者。終無是處。當知男子得行五事。若男子作如來無所著等正覺。及轉輪王。天帝釋。魔王。大梵天者。必有是處。佛說如是。尊者阿難及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

● 罽毘彌經第十卷 五千三百
六千五百
中阿含經卷第二十八 九千五百
萬四千一百
● 中阿含林品第五卷 八千二百
四第一小

土城四諸

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
大品第四 有二十五經 第三 一日 誦名念

柔軟龍象處 無常請曉波
二十億八難 貧窮欲福田

優婆塞怨家
教曇彌降魔
賴吒優婆離
釋問及善生
商人世間福
息止至邊喻

(二七) 中阿含大品四柔軟經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。自我昔日出家學道。爲從優遊。從容閑樂。極柔軟來。我在父王悅頭檀家時。爲我造作種種宮殿。春殿夏殿。及以冬殿。爲我好遊戲故。去殿不遠。復造種種若干華池。青蓮華池。紅蓮華池。赤蓮華池。白蓮華池。於彼池中。殖種種水華。青蓮華。紅蓮華。赤蓮華。白蓮華。常水常華。使入守護。不通一切。爲我好遊戲故。於其池岸。殖種種陸華。修摩那華。婆師華。瞻蔔華。修提華。摩頭提華。阿提牟多華。波羅毘頭華。爲我好遊戲故。而使四人沐浴於我。沐浴我已。赤旛檀香用塗我身。香塗身已著。新綈衣。上下內外表裏皆新。晝夜常以繖蓋覆我。莫令太子夜爲露所沾。晝爲日所炙。如常他家龜。麤麥飯豆羹薑菜。爲第一食。如是我父悅頭檀家最下使人。糲糠餅饅爲第一食。復次若有野田禽獸。最美食獸。提帝毘遮起吒劫賓闍迦奚米何犁泥耆魯獸。施羅米如是野田禽獸最美禽獸。常爲我設。如是之食。我憶昔時父悅頭檀家。於夏四月。昇正殿上。無有男子。唯有女妓。而自嬉樂。初不來下。我欲出至園觀之時。三十名騎簡選上乘。兩簿前後侍從導引。況復其餘。我有是如意足。此最柔軟。我復憶昔時看田。

◎住二故◎ ◎施二地◎ ◎持二芥◎ ◎風…聲◎ ◎三…字◎ ◎六…十◎ ◎品末題在經末題上◎ ◎在卷末題前行
◎五二十◎ ◎萬…一◎ ◎《第二小土城讀》在卷末題下◎ ◎十(訖)◎ ◎一十一◎ ◎一日篇名全一合讀◎ ◎有二品
合二有一品半合讀◎ ◎有…一◎ ◎〔中阿含〕◎ ◎A. III. 38-39. sukhumaṃ sutta. ~Sukhumaṃ paramasukhumā
accanta sukhumālo. 從二經。 ◎成二部◎ ◎二部◎ ◎二部◎ ◎二部◎ ◎二部◎ ◎二部◎ ◎二部◎ ◎二部◎

遠離淫欲患 斷癡得無漏

龍捨離其身 此龍謂之滅

佛說如是。尊者烏陀夷聞佛所說。歡喜奉

行

龍象經第二竟 七百三

中阿含大品說處經第三 第三念

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤

獨園爾時世尊告諸比丘。此有三說處無

四無五。若比丘見已因彼故說而說我見

聞識知。比丘說而說是我所知。云何爲三

比丘。因過去世說而說如是過去世時有

比丘。因未來世說而說如是未來世時有

比丘。因現在世說而說如是現在世時有

是謂三說處無四無五。若比丘。見已因

彼故說而說我見聞識知。比丘說而說是我

所知因所說善習得義。因不說不善習

得義賢聖弟子兩耳一心聽法。彼兩耳一心

聽法已。斷一法修一法一法作證。彼斷一

法修一法一法作證已便得正定賢聖弟子

心得正定已。便斷一切姪怒癡。賢聖弟子

如是得心解脫。解脫已便知解脫。我生已

盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真

因其所說有四處當以觀人。此賢者可共

說不可共說。若使此賢者一向論不一向

答者。分別論不分別答者。詰論不詰答者

止論不止答者。如是此賢者不得共說亦

不得共論。若使此賢者一向論。使一向答

者。分別論分別答者。詰論詰答者。止論止答

者。如是此賢者得共說亦得共論復次因

其所說更有四處當以觀人。此賢者可共

說不可共說。若使此賢者於處非處不住

者所知不住者。說喻不住者。道跡不住者

如是此賢者不可共說亦不可共論。若此

賢者於處非處住者。所知住者。說喻住者。道

跡住者。如是此賢者可得共說亦可得共

論。因所說時止息口行。捨已所見捨怨結

意。捨捨捨捨捨捨捨捨。不語捨怨嫉

不求勝不伏他。莫取所失。說義說法

說義說法已救復救止自歡喜令彼歡喜

如是說義如是說事。是聖說義是聖說事

謂至竟漏盡。於是世尊說此頌曰

若有諍論議 難意懷貢高

非聖毀譽德 各各相求便

但求他過失 意欲降伏彼

更互而求勝 聖不如是說

若欲得論議 慧者當知時

有法亦有義 諸聖論如是

慧者如是說 無結無有漏

意無有厭足 正知而爲說

隨順不顛倒 自終不說惡

善說則然可 亦不受他諍

不以諍論議 是彼之所論

知處及說處 慧者俱得義

如是聖人說 亦爲後世安

爲現法得樂 當知聰達者

當知聰達者 非倒非常說

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

說處經第三竟 七百三

中阿含大品說處經第四 第三

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤

獨園爾時世尊告諸比丘。色者無常無常則

苦苦則非神。覺亦無常無常則苦苦則非神

想亦無常無常則苦苦則非神。行亦無常無

常則苦苦則非神。識亦無常無常則苦苦則

非神。是爲色無常覺想行識無常無常則苦

苦則非神。多聞聖弟子作如是觀。修習七

道品無礙正思正念。彼如是知如是見。欲

漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便

知解脫。我生已盡梵行已立。所作已辦不

更受有知。如真若有衆生及九衆生居乃

至有想無想處行除第一有。於其中間是第

一是大是勝是最是尊是妙。謂世中阿羅訶

所以者何。世中阿羅訶得安隱快樂。於是世

尊說此頌曰

無著第一樂 斷欲無有愛

永捨離我慢 裂壞無明網

彼得不移動 心中無穢濁

不染著世間 梵行得無漏

了知於五陰 境界七善法

大雄遊行處 離一切恐怖

成就七覺寶 具學三種學

妙稱上朋友 佛最上眞子

成就十支道 大龍極定心

是世中第一 彼則無有愛

衆事不移動 解脫當來有

●(龍象)●●(七百三)●●(中阿含)●●(A. III. 67. Kathāvatthu. ●(第三念)●●(一向論)●●不止答者~
Ekasavyākaraṇīyam pañham na ekamsena vyākaraṇīyam p. na vibhajjha vy. paṭipucchā vy. p. na paṭipuc-
chā vy. thapenīyam p. na thapeti. ●(使二便)●●(修二此)●●(淨)~Viruddha. ●(說)●●(七)●●(中阿含)●●
●(8.22.76. Arahanta. ●(第三念)●●(三十)十七●●●●(我)●●●(Arahant. ●(眞二)●●(支二)●●

大目捷連。汝等從今已後說從解脫。如來不復說從解脫。所以者何。如是大目捷連。或有癡人。正知出入。善觀分別屈申。低仰。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠。寤語默。皆正知之。似如真梵行。至諸真梵行所。彼或不知。大目捷連。若諸梵行知者。便作是念。是沙門污。是沙門辱。是沙門憎。是沙門刺。知已便當共擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。大目捷連。猶如居士。有良稻田。或有麥田。生草名穢麥。其根相似莖節葉花皆亦似麥。後生實已。居士見之。便作是念。是麥。汚辱是麥。憎刺。知已便拔。擯棄於外。所以者何。莫令汚穢餘真好麥。如是大目捷連。或有癡人。正知出入。善觀分別屈申。低仰。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠。寤語默。皆正知之。似如真梵行。至諸真梵行所。彼或不知。大目捷連。若諸梵行知者。便作是念。是沙門污。是沙門辱。是沙門憎。是沙門刺。知已便當共擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。大目捷連。猶如居士。秋時。搗穀。穀聚之中。若有成實者。揚便止住。若不成實。及粃糠者。便隨風去。居士見已。卽持掃帚。掃治令淨。所以者何。莫令汚穢餘淨好稻。如是大目捷連。或有癡人。正知出入。善觀分別屈申。低仰。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠。寤語默。皆正知之。似如真梵行。至諸真梵行所。彼或不知。大目捷連。若諸梵行知者。便作是念。是沙門污。是沙門辱。是沙門

惜是沙門刺。知已便當共擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。大目犍連。猶如居士爲過泉水。故作通水槽。持斧入林。扣打諸樹。若堅實者其聲便小。若空中者其聲便大。居士知已便所治。節擬作通水槽。如是大目犍連。或有癡人。正知出入。善觀分別。屈*伸低仰。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠。寤語默皆正知之。似如真梵行。至諸真梵行所。彼或不知。大目犍連。若諸梵行知者。便作是念。是沙門汚是沙門辱。是沙門憎是沙門刺。知已便當共*擯棄之。所以者何。莫令汚染諸梵行者。於是世尊說此頌曰。

共會集黨知	惡欲憎嫉恚
不爾結恨慳	嫉妬諂欺誑
在衆詐言息	屏處稱沙門
陰作諸惡行	惡見不守護
欺誑妄語言	如是當知彼
往集不與會	擯棄不共止
欺詐誑說多	非息稱說息
知時具淨行	擯棄遠離彼
清淨共清淨	常當共和合
和合得安隱	如是得苦邊

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
 毘摩訶波經第六竟。一千三百五十一字
 (三) 四阿含大品沙門二十億經第七。毘摩訶波經第六竟
 三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時尊者沙門二十億亦遊舍衛國。

①俱二又② ③雙二象④ ⑤鑪二簣⑥ ⑦中二仲⑧ ⑨僧伽梨及諸衣鉢—Sanghātīpattacvara. ⑩病二見⑪ ⑫嫌二情⑬
⑭仲二申⑮ ⑯攝二局⑰ ⑱族連二並疾⑲ ⑳不居—Makkhā. ㉑〔離—竟〕—㉒ ㉓〔一千…字〕—㉔ ㉕〔中阿含〕—
㉖—A. VI. 55. Sora. [No 99 (254), No. 125(283)] ㉗〔第三念誦〕—

在蘭林中，前夜後夜學習不眠。精勤正住修習道品。於是尊者沙門二十億安靜獨住。冥坐思惟。心作是念：『若有世尊弟子精勤學習正法律者，我爲第一。然諸漏心不得解脫。我父母家極大富樂。多有錢財。我今寧可捨戒罷道行。欲布施修諸福業。』爾時世尊以他心智，知尊者沙門二十億心之所念，便告一比丘：『汝往至彼呼沙門二十億來。』於是一比丘白曰：『唯然。』即從坐起，稽首禮足，遶三匝而去。往至尊者沙門二十億所，而語彼曰：『世尊呼汝。尊者沙門二十億聞比丘語，即詣佛所，稽首作禮，却坐一面。世尊告曰：『沙門。汝實安靜獨住，冥坐思惟，心作是念：『若有世尊弟子精勤學習正法律者，我爲第一。然諸漏心不得解脫。我父母家極大富樂。多有錢財。我今寧可捨戒罷道行。欲布施修諸福業。』彼時尊者沙門二十億羞耻慙愧，則無所畏。世尊知我心之所念，又手向佛白曰：『實爾。世尊告曰：『沙門。我今問汝。隨所解答。於意云何？汝在家時善調彈琴。琴隨歌音，歌隨琴音耶？』尊者沙門二十億白曰：『如是。世尊。』世尊復問：『於意云何？若彈琴絃急，爲有和音可愛樂耶？沙門答曰：『不也。世尊。』世尊復問：『於意云何？若彈琴絃緩，爲有和音可愛樂耶？沙門答曰：『不也。世尊。』世尊復問：『於意云何？若彈琴絃不緩適得，其中爲有和音可愛樂耶？沙門答曰：『如是。世尊。』世尊告曰：『如是。沙門。極大精進令心調亂，不極精進令心懈怠，是故』

汝當分別此時觀察此相，莫得放逸。爾時尊者沙門二十億聞佛所說，善受善持。即從坐起，稽首佛足，遶三匝而去。受佛彈琴喻教，在遠離獨住，心無放逸，修行精勤。彼在遠離獨住，心無放逸，修行精勤。已族姓子所爲，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信捨家無家學道者，唯無上梵行訖。於現法中自知自覺，自作證成就遊，生已盡，梵行已立，所作已辦，更受有知。如真。尊者沙門二十億知法已至得阿羅訶。彼時尊者沙門二十億得阿羅訶已，而作是念：『今正是時。我寧可往詣世尊所，說得究竟智耶？』於是尊者沙門二十億往詣佛所，稽首作禮，却坐一面，白曰：『世尊。若有比丘得無所著諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，重擔已捨，有結已解，自得善義，正知解脫者，彼於爾時樂此六處：樂於無欲樂，於遠離，樂於無諍樂，於愛盡樂，於受盡樂，心不移動。世尊。或有一人而作是念：此實者以依信，故樂於無欲，者不應如是觀。但欲盡盡盡盡盡。是樂於無欲。世尊。或有一人而作是念：此實者以貪利稱譽求供養，故樂於遠離者，不應如是觀。但欲盡盡盡盡盡。是樂於遠離。世尊。或有一人而作是念：此實者以依戒，故樂於無諍者，不應如是觀。但欲盡盡盡盡盡。是樂於無諍。世尊。或有一人而作是念：此實者以依愛盡，故樂於受盡者，不應如是觀。但欲盡盡盡盡盡。是樂於受盡。世尊。若有比丘得無所著諸漏已盡，梵行已立，所作已辦，重擔已捨，有結已解，自得善義，正智正解脫者，彼於爾時樂此六處：世』

尊。若有比丘學未得意，求願無上安隱涅槃者，彼於爾時成就學根及學戒。彼於後時諸漏已盡，而得無漏，心解脫慧解脫。於現法中自知自覺，自作證成就遊。生已盡，梵行已立，所作已辦，更受有知。如真者。彼於爾時成就無學根及無學戒。世尊。猶幼少童子，彼於爾時成就小根及小戒。彼於後時具足學根者。彼於爾時成就學根及學戒。如是世尊。若有比丘學未得意，求願無上安隱涅槃者，彼於爾時成就學根及學戒。彼於後時諸漏已盡，而得無漏，心解脫慧解脫。於現法中自知自覺，自作證成就遊。生已盡，梵行已立，所作已辦，更受有知。如真者。彼於爾時成就無學根及無學戒。彼若有眼所知色與對眼者，不能令失。此心解脫慧解脫，心在內住善制守持觀。與衰法，若有耳所知聲，鼻所知香，舌所知味，身所知觸，意所知法，與對意者，不能令失。此心解脫慧解脫，心在內住善制守持觀。與衰法，世尊。猶去村不遠有大石山，不破不缺，不脆堅住，不空合一。若東方有大風雨來，不能令搖。不動轉移。亦非東方風移至南方。若南方有大風雨來，不能令搖。不動轉移。亦非南方風移至西方。若西方有大風雨來，不能令搖。不動轉移。亦非西方風移至北方。若北方有大風雨來，不能令搖。不動轉移。亦非北方風移至諸方。如是彼若有眼所知色與對眼者，不能令失。此心解脫慧解脫，心在內住善制

① ~Sīlavāna. ② 坐二座 ③ * ④ (世尊) ⑤ ⑥ 法二法 ⑦ * ⑧ 調二掉 ⑨ ⑩ 彼若一對眼者 ~Cc pi cakkhuvīññeyyā rūpā cakkh-
ussa āpātham āgacchanti. ⑪ 對眼二眼對 ⑫ ⑬ 與二與

六

若失此時者 必受墮地獄
 若不遇其時 不聞說善法
 如商人失財 受生死無量
 若有得人身 聞說正善法
 遵奉世尊教 必遭遇其時
 若遭遇此時 堪任正梵行
 成就無上眼 日親之所說
 彼爲常自護 進行離諸使
 斷滅一切結 降魔魔眷屬
 彼度於世間 謂得盡諸漏

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
 八難經第八竟。一千三百字

(三) 中阿含大品。貧窮經第九 第三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有欲人貧窮爲大苦。耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人貧窮舉他家財物。世中舉他家財物爲大苦。耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人舉他家財物。不得時還。曰曰長息。世中長息爲大苦。耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人長息不還。財主責索。世中財主責索爲大苦。耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人財主責索。不能得償。財主數往至彼求索。世中財主數往至彼求索爲大苦。耶。諸比丘白曰。爾也世尊。世尊復告諸比丘曰。若有欲人財主數往至彼求索彼故不還。便爲

財主之所收縛。世中爲財主收縛爲大苦。耶。諸比丘白曰。爾也世尊。是爲世中有欲人貧窮是大苦。世中有欲人舉他家財物是大苦。世中有欲人舉他家財物是大苦。世中有欲人財主數往至彼求索是大苦。世中有欲人爲財主收縛是大苦。如是若有於此聖法之中無信於善法。無禁戒。無博聞。無布施。無智慧。慧於善法。彼雖多有金銀。琉璃。水精。摩尼。白珂。螺。璧。珊瑚。琥珀。瑪瑙。瑠璃。水精。摩尼。白珂。螺。璧。珠。然彼故貧窮無有力勢。是我聖法中說不善貧窮也。彼身惡行口意惡行。是我聖法中說不善舉貸也。彼欲覆藏身之惡行。不自發露不欲道說。不欲令人訶責。不欲順求。欲覆藏口意惡行。不自發露不欲道說。不欲令人訶責。不欲順求。是我聖法中說不善長息也。彼或行村邑及村邑外。諸梵行者見已便作是說。諸賢。此人如是作如是行如是惡如是作。是村邑刺彼作如是說。諸賢。我不如是作。不如是行。不如是惡。不如是不淨。亦非村邑刺。是我聖法中說不善責索也。彼或在無事處。或在山林樹下。或在空閑居。念三不善念。欲念。恚念。害念。是我聖法中說不善數往求索也。彼作身惡行口意惡行。彼作身惡行口意惡行。已因此緣。此身壞命終必至惡處。生地獄中。是我聖法中說不善收縛也。我不見縛更有如是苦。如是重如是難如是不可樂。如地獄畜生餓鬼縛也。此三苦縛。漏盡

阿羅訶比丘已知滅盡。拔其根本永無生。於是世尊說此頌曰
 世間貧窮苦 舉貸他錢財
 財主往求索 因此收繫縛
 此縛甚重苦 世間樂於欲
 於聖法亦然 若無有正信
 無慙及無愧 作惡不善行
 身作不善行 口意俱亦然
 覆藏不欲說 不樂正教詞
 若有數數行 意念則爲苦
 或村或靜處 因是必有悔
 身口習諸行 及意之所念
 惡業轉增多 數數作復作
 彼惡業無慧 多作不善已
 隨所生畢訖 必往地獄縛
 此縛最甚苦 雄猛之所離
 如法得財利 不負得安隱
 施與得歡喜 二俱皆獲利
 如是諸居士 因施福增多
 如是聖法中 若有好誠信
 具足成慙愧 庶幾無慳貪
 已捨離五蓋 常樂行精進
 成就諸禪定 猶如常樂樂
 已得無食樂 猶如水浴淨
 不動心解脫 一切有結盡
 無病爲涅槃 謂之無上燈
 無憂無慮安 是說不移動
 佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

●日二日竟 ●(八一竟) ●(一千字) ●(中阿含) ●~A. VI. 45. Dāḍiya sutta. ●(第三念誦) ●●二耶耶*
 ●日二日竟 ●實二價● ⑩價二實● ⑪現二增● ⑫現二虎● ⑬現二馬● ⑭現二二● ⑮現二車● ⑯現二安●
 ●實二重●* ⑰(重)十不●* ⑱作二值● ⑳重二息● ㉑中二律● ㉒滿具常樂●~Ekodi nipako sato. 實二安●
 ●無慮安~viraṇaṃ khemaṃ. 安二支●

彼得出欲慧 於行欲最上

佛說如是。給孤獨居士及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

行欲經第十竟。千二百五十三字。

(三七) 中阿含大品。福田經第十一。第三念誦。

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時給孤獨居士。往詣佛所。稽首佛足。却坐。一面白曰。世尊。世中爲有幾。福田人。世尊告曰。居士。世中凡有二種福田人。云何爲二。一者。學人。二者。無學人。學人有十八。無學人有九。居士。云何十八學人。信行。法行。信解。脫。見到。身證。家家。一種向須陀洹。得須陀洹。向斯陀含。得斯陀含。向阿那含。得阿那含。中般涅槃。生般涅槃。行般涅槃。無行般涅槃。上流色究竟。是謂十八學人。居士。云何九無學人。思法。昇進法。不動法。退法不退法。護法。護則不退不護則退。實住法。慧解脫。俱解脫。是謂九無學人。於是世尊。說此頌曰。

世中學無學 可尊可奉敬

彼能正其身 口意亦復然

居士是良田 施彼得大福

佛說如是。給孤獨居士及諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

福田經第十一竟。二百六十七字。

(三八) 中阿含大品。優婆塞經第十二。第三念誦。

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤

獨園。爾時給孤獨居士與大優婆塞衆五百人俱。往詣尊者舍梨子所。稽首作禮。却坐。一面。五百優婆塞亦爲作禮。却坐。一面。給孤獨居士及五百優婆塞坐。一面。已。尊者舍梨子爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。已。即從座起。往詣佛所。稽首佛足。却坐。一面。尊者舍梨子去後不久。給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所。稽首佛足。却坐。一面。尊者舍梨子及衆坐。已定。世尊告曰。舍梨子。若汝知白衣聖弟子。善護行五法。及得四增上心。現法樂居易不難得。舍梨子。汝當記別聖弟子。地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡。得須陀洹。不墮惡法。定趣正覺。極受七有。天上人間七往來。已而得苦邊。舍梨子。云何白衣聖弟子善護行五法。白衣聖弟子者。離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切。乃至蜚蟲。彼於殺生淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第一法。復次舍梨子。白衣聖弟子。離不與取。斷不與取。與而後取。樂於與取。常好布施。歡喜無慙。不望其報。不以偷所覆。常自護已。彼於不與取淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第二法。復次舍梨子。白衣聖弟子。離邪淫。斷邪淫。彼或有父所護。或母所護。或父母所護。或兄弟所護。或姊妹所護。或婦父母所護。或親親所護。或同姓所護。或爲他婦女有鞭罰恐怖。及有名譽債至。華鬘親。不犯如是女。彼於邪淫淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第三法。復次舍

梨子。白衣聖弟子。離妄言。斷妄言。眞諦言樂眞諦。在眞諦不移動。一切可信不欺。世間。彼於妄言淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第四法。復次舍梨子。白衣聖弟子。離酒斷酒。彼於飲酒淨除其心。白衣聖弟子善護行。此第五法。舍梨子。白衣聖弟子。云何得四增上心。現法樂居易不難得。白衣聖弟子念。如來。彼如來無所著等正覺。明行成爲善逝。世間解無上士道法。御天人師。號佛衆祐。如是念。如來。已。若有惡欲。即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂感。亦復得滅。白衣聖弟子。得第一增上心。現法樂居易不難得。復次舍梨子。白衣聖弟子念法。世尊善說法。必至究竟。無煩無熱。常有不移動。如是觀。如是覺。如是知。如是念。法已。若有惡欲。即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂感。亦復得滅。白衣聖弟子。離緣法。心靖得喜。若有惡欲。即便得滅。心中有不善穢汚愁苦憂感。亦復得滅。白衣聖弟子。得此第二增上心。復次舍梨子。白衣聖弟子念衆。如來聖衆善趣正趣。向法次法順行如法。彼衆實有阿羅訶趣阿羅訶。有阿那含趣阿那含。有斯陀含趣斯陀含。有須陀洹趣須陀洹。是謂四雙八輩。謂如來衆成就尸羅。成就三昧。成就般若。成就解脫。成就解脫知見。可敬。可重。可奉。可供。世良福田。彼如是念。如來衆。若有惡欲。即便得滅。心中有不

①(行...竟) ②(千...字) ③(中阿含) ④A. II. 4. 4. (No. 99 (992)) ⑤(第三念誦) ⑥Dakkhineyya. ⑦Sekkha. ⑧(說) ⑨(二...字) ⑩(中阿含) ⑪A. V. 179. Gih. ⑫(第三念誦) ⑬Anāthapiṇḍika-gahapati. ⑭(二...期) ⑮(二...頁) ⑯Sila.

慧者任在家
因受持聖法
不殺害衆生
眞諦不妄言
自有婦知足
捨離斷飲酒
常當念正覺
念衆觀尸賴
欲行其布施
先施於息心
我今說息心

見地獄恐怖
除去一切惡
知而能捨離
不盜他財物
不樂他人妻
心亂狂癡本
思惟諸善法
從是得歡喜
當以望其福
如是成果報
舍梨當善聽

悲家者。不欲

者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂

第六怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。復次怨家者。不欲令怨家身壞命終必至善處。生於天上。所以者何。怨家者不樂怨家往至善處。人有瞋恚習。瞋恚瞋恚所覆。心不捨瞋恚身口意惡行。彼身口意惡行已身壞命終。必至惡處。生地獄中。所以者何。因瞋恚所覆。心不捨瞋恚故。是謂第七怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。此七怨家法而作怨家。謂男女輩瞋恚時來。於是世尊說此頌曰

瞋者得惡色 眠臥苦不安
應獲得大財 反更得不利
親親善朋友 遠離瞋恚人
數數習瞋恚 惡名流諸方
瞋作身口業 悲觀行意業
人為惡所覆 失一切財物
瞋恚生不利 瞋恚生心穢
恐怖生於內 人所不能覺
瞋者不知義 瞋者不曉法
無日盲闇塞 謂樂瞋恚人
悲初發惡色 猶火始起烟
從是生憎嫉 緣是諸人瞋
若瞋者所作 善行及不善
於後瞋恚止 煩熱如火燒
所謂煩熱業 及諸法所纏
彼彼我今說 汝等善心聽
瞋者逆害父 及於諸兄弟
亦殺姊與妹 瞋者多所殘
所生及長養 得見此世間

因彼得存命 此母瞋亦害

無差無慚愧 瞋纏無所言

人為惡所覆 口無所不說

造作癡罪逆 而自天其命

作時不自覺 因瞋生恐怖

繫著自己身 愛樂無極已

雖愛念己身 瞋者亦自害

以刀而自刺 或從嚴自投

或以繩自絞 及服諸毒藥

如是像瞋恚 是死依於恚

彼彼一切斷 用慧能覺了

小小不善業 慧者了能除

當堪耐是行 欲令無惡色

無恚亦無憂 除烟無貢高

調御斷瞋恚 滅訖無有漏

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

◎怨家經第十三竟千一百一十五字

(四)◎中阿含大品◎教養編經第十四◎第三

念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。爾時尊者曇彌為生地尊長。作佛圖主。為人所宗。凶暴急弊極為惡。罵責數於諸比丘。因此故生地諸比丘皆捨離去。不樂住此。於是生地諸優婆塞。見生地諸比丘皆捨離去。不樂住此。便作是念。此生地諸比丘。以何意故皆捨離去。不樂住此。生地諸優婆塞聞此生地尊者曇彌。生地尊長作佛圖主。為人所宗。凶暴急弊極為惡。罵責數於諸比丘。因此故生地諸比丘皆

捨離去。不樂住此。生地諸優婆塞聞已。即

共往詣尊者曇彌所。驅逐曇彌。令出生地

諸寺中去。於是尊者曇彌。為生地諸優婆

塞所驅。令出生地諸寺中去。即攝衣持鉢

遊行往詣舍衛國。展轉進至舍衛國住勝

林給孤獨園。於是尊者曇彌往詣佛所。稽

首佛足。却坐一面。白曰。世尊。我於生地諸

優婆塞。無所污。無所說。無所犯。然生地諸

優婆塞橫驅逐我。令出生地諸寺中去。彼

時世尊告曰。止止曇彌。何須說此。尊者曇

彌叉手向佛再白曰。世尊。我於生地諸優婆

塞。無所污。無所說。無所犯。然生地諸優婆

塞橫驅逐我。令出生地諸寺中去。世尊亦

再告曰。曇彌。往昔之時。此閼浮洲有諸商

人。乘船入海。持視岸鷹行。彼入大海。不

遠。便放視岸鷹。若視岸鷹得至大海岸者。

終不還船。若視岸鷹不得至大海岸者。便

來還船。如是曇彌。為生地優婆塞所驅逐。

令出生地諸寺。故便還至我所。止止曇彌。

何須復說此。尊者曇彌復三白曰。世尊。我

於生地諸優婆塞。無所污。無所說。無所犯。

然生地諸優婆塞橫驅逐我。令出生地諸寺

中去。世尊亦復三告曰。曇彌。汝住沙門法。

為生地諸優婆塞所驅逐。令出生地諸寺

耶。於是尊者曇彌即從座起。叉手向佛白

曰。世尊。云何沙門住沙門法。世尊告曰。曇

彌。昔時有人壽八萬歲。曇彌。人壽八萬歲

時。此閼浮洲極大富樂多有人民。村邑相近

◎止二處◎ ◎造作癡罪逆~kūṇahacāni kammāni. 造二業◎ ◎像瞋恚~kodharūpa. ◎〔怨…竟〕◎ ◎〔千…字〕◎
◎〔中阿含〕◎ ◎~A. VI. 54. Dharmika. ◎〔第三念誦〕◎ ◎~Dhammika. ◎長二者◎

乃嫁。曇彌。人壽八萬歲時。有如是病。大便小便欲不食老。曇彌。人壽八萬歲時有王名。高羅婆。聰明智慧。轉輸王。有。四種軍。整御天下。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是為七具足千子。顏貌端政。勇猛無畏。能伏他衆。彼必統領此一切地。乃至大海。不以刀杖。以法治化。令得安隱。曇彌。高羅婆王有樹名。善住尼拘類樹。王。曇彌。善住尼拘類樹王而有五枝。第一枝者王所食及皇后。第二枝者太子食及諸臣。第三枝者國人人民食。第四枝者沙門梵志食。第五枝者禽獸所食。曇彌。善住尼拘類樹王果大如二。升瓶。味如淳蜜丸。曇彌。善住尼拘類樹王果。無有護者亦無更相像。有一人來餓渴極。顏色憔悴。欲得食果。往至善住尼拘類樹王所。飽噉果已。毀折其枝。持果歸去。善住尼拘類樹王。有一天。依而居之。彼作是念。閻浮洲人異哉。無恩無有。反復。所以者何。從善住尼拘類樹王。飽噉果已。毀折其枝。持果歸去。寧令善住尼拘類樹王。無果不生果。善住尼拘類樹王。即無果亦不生果。復有一人來餓渴極。顏色憔悴。欲得噉果。往請善住尼拘類樹王。所見善住尼拘類樹王。無果亦不生果。即便往詣高羅婆王。所白曰。天王當知。善住尼拘類樹王。無果亦不生果。高羅婆王聞已。猶如力士屈伸臂頃。如是高羅婆王於拘樓瘦沒。至三十三天。住。大帝釋前。白曰。拘翼當知。善住尼拘

類樹王。無果亦不生果。於是天帝釋及高羅婆王。猶如力士屈伸臂頃。如是天帝釋及高羅婆王。於三十三天中沒至拘樓瘦。去善住尼拘類樹王。不遠住。天帝釋作如其像如意足。以如其像如意足。化作大水暴風雨。作大水暴風雨已。善住尼拘類樹王拔根倒豎。於是善住尼拘類樹王居止。樹天。因此故憂苦愁感啼泣垂淚。在天帝釋前立。天帝釋問曰。天汝何意憂苦愁感啼泣垂淚。在我前立耶。彼天白曰。拘翼當知。大水暴風雨。善住尼拘類樹王拔根倒豎。時天帝釋告彼樹天曰。天汝樹天住樹天法。大水暴風雨。善住尼拘類樹王拔根倒豎。樹天白曰。拘翼。云何樹天住樹天法耶。天帝釋告曰。天若使人欲得樹根。持樹根去。欲得樹莖。樹枝。樹葉。樹華。樹果。持去者。樹天不應瞋恚。不應憎嫉。心不應恨。樹天捨意而住樹天。如是樹天住樹天法。天復白曰。拘翼。我樹天不住樹天法。從今日始。樹天住樹天法。願善住尼拘類樹王還復如本。於是天帝釋作。如其像如意足。作如其像如意足已。復化作大水暴風雨。化作大水暴風雨已。善住尼拘類樹王即復如故。如是曇彌。若有比丘罵者。不罵瞋者。不瞋。彼者不破打者。不打。如是曇彌。沙門住沙門法。於是尊者曇彌。即從坐起。偏袒著衣。叉手向佛啼泣垂淚。白曰。世尊。我非沙門住沙門法。從今日始。沙門住沙門法。世尊告曰。曇彌。昔有大師名曰善眼。為外道仙人之

所師。宗捨離欲愛得如意足。曇彌。善眼大師。有無量百千弟子。曇彌。善眼大師。為諸弟子說梵世法。曇彌。若善眼大師。為說梵世法時。諸弟子等。有不具足奉行法者。彼命終已。或生四王天。或生三十三天。或生四阿羅漢天。或生兜率陀天。或生化樂天。或生他化樂天。曇彌。若善眼大師。為說梵世法時。諸弟子等。設有具足奉行法者。彼修梵室。捨離於欲。彼命終已。得生梵天。大師而作是念。我不應與弟子等同俱至後世。共生一處。我今寧可更修。增上慈。修增上慈。已命終得生。見天中。曇彌。彼時善眼大師。則於後時。更修增上慈。修增上慈。已命終得生。見天中。曇彌。善眼大師。及諸弟子。學道不虛。得大果報。如善眼大師。如是。阿羅漢。破群那。阿羅漢。遮婆羅門。瞿陀梨舍。含。提婆羅摩。納。諸提摩。提。摩。陀。及薩多。富樓奚。曇彌。七富樓奚。師。亦有無量百千弟子。曇彌。七富樓奚。師。為諸弟子說梵世法。若七富樓奚。師。為說梵世法時。諸弟子等。有不具足奉行法者。彼命終已。或生四王天。或生三十三天。或生四阿羅漢天。或生兜率陀天。或生化樂天。或生他化樂天。若七富樓奚。師。為說梵世法時。諸弟子等。設有具足奉行法者。彼修梵室。捨離於欲。彼命終已。得生梵天。四梵室。捨離於欲。彼命終已。得生梵天。曇彌。七富樓奚。師。而作是念。我不應與弟子等同俱至後世。共生一處。我今寧可更修。增上慈。修增上慈。已命終得生。見

● ~Koravya. ● 政二正 ● 彼二故 ● ● ~Suppatittha-nigrolha. ● (樹)十王 ● 升二斗 ● ● ~Sakka devānām inda
● 拘翼當知 ~Yaggha mārisa jāneyyasi. ● 樹二諸 ● (者)一 ● 天二王 ● 故二是 ● ● 善眼 ~Sunetta. ● 數二結 ●
● 廣二摩 ● ● ~Mugapakkha. ● 聖二賢 ● ● ~Araṇemi-brāhmaṇa. ● ~Kuddālika-saṭṭha. ● ~Hatthipāla-māyava. ● ~Jotipa
la-govinda. ● 還二歸 ● ● 七富樓奚師 ~Satta-Rurohita. ● 數二俱 ● 結二

見天中。曇彌。彼時七富樓奚哆師。則於後
 時。更修增上慈。修增上慈。已命終得生
 見五天中。曇彌。七富樓奚哆師及諸弟子
 學道不虛得大果報。曇彌。若有罵彼七師
 及無量百千眷屬。打破瞋恚責數者。必受無
 量罪。若有一成就正見。佛弟子比丘得小
 果。罵打破瞋恚責數者。此受罪多。於彼。
 是故曼彌。汝等各各更迭相護。所以者何。
 離此過已。更無有失。於是世尊說此偈。

須涅槃梨破群那 阿_＊邏那遮婆羅門 瞿
陀梨舍哆 害提婆羅摩納 儲提摩厘橋鞣
陀_＊邏 薩哆富樓奚哆

此在過去世 七師有名德 無愛縛樂悲 欲結盡過去 彼有諸弟子 無量百千數 彼亦離欲結 須臾不究竟 若彼外仙人 善護行苦行 罵者受罪多 罵者受罪多 佛子住小果 受罪多於彼 是故汝曇彌 各各更相護 所以更相護 重罪無過是 如是甚重苦 亦爲聖所惡 必得受惡色 橫取邪見處 此是最下人 聖法之所說 謂未離婬欲 得微妙五根 信精進念處 正定及正觀 如是得此苦 前所受其殃

自受其殃已於後便害他
若能自護者彼爲能護外
是故當自護慧者無央樂

佛說如是。尊者曇彌。及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

⑦ 教曇彌經第十四竟 ⑧ 二千四百二十四字

(三) 中阿含大品降魔經第十五 第三

念誦

我聞如是。是一時佛遊迦婆奇瘦。在鷲山怖
林鹿野園中。爾時尊者大目犍連教授爲
佛而作禪屋。露地經行。彼時魔王化作細
形。入尊者大目犍連腹中。於是尊者大目犍
連卽作是念。我今腹中猶如食豆。我寧可
入如其像定。以如其像定自觀其腹。是時
尊者大目犍連至經行道頭。敷尼師檀。結
跏趺坐。入如其像定。以如其像定自觀其
腹。尊者大目犍連便知魔王在其腹中。尊者
大目犍連卽從定而寤。語魔王曰。汝波旬
出。汝波旬出。莫觸嬈如來。亦莫觸嬈如來
弟子。莫於長夜無義無饒益。必生惡處。受
無量苦。彼時魔王便作是念。此沙門不見
不知而作是說。汝波旬出。汝波旬出。莫觸
嬈如來。亦莫觸嬈如來弟子。莫於長夜
無義無饒益。必生惡處。受無量苦。汝之尊
師有大如意足。有大威德。有大福祐。有大
威神。彼猶不能速知速見。況復弟子能知見
耶。尊者大目犍連復語魔王。我復知汝意。
汝作是念。此沙門不知不見而作是說。汝
波旬出。汝波旬出。莫觸嬈如來。亦莫觸

惡處受無量苦。汝之尊師有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。彼猶不能如是速知速見。況復弟子能知見耶。彼魔波旬復作是念。今此沙門知見我故。而作是說耳。於是魔波旬化作細形從口中出。在尊者大目犍連前立。尊者大目犍連告曰。波旬。昔有如來名覺摩拘苟大無所著等正覺。我時作魔名曰惡。我有妹名黑。汝是彼子。波旬因此事故。汝是我甥。波旬覺摩拘苟大如來無所著等正覺。有二大弟子。二者名音。二者名想。波旬以何義故。尊者音名音耶。波旬尊者音住梵天上。以常音聲滿千世界。更無有弟子音聲與彼等者相似者勝者。波旬以是義故。尊者音名音也。波旬復以何義。尊者想名想耶。波旬尊者所想依遊行村邑過夜平日著衣持鉢入村乞食。善護其身善攝諸根立於正念。被乞食已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足。以尼師檀著於肩上。至無事處或至山林樹下或至閑居靜處敷尼師檀結山林樹下或坐或臥。想知滅定。彼時若有放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林見入想知滅定便作是念。今此沙門於無事處坐而命終。我等寧可以燥樵草拾已積聚覆其身上而耶維之。即拾樵草覆蓋其身。以火然之便捨而去。彼尊者想過夜不旦從定起抖擻衣服所依村邑遊行如常著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立於

①偶二双 ②橘二英 ③妙二點 ④虛二夢 ⑤無失—Sadā. ⑥火二火 ⑦〔救—竟〕—⑧⑨〔二—半〕—⑩〔中阿含〕—
 ⑪~M. 50, Māraṭṭajñiṇiya sūta. (Nos.66,67) ⑫〔第三念誦〕—⑬~Bhagge-u ⑭~Sūrisumārāgira Bhesakajivāna.
 ⑮Mahāmogallāna. ⑯中二度 ⑰檀二壇* ⑱〔如〕—⑲寤二覺* ⑳~Pipima. ㉑〔汝〕+莫 ㉒出十出 ㉓出
 ㉔~Kakusandha. ㉕Dusi. ㉖~Kālī. ㉗釋二外 ㉘善二生 ㉙善二Vidhura. ㉚檀二Sudhiva. ㉛加三誦 ㉜十+月

念彼放牛羊人取樵草人或行路人入彼山林人先見者便作是念。今此沙門在無事處坐坐而命終。我等昨已拾樵草積覆其身以火燒之然已而去。然此賢者更復想也。波旬以是義故尊者想名想也。波旬彼時惡魔便作是念。此禿沙門以黑所縛斷種無子。彼學禪伺增伺數數伺。猶若如驢竟日負重繫在轡上不得麥食。為彼麥故伺增伺數數伺。如是此禿沙門為黑所縛斷種無子。學禪伺增伺數數伺。猶若如鼠穴邊欲捕鼠故伺增伺數數伺。如是此禿沙門為黑所縛斷種無子。彼學禪伺增伺數數伺。猶若如鴝鵒在燥樵積間為捕鼠故伺增伺數數伺。如是此禿沙門為黑所縛斷種無子。學禪伺增伺數數伺。猶若如鶴鳥在水岸邊為捕魚故伺增伺數數伺。如是此禿沙門為黑所縛斷種無子。學禪伺增伺數數伺。彼何所伺為何義伺。求何等伺彼調亂狂發敗壞我不知。彼何所從來亦不知。彼何所從去亦不知。住止不知死不知生。我寧可教勸梵志居士。汝等共來罵責精進沙門。打破責數。所以者何。或罵打破責數時。僅能起惡心令我得其便。波旬。彼時惡魔便教勸梵志居士。彼梵志居士罵責精進沙門。打破責數。彼梵志居士或以木打。或以石擲。或以杖撻。或傷精進沙門頭。或裂壞衣。或破應器。爾時梵志居士若有死者。因此緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。彼生已作是念。我應受此苦。當復更受極

苦過是。所以者何。以我等向精進沙門行惡行故。波旬。覺禪拘苟大如來無所著等正覺弟子。用傷其頭裂壞其衣。破其應器已。往詣覺禪拘苟大如來無所著等正覺所。爾時覺禪拘苟大如來無所著等正覺。無量百千眷屬圍遶而為說法。覺禪拘苟大如來無所著等正覺遙見弟子頭傷衣裂鉢破而來。見已告諸比丘。汝等見不惡魔教勸梵志居士。汝等共來罵責精進沙門。打破責數。所以者何。或罵打破責數時。僅能起惡心令我得其便。比丘。汝等當以心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四五方。上下普周一切。心與慈俱無結無怨無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。令惡魔求便不能得。便。波旬。覺禪拘苟大如來無所著等正覺。以此教。教諸弟子。彼即受教心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四五方。上下普周一切。心與慈俱無結無怨無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱無結無怨無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。以此故彼惡魔求便不能得。便。波旬。彼時惡魔復作是念。我以此事求精進沙門便而不能得。我寧可教勸梵志居士。汝等共來奉敬供養禮事精進沙門。或以奉敬供養禮事精進沙門。僅能起惡心令我得其便。波旬。彼梵志居士為惡魔所教勸已。

即共奉敬供養禮事精進沙門。以衣敷地而作是說。精進沙門可於上行。精進沙門難行而行。令我長夜得利饒益安隱快樂。梵志居士以髮布地而作是說。精進沙門可於上行。精進沙門難行而行。令我長夜得利饒益安隱快樂。梵志居士以手捧持種種飲食。住道邊待而作是說。精進沙門受是食是可持。是去隨意。而用令我長夜得利饒益安隱快樂。諸信梵志居士見精進沙門。敬心扶抱將入於內持種種財物。與精進沙門。作如是說。受是用是可持。是去隨意。而用。爾時梵志居士若有死者。因此緣此身壞命終必至善處生於天上。生已作是念。我應受是樂。當復更受極樂勝。是所以者何。以我等向精進沙門行善行故。波旬。覺禪拘苟大如來無所著等正覺弟子。得奉敬供養禮事已。往詣覺禪拘苟大如來無所著等正覺所。是時覺禪拘苟大如來無所著等正覺。無量百千眷屬圍遶而為說法。覺禪拘苟大如來無所著等正覺。遙見弟子得奉敬供養禮事而來。見已告諸比丘。汝等見不惡魔教勸梵志居士。汝等共來奉敬供養禮事精進沙門。或以奉敬供養禮事精進沙門。僅能起惡心令我得其便。比丘。汝等當觀諸行無常。觀興衰法。觀無欲。觀捨離。觀滅觀斷。令惡魔求便而不能得。波旬。覺禪拘苟大如來無所著等正覺。以此教。教諸弟子。彼即受教觀一切行無常。觀興衰法。觀無欲。觀捨離。觀滅觀斷。令

惡魔求便而不能得。波旬彼時惡魔復作。是念。我以此事求精進沙門便而不能得。我事可。化作年少形。手執大杖住。共道邊。打尊者音頭令破血流。汚面。波旬。覺磔拘苟大如來無所著等正覺。於後所依村邑遊行。彼於平旦著衣持鉢入村乞食。尊者音在後侍從。波旬。爾時惡魔化作年少形。手執大杖住。在道邊。擊尊者音頭。破血流。汚面。波旬。尊者音破頭流血已。隨從覺磔拘苟大如來無所著等正覺後。猶影不離。波旬。覺磔拘苟大如來無所著等正覺。至村邑已。極其身力。右旋顧視。猶如龍視。不恐不怖。不驚不懼。而觀諸方。波旬。覺磔拘苟大如來無所著等正覺見尊者音頭破血流。汚面。隨佛後行。如影不離。便作是說。此惡魔凶暴大有威力。此惡魔不知厭足。波旬。覺磔拘苟大如來無所著等正覺說語未訖。彼時惡魔便於彼處其身即墮。無缺大地獄。波旬。此大地獄而有四名。一者無缺。二者百釘。三者逆刺。四者六更。彼大地獄其中有卒往至惡魔所。語惡魔曰。汝今當知。若釘釘等共合者。當知滿百年。於是魔波旬聞說。此已。即便心忤恐怖驚懼。身毛皆豎。向尊者大目犍連即說頌曰。

云何彼地獄 惡魔昔在中
 燒害佛梵行 及犯彼比丘
 尊者大目犍連即時以偈答魔波旬曰
 地獄名無缺 惡魔曾在中
 燒害佛梵行 及犯彼比丘

彼鐵釘有百 一切各逆刺
 地獄名無缺 惡魔昔在中
 若有不知者 比丘佛弟子
 必得如是苦 受黑業之報
 若干種園觀 人者在於地
 食自然糲米 居止在北洲
 大須彌山巖 善修之所熏
 修習於解脫 受持最後身
 跏趺立在大泉 宮殿住至劫
 金色可愛樂 猶火煖晃昱
 作諸衆妓樂 往詣帝釋所
 本以一屋舍 善覺了爲施
 若釋在前行 昇毘闍延殿
 見釋大歡喜 天女各各舞
 若見比丘來 還顧有慚愧
 若毘闍延殿 見比丘問義
 大仙願能知 愛盡得解脫
 比丘即爲答 問者如其義
 拘翼我能知 愛盡得解脫
 聞彼之所答 釋得歡喜樂
 比丘多饒益 所說如其義
 若毘闍延殿 問帝釋天王
 此殿名何等 汝釋攝持城
 釋答大仙人 名毘闍延哆
 是謂千世界 於千世界中
 無有勝此殿 如毘闍延哆
 天王天帝釋 自在隨所遊
 愛樂那遊哆 化作一行百
 毘闍延殿內 釋得自在遊

毘闍延大殿 足指能震動
 天王眼所觀 釋得自在遊
 若鹿子母堂 築基極深堅
 難動不可震 如意足能搖
 彼有琉璃地 聖人之所履
 滑澤樂更觸 布柔軟綿褥
 愛語共和合 天王常歡喜
 善能作妓樂 音節善諧和
 謂天來會聚 而說須陀洹
 若干無量千 及百諸那術
 至三十三天 慧眼者說法
 聞彼所說法 歡喜而奉行
 我亦有是法 如仙人所說
 謂至梵天上 問彼梵天事
 梵故有此見 謂見昔時有
 我住有常存 恒有不變易
 梵天爲答彼 大仙我無見
 謂見昔時有 我恒常不變
 我見此境界 諸梵皆過去
 我今何由說 恒常不變易
 我見此世間 正覺之所說
 隨所因緣生 所往而轉還
 火無有思念 我燒愚癡人
 火然若愚觸 必自然得燒
 如是汝波旬 觸燒於如來
 久作不善行 受報亦當久
 魔汝莫厭佛 莫燒害比丘
 一比丘降魔 住在於怖林
 彼鬼愁憂感 目連之所呵

其二在 〔汚〕一 汚二子 衆二衆 〇~Vejjanta. 愛二受 愛二振 〇 燒二燒 〇 得二得

居士子所而作是語。賴吒想羅。汝至柔軟身體極好。常坐臥好床。汝今不知苦耶。賴吒想羅。汝可速起行欲。布施快修福業。所以者何。賴吒想羅。世尊境界甚難甚難。出家學道亦復甚難。彼時賴吒想羅居士子。默然不答。於是賴吒想羅居士子善知識同伴同時。往至賴吒想羅居士子父母所。作如是語。可聽賴吒想羅於正法律中。至信捨家無家學道。若其樂者於此生中故可相見。若不樂者必自來還歸父母所。今若不聽定死無疑。當何所益。於是賴吒想羅居士子父母聞已。語賴吒想羅居士子善知識同伴同時曰。我今聽賴吒想羅於正法律中至信捨家無家學道。若學道來還故可見也。賴吒想羅居士子善知識同伴同時。即共往詣賴吒想羅所。便作是語。居士子。父母聽汝於正法律中至信捨家無家學道。若學道已還見父母。賴吒想羅居士子聞是語已。便大歡喜生愛生樂。從地而起漸養其身。身不復已。從鉢盧吒出往詣佛所。稽首佛足。白曰。世尊。父母聽我於正法律中至信捨家無家學道。唯願世尊聽從世尊出家學道而受具足。得作比丘。於是世尊度賴吒想羅居士子。出家學道授其具足。授具足已。於鉢盧吒隨住數時。於後則便歸衣持鉢。遊行展轉往至舍衛國。住勝林給孤獨園。尊者賴吒想羅出家學道受具足已。在遠離。獨住心無放逸修行精勤。彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已。族姓子所為

剝除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如真。尊者賴吒想羅知法已至得阿羅訶。於是尊者賴吒想羅得阿羅訶已後。或九年十年而作是念。我本已許出家學道還見父母。我今寧可還赴本要。於是尊者賴吒想羅往詣佛所。稽首佛足却坐。一面白曰。世尊。我本有要。出家學道已。還見父母。世尊。我今辭行往見父母。赴其本要。爾時世尊便作是念。此賴吒想羅族姓子。若使捨戒罷道行欲。如本者。必無是處。世尊已知告曰。汝去未度者度。未解脫者令得解脫。未滅訖者令得滅訖。賴吒想羅。今隨汝意。彼時尊者賴吒想羅聞佛所說善受善持。即從坐起稽首佛足。繞三匝而去。至己房中收舉臥具。著衣持鉢遊行展轉。往至鉢盧吒住鉢盧吒村北戶攝想園。於是尊者賴吒想羅過夜平旦。著衣持鉢入鉢盧吒而行乞食。尊者賴吒想羅作如是念。世尊稱歎次第乞食。我今寧可於此鉢盧吒次第乞食。尊者賴吒想羅便於鉢盧吒次第乞食展轉至本家。彼時尊者賴吒想羅父。在中門住修理鬚髮。尊者賴吒想羅父遙見尊者賴吒想羅來。便作是語。此秃沙門為黑所縛。斷種無子破壞我家。我有一子極愛憐念。意常忍樂見無厭足。彼將去度當莫與食。尊者賴吒想羅自於父家不得布施但得。噴。噴。此秃沙門為黑

所縛。斷種無子破壞我家。我有一子極愛憐念。意常忍樂見無厭足。彼將去度當莫與食。尊者賴吒想羅知已便速出去。彼時尊者賴吒想羅父。家婢使。以箕盛臭爛飲食。尊者賴吒想羅見父婢使。以箕盛臭爛飲食。欲棄著糞聚中。便作是語。汝妹。若此。臭爛飲食法應棄者。可著我鉢中。我當食之。彼時尊者賴吒想羅父家婢使。以箕中臭爛飲食。瀉著鉢中。瀉著鉢中時取其二相識。其音聲及其手足。取二相已。即往至尊者賴吒想羅父所而作是語。尊今當知。尊子賴吒想羅還來至此鉢盧吒。可往見之。尊者賴吒想羅父聞已大歡喜踊躍。左手攝衣。右手摩面投鬚髮。疾往詣尊者賴吒想羅所。彼時尊者賴吒想羅向壁食。此臭爛食。尊者賴吒想羅父見尊者賴吒想羅向壁食。此臭爛食。作如是說。汝賴吒想羅。汝至柔軟身體極好常食好食。賴吒想羅。汝云何乃食此臭爛食耶。賴吒想羅。汝以何意來。此鉢盧吒而不能還至父母家耶。尊者賴吒想羅白曰。居士。我入父家不得布施但得。噴。噴。此秃沙門為黑所縛。斷種無子破壞我家。我唯有子至愛憐念。意常忍樂見無厭足。彼將去度當莫與食。我聞此已。便速出去。尊者賴吒想羅父即辭謝曰。賴吒想羅可忍。賴吒想羅可忍。我實不知賴吒想羅還入父家。於是尊者賴吒想羅父敬心扶抱。尊者賴吒想羅將入於內敷座令坐。尊者賴吒想羅即便就

羅族姓子請我令坐。尊者賴吒想羅即請拘牢婆王曰。今有別座。大王可坐。於是拘牢婆王與尊者賴吒想羅共相問訊却坐。一面語賴吒想羅。若為家衰故出家學道耶。若為無財物故行學道者。賴吒想羅。拘牢婆王家多有財物。我出財物與賴吒想羅。勸賴吒想羅。捨戒罷道行欲布施快修福業。所以者何。賴吒想羅。師教甚難。出家學道亦復甚難。尊者賴吒想羅聞已語曰。大王。今以不淨請。我非清淨請。拘牢婆王聞已問曰。我當云何以清淨請。賴吒想羅非以不淨耶。尊者賴吒想羅語曰。大王。應如是語。賴吒想羅。我國人民安隱快樂。無恐怖。無鬪諍。亦無棘刺。無苦使役。米穀豐饒。乞食易得。賴吒想羅。住我國中。我當護如法大王如是。以淨請。我非以不淨。拘牢婆王聞已語曰。我今以淨請。賴吒想羅非以不淨。我國人民安隱快樂。無恐怖。無鬪諍。亦無棘刺。無苦使役。米穀豐饒。乞食易得。賴吒想羅。住我國中。我當護如法。復次賴吒想羅。有四種衰。謂衰衰故。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。云何為四。病衰老衰財衰親衰。賴吒想羅云何病衰。或有一人長病疾患極重甚苦。彼作是念。我長病疾患極重甚苦。我實有欲不能行欲。我今專可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼於後時以病衰故。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。云何為病衰。或有一人年耆根熟壽過垂訖。彼

作是念。我年耆根熟壽過垂訖。我實有欲不能行欲。我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼於後時以老衰故。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。是謂老衰。賴吒想羅。云何財衰。或有一人貧窮無力。彼作是念。我貧窮無力。我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼於後時以財衰故。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。是謂財衰。賴吒想羅。云何親衰。或有一人親里斷種死亡沒盡。彼作是念。我親里斷種死亡沒盡。我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼於後時以親衰故。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。是謂親衰。賴吒想羅。昔時無病安隱成就。平等食道不冷不熱。平正安樂順次不諍。由是之故。食噉含消安隱得化。賴吒想羅。非以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒想羅。往昔之幼年童子。髮黑清淨身體盛壯。爾時作倡。伎樂極以自娛。莊嚴其身。常喜遊戲。彼時親屬皆不欲使令其學道。父母啼泣憂感懊惱。亦不聽汝出家學道。然汝剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒想羅。不以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒想羅。此餽盧陀第一家。最大家。最勝家。最上家。謂財物也。賴吒想羅。不以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒想羅。此餽盧陀林間。大豪親族親皆存在。賴吒想羅。不以親衰故

剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒想羅。此四種衰。或有衰者。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。我見賴吒想羅都無此衰。可使賴吒想羅剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。賴吒想羅。知見何等為聞。何等。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。尊者賴吒想羅答曰。大王。世尊知見如來無所著等正覺。為說四事。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。云何為四。大王。此世無護無可依恃。此世一切趣向老法。此世非常要當捨去。此世無滿無有厭足。為愛走使。拘牢婆王問曰。賴吒想羅。向之所說。大王。此世無護無可依恃。賴吒想羅。我有兒孫兄弟枝黨。象軍。車軍。馬軍。步軍。皆能射御。嚴毅勇猛。王子力士。針。繩。提摩訶能伽。有占相有策慮。有計算。有善知書。有善談論。有君臣有眷屬。持呪知呪。彼隨諸方有恐怖者。能制止之。若賴吒想羅所說。大王。此世無護無可依恃。賴吒想羅。向所說此有何義耶。尊者賴吒想羅答曰。大王。我今問王隨所解答。大王。此身頗有病耶。拘牢婆王答曰。賴吒想羅。今我此身常有風病。尊者賴吒想羅問曰。大王。風病發時生。極重甚苦者。大王。爾時可得。語。彼兒孫兄弟。象軍。馬軍。車軍。步軍。皆能射御。嚴毅勇猛。王子力士。針。繩。提摩訶能伽。占相策慮。計算知書。善能談論。君臣眷屬。持呪知呪。汝等共來習代。我受極重甚苦。令

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

我無病得安樂耶拘牢婆王答曰。不也。所以者何。我自作業因業緣業。獨受極苦甚重苦也。尊者賴吒想羅語曰。大王。以是故世尊說此世無護無可依恃。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。若賴吒想羅所說。大王。此世無護無可依恃。賴吒想羅。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世真實無護無可依恃。拘牢婆王復問曰。若賴吒想羅所說。大王。此世一切趣向老法。賴吒想羅向所說。此復有何義。尊者賴吒想羅答曰。大王。我今問王隨所解答。若大王年或二十四或二十五者。於意云何。爾時速疾何如於今。爾時筋力形體顏色何如於今。拘牢婆王答曰。賴吒想羅。若我時年或二十四或二十五。自憶爾時。速疾筋力形體顏色無勝我者。賴吒想羅。我今極老諸根衰盡壽過垂訖。年滿八十不復能起。尊者賴吒想羅語曰。大王。以是故世尊說此世一切趣向老法。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。若賴吒想羅所說。大王。此世一切趣向老法。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世真實一切趣向老法。拘牢婆王復問曰。若賴吒想羅所說。大王。此世無常要當捨去。賴吒想羅向所說。此復有何義。尊者賴吒想羅語曰。大王。我今問王隨所解答。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶。拘牢婆王答曰。如是。尊者賴吒想羅復問曰。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶。拘牢婆王答曰。如是。尊者賴吒想羅復問曰。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶。拘牢婆王答曰。如是。

及豐後宮豐倉庫者。若時有法來不可依。忍樂破壞。一切世無不歸死者。爾時豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者。可得從此世持至後世耶。拘牢婆王答曰。不也。所以者何。我獨無二亦無伴侶從此世至後世也。尊者賴吒想羅語曰。大王。以是故。世尊說此世無常要當捨去。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。若賴吒想羅所說。大王。此世無常要當捨去者。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世真實無常要當捨去。拘牢婆王復問曰。若賴吒想羅所說。大王。此世無滿無有厭足。為愛走使。賴吒想羅向所說。此復有何義。尊者賴吒想羅答曰。大王。我今問王隨所解答。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶。拘牢婆王答曰。如是。尊者賴吒想羅復問曰。大王。有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者。若於東方有一人來。可信可任不欺誑世。來語王言。我從東方來。見彼國土極大富樂多有人民。大王。可得彼國爾所財物人民力役。欲得彼國。整御之耶。拘牢婆王答曰。賴吒想羅。若我知有如是。是豐國爾所財物人民力役。欲得彼國。整御之耶。拘牢婆王答曰。賴吒想羅。若我知有如是。是豐國爾所財

物人民力役。得彼人民整御治者。我必取之。尊者賴吒想羅語曰。大王。以是故。世尊說此世無滿無有厭足。為愛走使。我欲忍樂是。我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。若賴吒想羅所說。大王。此世無滿無有厭足。為愛走使。我亦欲是忍樂於是。所以者何。此世真實無滿無有厭足。為愛走使。尊者賴吒想羅語曰。大王。世尊知見如來無所著等正覺。為我說此四事。我知忍樂是我知見聞是。是故剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。於是尊者賴吒想羅。說此頌曰

我見世間人 有財寶不施
得財復更求 慳貪積聚物
王者得天下 整御隨其力
海內無厭足 復求於海外
王及諸人民 求離欲命盡
散髮妻子哭 嗚呼苦難伏
衣被而埋藏 或積薪火燒
緣行至後世 燒已無慧念
死後財不隨 妻子及奴婢
貨富俱共同 愚智亦復然
智者不懷憂 唯愚抱憾感
是故智慧勝 逮得正覺道
深著於有有 愚癡作惡行
於法非法行 以力強奪他
少智習効他 愚多作惡行
趣胎至後世 數數受生死

相應居士。汝在此衆。自說瞿曇。我住眞諦。以眞諦答。沙門瞿曇。但當與我共論此事。居士。於意云何。若有尼趺來飲湯斷冷水。彼無湯時便欲飲冷水。不得冷水。彼便命終。居士。尼趺親子云何。可說彼尼趺所生耶。優婆離居士答曰。瞿曇。有。天名意著。彼尼趺命終。若意著死者必生彼處。世尊告曰。居士。汝當思量而後答也。汝之所說前與後違。後與前違。則不相應。汝在此衆。自說瞿曇。我住眞諦。以眞諦答。沙門瞿曇。但當與我共論此事。居士。於意云何。若使有人持利刀來。彼作是說。我於此那難陀內一切衆生。於一日中。斫斷斬截剝裂。創割。作一肉聚作一肉積。居士。於意云何。彼人寧能於此那難陀內一切衆生。於一日中。斫斷斬截剝裂。創割。作一肉聚作一肉積耶。優婆離居士答曰。不也。所以者何。此那難陀內極大富樂。多有人民。是故彼人。於此那難陀內一切衆生。必不能得。於一日中。斫斷斬截剝裂。創割。作一肉聚作一肉積。瞿曇。彼人唐大煩勞。居士。於意云何。若有沙門梵志來。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心得自在。彼作是說。我以發一瞋念。令此一切那難陀內。燒使成灰。居士。於意云何。彼沙門梵志。寧能令此一切那難陀內。燒成灰耶。優婆離居士答曰。瞿曇。何但一那難陀。何但二三四。瞿曇。彼沙門梵志。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心得自在。若發一瞋念。能令一切國一

●髮=毛◎●料=糊◎●沽=醞◎●澆=澆◎●價=價◎●加=加◎●私=夷◎●耶=也◎●辯=辨◎
●住某諸~sacca patitṭhaya. ●彼十(後)◎●[可]-◎●劑=劑◎●制◎●積=積◎●(內)-◎●內=內◎

行尼捷答曰。尊我本所說不欲令優婆塞離居士往詣沙門瞿曇所。所以者何。沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私惡優婆塞離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆塞離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入尼捷親子語曰苦行若優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆塞離居士化作弟子者必有是處長苦行尼捷復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼捷親子告曰苦行汝可自往詣彼看之爲優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子耶爲沙門瞿曇受優婆塞離居士化作弟子耶長苦行尼捷受尼捷親子教已往詣優婆塞離居士家守門人遙見長苦行尼捷來而作是說尊者優婆塞離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入若欲得食者可住此當出食與長苦行尼捷語曰守門人我不食長苦行尼捷知此事已奮頭而去往詣尼捷親子所白曰尊此是如我本所說尼捷親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼捷答曰尊我本所說不欲令優婆塞離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私惡優婆塞離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆塞離居士今已受

沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼捷入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入尼捷親子告曰苦行若優婆塞離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆塞離居士化作弟子者必有是處長苦行尼捷白曰尊若不信我所說者願尊自往於是尼捷親子與大尼捷衆五百人俱往詣優婆塞離居士家守門人遙見尼捷親子與大尼捷衆五百人俱來而作是說尊者優婆塞離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼捷入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆塞私入若欲得食者便可往此當出食與尼捷親子語曰守門人我不食但欲得見優婆塞離居士守門人語曰願尊住此我今入白尊者優婆塞離居士彼守門人即入白曰居士當知尼捷親子與大尼捷衆五百人俱住在門外作如是語我欲得見優婆塞離居士優婆塞離居士告守門人汝至中門敷設床座訖還白我守門人受教往至中門敷設床座訖還白曰居士當知敷床已訖唯願居士自當知時優婆塞離居士將守門人往至中門若有床座極高廣大極淨好敷謂優婆塞離居士本抱尼捷親子所令坐者優婆塞離居士自處其上結加趺坐告守門人汝出往至尼捷親子所作如是語尊人優婆塞離居士言尊人欲入者可隨意彼守門人受教即出至尼捷親子所作如是語尊人優婆塞離居士言尊人欲入者可隨

意於是尼捷親子與大尼捷衆五百人俱入至中門優婆塞離居士遙見尼捷親子與大尼捷衆五百人俱入而作是語尊人有座欲坐隨意尼捷親子語曰居士汝應爾耶自上高座結加趺坐與人共語如出家者學道無異優婆塞離居士語曰尊人我自有物欲與便與不與便不與此座我有是故我言有座欲坐隨意尼捷親子敷座而坐語曰居士何以故爾欲降伏沙門瞿曇而反自降伏來猶如有人求眼入林而失眼還如是居士欲往降伏沙門瞿曇反爲沙門瞿曇所降伏來猶如有人以渴入池而反渴還居士亦然欲往降伏沙門瞿曇而反自降伏還居士何以故爾優婆塞離居士語曰尊人聽我說喻尊者聞喻則解其義尊人譬一梵志有年小婦彼婦懷妊語其夫曰我今懷妊君去至市可爲兒買好戲具來時彼梵志語其婦曰但令卿得安隱產已何憂無耶若生男者當爲卿買男戲具來若生女者亦當爲卿買女戲具來婦至再三語其夫曰我今懷妊君去至市速爲兒買好戲具來梵志亦至再三語其婦曰但令卿得安隱產已何憂無耶若生男者當爲卿買男戲具來若生女者亦當爲卿買女戲具來彼梵志者極憐念婦即便問曰卿欲爲兒買何戲具婦報之曰君去爲兒買彌猴子好戲具來梵志聞已往至市中買彌猴子戲具持還語其婦曰我已爲兒買彌猴子戲具來還其婦見已嫌

●比丘比丘比丘比丘●●[受沙...士]十六字一●●看二首●●(設)十說●●抱二施●●坐一應●●加一應●●●好二任●●

天王釋聞。佛遊摩竭陀國。在王舍城東椽林村北轉陀提山因陀羅石室。時天王釋告五結樂子。我聞世尊遊摩竭陀國。在王舍城東椽林村北轉陀提山因陀羅石室。五結。汝來共往見佛。五結樂子白曰。唯然。於是五結樂子。挾琉璃琴。從天王釋行。三十三天聞。天王釋其意至重欲往見佛。三十三天復侍從天王釋行。於是天王釋及三十三天五結樂子。猶如力士屈。伸臂頃。於三十三天忽沒不現。已住摩竭陀國王舍城東椽林村北轉陀提山。去石室不遠。爾時轉陀提山光耀極明。如火燄。彼山左右居民見之。便作是念。轉陀提山火燒普然。時天王釋住一處。已告曰。五結世尊如是。住無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順。燕坐有大威德。諸天共俱樂。彼遠離燕坐安隱快樂遊行。我等未通不應便前。五結。汝往先通。我等然後當進。五結樂子白曰。唯然。於是五結樂子受天王釋教已。挾琉璃琴。即先往至因陀羅石室。便作是念。知此處離佛不近不遠。令佛知我聞我音聲。住彼處已調。琉璃琴作欲相應偈。龍相應偈。沙門相應偈。阿羅訶相應偈。而歌頌曰

賢禮汝父母 月及耽浮樓
謂生汝殊妙 令我發歡心
煩熱求涼風 渴欲飲冷水
如是我愛汝 猶羅訶愛法
如收水甚難 著欲亦復然

無量生共會 如施與無著
池水清且涼 底有金粟沙
如龍象熱逼 入此池水浴
猶如鈎牽象 我意為汝伏
所行汝不覺 窈窕未得汝
我意極著汝 煩冤燒我心
是故我不樂 如人入虎口
如釋子思禪 常樂在於一
如牟尼得覺 得汝妙淨然
如牟尼所樂 無上正盡覺
如是我所樂 常求欲得汝
如病欲得藥 如飢欲得食
如病欲得藥 如飢欲得食
如我所作福 猶如水滅火
若我所作福 供養諸無著
彼是悉淨妙 我共汝受報
願我共汝終 不離汝獨沾
我寧共汝死 不用相離生
釋為與我願 三十三天尊
汝人無上尊 是我願最堅
是故禮大雄 誓首人最上
斷絕諸愛刺 我禮日之親

於是世尊從三昧起。讚歎五結樂子曰。善哉善哉。五結。汝歌音與琴聲相應。琴聲與歌音相應。歌音不出琴聲外。琴聲不出歌音外。五結。汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈。龍相應偈。沙門相應偈。阿羅訶相應偈。耶。五結樂子白曰。世尊。唯大仙人自當知之。大仙人。昔時世尊初得覺道。遊摩竭陀尼連禪河岸阿闍想羅尼拘類樹下。爾

時就浮樓樂王女。名賢月色。有。天名結摩兒麗御車子。求欲彼女。大仙人。彼當求欲於彼女時。我亦復求欲得彼女。然大仙人求彼女時。竟不能得。我於爾時住彼女後。便歌頌此欲相應偈。龍相應偈。沙門相應偈。阿羅訶相應偈。大仙人。我歌頌此偈時。彼女迴顧怡然含笑而語我曰。五結。我未嘗見彼佛世尊。然我已從三十三天聞。彼世尊如來無所著等正覺明行。成為善逝世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。五結。若汝能數稱歎世尊者。可與汝共事。大仙人。我唯一共會。自後不復見。於是天王釋而作是念。五結樂子。已令世尊從定覺起。已通。我於善逝。彼時天王釋告曰。五結。汝即前往。彼為我稽首。佛足問訊世尊。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。耶。作如是語。大仙人。天王釋稽首佛足。問訊世尊。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。耶。見世尊。五結樂子白曰。唯然。於是五結樂子捨琉璃琴。叉手向佛白曰。世尊。唯大仙人。天王釋稽首佛足。問訊世尊。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常。耶。大仙人。天王釋及三十三天欲見世尊。爾時世尊告曰。五結。今天王釋安隱快樂。及諸天人阿修羅。捷查。想羅利。及餘種種身安隱快樂。五結。天王釋欲見我者。隨其所欲。於是五結樂子聞佛所說。善受善持。稽首佛足。還三匝而去。往詣天王釋所。白曰。天王。我已為白。

①挾琉璃琴~Kijjakha. ②二求~Bhadra Suriya. ③往二任~Uruvela. ④今二樂子~Nerajjara. ⑤連二結~Ajapalanigrodha. ⑥耽浮樓~Timbaru. ⑦十(如)~ ⑧金粟沙~ ⑨龍象熱逼~ ⑩窈窕未得汝~ ⑪煩冤燒我心~ ⑫如人入虎口~ ⑬常樂在於一~ ⑭得汝妙淨然~ ⑮無上正盡覺~ ⑯常求欲得汝~ ⑰如飢欲得食~ ⑱猶如水滅火~ ⑲供養諸無著~ ⑳我共汝受報~ ㉑不離汝獨沾~ ㉒我寧共汝死~ ㉓不用相離生~ ㉔三十三天尊~ ㉕是我願最堅~ ㉖誓首人最上~ ㉗我禮日之親~ ㉘斷絕諸愛刺~ ㉙我禮日之親~ ㉚斷絕諸愛刺~ ㉛斷絕諸愛刺~ ㉜斷絕諸愛刺~ ㉝斷絕諸愛刺~ ㉞斷絕諸愛刺~ ㉟斷絕諸愛刺~ ㊱斷絕諸愛刺~ ㊲斷絕諸愛刺~ ㊳斷絕諸愛刺~ ㊴斷絕諸愛刺~ ㊵斷絕諸愛刺~ ㊶斷絕諸愛刺~ ㊷斷絕諸愛刺~ ㊸斷絕諸愛刺~ ㊹斷絕諸愛刺~ ㊺斷絕諸愛刺~ ㊻斷絕諸愛刺~ ㊼斷絕諸愛刺~ ㊽斷絕諸愛刺~ ㊾斷絕諸愛刺~ ㊿斷絕諸愛刺~

頌曰

於現法樂故 亦爲後世樂

拘翼自恣問 隨意之所樂

彼彼之所問 盡當爲決斷

世尊已見聽 日天求見義

在摩竭陀國 賢婆娑婆問

於是天王釋白曰。世尊。天人阿修羅。捷查

怒羅利。及餘種種身各有幾結耶。世尊聞

已答曰。拘翼。天人阿修羅捷查怒羅利。及餘

種種身各有二結。慳及嫉也。彼各各作是

念。令我無杖無結無怨無恚無諍無鬪無苦

安樂遊行。彼雖作是念。然故有杖有結有

怨有恚有諍有鬪有苦。無安樂遊行。時天

王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大

仙人。天人阿修羅捷查怒羅利。及餘種種身

各各有二結。彼作是念。令我無杖無結無怨

無恚無諍無鬪無苦安樂遊行。彼雖作是念。

然故有杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦。

無安樂遊行。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙

人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度。惑無

有猶豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。

歡喜奉行。復問曰。大仙人。慳嫉者。何因何

緣。爲從何生。由何而有。復何因由無慳嫉

耶。世尊聞已答曰。拘翼。慳嫉者。因愛不愛。

緣。愛不愛從愛不愛生。由愛不愛有。若無

愛不愛者。則無慳嫉也。時天王釋聞已白。

曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。慳嫉者

因愛不愛緣。愛不愛從愛不愛生。由愛不

愛有。若無愛不愛者。則無慳嫉也。唯然世

尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我

悉知之。我斷疑度。惑無有猶豫。聞佛所

說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問

曰。大仙人。愛不愛者。何因何緣。爲從何生

由何而有。復何因由無愛不愛耶。世尊聞

已答曰。拘翼。愛不愛者。因欲緣欲。從欲而

生。由欲故有。若無欲者。則無愛不愛。時天

王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大

仙人。愛不愛者。因欲緣欲。從欲而生。由欲

故有。若無欲者。則無愛不愛。唯然世尊。唯

然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知

之。我斷疑度。惑無有猶豫。聞佛所說故。

時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙

人。欲者。何因何緣。爲從何生。由何而有。復

何因由無有欲耶。世尊聞已答曰。拘翼。欲

者。因念緣念。從念而生。由念故有。若無念

者。則無有欲。時天王釋聞已白曰。唯然世

尊。唯然善逝。唯然大仙人。欲者。因念緣念。

從念而生。由念故有。若無念者。則無有欲。

唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說

法。我悉知之。我斷疑度。惑無有猶豫。聞

佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜奉行。

復問曰。大仙人。念者。何因何緣。爲從何生

由何而有。復何因由無有念耶。世尊聞已

答曰。拘翼。念者。因思緣思。從思而生。由思

故有。若無思者。則無有念。由念故有欲。

由欲故有愛不愛。由愛不愛故有慳嫉。由

慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉。諛諂欺誑妄言兩

舌。心中生。無量惡不善之法。如是此。純大

苦陰生。若無思者。則無有念。若無念者。則

無有欲。若無欲者。則無愛不愛。若無愛不

愛者。則無慳嫉。若無慳嫉者。則無刀杖鬪

諍。憎嫉。諛諂欺誑妄言兩舌。心中不生。無

量惡不善之法。如是此。純大苦陰滅。時天王

釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙

人。念者。因思緣思。從思而生。由思故有。若

無思者。則無有念。由念故有欲。由欲故

有愛不愛。由愛不愛故有慳嫉。由慳嫉故

有刀杖鬪諍憎嫉。諛諂欺誑妄言兩舌。心中

生。無量惡不善之法。如是此。純大苦陰生。若

無思者。則無有念。若無念者。則無有欲。若

無欲者。則無愛不愛。若無愛不愛者。則無

慳嫉。若無慳嫉者。則無刀杖鬪諍憎嫉。諛

諂欺誑妄言兩舌。心中不生。無量惡不善之法。

如是此。純大苦陰滅。唯然世尊。唯然善逝。唯

然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑

度。惑無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋

聞佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。何者

滅戲道跡。比丘何行趣向滅戲道跡耶。世尊

聞已答曰。拘翼。滅戲道跡者。謂八支聖道。

正見乃至正定爲八。拘翼。是謂滅戲道跡。

比丘者。行此趣向滅戲道跡。時天王釋聞已

白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。滅戲

道跡者。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。大

仙人。是爲滅戲道跡。比丘者。行此趣向滅

戲道跡。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如

佛所說法。我悉知之。我斷疑度。惑無有猶

豫。聞佛所說故。時天王釋聞佛所說。歡喜

奉行。復問曰。大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。斷幾法行。幾法耶。世尊聞已答曰。拘翼。比丘者趣向滅戲道跡。斷三法。修三法。云何爲三。一曰念。二曰言。三曰求。拘翼。念者。我說有二種。可行不可行。若念不可行者。我即斷彼。若念可行者。我爲彼知時。有念有智爲成。就彼念故。言亦如是。拘翼。求者。我說亦有一二種。可行不可行。若求不可行者。我即斷彼。若求可行者。我爲彼知時。有念有智成。就彼求故。時天王釋問已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。斷三法。修三法。云何爲三。一曰念。二曰言。三曰求。大仙人說。念有二種。可行不可行。若念增長惡不善法。減損善法者。大仙人便斷彼。若念減損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成。就彼念故。言亦如是。大仙人說。求亦有二種。可行不可行。若求增長惡不善法。減損善法者。大仙人便斷彼。若求減損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成。就彼求故。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度。惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋問佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。有幾法。從解脫。行幾法耶。世尊聞已答曰。拘翼。比丘者趣向滅戲道跡。有六法。從解脫。行六法也。云何爲六。眼視色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。意知法。拘翼。眼視色者。我說有二

種。可行不可行。若眼視色不可行者。我即斷彼。若眼視色可行者。我爲彼知時。有念有智成。就彼故。如是耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。意知法者。我說亦有一二種。可行不可行。若意知法不可行者。我即斷彼。若意知法可行者。我爲彼知時。有念有智成。就彼故。時天王釋問已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。比丘者趣向滅戲道跡者。有六法。從解脫。行六法。云何爲六。眼視色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。意知法。大仙人說。眼視色者有二種。可行不可行。若眼視色增長惡不善法。減損善法者。大仙人即斷彼。若眼視色減損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成。就彼故。如是耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。大仙人說。意知法者亦有二種。可行不可行。若意知法增長惡不善法。減損善法者。大仙人即斷彼。若意知法減損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成。就彼故。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度。惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋問佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。命存一時頃。復斷幾法。行幾法耶。世尊聞已答曰。拘翼。比丘者趣向滅戲道跡。命存一時頃。復斷三法。行三法。云何爲三。一曰喜。二曰憂。三曰捨。拘翼。喜者。我說有二種。可行不可行。若喜不可行者。我即斷彼。若喜可行者。我爲彼知時。有念有

智成。就彼故。憂亦如是。拘翼。捨者。我說亦有二種。可行不可行。若捨不可行者。我即斷彼。若捨可行者。我爲彼知時。有念有智成。就彼故。時天王釋問已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。比丘者趣向滅戲道跡。命存一時頃。斷三法。行三法。云何爲三。一曰喜。二曰憂。三曰捨。大仙人說。喜者有二種。可行不可行。若喜增長惡不善法。減損善法者。大仙人即斷彼。若喜減損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成。就彼故。憂亦如是。大仙人說。捨者亦有二種。可行不可行。若捨增長惡不善法。減損善法者。大仙人即斷彼。若捨減損惡不善法。增長善法者。大仙人爲彼知時。有念有智成。就彼故。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度。惑。無有猶豫。聞佛所說故。時天王釋問佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。一切沙門梵志。同一說。一欲一愛一樂一意耶。世尊聞已答曰。拘翼。一切沙門梵志。以何等故。不同。一說。一欲一愛一樂一意耶。世尊聞已答曰。拘翼。此世有若干種界。有無量界。彼隨所知界。即彼界隨其力。隨其方便。一向說此爲真諦餘者虛妄。拘翼。是故一切沙門梵志。不同。一說。一欲一愛一樂一意耳。時天王釋問已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。此世有若干種界。有無量界。彼隨所知界。

即彼界隨其力隨其方便。一向說此爲真。諸餘者虛妄。大仙人。以是故一切沙門梵志。不同一說。一欲一愛一樂一意耳。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說。故。時天王釋開佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。一切沙門梵志得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖耶。世尊聞已答曰。拘翼。不必一切沙門梵志得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。時天王釋復問曰。大仙人。以何等故。不必一切沙門梵志得至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖耶。世尊聞已答曰。拘翼。若有沙門梵志。於無上愛盡。不正善心解脫者。彼不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。拘翼。若有沙門梵志。於無上愛盡。正善心解脫者。彼至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。若有沙門梵志。於無上愛盡。不正善心解脫者。彼不至究竟。不究竟白淨。不究竟梵行。不究竟梵行訖。大仙人。若有沙門梵志。於無上愛盡。正善心解脫者。彼至究竟。究竟白淨。究竟梵行。究竟梵行訖。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如佛所說法。我悉知之。我斷疑度惑。無有猶豫。聞佛所說。故。時天王釋開佛所說。歡喜奉行。白曰。大仙人。我於長夜有疑惑刺。世尊今日而拔出之。所以者何。謂如來無所著等正覺故。世尊問曰。拘翼。

汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶。時天王釋答曰。世尊。唯大仙人自當知之。大仙人。三十三天集在法堂。各懷愁感。數數說。我等若值如來無所著等正覺者。必當往見大仙人。然我等不得值如來無所著等正覺。已便行具足五欲功德。大仙人。我等放逸。行放逸已。大威德天子於極妙處。即便命終。大仙人。我見大威德天子於極妙處。即便命終。便生極厭身毛皆豎。莫令我於此處速命終。大仙人。我因此厭因。此憂感故。若見餘沙門梵志。在無事處山林樹下。樂居高巖。寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順。燕坐。彼樂遠離。燕坐安隱快樂遊行。我見彼已。便謂是如來無所著等正覺。即往奉見。彼不識我。我而問我言。汝爲是誰。我時答彼大仙人。我是天王釋。大仙人。我是天王釋。彼復問我。我曾見釋亦見釋。種姓以何等故名爲釋。以何等故名爲釋。種姓。我便答彼大仙人。若有來問我事者。我便隨所能隨其力而答。彼是故名爲釋。彼作是說。我等若隨其事以問釋者。釋亦隨其事答我。彼問我事。我不問彼。彼歸命我。我不歸命彼。大仙人。從彼沙門梵志。竟不得成儀法教。況復得如是問耶。時天王釋而說頌曰。

釋往釋往已 釋今作是說
遠離意所念 除疑諸猶豫
久遠行於世 推求索如來
見沙門梵志 在遠離燕坐

謂是正盡覺 往奉敬禮事
云何得昇進 如是我問彼
問已不能知 聖道及道跡
世尊今爲我 若意有所疑
所念及所思 其意之所行
知心隱及現 明者爲我說
尊佛尊爲師 尊無著牟尼
尊斷諸結使 自度度衆生
覺者第一覺 御者最上御
息者尊妙息 大仙自度度
故我禮天尊 稽首人最上
斷絕諸愛刺 我禮日之親
於是世尊問曰。拘翼。汝頗憶昔時。得如是離得如是歡喜。謂於我得法喜耶。時天王釋答曰。世尊。唯大仙人自當知之。大仙人。昔一時天及阿修羅而共鬪戰。大仙人。天及阿修羅共鬪戰時。我作是念。今天得勝。破阿修羅。諸天食及阿修羅食。盡令三十三天食。大仙人。天及阿修羅共鬪戰時。天便得勝。破阿修羅。諸天食及阿修羅食。盡令三十三天食。大仙人。爾時有離有喜。雜刀杖結怨。鬪諍憎嫉。不得神通。不得覺道。不得涅槃。大仙人。今日得離得喜。不雜刀杖結怨。鬪諍憎嫉。得通得覺。亦得涅槃。世尊問曰。拘翼。汝何因得離得喜。謂於我得法喜耶。時天王釋答曰。大仙人。我作是念。我於此命終生於人間。彼若有族極大富樂。資財無量。畜牧產業。不可稱計。封戶食邑。種種具足。謂利利長者族。梵志長者族。居士長

已。彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方。若有衆生者。我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼。已。彼亦當恭敬供養禮事我。世尊。我受父遺教。恭敬供養禮事。故平日沐浴著新芻磨衣。手執生拘舍業。往至水邊。又手向六方禮。東方若有衆生者。我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼。已。彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方西方北方下方上方。若有衆生者。我盡恭敬供養禮事彼。我盡恭敬供養禮事彼。已。彼亦當恭敬供養禮事我。世尊聞已。告曰。居士子。我說有六方不說無

得財物則不能得本有財物便轉消耗。居士

不營則功業不成。未得財物則不能得本。

有財物便轉消耗。於是世尊說此頌曰

種種戲逐色 嗜酒喜作樂

親近惡知識 懶惰不作業

放恣不自護 此處壞敗人

行來不防護 邪淫犯他妻

心中常結怨 求願無有利

飲酒念女色 此處壞敗人

重作不善行 恨戾不受教

罵沙門梵志 顛倒有邪見

凶暴行惡業 此處壞敗人

自乏無財物 飲酒失衣被

負債如涌泉 彼必壞門族

數往至酒肆 親近惡朋友

應得財不得 是伴黨為樂

多有惡朋友 常隨不善伴

今世及後世 二俱得敗壞

人習惡轉滅 習善轉興盛

習勝者轉增 是故當習勝

習昇則得昇 常遠智慧昇

轉獲清淨戒 及與微妙上

晝則喜眠臥 夜則好遊行

放逸常飲酒 居家不得成

大寒及大熱 謂有懶惰人

至竟不成業 終不獲財利

若寒及大熱 不計猶如草

若人作是業 彼終不失樂

居士子。有四不親而似親。云何為四。一者

知事非親。似如親。二者面前愛言非親。似如

親。三者言語非親。似如親。四者惡趣伴非親

似如親。士子。因四事故。知事非親。似如

親。云何為四。一者以知事。奪財。二者以少

取多。三者或以恐怖。四者或為利狎習。於

是世尊說此頌曰

人以知為事 言語至柔軟
怖為利狎習 知非親如親
常當遠離彼 如道有恐怖
居士子。因四事故。面前愛言非親。似如親。

云何為四。一者制妙事。二者教作惡。三者

面前稱譽。四者背說其惡。於是世尊說此

頌曰

若制妙善法 教作惡不善

對面前稱譽 背後說其惡

若知妙及惡 亦復覺二說

是親不可親 知彼人如是

常當遠離彼 如道有恐怖

居士子。因四事故。言語非親。似如親。云何

為四。一者認過去事。二者必辯當來事。三

者虛不真說。四者現事必滅。我當作不作

認說。於是世尊說此頌曰

認過及未來 虛論現滅事

當作不作說 知非親如親

常當遠離彼 如道有恐怖

居士子。因四事故。惡趣伴非親。似如親。云

何為四。一者教種種戲。二者教非時行。三

者教令飲酒。四者教親近惡知識。於是世

尊說此頌曰

放若干種戲 飲酒犯他妻

習下不習勝 彼滅如月盡

常當遠離彼 如道有恐怖

居士子。善親當知有四種。云何為四。一者

同苦樂。當知是善親。二者惡念。當知是善

親。三者求利。當知是善親。四者饒益。當知

是善親。居士子。因四事故。同苦樂。當知是

善親。云何為四。一者為彼捨己。二者為彼

捨財。三者為彼捨妻子。四者所說堪忍。於

是世尊說此頌曰

捨欲財妻子 所說能堪忍

知親同苦樂 慧者當狎習

居士子。因四事故。惡念。當知是善親。云何

為四。一者教妙法。二者制惡法。三者面前

稱說。四者却怨家。於是世尊說此頌曰

教妙善制惡 面稱却怨家

知善親惡念 慧者當狎習

居士子。因四事故。求利。當知是善親。云何

為四。一者密事發露。二者密不覆藏。三者

得利為喜。四者不得利不憂。於是世尊

說此頌曰

密事露不藏 利喜無不憂

知善親求利 慧者當狎習

居士子。因四事故。饒益。當知是善親。云何

為四。一者知財物盡。二者知財物盡已便

給與物。三者見放逸教誨。四者常以惡念。

於是世尊說此頌曰

知財盡與物 放逸教惡念

知善親饒益 慧者當狎習

居士子。聖法律中有六方。東方南方西方北

方下方上方。居士子。如東方者。如是子觀

知善親饒益 慧者當狎習

居士子。聖法律中有六方。東方南方西方北

方下方上方。居士子。如東方者。如是子觀

父母。子當以五事奉敬供養父母。云何爲五。一者增益財物。二者備辦衆事。三者所欲則奉。四者自恣不違。五者所有私物盡以奉上。子以此五事奉敬供養父母。父母亦以五事善念其子。云何爲五。一者愛念兒子。二者供給無乏。三者令子不負債。四者婚娶稱可。五者父母可意所有財物盡以付子。父母以此五事善念其子。居士子如是東方二俱分別。居士子。聖法律中東方者。謂子父母也。居士子。若慈孝父母者。必有增益則無衰耗。居士子。如南方者。如是弟子觀師。弟子當以五事恭敬供養於師。云何爲五。一者善恭順。二者善承事。三者速起。四者所作業善。五者能奉敬師。弟子以此五事恭敬供養於師。師亦以五事善念弟子。云何爲五。一者教。技術。二者速教。三者盡教所知。四者安處善方。五者付囑善知識。師以此五事善念弟子。居士子如是南方二俱分別。居士子。聖法律中南方者。謂弟子師也。居士子。若人慈順於師者。必有增益則無衰耗。居士子。如西方者。如是夫觀妻子。夫當以五事愛敬供給妻子。云何爲五。一者憐念妻子。二者不輕慢。三者爲作瑣路嚴具。四者於家中得自在。五者念妻親親。夫以此五事愛敬供給妻子。妻子當以十三事善敬順夫。云何十三。一者重愛敬夫。二者重供養夫。三者善念其夫。四者攝持作業。五者善攝眷屬。六者前以瞻侍。七者後以愛行。八者言以誠實。九者

不禁制門。十者見來讚善。十一者敷設床待。十二者施設淨美豐饒飲食。十三者供養沙門梵志。妻子以此十三事善敬順夫。居士子如是西方二俱分別。居士子。聖法律中西方者。謂夫妻子也。居士子。若人慈愍妻子者。必有增益則無衰耗。居士子。如北方者。如是大家觀奴婢使人。大家當以五事慈念給恤奴婢使人。云何爲五。一者隨其力而作業。二者隨時食之。三者隨時飲之。四者及日休息。五者病給湯藥。大家以此五事慈念給恤奴婢使人。奴婢使人當以九事善奉大家。云何爲九。一者隨時作業。二者專心作業。三者一切作業。四者前以瞻侍。五者後以愛行。六者言以誠實。七者急時不遠離。八者行他方時則便讚歎。九者稱大家庶幾。奴婢使人以此九事善奉大家。居士子如是北方二俱分別。居士子。聖法律中北方者。謂大家奴婢使人也。居士子。若有人慈愍奴婢使人者。必有增益則無衰耗。居士子。如下方者。如是親友親友臣。親友當以五事愛敬供給親友臣。云何爲五。一者愛敬。二者不輕慢。三者不欺誑。四者施與珍寶。五者極念親友臣。親友以此五事愛敬供給親友臣。親友臣亦以五事善念親友。云何爲五。一者知財物盡。二者知財物盡。已供給財物。三者見放逸教誨。四者愛念。五者急時可歸依。親友臣以此五事善念親友。居士子如是下方二俱分別。居士子。聖法律中下方者。謂親友親友臣也。

居士子。若人慈愍親友臣者。必有增益則無衰耗。居士子如是上方者。如是施主觀沙門梵志。施主當以五事尊敬供養沙門梵志。云何爲五。一者不不禁制門。二者見來讚善。三者敷設床待。四者施設淨美豐饒飲食。五者擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵志。沙門梵志亦以五事善念施主。云何爲五。一者教信行信念信。二者教禁戒。三者教博聞。四者教布施。五者教慧行。慧立慧。沙門梵志以此五事善念施主。居士子如是上方二俱分別。居士子。聖法律中上方者。謂施主沙門梵志也。居士子。若人尊奉沙門梵志者。必有增益則無衰耗。居士子。有四攝事。云何爲四。一者惠施。二者愛言。三者行利。四者等利。於是世尊說此頌曰

惠施及愛言 常爲他行利
衆生等同利 名稱普遠至
此則攝持世 猶如御車人
若無攝持者 母不因其子
得供養恭敬 父因子亦然
若有此法攝 故得大福祐
照遠猶日光 速利翻捷疾
不羸說聰明 如是得名稱
定獲無功高 速利翻捷疾
成就信尸賴 如是得名稱
常起不懶惰 惠施人飲食
將去調御正 如是得名稱
親友臣同恤 愛樂有齊限

●若十(人)● ●技二伎● ●侍二侍● ●已二以● ●侍二侍● ●二於● ●獲無功二無實●
●二二● ●二二●

人在於海中爲摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲有諸商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滯地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮洲一智慧商人於大叢樹安徐下已復道而還彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未寤即於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝各獨往勿將兒去當共在彼密有所論彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不將兒息於是閻浮洲一智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起即竊南行我南行已遙聞大音高聲喚叫衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見我聞是已極大恐怖身毛皆豎莫令人及非人觸燒我者於是我便自制恐怖復進南行進南行已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容獅子出處我復見

於大鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大衆人而答我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆共集會在賢客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂我羊皮囊大瓠押棧賢者我等後時各各備辦浮海之具謂我羊皮囊大瓠押棧便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各自乘浮海之具我羊皮囊大瓠押棧浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂車乘珊瑚虎珀馬瑙瑪瑙赤石旋珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲更有商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及

*爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滯地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大衆人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲一智慧商人爲諸商人默然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶彼大衆人答曰賢者更無方便令我等從此安隱度至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此牆還歸本所適發心已此牆轉更倍高於常賢者是爾方便令我等不得從此安隱度至閻浮洲賢者別有方便可令汝等從此安隱度至閻浮洲我等永無方便諸賢我等聞天於空中唱曰閻浮洲諸商人愚癡不定亦不善解所以者何不能令十五日說從解脫時而南行彼有毗馬王食自然粳米安隱快樂充滿諸根再

三唱曰：誰欲度彼岸？誰欲使我脫？誰欲使我從此安隱度？至閻浮洲耶？汝等可共詣。駝馬王而作是語：我等欲得渡。至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度。至閻浮洲。賢者。是謂方便。汝等從此安隱度。至閻浮洲。商人汝來。可往。至彼駝馬王所而作是語：我等欲得渡。至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度。至閻浮洲。於是閻浮洲有一智慧商人語曰：諸商人。今時往詣駝馬王所。而作是語：我等欲得渡。至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度。至閻浮洲。諸商人隨諸天意。諸商人若使十五日說從解脫時。駝馬王食自然糧米。安隱快樂充滿諸根。再三唱曰：誰欲渡。彼岸。誰欲從我脫。誰欲使我從此安隱度。至閻浮洲。耶。我等爾時即往彼所。而作是語：我等欲得渡。至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度。至閻浮洲。於是駝馬王。後十五日說從解脫時。食自然糧米。安隱快樂充滿諸根。再三唱曰：誰欲得渡。彼岸。我當脫彼。我當將彼。從此安隱度。至閻浮洲。時閻浮洲諸商人聞已。即便往詣駝馬王所而作是語：我等欲得渡。至彼岸。願脫我等。願將我等。從此安隱度。至閻浮洲。時駝馬王語曰：商人。彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語：諸賢善來。還此。此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處。所林木蒼鬱。多有錢財金銀水精。琉璃摩尼真珠碧玉白珂。車渠珊瑚。虎珀。馬。玳瑁。赤石。旋珠。盡樂珊瑚。虎珀。馬。玳瑁。赤石。旋珠。盡

與諸賢當與我等共相娛樂。設不用我者。當憐念兒子。若彼商人而作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處。所林木蒼鬱。我多有錢財金銀水精。琉璃摩尼真珠碧玉白珂。車渠珊瑚。虎珀。馬。玳瑁。赤石。旋珠者。彼雖騎我正當背脊中。彼必顛倒落墮於水。便當為彼婦人所食。當遭逼迫。若食人時有餘髮。毛及爪齒者。被婦人便當盡取食之。復次若食人時有血帶地。彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之。若彼商人不作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處。所林木蒼鬱。我多有錢財金銀水精。琉璃摩尼真珠碧玉白珂。車渠珊瑚。虎珀。馬。玳瑁。赤石。旋珠者。彼雖持我身上一毛。彼必安隱度。至閻浮洲。於是世尊告諸比丘。彼婦人等抱兒子來而作是語：諸賢善來。還此。此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處。所林木蒼鬱。多有錢財金銀水精。琉璃摩尼真珠碧玉白珂。車渠珊瑚。虎珀。馬。玳瑁。赤石。旋珠。盡與諸賢當與我等共相娛樂。若彼商人而作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處。所林木蒼鬱。我多有錢財金銀水精。琉璃摩尼真珠碧玉白珂。車渠珊瑚。虎珀。馬。玳瑁。赤石。旋珠者。彼雖得騎駝馬王脊正當背脊中。彼必顛倒落墮於水。便當為彼婦人所食。當遭逼迫。若食人時有餘髮。毛及爪齒者。被婦人等盡取食之。復次若食人時有血帶地。彼

婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之。若彼商人不作是念。我有男女。我有極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處。所林木蒼鬱。我多有錢財金銀水精。琉璃摩尼真珠碧玉白珂。車渠珊瑚。虎珀。馬。玳瑁。赤石。旋珠者。彼雖持駝馬王一毛者。彼必安隱度。至閻浮洲。諸比丘。我說此喻。欲令知義。此說是義。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如有比丘作如是念。眼是我。我有眼。耳鼻舌身意是我。我有意。彼比丘必被害。猶如商人為羅刹所食。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如有比丘作如是念。眼非是我。我無有眼。耳鼻舌身意非是我。我無有意。彼比丘得安隱去。猶如商人乘駝馬王安隱得度。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如有比丘作如是念。色是我。我有色。聲香味觸法是我。我有法。彼比丘必被害。猶如商人為羅刹所食。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如是我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。如有比丘作如是念。我法善說。發露極廣。善護無有空缺。如橋樑浮具。遍滿流布乃至天人。

●法二度●今二合●從二使●取一●取二●價二●毛二●人一●

地。水火風空識非是我。我無有識者。彼比丘得安隱去。猶如商人乘駝馬王安隱得

彼最上無姓
前解一切純

飾金銀交絡駢馬王爲首。比丘。

(念色陰) + 我 (三) (商人) 寬 (九) 字 (一) (四千) 字 (一) 八 (字) (一) (中阿含) (一) 含 (一) 路 (一) * (A. IV. 23. Lokā.
 (第三念誦) (一) (智) 集 (三) (千) 二 (平) (如) 二 (知) (真) 有 (一) (亦) 二 (為) (一) (智) 二 (知) (一) 上 (二) 土 (一) (三) 當 (一) 當 (一) *
 (寬) (一) 寬 (一) 八 (字) (一) (三百) (一) 六 (字) (一) (中阿含) (一) (A. VII. 58. Paccañ. (第三念誦) (一) 返 (一) 反 (一) *
 (A. Abhassara. 空捨宮殿 = Suddha-Brahmavimāṇa. 改 (一) 校 (一) 校 (一) 千 (一) 英 (一) 銀 (一) 第三念誦 (一) 格 (一) 瑞 (一) *

①姓一活②苦二若③(息止一竟)九字一④⑤(三百一字)六字一⑥⑦(中阿含)一⑧⑨~11.91〔本事經II.32〕。⑩〔第三念誦〕一⑪⑫受二愛⑬解二厭⑭⑮二二掉⑯*⑰星二取⑱〔救〕一⑲*⑳人十(行)㉑㉒〔至遠一竟〕八字一⑳⑳(四百一字)六字一㉕㉖〔中阿含〕一㉗~S. 3.2.(7-8) Appamāda cf. II.23.〔Nos.99(1239), 100(56) 本事經(112)〕。㉘〔第三念誦〕一㉙㉚二持㉛㉜人二大㉝㉞二持㉟㊱二子㊲㊳二海㊴㊵二持㊶㊷二米㊸㊹家十(生)㊺

比丘必勝則法不衰。於是世尊復告諸比丘曰。我爲汝等更說七不衰法。汝等諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何爲七。若比丘尊師恭敬極重供養奉事者。比丘必勝則法不衰。若比丘法衆戒不放逸。供給定恭敬極重供養奉事者。比丘必勝則法不衰。若比丘行此七不衰法。受持不犯者。比丘必勝則法不衰。世尊復告諸比丘曰。我爲汝等更說七不衰法。汝等諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何爲七。若比丘成就信力。精進力。慚力。愧力。念力。定力。成就慧力者。比丘必勝則法

②〔者〕一(无)明③ ④一二七明 ⑤俱二具⑥ ⑦〔彼〕一(无) ⑧寔二蕤⑨ ⑩時二持⑪ ⑫〔博〕一(无) ⑬〔精〕一(无)

不表若比丘行此七不表法受持不犯者。

比丘必勝則法不表世尊復告諸比丘曰。我

爲汝等更說七不表法。汝等諦聽善思念

之時諸比丘曰。唯然。佛言。云何爲七。若

比丘修念覺支。依捨離依無欲依滅盡。

趣向出要。擇法精進喜息定。修捨覺支。

依捨離依無欲依滅盡趣向出要者。比

丘必勝則法不表。若比丘行此七不表法受

持不犯者。比丘必勝則法不表。世尊復告諸

比丘曰。我爲汝等更說七不表法。汝等諦

聽。善思念之時諸比丘曰。唯然。佛言。云

何爲七。若比丘應與面前律與面前律應

與憶律與憶律應與不癡律與不癡律應

應與自發露與自發露應與居與居應

與展轉與展轉衆中起諍當以如棄糞掃

止諍法止之者。比丘必勝則法不表。若比

丘行此七不表法受持不犯者。比丘必勝則

法不表。世尊復告諸比丘曰。今爲汝等說

六慰勞法。汝等諦聽善思念之時諸比丘曰

曰。唯然。佛言。云何爲六。以慈身業向諸梵

行。是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令

敬令修令攝得沙門得一心得精進得

涅槃。如是慈口業慈意業。若有法利如法

得利。自所飯食至鉢中。如是利分布

施諸梵行。是慰勞法。愛法樂法。令愛令

重令奉令敬令修令攝得沙門得一心。

得精進得涅槃。若有戒不缺不穿無穢無

黑。如地不隨他。聖所稱譽具善受持。如

令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門

得一心得精進得涅槃。若有見是聖出

要。明了深達能正盡苦。如是見分布施諸

梵行。是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉

令敬令修令攝得沙門得一心得精進

得涅槃。我向所言六慰勞法者。因此故說。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

●雨勢經第一竟●三十一

●三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤

獨園。爾時傷歌邏摩納。中後彷彿往詣佛

所。共相問訊却坐。一面白曰。瞿曇。我欲有

所問。聽乃敢陳。世尊告曰。摩納。若有疑者

恣汝所問。傷歌邏摩納即便問曰。瞿曇。梵

志如法行乞財物。或自作齋。或教作齋。瞿

曇。若自作齋。教作齋者。彼一切行無量福

焉。若自作齋。沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚

髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。自調御自

息止自滅訖。如是沙門瞿曇弟子隨族行。一

福。跡不行。無量福。跡因學道故。爾時尊

者阿難執拂侍佛。於是尊者阿難問曰。摩

納。此二道。跡。何者最上最妙最勝耶。傷歌

邏摩納語曰。阿難。沙門瞿曇及阿難。我

俱恭敬尊重奉祠。尊者阿難復語曰。摩納。我

不問汝恭敬尊重奉祠誰。我但問。汝此

二道。跡。何者最上最妙最勝耶。尊者阿難至

再三問曰。摩納。此二道。跡。何者最上最妙最

勝耶。傷歌邏摩納亦再三語曰。阿難。沙門瞿

曇及阿難。我俱恭敬尊重奉祠。尊者阿難復

語曰。摩納。我不問汝恭敬尊重奉祠誰。

我但問。汝此二道。跡。何者最上最妙最勝耶。

於是世尊便作是念。此傷歌邏摩納爲阿

難所屈。我事可救。彼世尊知已告曰。摩納。

昔日王及群臣。普集大會共論何事。以何

事故共集會耶。傷歌邏摩納答曰。瞿曇。昔

日王及群臣。普集大會共論。如此事。何因何

緣。昔沙門瞿曇施設少戒。然諸比丘多得道

者。何因何緣。今沙門瞿曇施設多戒。然諸比

丘少得道耶。瞿曇。昔日王及群臣。普集大會

共論此事。以此事故共集會耳。爾時世尊告

曰。摩納。我今問汝。隨所解答。於意云何。

若使有一沙門梵志。自行如是道如是。跡

行。此道行。此跡已。諸漏已盡得無漏。心

解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已

盡梵行已立所作已辦不更受有知如真。彼

爲他說。我自行如是道如是。跡行。此道行

。此跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。

自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立所

作已辦不更受有知如真。汝等共來亦自行

如是道如是。跡行。此道行。此跡已。諸漏

已盡得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺自作

證成就遊。生已盡梵行已立所作已辦不更

受有知如真。彼亦自行如是道如是。跡行

。此道行。此跡已。諸漏已盡得無漏。心解脫

慧解脫。自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行

已立所作已辦不更受有知如真。彼爲他

●文二林● ●譯二釋● ●要十(法)● ●(得)一● ●(雨勢)竟●六字一● ●勢二舍● ●(三千七字)一● ●[中阿含]一●
●~A. III. 60. Saṅgārava. ●還二羅● ●(第三念誦)一● ●~Saṅgārava. ●跡二迹● ●二二一● ●能二彼●

自受其報。瞿曇於諸示現。此亦示現大法。瞿曇若有沙門梵志。自行如是道如是。跡行此道。行此跡已。諸漏已盡。得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺。自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真。彼爲他說。他爲他說。如是展轉無量百千者。瞿曇於三示現。此示現最上最妙最勝。世尊復問。傷歌邏曰。於三示現。稱歎何示現。傷歌邏摩納答曰。瞿曇。於三示現。我稱說沙門瞿曇。所以者何。沙門瞿曇有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。心得自在。乃至身至梵天。沙門瞿曇以他相占。占他意。乃至占心心所有法。沙門瞿曇示現如是道如是。跡行此道。行此跡已。諸漏已盡。得無漏。心解脫慧解脫。自知自覺。自作證成就遊。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真。我爲他說。他爲他說。如是展轉無量百千。摩納是故汝善達此論。汝當如是善受善持。所以者何。此所說義應當如是。

○之二心◎ ○加一陰◎ ○宿一覺◎ * 眞十(汝等共來亦自行如是道如是達行此道行此達已諸滿已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼亦自行如是道如是達行此道行此達已諸滿已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞)百十九字◎ ○[此]一◎ ○當一常◎ ○持一受◎

田作人所。梵志瞿曇目連連遙見尊者阿難來。即從坐起偏袒著衣。叉手向尊者阿難。白曰。善來阿難。久不來。此可坐。此座尊者阿難即坐彼座。梵志瞿曇目連連與尊者阿難共相問訊却坐。一面白曰。阿難。欲有所問。我問耶。尊者阿難報曰。目連連。汝便可問。我聞當思。則便問曰。阿難。頗有一比丘與沙門瞿曇等耶。尊者阿難與梵志瞿曇目連連共論此事時。爾時摩竭陀大臣雨勢。慰勞田作人。往詣梵志瞿曇目連連田作人所。摩竭陀大臣雨勢。遙見尊者阿難坐在梵志瞿曇目連連田作人中。往詣尊者阿難所。共相問訊却坐。一面問曰。阿難。與梵志瞿曇目連連共論何事。以何事故共會此耶。尊者阿難答曰。雨勢。梵志瞿曇目連連問我。阿難。頗有一比丘與沙門瞿曇等耶。摩竭陀大臣雨勢復問曰。阿難。云何答彼。尊者阿難答曰。雨勢。都無。一比丘與世尊等。摩竭陀大臣雨勢復問曰。唯然阿難。無。一比丘與世尊等。頗有一比丘爲沙門瞿曇在時所立。此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依。謂令汝等今所依耶。尊者阿難答曰。雨勢。都無。一比丘爲世尊所知見。如來無所著等正覺在時所立。此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依。謂令我等今所依者。摩竭陀大臣雨勢復問曰。阿難。唯然。無。一比丘與沙門瞿曇等。亦無。一比丘爲沙門瞿曇在時所立。此比丘我般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令汝等今所依者。頗有一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令汝等今所依耶。尊者阿難答曰。雨勢。亦無。一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令我等今所依者。摩竭陀大臣雨勢復問曰。阿難。唯然。無。一比丘與沙門瞿曇等。亦無。一比丘爲沙門瞿曇在時所立。此比丘我般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令汝等今所依者。亦無。一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令汝等今所依者。阿難。若爾者。汝等無所依。共和合不靜安隱。同一教。合一水乳。快樂遊行。如沙門瞿曇在時耶。尊者阿難告曰。雨勢。汝莫作是說。言我等無所依。所以者何。我等有所依耳。摩竭陀大臣雨勢白曰。阿難。前後所說何不相應。阿難。何如是說。無。一比丘與世尊等。亦無。一比丘爲世尊所知見。如來無所著等正覺在時所立。此比丘我般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令我等今所依者。亦無。一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令我等今所依者。阿難。何因何緣。今說我有所依耶。尊者阿難答曰。雨勢。我等不依於人。而依於法。雨勢。我等若依村邑遊行。十五日說。從解脫時集坐。處。若有比丘知法者。我等請彼比丘爲我等說法。若彼來清淨者。我等一切歡喜奉。行彼比丘所說。若彼來不清淨者。隨法所說。我等敬作是。摩竭陀大臣雨勢白曰。阿難。非。汝等敬作是。但法教作是。阿難。如是少法多法可得久住者。如是阿難。等共和合不靜安隱。同一教。合一水乳。快樂遊行。如沙門瞿曇在時。摩竭陀大臣雨勢復問曰。阿難。頗有可尊敬耶。尊者阿難答曰。雨勢。有可尊敬。雨勢白曰。阿難。前後所說何不相應。阿難。何如是說。無。一比丘與世尊等。亦無。一比丘爲世尊在時所立。此比丘我般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令我等今所依者。亦無。一比丘與衆共和集拜此比丘。世尊般涅槃後。爲諸比丘所依。謂令我等今所依者。阿難。汝何因何緣。今說有可尊敬耶。尊者阿難答曰。雨勢。世尊知見。如來無所著等正覺。說有十法。而可尊敬。我等若見比丘有此十法者。則共愛敬尊重。供養宗奉。禮事於彼比丘。云何爲十。雨勢。比丘修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖。受持學戒。雨勢。我等若見比丘極行增上戒者。則共愛敬尊重。供養宗奉。禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘廣學多聞。守持不忘。積聚博聞。所謂法者。初妙中妙。竟亦妙。有義有文。具足清淨。顯現梵行。如是諸法。廣學多聞。誦習。至千意所。推觀明見深遠。雨勢。我等若見比丘極多聞者。則共愛敬尊重。供養宗奉。禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘作善知識。作善朋友。作善伴黨。雨勢。我等若見比丘極善知識者。則共愛敬尊重。供養宗奉。禮事於彼比丘。復次雨勢。比丘樂住遠離。成就二遠離身及心也。雨勢。我等若見比

●坐二座● ●Gotama ●陀二他● ●問曰阿問● ●從二諸● ●共一● ●芥二介● ●千二于● ●推二惟●

尊者阿難答曰。目捷連。若如來無所著等正覺。解脫及慧解脫。阿羅訶解脫。此三解脫無有差別亦無勝如。梵志瞿默目捷連白曰。阿難。可在此食。尊者阿難默然而受。梵志瞿默目捷連知默然受已。即從坐起自行澡水。極美淨妙。種種豐饒。食訖含消。自手斟酌極令飽滿。食訖舉器行。澡水竟。取一小床別坐聽法。尊者阿難爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。已。尊者阿難所說如是。摩竭。陀大臣雨勢眷屬。及梵志瞿默目捷連。聞尊者阿難所說歡喜奉行。

瞿默目捷連經第四竟。三千一百四十三字。

(四) 中阿含經卷第三十六 象跡喻經第五 三念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時。卑盧異學。平旦則從舍衛國出往詣佛所。稽首作禮却坐一面。佛爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。已。卑盧異學。佛爲說法。勸發渴仰成就歡喜。已。即從坐起稽首佛足。繞三匝而去。爾時。生聞梵志乘極好白乘。與五百弟子俱。以平旦時從舍衛國出至無事處。欲教弟子誦讀經書。生聞梵志遙見卑盧異學來。便問。婆蹉。晨起從何處來。卑盧異學答曰。梵志。我見世尊禮事供養來。生聞梵志問曰。婆蹉。頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶。卑盧異學答曰。梵志。何等人可知世尊空安靜處

學智慧耶。梵志。若知世尊空安靜處學智慧者。亦當如彼。但梵志。我所讀書有四句義。因四句義我必信世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。梵志。譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。我亦如是。我所讀書有四句義。因四句義我必信世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。云何四句義。梵志。智慧利利論士。多聞決定能伏世人無所不知。則以諸見造作文章。行於世間。彼作是念。我往沙門瞿曇所問。如是如是事。若能答者當復重問。若不能答便伏捨去。彼聞世尊遊某村邑。便往彼所見世尊已。尚不敢問。況復能伏。梵志。我所讀書用得如此第一句義。我因此義必信世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。如是智慧梵志。智慧居士。智慧沙門論士。多聞決定能伏世人無所不知。則以諸見造作文章。行於世間。彼作是念。我往沙門瞿曇所問。如是如是事。若能答者當復重問。若不能答便伏捨去。彼聞世尊遊某村邑。便往彼所見世尊已。尚不敢問。況復能伏。梵志。我所讀書用得如此第四句義。我因此義必信世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。梵志。我所讀書有此四句義。我因此四句義故必信世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。生聞梵志語曰。婆蹉。汝大供養沙門瞿

曇。所因所緣歡喜奉行。卑盧異學答曰。梵志。如是如是。我極供養於彼世尊。亦極稱譽。一切世間亦應供養。彼時生聞梵志聞此義已。即從乘下右膝著地。又手向於勝林給孤獨園再三作禮。南無如來無所著等正覺。如是至三已。還乘極好白乘往詣勝林給孤獨園。到彼乘地。即便下乘步進詣佛。共相問訊却坐一面。生聞梵志向與卑盧異學。所共論事盡向佛說。世尊聞已告曰。梵志。卑盧異學說象跡喻。猶不善作。亦不具足。如象跡喻善作具足者。今爲汝說。當善聽之。梵志。譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。彼善象師或不信者。於此林中復有母象名加梨兒。身極高大。彼有此跡。即尋此跡復見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。彼善象師或復不信。於此林中更有母象名加羅梨。身極高大。彼有此跡。即尋此跡復見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。梵志。彼善象師或復不信。於此林中更有母象名婆瑟迦兒。身極高大。彼有此跡。即尋此跡復見大象跡。見已必信彼象極大而有此跡。彼尋此跡已見大象跡。大象跡方極長極廣。周匝遍著正深入地。及見彼象。或去或來或住或走或立或臥。見彼象已便作是念。若有此跡必是大象。梵志。如是若世中出如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世大及魔梵沙門梵志乃至天人

①坐二座 ②已 ③瞿默目捷連 ④九字 ⑤三千一百四十三字 ⑥中阿含 ⑦含二梵 ⑧M. 27. Hatthipadopama sutta (cūḷa). ⑨第三念誦 ⑩Pitoka. ⑪坐二座 ⑫Janussoni brāhmana. ⑬讀誦 ⑭Vācchāyana. ⑮世尊 ⑯所共 ⑰所共 ⑱Kapruka. ⑲Kāḷārikā. ⑳Vāmanikā. ㉑二和 ㉒十(等) ㉓

自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如眞。彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文。具足清淨顯現梵行。彼所說法或居士居士子聞已得信。於如來正法律彼得信已。便作是念。在家至。狹塵勞之處。出家學道發露曠大。我今在家爲鏹所鏹。不得盡形壽淨修梵行。我寧可捨於少財物及多財物。捨少親族及多親族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼出家已。捨親族相。受比丘要。修習禁戒守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖。受持學戒。彼離殺斷殺。棄捨刀杖。有慚有愧。有慈悲心。饒益一切乃至蜚蟲。彼於殺生淨除其心。彼離不與取。斷不與取。與而後取樂於與取。常好布施歡喜無慳。不望其報。彼於不與取淨除其心。彼離非梵行。斷非梵行。勤修梵行精勤妙行。清淨無穢離欲斷。姪。彼於非梵行淨除其心。彼離妄言。斷妄言。眞諦言樂眞諦住眞諦不移動。一切可信不欺世間。彼於妄言淨除其心。彼離兩舌。斷於兩舌。行不兩舌。不破壞他。不聞此語。彼欲破壞此。不聞彼語。此欲破壞彼。離者欲合。合者歡喜。不作群黨。不樂群黨。不稱說群黨事。彼於兩舌淨除其心。彼離麤言。斷於麤言。若有所言辭氣麤。惡聲逆耳。衆所不喜衆所不愛。使他苦

法善。如來弟子聖衆善趣。離難喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住室逮第三禪成就遊。梵志。是謂如來所。屈如來所行如來所服。然彼不以此爲滅。不苦不樂。捨念清淨逮第四禪成就遊。梵志。是謂如來所。屈如來所行如來所服。然彼不以此爲訖。世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。彼樂滅苦滅。喜憂本已。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。彼已得如是定心。清淨無穢無煩柔軟。善住得不動心。趣向漏盡智通作證。彼知此苦如真。知此苦。習知此苦滅。知此苦滅道如真。知此漏如真。知此漏。習知此漏滅。知此漏滅道如真。彼如是知如是見。欲漏心解脫有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受。有知如真。梵志。是謂如來所。屈如來所行如來所服。彼以此爲訖。世尊如來無所著等正覺。世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。梵志。於意云何。如是象跡喻善作具足耶。生聞梵志答曰。唯然瞿曇。如是象跡喻善作具足。生聞梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。生聞梵志及卑盧異學聞佛所說。歡喜奉行。

●象跡喻經第五竟②二千九百八十八字
(二七)③中阿*含梵志品聞德經第六

第三

念誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時生聞梵志，中後彷徨往詣佛所，共相問訊却坐。一面白曰：瞿曇，我欲有所問，聽乃敢陳。世尊告曰：梵志，悉汝所問。生聞梵志即便問曰：沙門瞿曇，弟子或有在家，或有出家學道，以何義故博聞誦習耶？世尊答曰：梵志，我弟子或有在家，或出家學道，所以博聞誦習，欲自調御，欲自息止，自求滅訖。梵志，我弟子或有在家，或出家學道，以此義故博聞誦習。生聞梵志復問曰：瞿曇，博聞誦習有差別耶？博聞誦習有功德耶？世尊答曰：梵志，博聞誦習而有差別，博聞誦習則有功德。生聞梵志復問曰：瞿曇，博聞誦習有何差別？有何功德耶？世尊答曰：梵志，多聞聖弟子晝日作業，欲得其利，彼所作業敗壞不成，彼所作業敗壞不成已。然不憂感愁煩啼哭，不推身懊惱，亦不癡狂。梵志，若多聞聖弟子晝日作業，欲得其利，彼所作業敗壞不成，彼所作業敗壞不成已。然不憂感愁煩啼哭，不推身懊惱，亦不癡狂。者，梵志，是謂博聞誦習而有差別。有此功德，復次梵志，多聞聖弟子所有愛念，異無散解，不復相應，與別離已。然不憂感愁煩啼哭，不推身懊惱，亦不癡狂者，梵志，是謂博聞誦習而有差別。有此功德，復次梵志，多聞聖弟子所有財

物皆悉無常。念出家學道。梵志。若多聞聖弟子知。所有財物皆悉無常。念出家學道者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子知。所有財物皆悉無常。已剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。梵志。若多聞聖弟子知。所有財物皆悉無常。已剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤。風日所逼惡聲。捶杖亦能忍之。身遇諸疾。極爲苦痛。至命欲絕。諸忍之。身遇諸疾。極爲苦痛。至命欲絕。諸不可樂皆能堪耐者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子堪耐不樂。生不樂。已心終不著。梵志。若多聞聖弟子堪耐不樂。生不樂。已心終不著。聞聖弟子堪耐不樂。生不樂。已心終不著。者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子堪耐恐怖。生恐怖。已心終不著。梵志。若多聞聖弟子堪耐恐怖。生恐怖。已心終不著。恐怖。生恐怖。已心終不著。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子若生三惡不善之念。欲念恚念及害念。爲此三惡不善念。已心終不著。梵志。若多聞聖弟子若生三惡不善之念。欲念恚念及害念。爲此三惡不善念。已心終不著。念及害念。爲此三惡不善念。已心終不著者。梵志。是謂博聞誦習而有差別。有此功德。復次梵志。多聞聖弟子離欲離惡不善之

（二）梵志品何欲經第八 第三念誦
我聞如是。一時佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時生聞梵志，中後彷徨往詣佛所，共相問訊，却坐一面。白曰：瞿曇，欲有所問，聽乃敢陳。世尊告曰：恣汝所問。梵志即便問曰：瞿曇，剎利何欲？何行何立？何依何訖耶？世尊答曰：剎利者欲得財物，行於智慧，所立以刀，依於人民，以自在爲訖。生聞梵志問曰：瞿曇，居士何欲？何行何立？何依何訖耶？世尊

答曰。居士者欲得財物。行於智慧。立以技術。依於作業。以作業竟爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。婦人何欲。何行。何立。何依。何訖耶。世尊答曰。婦人者欲得男子。行於嚴飾。立以兒子。依於無對。以自在爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。偷劫何欲。何行。何立。何依。何訖耶。世尊答曰。偷劫者欲不與取。行隱藏處。所立以刀。依於闇冥。以不見爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。梵志何欲。何行。何立。何依。何訖耶。世尊答曰。梵志者欲得財物。行於智慧。立以經書。依於齋戒。以梵天爲訖。生聞梵志問曰。瞿曇。沙門何欲。何行。何立。何依。何訖耶。世尊答曰。沙門者欲得真諦。行於智慧。所立以戒。依於無處。以涅槃爲訖。生聞梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始。終身自歸。乃至命盡。佛說如是。生聞梵志聞佛所說。歡喜奉行。

四何欲經第八竟

四百一十二字

(五) 中阿含經梵志品四瞿瘦歌邏經第九

中阿含經卷第三十七

東晉謝安三藏聖僧伽提婆譯

●得二不得无●●既一起●●教一都●●游沛二游痛●●錢財二財物●●〔何苦一竟〕六字一●●〔一千…字〕八字一●●
●●六+〔第三金誦〕●●●〔九千…字〕八字一●●●+〔光明皇后願文〕●●A. VI. 52. Khattiya. (No. 125 (37.8))●●〔第三
金誦〕一●●●〔何欲一竟〕六字一●●●〔四百…字〕六字一●●●〔中阿含〕一●●●含二鈴●●●~M. 96. Eukāri, ●●●運二運●●

洗浴去垢極淨耶。爲一切百種人皆能持。澡豆至水洗浴去垢極淨耶。鬱瘦歌。還梵志答曰。瞿曇。彼一切百種人皆能持。澡豆至水洗去。垢極淨。如是梵志我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物世尊問曰。梵志於意云何。若百種人來。或有一人而語。彼曰。汝等共來。若生刹利族梵志族者。唯彼能以極燥婆羅及栴檀木用作火母。以鑽鑽之生火長養。梵志於意云何。爲刹利族梵志族者。彼能以極燥婆羅及栴檀木用作火母。以鑽鑽之生火長養耶。爲居士族工師族者。彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母。以鑽鑽之生火長養耶。爲一切百種人皆能以若干種木用作火母。以鑽鑽之生火長養耶。鬱瘦歌。還梵志答曰。瞿曇。彼一切百種人皆能以若干種木用作火母。以鑽鑽之生火長養。如是梵志我自善解善知諸法。爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法。施設自有財物世尊問曰。梵志於意云何。若彼百種人皆以若干種木用作火母。以鑽鑽之生火長養。彼一切火皆有煖有色有熱有光。皆能作火事。爲彼火獨有煖有色有熱有光能作火事耶。爲彼火獨無煖無色無熱無光不能作火事耶。爲彼一切火皆有煖有色有熱有光皆能作火事耶。鬱瘦歌。還梵志答曰。瞿曇。若百種人皆以若干種木用作火母。以鑽鑽之生火長養者。彼一切火皆有

除者皆黑。梵志得清淨，非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵志所化。而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨。施設顯示。彼作是念。諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。彼復作是念。阿攝想遷延多那摩納。爲父母所舉。受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡博聞總持。誦過四典經。深達因緣。正文戲五句說。阿攝想遷延多那摩納。有力能至沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。願阿攝想遷延多那摩納。往詣沙門瞿曇所。則以此事如法難詰。阿攝想遷延多那摩納。諸語諸梵志曰。諸賢。沙門瞿曇如法說法。若如說說法者。不可難詰也。拘薩羅衆多梵

①栴二施②* ③鐵一廣②* ④烟色熱烟⑤色熱烟一降⑥色色熱熱烟煙②* ⑦百二功⑧⑨廣瘦①有⑧八字一⑨ ⑩三千①字⑧八字一⑨ ⑪中阿含①一 ⑫志十①品②一③M.93.Assalayana [No.71] ④想二和②* ⑤第三念誦①一⑥Assalayana mānava. ⑦通一解②* ⑧諸①五句說②Tippam vedānam parāṇu sanigharḍḍaketubhānam sakkharappabbhedānam itihāsa-paṭicamāṇam padakoveyyakaraṇa. ⑨梵①一 ⑩彼十①梵② ⑪如①十②法②

志語曰。摩納。汝未有屈事。未可豫自伏。所以者何。阿攝。想。遷延多那摩納。爲父母所學。受生清淨。乃至七世父母不絕種族。生生無惡。博聞總持。誦過四典經。深達因緣。正文戲五句說。阿攝。想。遷延多那摩納。有力能至沙門瞿曇所。則以此事。如法難詰。願阿攝。想。遷延多那摩納。往詣沙門瞿曇所。則以此事。如法難詰。阿攝。想。遷延多那摩納。爲拘薩羅衆多梵志默然而受。於是阿攝。想。遷延多那摩納。與彼拘薩羅衆多梵志。往詣佛所。共相問訊。却坐一面。白曰。瞿曇。欲有所問。聽我問耶。世尊告曰。摩納。汝所問。阿攝。想。遷延多那摩納。問曰。瞿曇。諸梵志等作如是說。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。未知沙門瞿曇當云何說。世尊告曰。我今問。汝隨所解答。摩納。願聞。餘尼及。劍浮國有二種姓。大家及奴。大家作奴奴作大家耶。阿攝。想。遷延多那摩納答曰。瞿曇。我聞。餘尼及劍浮國有二種姓。大家及奴。大家作奴奴作奴奴作大家也。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解。自知如法。利利居士工師若正趣者。亦得善解。自知如法。阿攝。想。遷延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說。此喻。但諸梵志作如是說。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。頗獨有

梵志於此虛空不著不縛不觸不礙。利利居士工師爲不然耶。阿攝。想。遷延多那摩納答曰。瞿曇。梵志於此虛空不著不縛不觸不礙。利利居士工師亦然。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解。自知如法。利利居士工師若正趣者。亦得善解。自知如法。阿攝。想。遷延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說。此喻。但諸梵志作如是說。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。頗獨有梵志能行慈心。無結無怨無恚無諍。利利居士工師不然耶。阿攝。想。遷延多那摩納答曰。瞿曇。梵志能行慈心。無結無怨無恚無諍。利利居士工師亦然。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解。自知如法。利利居士工師若正趣者。亦得善解。自知如法。阿攝。想。遷延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說。此喻。但諸梵志作如是說。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。若百種人來。或有一人而語彼曰。汝等共來。若生利利族。梵志族者。唯彼能持。澡豆至水洗浴去垢。極淨。摩納。於意云何。爲利利族梵志族者。彼能持澡豆。至水洗浴去垢。極淨耶。爲居士族工師族者。彼不能持。澡豆至水洗浴去垢。極淨耶。爲一切百種人。皆能持。澡豆至水洗浴去垢。極淨耶。阿攝。想。遷延多那

摩納答曰。瞿曇。彼一切百種人。皆能持澡豆。至水洗浴去垢。極淨。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解。自知如法。利利居士工師若正趣者。亦得善解。自知如法。阿攝。想。遷延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說。此喻。但諸梵志作如是說。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。若百種人來。或有一人而語彼曰。汝等共來。若生利利族梵志族者。唯彼能以極燥婆羅及。栴檀木用作火母。以。鑽。鑽之生火長養耶。爲居士族工師族者。彼當以。燥。猪狗槽。及。伊蘭檀木及餘弊木。用作火母。以。鑽。鑽之生火長養耶。爲一切百種人。皆能以若干種木。用作火母。以。鑽。鑽之生火長養耶。阿攝。想。遷延多那摩納答曰。瞿曇。彼一切百種人。皆能以若干種木。用作火母。以。鑽。鑽之生火長養。如是摩納。梵志若正趣者。彼得善解。自知如法。利利居士工師若正趣者。亦得善解。自知如法。阿攝。想。遷延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說。此喻。但諸梵志作如是說。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口生。梵梵所化。世尊問曰。摩納。於意云何。若彼百種人。皆以若干種木。用

口生梵梵所化。於是阿私羅仙人提鞞[＊]遷聞衆多仙人共住無事高處生如是惡見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭[＊]拄杖持繖著白衣[＊]變不從門入至仙人住處靜室經行。於是共住無事高處有一仙人見阿私羅仙人提鞞[＊]遷著袈裟衣以袈裟巾裹頭[＊]拄杖持繖著白衣[＊]變不從門入至仙人住處靜室經行。我等寧可共往呪之。汝作灰汝作灰耶。於是共住無事高處衆多仙人即往詣彼阿私羅仙人提鞞[＊]遷所到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法呪之。汝作灰汝作灰者如是如是光顏益好身體悅澤。彼衆多仙人便作是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼即作灰。我今呪此人汝作灰汝作灰我等如其呪法呪此人此人光顏益好身體悅澤我寧可問即便問之。汝爲是誰阿私羅仙人提鞞[＊]遷答曰諸賢汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞[＊]遷耶答曰聞有阿私羅仙人提鞞[＊]遷復語曰我即是也。彼衆多仙人即共辭謝阿私羅仙人提鞞[＊]遷曰願爲忍恕[＊]我等不知尊是阿私羅仙人提鞞[＊]遷耳於是阿私羅仙人提鞞[＊]遷語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡見。梵志種勝餘者不如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨非梵志不得清淨。梵志梵天子從彼口

①作火ニ火作②有十(章)③住ニ往④阿…迦連~Asita-Devala-isi ⑤隔一間⑥柱ニ柱⑦燒ニ羅⑧* 羅⑨
⑩柱ニ柱⑪汝作灰~Bhasmā vasaḥi bhoḥi. ⑫隔三間⑬(仙)一⑭

樂云何爲五。目知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸。摩訶於意云何。衆生因此五欲功德故生樂生喜。不復是過耶。鵝鵝摩訶曰。世尊曰。如是瞿曇。世尊問曰。摩訶於意云何。若因草木而然火。及離草木而然火。何者光煖最上最妙最勝耶。鵝鵝摩訶曰。瞿曇。若離草木而然火者終無是處。唯有如意足力。瞿曇。若離草木而然火者。彼光煖最上最妙最勝。世尊告曰。如是如是。摩訶。若離草木而然火者終無是處。唯有如意足力。若離草木而然火者。彼光煖最上最妙最勝。我今假說。摩訶。如因草木而然火者。如是衆生所生喜樂。謂因欲惡不善之法。不得捨樂及於止息。摩訶。如離草木而然火者。如是衆生所生捨樂。謂因離欲從諸善法而得捨樂及於止息。世尊告曰。摩訶。於意云何。有一梵志作齋行施或從東方有刹利童子來。彼作是說。我於其中得第一座第一澡水第一飲食。彼於其中不得第一座第一澡水第一飲食。便生怨恨而懷憎嫉。或從南方有梵志童子來。彼作是說。我於其中得淨妙食。彼於其中不得淨妙食。便生怨恨而懷憎嫉。或從西方有居士童子來。彼作是說。我於其中得豐饒食。彼於其中不得豐饒食。便生怨恨而懷憎嫉。或從北方有工師童子來。彼作是說。我於其中得豐足食。彼於其中不得豐足食。便生怨恨而懷憎嫉。摩訶。彼諸梵志行如是施。○施設何等報耶。

鵝鵝摩訶曰。瞿曇。梵志不如是心行於布施使他生怨恨而懷憎嫉。瞿曇當知。梵志以惡傷心而行於施。以惡傷心而行施已便得大福。世尊告曰。摩訶。梵志非爲施設第六法有大果報有大功德作福得善耶。鵝鵝摩訶答世尊曰。如是瞿曇。世尊問曰。摩訶。若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善。汝見此法多在何處。爲在家耶。爲出家學道耶。鵝鵝摩訶答曰。瞿曇。若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善。我見此法多在出家學道。非在家也。所以者何。在家者多事。多有所作。多有結恨。多有憎諍。彼不能得守護誠諦。瞿曇。出家學道者少事。少有所作。少有結恨。少有憎諍。彼必能得守護誠諦。瞿曇。彼誠諦者。我見多在出家學道。非在家也。所以者何。在家者多事。多有所作。多有結恨。多有憎諍。彼不得行施。不得誦習。不得行苦行。不得行梵行。瞿曇。出家學道者少事。少有所作。少有結恨。少有憎諍。彼得行施。彼得誦習。得行苦行。得行梵行。瞿曇。行梵行者。我見此法多在出家學道。非在家也。世尊告曰。摩訶。若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善者。我說是從心起。云何爲心。若心無結無怨無患無諍。爲修彼故。摩訶。於意云何。若有比丘守護誠諦者。彼因守護誠諦故得喜得悅。摩訶。若有喜及悅。善善相應。我說是從心起。云何爲心。若心無結無怨無患無諍。

爲修彼故。如是彼得行施。彼得誦習。得行苦行。得行梵行。彼因行梵行故得喜得悅。摩訶。若有喜及悅。善善相應。我說是從心起。云何爲心。若心無結無怨無患無諍。彼心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱。無結無怨無患無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無患無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。摩訶。猶如有人善吹於螺。彼若有方未曾聞者。彼於夜半而登高山。極力吹螺。出微妙聲。遍滿四方。如是比丘心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱。無結無怨無患無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無患無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。摩訶。於意云何。若有求天。要求天上。故便行貪伺相應心。令我作天及餘天。若有求天。要求天上。故便無結無怨無患無諍。無量極廣善修。心定意解。遍滿成就遊。令我作天及餘天。汝觀於彼。誰得作天及餘天耶。鵝鵝摩訶答曰。瞿曇。若此求天。要求天上。故便無結無怨無患無諍。無量極廣善修。心定意解。遍滿成就遊者。我觀於彼。必得作天或餘天也。世尊問曰。摩訶。於意云何。若有求梵天。要求梵天上。故便行貪伺相應心。令我作梵天及餘梵天。若有求梵天。要求梵天上。故便無結無怨無患無諍。

●然二然● ●是二此● ●止二上● ●止二上● ●座二坐● ●(施)一● ●詳二詳●

长和口

無諍。無量極廣善修心定意解。遍滿成就。遊令。我作梵天及餘梵天。汝觀於彼。誰得作梵天及餘梵天耶。鸚鵡摩納答曰。瞿曇。若此求梵天要求。梵天上故。便無結無怨。無恙無諍。無量極廣善修心定意解。遍滿成就遊者。我觀於彼得作梵天或餘梵天。鸚鵡摩納問曰。瞿曇。知梵道跡耶。世尊告曰。摩納。我今問汝。隨所解答。摩納於意云何。那羅歌。邏村去。此衆不遠耶。鸚鵡摩納答曰。不遠。世尊告曰。摩納。於意云何。汝於此衆告一人曰。汝往至彼那羅歌。邏村到便即還。彼受汝教。速疾往。至那羅歌。邏村到便即還。彼往返已。汝問道路。謂於那羅歌。邏村往。返出入事。彼人寧住不能答耶。鸚鵡摩納答世尊曰。不也。瞿曇。世尊告曰。摩納。彼人往返於那羅歌。邏村。問道路事。乃可得住而不能答。若問如來無所著等。正覺梵道跡者。終不暫住而不能答。鸚鵡摩納白世尊曰。沙門瞿曇。無著天祠。此事具足。請問梵道跡。能速答故。世尊。我已知善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始。終身自歸。乃至命盡。佛說如是。鸚鵡摩納聞佛所說。歡喜奉行。

時薄賤故不稱彼。薄賤故不樂彼。鬚閑提。事可於彼有所說耶。答世尊曰。不也。瞿曇。鬚閑提。於意云何。若人本未出家學道。如是耳知聲。鼻知香。舌知味。身知觸。愛念意樂可欲相應。彼於後時捨身知觸。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼身知觸。習滅味患出要見如真。內息心遊行。彼若見人未離觸欲。爲觸愛所食。爲觸熱所熱。彼身知觸愛念意樂可欲相應。行時見已。不稱彼不樂彼。鬚閑提。於意云何。若有見此樂因愛因觸樂。此樂時薄賤故不稱彼。薄賤故不樂彼。鬚閑提。事可於彼有所說耶。答世尊曰。不也。瞿曇。世尊問曰。鬚閑提。於意云何。若人本未出家學道。五欲功德愛念意樂可欲相應。彼於後時捨五欲功德。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼五欲功德。習滅味患出要見如真。內息心遊行。彼若見人未離欲。爲欲愛所食。爲欲熱所熱。五欲功德愛念意樂可欲相應。行時見已。不稱彼不樂彼。鬚閑提。於意云何。若有此樂因欲因愛樂。此樂時薄賤故不稱彼。薄賤故不樂彼。鬚閑提。事可於彼有所說耶。答世尊曰。不也。瞿曇。鬚閑提。我本未出家學道時。得五欲功德。易不難得。愛念意樂可欲相應。我於後時捨五欲功德。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。彼五欲功德。習滅味患出要見如真。內息心遊行。我見人未離欲。爲欲愛所食。爲欲熱所熱。五欲功德愛念意

善知識恭敬承事。聞善法善思惟。趣向法

次法。鬚閑提。當學如是。鬚閑提。汝親近

善知識恭敬承事已便聞善法。聞善法已

便善思惟。善思惟已便趣向法次法。趣向

法次法已便知此苦如真。知此苦如真。知此

苦滅。知此苦滅如真。云何知苦如真。謂

生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦。愛別離苦。所

求不得苦。略五盛陰苦。如是知苦如真。云

何知苦。習如真。謂此愛當受。未來有。與喜

欲俱願。彼彼有。如是知苦。習如真。云何

知苦滅如真。謂此愛當受。未來有。與喜欲

俱願。彼彼有。滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止

如是知苦滅如真。云何知苦滅如真。謂

八支聖道。正見乃至正定。是謂爲八。如是

知苦滅如真。說此法已。鬚閑提異學。遠

塵離垢諸法眼生。於是鬚閑提異學見法

得法。覺白淨法斷疑度惑。更無餘尊不

復從他。無有猶豫。已住果證。於世尊法

得無所畏。即從座起稽首佛足白曰。世

尊。願令我得出家學道。受具足得比丘。

世尊告曰。善來比丘。修行梵行。鬚閑提異

學。即是出家學道。受具足得比丘。鬚閑提

出家學道。受具足知法已至得阿羅漢。佛

說如是。尊者鬚閑提聞佛所說歡喜奉行

○鬚閑提經第二竟。四千一百一十二字

中阿含經卷第三十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（三）梵志品婆羅婆塞經第三 第四分

別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在如東園鹿子

母堂。爾時有二入婆私吒及婆羅婆塞梵志

族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學

道。諸梵志見已極詞責數。甚急至苦而語

之曰。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者皆

黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志梵

天子。從彼口生。梵志所化。汝等捨勝從不

如。捨白從黑。彼禿沙門。爲黑所縛斷種無

子。是故汝等所作大惡極犯大過。爾時世尊

則於晡時。從燕坐起。上堂下。於堂影

中露地經行。爲諸比丘說甚深微妙法。尊

者婆私吒遙見世尊則於晡時從燕坐起

堂上。下。於堂影中露地經行。爲諸比丘

說甚深微妙法。尊者婆私吒見已語曰。賢者

婆羅婆塞。當知世尊則於晡時從燕坐起

上。下。於堂影中露地經行。爲諸比丘說

甚深微妙法。賢者婆羅婆塞。可共詣佛。或能

因此從佛聞法。於是婆私吒及婆羅婆塞即

詣佛所。稽首作禮。後經行。世尊迴顧告

彼二人婆私吒。汝等二梵志。捨梵志族。剃

除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家覺道。諸梵

志見已不大責數耶。彼即答曰。唯然世

尊。諸梵志見已極詞責數甚急至苦。世尊問

曰。婆私吒。諸梵志見已。云何極詞責數甚

急至苦耶。答曰。世尊。諸梵志見我等已而

作是說。梵志種種勝餘者不如。梵志種白餘者

皆黑。梵志得清淨。非梵志不得清淨。梵志

梵天子。從彼口生。梵志所化。汝等捨勝從

不如。捨白從黑。彼禿沙門。爲黑所縛斷種

無子。是故汝等所作大惡極犯大過。世尊。諸

梵志見我等已。如是極詞責數甚急至苦。

世尊告曰。婆私吒。彼諸梵志所說至惡極

自無賴。所以者何。謂彼愚癡不善曉解。不

識良田。不能自知。作如是說。我等梵志是

梵天子。從彼口生。梵志所化。所以者何。婆

私吒。我此無上明行作證。不說生勝。不說

種姓。不說橋慢。彼可。我意。不可我意。因

坐因水。所學經書。婆私吒。若有婚姻者。彼

應說生。應說種姓。應說橋慢。彼可。我意。

不可我意。因坐因水。所學經書。婆私吒。若

有計生計姓計慢者。彼極遠離於我無上

明行作證。婆私吒。說生說姓說慢。彼可。我

意。不可我意。因坐因水。所學經書者。於

我無上明行作證。別復次婆私吒。謂有三

種。令非一切人人共誦。雜善不善法。彼則爲

聖所稱不稱。云何爲三。利利種梵志種居士

種。婆私吒。於意云何。利利種梵志種居士

種。婆私吒。於意云何。利利種梵志種居士

種。婆私吒。於意云何。利利種梵志種居士

種。婆私吒。於意云何。利利種梵志種居士

種。婆私吒。於意云何。利利種梵志種居士

種。婆私吒。於意云何。利利種梵志種居士

●(苦)一●支二枝●座二坐●鬚閑提經第二竟七字一●(四千...字)八字一●(八千...字)八字一●
●十(性空佛海遺集王佛空王菩薩王菩薩上菩薩)二十字(光明皇后藏文)●(東晉...譯)十三字一
●D. 27. Aggañña sutta. [No. 1 (5)] ●第十(十)●(第四分別誦)一●東園Pubbañña. ●Vasotttha. ●
Bhāradvāja. ●實二實●無一實●耶一邪●離白一因●自二因●

*勝。於中有一衆生自有稻穀。而入他田。竊取他稻。其主見已便作是語。咄咄弊惡衆生。云何作是。汝自有稻。而入他田竊取他稻。汝今可去後莫復作。然彼衆生復至再三竊取。他稻其主亦至再三見已。便以拳杖牽詣衆所。語彼衆曰。此一衆生自有稻穀。而入我田竊取我稻。然後一衆生亦語衆曰。此一衆生以拳杖我牽來詣衆。於是彼諸衆生共聚集會。極悲啼泣而作是語。我等生惡不善之法。謂守田也。所以者何。因守田故便共爭訟。有失有盡有相道說。有拳相杖。我等寧可於其衆中舉一端。正形色極妙最第一者立爲田主。若可訶者當令彼訶。若可擯者當令彼擯。若我曹等所得稻穀。當以如法輸送與彼。於是彼衆生中。若有端正形色極妙最第一者。衆便共舉立爲田主。若可訶者彼便訶。若可擯者彼便擯。若有稻者便以如法輸送與彼。是田主謂之。刹利也。令如法樂衆生。守護行戒是王。是王謂之。王也。婆私吒。是謂初因初緣世中刹利種。舊第一智。如法非不如法。如法人尊。於是彼異衆生以守爲病。以守爲難。以守爲箭利。便棄捨守。依於無事作草葉屋而學禪也。彼從無事。朝朝平日入村邑王城。而行乞食。彼多衆生見便施與恭敬尊重。而作是語。此異衆生以守爲病。以守爲難。以守爲箭利。便棄捨守。依於無事作草葉屋而學禪也。此諸尊捨害惡不善法是梵志。是梵

志謂之梵志也。彼衆生學禪不得禪。學苦行不得苦行。學遠離不得遠離。學一心不得一心。學精進不得精進。便捨捨無事還村邑王城。作四柱屋造立經書。彼多衆生見如是已。便不復施與恭敬尊重。而作是語。此異衆生本以守爲病。以守爲難。以守爲箭利。便棄捨守。依於無事作草葉屋而學於禪不能得禪。學苦行不得苦行。學遠離不得遠離。學一心不得一心。學精進不得精進。便捨捨無事還村邑王城。作四柱屋造立經書。此諸尊等更學博聞。不復學禪。是博聞。是博聞謂之博聞。婆私吒。是謂初因初緣世中有梵志種。舊第一智。如法非不如法。如法人尊。於是彼異衆生各各詣諸方。而作田業。是各各諸方。而作田業。是各各諸方。而作田業。謂之。婆私吒。是謂初因初緣世中有轉舍種。舊第一智。如法非不如法。如法人尊。婆私吒。世中起此三種姓已。便知有第四沙門種也。云何世中有此三種姓已。便知有第四沙門種耶。於刹利族姓之子。能自訶。噴惡不善法。自厭憎惡惡不善法。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。而作是念。我當作沙門行。於梵行。便作沙門行。於梵行。如是梵志種族。轉舍種族姓之子。亦自訶。噴惡不善法。自厭憎惡惡不善法。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。亦作是念。我當作沙門行。於梵行。便作沙門行。於梵行。婆私吒。如是世中起此三種姓已。便知

有第四沙門種也。婆私吒。我今廣說此三種姓。云何廣有此三種耶。刹利種族姓之子。身行不善法。口意行不善法。彼身壞命終一向受苦。如是梵志種族轉舍種族姓之子。身行不善法。口意行不善法。彼身壞命終一向受苦。婆私吒。刹利種族姓之子。身行善法。口意行善法。彼身壞命終一向受樂。如是梵志種族轉舍種族姓之子。身行善法。口意行善法。彼身壞命終一向受樂。婆私吒。刹利種族姓之子。身行二行及與護行。口意行二行及與護行。彼身壞命終受於苦樂。如是梵志種族轉舍種族姓之子。身行二行及與護行。口意行二行及與護行。彼身壞命終受於苦樂。婆私吒。刹利種族姓之子。修七覺法善思善觀。彼如是知。如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。如是梵志種族轉舍種族姓之子。修七覺法善思善觀。彼如是知。如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如真。婆私吒。如是此三種廣分別也。梵天帝主說此偈曰。

刹利二足尊 謂有種族姓
求學明及行 彼爲天人稱
婆私吒。梵天帝主善說此偈非不善也。善歌誦誦非不善也。善誦語言非不善也。謂如是說。

刹利二足尊 謂有種族姓

①〔於〕—① ②正二致* ③田主~Khattānam-pati. ④擯二擯實* ⑤實二實* ⑥若二若 ⑦~Khattiya. ⑧守二守 ⑨實 ⑩王二王 ⑪王~Rajan. ⑫〔捨〕—⑬ ⑭柱二柱 ⑮柱二柱 ⑯〔諸〕—⑰ ⑱~Vussa. ⑲~Samana.

是梵志猶如梵也。頭那。云何梵志似如天耶。若有梵志爲父母所累受生清淨。乃至七世父母不絕種族生生無惡。彼四十八年童子梵行。欲得經書誦習典經。彼得經書誦習典經已。爲供養師求乞財物。如法非不如法。云何不如法。非田作。非治生。非書非算非數非印。非手筆。非文章。非經非詩。非以刀杖。非王從事。如法求乞。求乞財物供養於師。布施財物已。行身妙行口意妙行。行身妙行口意妙行已。彼因緣此身壞命終。必昇善處上生天中。頭那。如是梵志似如天也。頭那。云何梵志不越界耶。若有梵志爲父母所舉受生清淨。乃至七世父母不絕種族生生無惡。彼四十八年行童子梵行。欲得經書誦習典經。彼得經書誦習典經已。爲供養師求乞財物。如法非不如法。云何不如法。非田作。非治生。非書非算非數非印。非手筆。非文章。非經非詩。非以刀杖。非王從事。如法求乞。求乞財物供養於師。布施財物已。爲自求妻。如法非不如法。云何不如法。梵志不如是意。向梵志女令更相愛相撮合會。彼趣梵志女。非不梵志女。亦非刹利女。不懷妊。不產生。頭那。以何等故梵志非趣懷妊。莫令彼男及以女人名不淨。姪。是故梵志非趣懷妊。頭那。以何等故梵志非趣產生。莫令彼男及以女人名不淨。是故梵志不趣產生。頭那。彼所趣向。不爲財物。不爲憍傲。不爲莊嚴。不爲玻飭。但爲

●(行)一○ ●旅二杆○* ●男十子○ ●遊二浮○* ●致二成○* ●爲二生○* ●趣彼二彼趣○* ●(頭那…竟)一○
●(千八…字)六字一合○ ●[中阿含]一○ ●第十(十)● ●[第四分別誦]一○

問。聽乃敢陳。世尊告曰。恣汝所問。梵志即便問曰。瞿曇。梵志經典何所依住。世尊答曰。梵志經典依於人住。梵志即復問曰。瞿曇。人何所依住。世尊答曰。人依稻麥住。梵志即復問曰。瞿曇。稻麥何所依住。世尊答曰。稻麥依地住。梵志即復問曰。瞿曇。地何所依住。世尊答曰。地依水住。梵志即復問曰。瞿曇。水何所依住。世尊答曰。水依風住。梵志即復問曰。瞿曇。風何所依住。世尊答曰。風依空住。梵志即復問曰。瞿曇。空何所依住。世尊答曰。空無所依。但因日月故有虛空。梵志即復問曰。瞿曇。日月何所依住。世尊答曰。日月依於四天王住。梵志即復問曰。瞿曇。四天王何所依住。世尊答曰。四天王依三十三天住。梵志即復問曰。瞿曇。三十三天何所依住。世尊答曰。三十三天依摩訶天住。梵志即復問曰。瞿曇。摩訶天何所依住。世尊答曰。摩訶天依兜瑟哆天住。梵志即復問曰。瞿曇。兜瑟哆天何所依住。世尊答曰。兜瑟哆天依化樂天住。梵志即復問曰。瞿曇。化樂天何所依住。世尊答曰。化樂天依他化樂天住。梵志即復問曰。瞿曇。他化樂天何所依住。世尊答曰。他化樂天依梵世住。梵志即復問曰。瞿曇。梵世何所依住。世尊答曰。梵世依於大梵住。梵志即復問曰。瞿曇。大梵何所依住。世尊答曰。大梵依於忍辱溫良住。梵志即復問曰。瞿曇。忍辱溫良何所依住。世尊答曰。忍辱溫良依涅槃住。梵志即復問曰。瞿曇。涅槃何所依住。世

尊告曰。梵志意欲依無窮事。汝今從我受。問無邊。然涅槃者無所依住。但涅槃滅訖。涅槃為最。梵志以此義故。從我行。梵志。白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我為優婆塞。從今日始。終身自歸。乃至命盡。佛說如是。阿伽羅訶那梵志聞佛所說。歡喜奉行。

●阿伽羅訶那經第八卷。六百三十四字。
●中阿含梵志品。阿蘭那經。第九
●第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘於中食後。集坐講堂。論如是事。諸賢。甚奇甚奇。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。彼時世尊在晝行處。以淨天耳出過於人聞。諸比丘於中食後。集坐講堂。論如是事。諸賢。甚奇甚奇。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。彼時世尊在晝行處。以淨天耳出過

堂。世尊歎曰。善哉善哉。比丘。謂汝作是說。諸賢。甚奇甚奇。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。所以者何。我亦如是說。甚奇甚奇。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。所以者何。乃過去世時有衆生。壽八萬歲。比丘。人壽八萬歲時。此閼浮洲極大豐樂。饒財珍寶。村邑相近。如鷄一飛。比丘。人壽八萬歲時。女年五百。乃當出嫁。比丘。人壽八萬歲時。唯有如是。是病。謂寒熱大小便欲不食老。更無餘患。比丘。人壽八萬歲時。有王名拘牟婆。為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王。成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。千子具足。顏貌端正。勇猛無畏。能伏他衆。必當統領一切地。乃至大海。不以刀杖以法教令。得安隱比丘。拘牟婆王。有梵志名。阿蘭那大長者。為父母所學。受生清淨。乃至七世父母。不絕種族。生生無惡。博聞總持。誦過四典。經深達因緣。正文戲五句說。比丘。梵志阿蘭那有無量百千摩訶磨。梵志阿蘭那為無量百千摩訶磨住。一無事處。教學經書。爾時梵志阿蘭那獨住靜處。燕坐思惟。心作是念。甚奇甚奇。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行。無為無求。我專

中阿含經卷第四十一

東晉罽賓三藏翻僧伽提婆譯

(三)梵志品。梵摩經第十。第四分別誦

我聞如是。一時佛遊。毘陀提國。與大比丘衆俱。爾時。彌薩羅有。梵志名曰。梵摩。極大富樂資財無量。畜牧產業不可稱計。封戶食邑種種具足。食豐。彌薩羅乃至水草木。謂摩竭陀王未生怨毘陀提子。特與梵封。梵志梵摩有一摩納名。優多羅。爲父母所。舉受生清淨。乃至七世父母不絕。種族。生生無惡。博聞總持誦過。四典經。深達因緣正文戲五句說。梵志梵摩聞。有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。遊毘陀提國。與大比丘衆俱。彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方。彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法御天人師號。佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至。天自知自覺。自作證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行復次聞。彼沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處真諦不虛。若在家者必爲轉輸王聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端政。勇猛無畏能伏。政勇猛無畏能伏。他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。梵志梵摩聞已告曰。優多羅。我聞如是。彼沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。遊毘陀提國。與大比丘衆俱。優多羅。彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方。彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至。天自知自覺。自作證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行復次優多羅。彼沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處真諦不虛。若在家者必爲轉輸王聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端政。勇猛無畏能

地乃至大海。不以刀杖以法教令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。梵志梵摩聞已告曰。優多羅。我聞如是。彼沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。遊毘陀提國。與大比丘衆俱。優多羅。彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方。彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行。成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人至。天自知自覺。自作證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行復次優多羅。彼沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處真諦不虛。若在家者必爲轉輸王聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端政。勇猛無畏能

伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。優多羅答曰。唯然世尊。我受持諸經。有三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處真諦不虛。若在家者。必爲轉輸王聰明智慧。有四種軍整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂爲七。千子具足顏貌端政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領此一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。優多羅。汝往詣彼沙門瞿曇所。觀彼沙門瞿曇。爲如是爲不如是。實有三十二大人之相。耶。優多羅摩納聞已。稱首梵志梵摩足繞三匝而去。往詣佛所共相問訊却坐。一面觀世尊身三十二相。彼見世尊身有三十相。於二相疑惑。陰馬藏及廣長舌。世尊念曰。此優多羅難於我身。觀三十二相。彼見有三十相。於二相疑惑。陰馬藏及廣長舌。我今寧可斷其疑惑。世尊知已即如其像作如意足。如其像作如意足已。令優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌。於是世尊即如其像作如意足。如其像作如意足已。優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣長舌。廣長舌者從口出舌盡覆其面。優多羅摩納見已。

①~M. 91. Brahmayu sutta. ②第十二第二十 ③(第四分別誦) ④~Videha. ⑤~Mithila. ⑥~Brāhmaṇa. ⑦~Brahmāyu. ⑧~Māra. ⑨~Uttara. ⑩[法] ⑪[世] ⑫(之)十相 ⑬~Māra. ⑭~Māra. ⑮~Māra. ⑯~Māra. ⑰~Māra. ⑱~Māra. ⑲~Māra. ⑳~Māra. ㉑~Māra. ㉒~Māra. ㉓~Māra. ㉔~Māra. ㉕~Māra. ㉖~Māra. ㉗~Māra. ㉘~Māra. ㉙~Māra. ㉚~Māra. ㉛~Māra. ㉜~Māra. ㉝~Māra. ㉞~Māra. ㉟~Māra. ㊱~Māra. ㊲~Māra. ㊳~Māra. ㊴~Māra. ㊵~Māra. ㊶~Māra. ㊷~Māra. ㊸~Māra. ㊹~Māra. ㊺~Māra. ㊻~Māra. ㊼~Māra. ㊽~Māra. ㊾~Māra. ㊿~Māra.

而作是念。沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處真諦不虛。若在家者。必為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。千子具足顏貌端政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。優多羅摩納。復作是念。我事可極。觀威儀禮節及觀遊行所趣。於是優多羅摩納尋隨佛行。於夏四月觀威儀禮節。及觀遊行所趣。優多羅摩納過夏四月。悅可世尊威儀禮節及觀遊行所趣。白曰。瞿曇。我今有事欲還請辭。世尊告曰。優多羅。汝去隨。意。優多羅摩納聞世尊所說善受善持。即從坐起繞三匝而去。往詣梵志梵摩所。稽首梵志梵摩足却坐一面。梵志梵摩問曰。優多羅。實如所聞。沙門瞿曇有大人名稱。周聞十方。為如是為不如是。實有三十二大人相耶。優多羅摩納答曰。唯然尊。實如所聞。沙門瞿曇有大人名稱。周聞十方。沙門瞿曇如是。非不如是。實有三十二相尊。沙門瞿曇足安平立。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足下生輪。輪有千幅。一切具足。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足指纖長。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙

門瞿曇足周正直。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足跟後兩邊平滿。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇足兩踝。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身毛上向。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇手足網縷猶如鴈王。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇手足極妙。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇肌皮軟細。水不著。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇一毛。一毛者。身一毛孔。一毛生。色若紺青如螺右旋。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇鹿。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇陰馬藏猶良馬王之相。復次尊。沙門瞿曇身形圓好。猶足拘類樹。上下圓相稱。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身不阿曲。身不曲者。平立。伸手以摩其膝。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身黃金色如紫磨金。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇身七處滿。七處滿者。兩手兩足兩肩及項。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇其上身大猶如師子。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇師子頰車。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇脊背平直。是謂尊沙

門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇兩肩上連通頸平滿。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇四十齒。牙。齒不疎齒白齒通。味第一味。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇梵音可愛。其聲猶如迦羅毘伽。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇廣長舌。舌從口出遍覆其面。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇承淚處滿猶如牛王。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇眼色紺青。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇頂有肉髻團圓相稱。髮螺右旋。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙門瞿曇眉間生毛潔白右旋。是謂尊沙門瞿曇大人大人之相。是謂尊沙門瞿曇成就三十二大人之相。若成就大人相者。必有二處真諦不虛。若在家者。必為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。由己自在。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。千子具足顏貌端政。勇猛無畏能伏他衆。彼必統領一切地乃至大海。不以刀杖以法教令得安隱。若剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。復次尊。我見沙門瞿曇著衣已著衣。被衣已被衣。出房已出房。出國已出國。行道至村間。入村已入村。在巷入家已入家。正床已正床。坐已坐。澡手

●坐二座● ●離二離● ●馬一寶● ●軟二馬● ●離二離● ●神二神● ●項一頭● ●牙二平● ●Karavīra-bhāṇī.

梵志居。士稱首佛足。却坐一面。或有與佛共相問訊。却坐一面。或有又手向佛。却坐一面。或有遙見佛已默然而坐。彼彌薩羅梵志居士各各坐已。佛為說法。勸發渴仰。成。就歡喜。無量方便。為彼說法。勸發渴仰。成。就歡喜。已默然而住。梵志梵摩聞。沙門瞿曇釋種子捨釋宗族。出家學道。遊行轉陀提國。與大比丘眾。俱展轉來。至此彌薩羅國。住大天林。彼沙門瞿曇有大名稱。周聞十方。彼沙門瞿曇如來無所著等正覺。明行。成為善逝。世間解。無上士道。法御天人。師號。佛眾祐。彼於此世。天及魔梵沙門梵志。從人。至天。自知自覺。自作證成就。彼說法初。妙中妙。竟亦妙。有義有文。具足清淨。顯現。梵行。若有見如來無所著等正覺。敬重禮拜。供養承事者。快得善利。我寧可往見。沙門瞿曇。禮拜供養。梵志梵摩告御者曰。汝速嚴駕。我今欲往詣沙門瞿曇。御者受教。即速嚴駕。還白曰。嚴駕已畢。尊自知時。於是梵摩乘極賢妙車。從彌薩羅。出北行。至大天林。欲見世尊。禮拜供養。爾時世尊在無量眾前後圍繞。而為說法。梵志梵摩遙見。世尊在無量眾前後圍繞。而為說法。見已恐怖。於是梵摩即避在道側。至樹下住。告一摩納。汝往詣彼沙門瞿曇。為我問訊。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常耶。作如是語。瞿曇。我師梵摩問訊。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常耶。瞿曇。我師梵摩欲來見。沙門瞿曇。於是摩納

即受教行。往詣佛所。共相問訊。却坐一面。白曰。瞿曇。我師梵摩問訊。聖體康強。安快無病。起居輕便。氣力如常耶。瞿曇。我師梵摩欲來。見沙門瞿曇。世尊告曰。摩納。令梵志梵摩安隱快樂。今天及人阿修羅。健智。想。羅刹及餘種種身。安隱快樂。摩納。梵志梵摩欲來隨意。於是摩納聞佛所說。善受善持。即從坐起。繞佛三匝而去。還詣梵志梵摩所。白曰。尊。我已通沙門瞿曇。彼沙門瞿曇今住待尊。唯尊知時。梵志梵摩即從車下步詣佛所。彼來遙見梵志梵摩來。即從座起。開道避之。所以者何。以有名德及多識故。梵志梵摩告彼來曰。諸賢。各各復坐。我欲直往見沙門瞿曇。於是梵摩往詣佛所。共相問訊。却坐一面。爾時梵摩不壞二根。眼根及耳根。梵志梵摩坐已。諦觀佛身。三十二相。彼見三十二相。於二相有疑。陰馬藏及廣長舌。梵志梵摩即時以偈問世尊曰。如我昔曾所聞。三十二大人相。於中求不見。二尊沙門瞿曇身。為有陰馬藏。不一切人尊深密。云何為人最尊。不現視微妙舌。若尊有廣長舌。唯願令我得見。今實有疑惑心。願調御決。我疑世尊作是念。此梵志梵摩求我身三十二相。彼見三十二相。有疑。陰馬藏及廣長舌。我今寧可除彼疑惑。世尊知已。作如其像如意足。作如其像如意足已。梵志梵摩見世尊身陰馬藏及廣長舌。於中廣長舌者。舌從

口出。盡覆其面。世尊止。如意足已。為梵志梵摩說此頌曰。

謂汝昔曾所聞。三十二大人相。彼一切在我身。滿具足最上正。

調御斷於我疑。梵志發微妙信。至難得見聞。最上正盡覺。

出世為極難。最上正盡覺。梵志我正覺。無上正法王。

梵志梵摩聞已而作是念。此沙門瞿曇成就三十二大人之相。謂成就大人相者。必有二處真諦不虛。若在家者必為轉輪王。聰明智慧。有四種軍。整御天下。如法法王成就七寶。彼七寶者。輪寶象馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。是謂為七。千子具足顏貌端政。勇猛無畏能伏他眾。彼必統領此一切地。乃至大海。不以刀杖。以法教令。得安隱。若剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道者。必得如來無所著等正覺。名稱流布周聞十方。於是世尊而作是念。此梵志梵摩長夜無諛諂。無欺誑。所欲所問者。一切欲知。非為觸燒。彼亦如是。我寧可說。彼甚深阿毘曇。世尊知已。為梵志梵摩即說頌曰。

現世樂法故。饒益為後世。梵志汝問事。隨本意所思。彼彼諸問事。我為汝斷疑。世尊已許問。梵志梵摩故。便問世尊事。隨本意所思。云何為梵志。三達有何義。

①士二寺②我今二訖還③世二出④(欲)十見⑤坐二座⑥座二坐⑦說二第⑧世尊一所思~Atha kho Brahmayu brahmapo bhagavanta gathāhiṃ ajjhabhāsi. ⑨已二既⑩三達~Tavijja.

喜是謂喜依無欲。如是耳鼻舌身意知法已生喜。當知二種。或依著或依無欲。云何喜依著。意知法可喜意念愛法欲相應樂。未得者欲得。已得者憶已生喜。如是喜是謂喜依著。云何喜依無欲。知法無常變易。盡無欲滅息。前及今一切法無常苦滅法。憶已生喜。如是喜。是謂喜依無欲。云何六愛依著。云何六愛依無欲。眼見色已生愛。當知二種。或依著或依無欲。云何愛依著。眼知色可喜意念愛色欲相應樂。未得者不得。已得者過去散。壞滅變易生愛。如是愛是謂愛依著。云何愛依無欲。知色無常變易。盡無欲滅息。前及今一切色無常苦滅法。憶已作是念。我何時彼處成就遊。謂諸聖人成就遊。是爲上具觸顯恐怖知苦憂生愛。如是愛是謂愛依無欲。如是耳鼻舌身意知法已生愛。當知二種。或依著或依無欲。云何愛依著。意知法可喜意念愛法欲相應樂。未得者不得。已得者過去散。壞滅變易生愛。如是愛是謂愛依著。云何愛依無欲。知法無常變易。盡無欲滅息。前及今一切法無常苦滅法。憶已作是念。我何時彼處成就遊。謂諸聖人成就遊。是爲上具觸顯恐怖知苦憂生愛。如是愛是謂愛依無欲。如是耳鼻舌身意知法已生愛。當知二種。或依著或依無欲。云何六捨依著。云何六捨依無欲。眼見色已生捨。當知二種。或依著或依無欲。云何捨依著。眼知色生捨。彼平等不多聞無智慧。愚癡凡夫。爲色有捨不離色。是謂捨依著。云何捨依無欲。知色無常變易。盡

無欲滅息。前及今一切色無常苦滅法。憶已捨住。若有至意修習捨。是謂捨依無欲。如是耳鼻舌身意知法已生捨。當知二種。或依著。或依無欲。云何捨依著。意知法生捨。平等不多聞無智慧。愚癡凡夫。爲法有捨不離法。是謂捨依著。云何捨依無欲。意知法無常變易。盡無欲滅息。前及今一切法無常苦滅法。憶已捨住。若有至意修習捨。是謂捨依無欲。是爲六喜依著。六喜依無欲。六愛依著。六愛依無欲。六捨依著。六捨依無欲。總說三十六刀。當知內者因此故說。於中斷彼成就是者。此何因說。謂此六喜依無欲。取是依是住是也。謂此六喜依著。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。謂此六愛依無欲。取是依是住是也。謂此六愛依著。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。謂此六捨依無欲。取是依是住是也。謂此六捨依著。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。謂此六捨依無欲。取是依是住是也。謂此六捨依著。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。有捨無量更樂若干更樂。有捨一更樂不若干更樂。云何有捨無量更樂若干更樂。若捨爲色。爲聲。爲香。爲味。爲觸。此捨無量更樂若干更樂。云何捨一更樂不若干更樂。謂捨或依。無量空處。或依。無量識處。或依。無所有處。或依。非有想非無想處。此捨一更樂不若干更樂。謂此捨有一更樂不若干

更樂。取是依是住是也。謂此捨有無量更樂若干更樂。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。取無量依。無量住。無量謂此捨有一更樂不若干更樂。取是依是住是也。謂此捨有無量更樂若干更樂。滅彼除彼吐彼。如是斷彼也。於中斷彼成就是者。因此故說。無量說法當知內者。此何因說。如來有四弟子。有增上行。有增上意。有增上念。有增上慧。有辯才成就第一辯才壽活百歲。如來爲彼說法滿百年。除飲食時。大小便時。睡眠息時。及聚會時。彼如來所說法文句法句。觀義以慧而速觀義。不復更問於如來。所以者何。如來說法無有極不可盡法。文句法句觀義。乃至四弟子命終。猶如四種善射之人。挽強俱發。善學善知。而有方便。速徹過去。如是世尊有四弟子。有增上行。有增上意。有增上念。有增上慧。有辯才成就第一辯才壽活百歲。如來爲彼說法滿百年。除飲食時。大小便時。睡眠息時。及聚會時。彼如來所說法文句法句。觀義以慧而速觀義。不復更問於如來。所以者何。如來無極不可盡。無量說法當知內者。因此故說。三意止謂聖人所習。聖人所習。已衆可教者。此何因說。若如來爲弟子說法。憐念慍傷。求義及饒益。求安隱快樂。發慈悲心。是爲饒益。是爲快樂。是爲饒益樂。若彼弟子而不恭敬。亦不順行。不立於智。其心不趣。向法次法。不受正法。違世尊教。不能得定者。世尊不以此爲

①生二樂 ②有捨無量 若干更樂 ~Atthi bhikkhave upekkhā nānattā nānattasitā. ③有捨一更樂不若干更樂 ~Atthi upekkhā ekattā ekattasitā. ④Akāsanāpaccāyatananissitā. ⑤Viññānapaccāyatananissitā. ⑥Ākincanāpaccāyatananissitā. ⑦Nevassāpaccāyatananissitā. ⑧意止 ~Satipatthāna.

謂第一意止謂聖人所習。聖人所習已衆可教也。復次如來爲弟子說法。憐念慙傷。求義及饒益。求安隱快樂。發慈悲心。是爲饒益。是爲快樂。是爲饒益樂。若彼弟子恭敬順行而立於智。其心歸趣向法次法。受持正法。不違世尊教。能得定者。世尊不以爲歡喜也。但世尊捨無所爲。常念常智。是謂第二意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可教也。復次如來爲弟子說法。憐念慙傷。求義及饒益。求安隱快樂。發慈悲心。是爲饒益。是爲快樂。是爲饒益樂。或有弟子而不恭敬。亦不順行。不立於智。其心不趣向法次法。不受正法。違世尊教。不能得定者。或有弟子恭敬順行而立於智。其心歸趣向法次法。受持正法。不違世尊教。能得定者。世尊不以此爲憂感。亦不歡喜。但世尊捨無所爲。常念常智。是謂第三意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可教也。三意止。謂聖人所習。聖人所習已衆可教者。因此故說。無上調御士者。調御士趣一切方者。此何因說。調御士者。此說調御士趣一方。或東方或南方或西方或北方。調御象者。調御象趣一方。或東方或南西北方。調御馬者。調御馬趣一方。或東方或南西北方。調御牛者。調御牛趣一方。或東方或南西北方也。無上調御士者。調御士趣一切方。於中方者。色觀色。是謂第一方。內無色想。外觀色。是謂第二方。淨解脫身觸成就遊。

是謂第三方便。一切色想滅有對想。不念若干想。無量空是無量空處成就遊。是謂第四方便。一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。是謂第五方便。一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。是謂第六方便。一切無所有處。非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。是謂第七方便。一切非有想非無想處。想知滅盡身觸成就遊。慧觀漏盡斷智。是謂第八方便。無上調御士者。調御士趣一切方者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

分別六處經第二竟。二千五百一十二字。

（二）中阿含根本分別品。分別觀法經第三。第四分別誦。

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當爲汝說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。謂分別觀法經。諦聽諦聽。善思念之。時諸比丘白曰。世尊。唯當受教。佛言。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外灑散。心不住內。不受而恐怖。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出外不灑散。心住內。不受而恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。佛說如是已。即從坐起入室。燕坐。於是諸比丘便作是念。諸賢當知。世尊略說此義。不廣分別。即從坐起入室燕坐。比丘如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外灑散。心不住內。不受而恐怖。比丘如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出

外不灑散。心住內不受不恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。彼復作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。彼復作是念。世尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。諸賢。共往詣尊者大迦旃延所請說此義。若尊者大迦旃延爲分別者。我等當善受持。於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊。却坐一面。白曰。尊者大迦旃延。當知世尊略說此義。不廣分別。即從坐起入室燕坐。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外灑散。心不住內。不受而恐怖。比丘。如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出外不灑散。心住內不受不恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。我等便作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。我等復作是念。尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。爾時尊者大迦旃延告曰。諸賢。聽我說喻。慧者聞喻則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。爲求實故持斧入林。彼見大樹成根莖節枝葉花實。彼人不觸根莖節實。但觸枝葉。諸賢所說亦復如是。世尊現在捨來就我而問此義。所以者何。諸賢當知。世尊是眼是智是義是法。法主法將說真諦義現一切義。由彼世尊。諸賢。應往詣世尊所而問此義。世尊此云何。此何

●請二爲 ●〔教也…教〕十八字—○ ●〔謂〕十則合● ●對一得● ●〔分別…竟〕一圖 ●二千五百—十二字=二千五百—十字
●● ●● ●〔中阿含〕—○ ~M.188, Uddesa-vibbhāga sutta. ●〔第四分別篇〕—○ ●住=生○ ●坐=座● ●薰=熏
●● ●● ●~Ayaṃ Mahā-kaccana. ●第一持● ●梵尊…彼世尊—Bhagavā jānaṃ, jānāti paṇam passato cakkhubhūto āpa-
bhūto dhammabhūto brahmabhūto vaitā pavattā atthaṃ nirmetā amataṃ datā dhammassāmī Tathāgato.

義。如世尊說者。諸賢等當善受持。時諸比丘白曰。唯然尊者。大迦旃延。世尊是眼是智。是義是法。法主法將。說真諦義現一切義。由彼世尊。我等應往詣世尊所而問。此義世尊此云何。此何義。如世尊說者。我等當善受持。然尊者大迦旃延。常為世尊之所稱譽。及諸智覺行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。為慈愍故而廣說之。尊者大迦旃延告諸比丘。諸賢等。共聽我所說。諸賢。云何比丘心出外灑散。諸賢。比丘眼見色。識食色相。識著色樂相。識縛色樂相。彼色相味結縛心出外灑散。如是耳鼻舌身意知法。識食法相。識著法樂相。識縛法樂相。彼法相味結縛心出外灑散。諸賢。如是比丘心出外灑散。諸賢。云何比丘心不出外灑散。諸賢。比丘眼見色。識不食色相。識不著色樂相。識不縛色樂相。彼色相味不結縛心不出外灑散。如是耳鼻舌身意知法。識不食法相。識不著法樂相。識不縛法樂相。彼法相味不結縛心不出外灑散。諸賢。如是比丘心不往內。諸賢。比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼識著離味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。復次諸賢。比丘覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼識著定味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。復次諸賢。比丘離於喜欲捨無

求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住室得第三禪成就遊。彼識著無喜味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。復次諸賢。比丘樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼識著捨及念清淨味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。復次諸賢。比丘度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼識著空智味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。復次諸賢。比丘度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼識著識智味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。復次諸賢。比丘度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼識著無所有智味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。復次諸賢。比丘度一切無所有處。非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。彼識著無想智味。依彼住。彼緣彼轉。彼識不住內。諸賢。如是比丘心不住內。諸賢。云何比丘心住內。諸賢。比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼識不著離味。不依彼不住。不緣彼不轉。彼識住內也。復次諸賢。比丘覺觀已息。內靜一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼識不著定味。不依彼不住。不緣彼不轉。彼識住內也。復次諸賢。比丘離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住室得第三禪成就遊。彼識不著無喜味。不依彼不住。不緣彼不

轉。彼識住內也。復次諸賢。比丘樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。識不著捨及念清淨味。不依彼不住。不緣彼不轉。彼識住內也。復次諸賢。比丘度一切色想。滅有對想。不念若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼識不著空智味。不依彼不住。不緣彼不轉。彼識住內也。復次諸賢。比丘度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼識不著識智味。不依彼不住。不緣彼不轉。彼識住內也。復次諸賢。比丘度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼識不著無所有智味。不依彼不住。不緣彼不轉。彼識住內也。復次諸賢。比丘度一切無所有處。非有想非無想。是非有想非無想處成就遊。彼識不著無想智味。不依彼不住。不緣彼不轉。彼識住內也。諸賢。如是比丘心住內。諸賢。云何比丘不受而恐怖。諸賢。比丘不離色染。不離色欲。不離色愛。不離色渴。諸賢。若有比丘。不離色染。不離色欲。不離色愛。不離色渴者。彼欲得色。求色。著色。住色。色即是我。色是我有。欲得色者。色住色。色即是我。色是我有。欲得色者。識轉摸色已。變易彼色時。識轉於色。識轉於色已。彼生恐怖法。心住於中。因心不知故。便怖懼煩勞不受而恐怖。如是覺想行。比丘不離識染。不離識欲。不離識愛。不離識渴諸賢。若有比丘。不離識染。

●有覺有觀~Savitakkaṃ Savicāraṃ. ●離生喜樂~Nivvekaṃ pīti sukha. ●(丘)一● ●(喜)十● ●Ekodibhāva. ●靜二● ●● ●●十(處)● ●(不熱彼)一●●

不離識欲。不離識愛。不離識渴。者彼欲得識求。識著。識住。識。識即是我。識是我有。彼欲得識求。識著。識住。識。識即是我。識是我有已。識捫摸識。識捫摸識已。變易彼識時。識轉於識。識轉於識已。彼生恐怖法。心住於中。因心不知故。便怖懼煩勞不受。而恐怖。諸賢。如是比丘不受恐怖。諸賢。云何比丘不受不恐怖。諸賢。比丘離色染。離色欲。離色愛。離色渴。諸賢。若有比丘離色染。離色欲。離色愛。離色渴者。彼不欲得色。不求色。不著色。不住色。色非是我。色非我有。已。色。不住色。色非是我。色非我有已。識不捫摸色。識不捫摸色已。變易彼色時。識不轉於色。識不轉於色已。彼不生恐怖法。心不住中。因心知故。便不怖懼。不煩勞。不受。不恐怖。如是覺想行。比丘離識染。離識欲。離識愛。離識渴。諸賢。若有比丘離識染。離識欲。離識愛。離識渴者。彼不欲得識。不求識。不著識。不住識。識非是我。識非我有。彼不欲得識。不求識。不著識。不住識非是我。識非我有已。識不捫摸識。識不捫摸識已。變易彼識時。識不轉於識。識不轉於識已。彼生恐怖法。心不住中。因心知故。便不怖懼。煩勞不受。不恐怖。諸賢。如是比丘不受不恐怖。諸賢。謂世尊略說此義。不廣分別。即從坐起。入室燕坐。比丘如是如是觀。如汝觀已。比丘。心出外。灑散。

心不住內。不受而恐怖。比丘如是如是觀。如汝觀已。比丘。心不出外。不灑散。心住內。不受不恐怖。如是不復生老病死。是說苦邊。此世尊略說不廣分別義。我以此句。以此文廣說如是。諸賢。可往向佛具陳。若如世尊所說義者。諸賢等便可受持。於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說。善受持。踊即從坐起。繞尊者大迦旃延三面而去。往詣佛所。稽首作禮。却坐一面。白曰。世尊。向世尊略說此義。不廣分別。即從坐起。入室燕坐。尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之。世尊聞已。嘆曰。善哉善哉。我弟子中有眼有智有法有義。所以者何。謂師爲弟子略說此義。不廣分別。彼弟子以此句以此文而廣說之。如迦旃延比丘所說。汝等應當如是受持。所以者何。以說觀義應如是也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

分別觀法經第三竟 二千七百五十一字
中阿含經卷第四十二 八千三百九十四字

中阿含經卷第四十三

東晉謝靈運三藏聖覺僧伽提婆譯
(六三)●根本分別品●溫泉林天經第四●第四
分別●誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭
 陀國。爾時尊者三彌提亦遊王舍城。住於

溫泉林。於是尊者三彌提。夜將向旦。從房而出。往往詣溫泉。脫衣岸上。入溫泉浴。浴已還出。拭體著衣。爾時有一天。形體極妙。色像巍巍。夜將向旦。往往詣尊者三彌提所。稽首作禮。却住一面。彼天色像威神極妙。光明普照。於溫泉岸。彼天却住於一面已。白尊者三彌提曰。比丘。受持跋地羅帝偈耶。尊者三彌提答彼天曰。我不受持跋地羅帝偈也。尋問彼天。汝受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。我亦不受持跋地羅帝偈也。尊者三彌提復問彼天。誰受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。世尊遊此王舍城。在竹林迦蘭陀迦園。彼受持跋地羅帝偈也。比丘。可往面從世尊。善受持誦跋地羅帝偈。所以者何。跋地羅帝偈者。有法有義爲梵行本。趣智趣覺。趣於涅槃。族姓者至信捨家無家學道。當以跋地羅帝偈。善受持誦。彼天說如是。稽首尊者三彌提足。繞三匝已。即彼處沒。於是尊者三彌提。天沒不久。往往詣佛所。稽首作禮。却坐一面。白曰。世尊。我於今日夜將向旦。出房往詣彼溫泉所。脫衣岸上。入溫泉浴。浴已便出。住岸拭身。爾時有一天。形體極妙。色像巍巍。夜將向旦。來詣我所。稽首作禮。却住一面。彼天色像威神極妙。光明普照。於溫泉岸。彼天却住於一面已。而白我曰。比丘。受持跋地羅帝偈耶。我答彼天。不受持跋地羅帝偈也。我問彼天。汝受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。我亦不受持跋地羅帝偈也。我復問

●〔分册一竟〕●二千七百五十一字=二千七百四十六字●一(一)●●八千三百九十四字=八千四百一十六字●一(二)●
●十(光明皇后原文)●●〔中阿含一四十三〕●一●●〔東晉一提婆經〕●一●●〔中阿含〕十根本●●~M.133. Kassapa-bhaddara
vatta sutta. ●〔第四分別論〕●一●●諸十(卷四十三)●一●●迦二加●一●●多二陀●一●●Ayyasā Samiddhi. ●~Tapodakrama. ●~
Abhaya devatā. ●~Bhaddekaratta. ●地二味●一●●耶二邪●一●●多二地●一●●陀●

誰受持跋地羅帝偈耶。彼天答曰。世尊遊此王舍城。住竹林迦蘭。修園。彼受持跋地羅帝偈也。比丘。可往。面從世尊。善受持誦跋地羅帝偈。所以者何。跋地羅帝偈者。有義。有法。爲梵行本。趣智趣覺。趣於涅槃。族姓者。至信捨家無家學道。當以跋地羅帝偈。善受持誦。彼天說如是。稽首我足。繞三匝已。即彼處沒。世尊問曰。三彌提。汝知。彼天從何處來。彼天名何耶。尊者三彌提答曰。世尊。我不知。彼天從何所來。亦不知。名也。世尊告曰。三彌提。彼天子名正殿。爲三十三天軍將。於是尊者三彌提白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘。說跋地羅帝偈者。諸比丘從世尊聞已。當善受持。世尊告曰。三彌提。諦聽諦聽。善思念之。我當爲汝說。尊者三彌提白曰。唯然。時諸比丘受教而聽。佛言。

慎莫念過去 亦勿願未來
過去事已滅 未來復未至
現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是
若作聖人行 孰知愁於死
我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠
是故常當說 跋地羅帝偈
佛說如是。即從座起入室。宴坐。於是諸比丘。便作是念。諸賢當知。世尊略說此教。不廣分別。即從座起入室。宴坐。
慎莫念過去 亦勿願未來

過去事已滅 未來復未至
現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是
若作聖人行 孰知愁於死
我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠
是故常當說 跋地羅帝偈

彼復作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。彼復作是念。尊者大迦旃延。常爲世尊之所稱譽。及諸智覺行人。尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。諸賢。共往詣尊者大迦旃延。所請說此義。若尊者大迦旃延爲分別者。我等當善受持。於是諸比丘往詣尊者大迦旃延。所。共相問訊。却座。一面白曰。尊者大迦旃延。當知世尊略說此教。不廣分別。即從座起入室。宴坐。

慎莫念過去 亦勿願未來
過去事已滅 未來復未至
現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是
若作聖人行 孰知愁於死
我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠
是故常當說 跋地羅帝偈

我等便作是念。諸賢。誰能廣分別世尊向所略說義。我等復作是念。尊者大迦旃延。常爲世尊之所稱譽。及諸智覺行人。尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。尊者

大迦旃延告曰。諸賢。聽我說。喻。慧者聞喻。則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。爲求實故。持斧入林。彼見大樹。成根莖節枝葉華實。彼人不觸根莖節實。但觸枝葉。諸賢。所說亦復如是。世尊現在捨來就我。而問此義。所以者何。諸賢。當知。世尊是眼。是智。是義。是法。法主。法將。說真諦義現。一切義由彼世尊。諸賢。應往詣世尊所。而問此義。世尊此云何。此何義。如世尊說者。諸賢。等當善受持。時諸比丘白曰。唯然。尊者大迦旃延。世尊是眼。是智。是義。是法。法主。法將。說真諦義現。一切義由彼世尊。我等往詣世尊所。而問此義。世尊此云何。此何義。如世尊說者。我等當善受持。然尊者大迦旃延。常爲世尊之所稱譽。及諸智覺行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。尊者大迦旃延告曰。諸比丘。諸賢等。共聽我所說。諸賢。云何比丘念過去耶。諸賢。比丘實有眼。知色可喜。意所念。愛色欲相應心。樂捫摸本。本即過去也。彼爲過去。識欲染著。已則便樂。彼。因樂。已便念過去。如是耳鼻舌身。實有。意知法可喜。意所念。愛法欲相應心。樂捫摸本。本即過去也。彼爲過去。識欲染著。已則便樂。彼。因樂。已便念過去。如是比丘念過去也。諸賢。云何比丘不念過去。諸賢。比丘實有眼。知色可喜。意所念。愛色欲相應心。樂捫摸

大迦旃延告曰。諸賢。聽我說。喻。慧者聞喻。則解其義。諸賢。猶如有人欲得求實。爲求實故。持斧入林。彼見大樹。成根莖節枝葉華實。彼人不觸根莖節實。但觸枝葉。諸賢。所說亦復如是。世尊現在捨來就我。而問此義。所以者何。諸賢。當知。世尊是眼。是智。是義。是法。法主。法將。說真諦義現。一切義由彼世尊。諸賢。應往詣世尊所。而問此義。世尊此云何。此何義。如世尊說者。諸賢。等當善受持。時諸比丘白曰。唯然。尊者大迦旃延。世尊是眼。是智。是義。是法。法主。法將。說真諦義現。一切義由彼世尊。我等往詣世尊所。而問此義。世尊此云何。此何義。如世尊說者。我等當善受持。然尊者大迦旃延。常爲世尊之所稱譽。及諸智覺行人。尊者大迦旃延。能廣分別世尊向所略說義。唯願尊者大迦旃延。爲慈愍故而廣說之。尊者大迦旃延告曰。諸比丘。諸賢等。共聽我所說。諸賢。云何比丘念過去耶。諸賢。比丘實有眼。知色可喜。意所念。愛色欲相應心。樂捫摸本。本即過去也。彼爲過去。識欲染著。已則便樂。彼。因樂。已便念過去。如是耳鼻舌身。實有。意知法可喜。意所念。愛法欲相應心。樂捫摸本。本即過去也。彼爲過去。識欲染著。已則便樂。彼。因樂。已便念過去。如是比丘念過去也。諸賢。云何比丘不念過去。諸賢。比丘實有眼。知色可喜。意所念。愛色欲相應心。樂捫摸

獨園。爾時尊者阿難爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義也。爾時有一比丘。過夜平旦往詣佛所。稽首作禮却坐。一面白曰。世尊。彼尊者阿難爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義也。於是世尊告一比丘。汝往至阿難比丘所作。如是語。阿難。世尊呼汝。彼一比丘受世尊教。即從座起。稽首佛足。繞三匝而去。往至尊者阿難所。而語曰。世尊呼尊者阿難。尊者阿難即往。佛所稽首作禮却坐。一面世尊問曰。阿難。汝實爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義耶。尊者阿難答曰。唯然。世尊問曰。阿難。汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶。尊者阿難即便說曰。

慎莫念過去 亦勿願未來
過去事已滅 未來復未至
現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是
爲作聖人行 孰知愁於死
我要不會彼 大苦災患終
如是行精進 晝夜無懈怠
是故常當說 跋地羅帝偈

世尊即復問曰。阿難。云何比丘念過去耶。尊者阿難答曰。世尊。若有比丘樂過去色欲著住。樂過去覺想行識欲著住。如是比丘念過去也。世尊即復問曰。阿難。云何比丘不念過去。尊者阿難答曰。世尊。若比丘不樂過去色。不欲不著不住。不樂過去覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不念過去。

世尊即復問曰。阿難。云何比丘願未來耶。尊者阿難答曰。世尊。若比丘樂未來色欲著住。樂未來覺想行識欲著住。如是比丘願未來也。世尊即復問曰。阿難。云何比丘不願未來。尊者阿難答曰。世尊。若比丘不樂未來色。不欲不著不住。不樂未來覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不願未來。世尊即復問曰。阿難。云何比丘受現在法。尊者阿難答曰。世尊。若比丘樂現在法。尊者阿難答曰。世尊。若比丘樂現在色欲著住。樂現在覺想行識欲著住。如是比丘受現在法。世尊即復問曰。阿難。云何比丘不受現在法。尊者阿難答曰。世尊。若比丘不樂現在色。不欲不著不住。不樂現在覺想行識。不欲不著不住。如是比丘不受現在法。世尊。我以如是爲諸比丘夜集講堂。說跋地羅帝偈及其義也。於是世尊告諸比丘。善哉善哉。我弟子有眼有智有義有法。所以者何。謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義。實如阿難比丘所說。汝等應當如是受持。所以者何。此說觀義應如是也。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●阿難說經第六竟。七百七十二字

●(二六) 中阿含根本分別品。意行經第七。第四分別篇

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今爲汝說法。初妙中妙竟亦妙。有義有文。具足清淨顯現梵行。謂分別意行經。如意行生。諦聽諦聽。

善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。云何意行生。若有比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處住。彼樂彼。命終生梵身天中。諸梵身天者。生彼住彼。受離生喜樂。及比丘住此入初禪。受離生喜樂。此二離生喜樂無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修如是習。如是廣布。生梵身天中。如是意行生。復次比丘。覺觀已息內。靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處住。彼樂彼。命終生晃昱天中。諸晃昱天者。生彼住彼。受定生喜樂。及比丘住此入第二禪。受定生喜樂。此二定生喜樂無有差別三俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修如是習。如是廣布。生晃昱天中。如是意行生。復次比丘。離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處住。彼樂彼。命終生遍淨天中。諸遍淨天者。生彼住彼。受無喜樂。及比丘住此入第三禪。受無喜樂。此二無喜樂無有差別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼。彼此定如是修如是習。如是廣布。生遍淨天中。如是意行生。復次比丘。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有是處住。彼樂

熱有憂感邪行。彼知此已。是故便自譏。有結不盡。此法有苦有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。則便自譏。所以者何。若有結不盡者。彼有亦不盡。是故彼一切有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。是故便自譏也。有結盡者。此法無苦無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。則便自稱。所以者何。若有結盡者。彼有亦盡。是故彼一切無苦無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。是故便自稱也。不求內樂者。彼亦不求內。是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。是故便自譏也。求於內樂。此法無苦無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。則便自稱。所以者何。若有求內樂者。彼亦求內。是故彼一切無苦無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。是故便自稱。如是有稱有譏而不說法也。不稱不譏而為說法。云何不稱不譏而為說法。若欲相應與喜樂俱。極下賤業為凡夫行。此法有苦有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。則便說法。所以者何。彼不如是說。欲無常苦磨滅法。彼知欲無常已。是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。是故便說法。自身苦行至苦非聖行無義相應。此法有苦有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。則便說法。所以者何。彼不如是說。自身苦行至苦非聖行無義相應。此法有苦有煩

有熱有憂感邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。是故便說法也。有結不盡。此法有苦有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。則便說法。所以者何。彼不如是說。若有結不盡者。彼有亦不盡。是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。是故便說法也。有結盡者。此法無苦無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。則便說法。所以者何。彼不如是說。若有結盡者。彼有亦盡。是故彼一切無苦無煩無熱無憂感邪行。不達此法。唯有苦法。無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。是故便說法也。不求內樂。此法有苦有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。則便說法。所以者何。彼不如是說。若不求內樂者。彼亦不求內。是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行。不達此法。唯有苦法。有煩有熱有憂感邪行。彼知此已。是故便說法也。求於內樂。此法無苦無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。則便說法。所以者何。彼不如是說。若有求內樂者。彼亦求內。是故彼一切無苦無煩無熱無憂感邪行。不達此法。唯有苦法。無煩無熱無憂感邪行。彼知此已。是故便說法。如是不稱不譏而為說法。有稱有譏。有無稱無譏而為說法者。因此故說也。決定於齊決定知已。所有內樂當求彼者。此何因說。有樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習。

不可廣布。我說於彼則不可修也。有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習。可廣布。我說於彼則可修也。云何有樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習。不可廣布。我說於彼不可修也。彼若因五欲功德生喜生樂。此樂非聖樂是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修不可習。不可廣布。我說於彼則不可修。云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習。可廣布。我說於彼則可修耶。若有比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。此樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂。無食無生死。可修可習。可廣布。我說於彼則可修也。決定於齊決定知已。所有內樂當求彼者。因此故說。莫相導說。亦莫面前稱譽者。此何因說。有相導說。不真實。虛妄無義相應。有相導說。真實不虛妄。無義相應。有相導說。真實不虛妄。與義相應。於中若有導說。不真實。虛妄無義相應者。此終不可說。於中若有導說。真實不虛妄。無義相應者。彼亦當學不說是也。於中若有導說。真實不虛妄。義相應者。彼為知時正智正念令成就彼。如是面前稱譽莫相導說。亦莫面前稱譽者。因此故說。齊限說莫不齊限者。此何因說。不齊限說者。煩身念忘忘。心疲極。聲壞。向智者不自在也。齊限說者。不煩身。念不忘忘。心不疲極。聲

至吠。白狗聞已極大瞋恚。從床來下至木聚邊。憂感愁臥。鵝鵝摩納都提子於後還家。見已白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊。憂感愁臥。問家人曰。誰觸我狗。令極大瞋恚。從床來下至木聚邊。憂感愁臥。家人答曰。我等都無觸燒白狗。令大瞋恚。從床來下至木聚邊。憂感愁臥。摩納當知。今日沙門瞿曇來此乞食。白狗見已便逐吠之。沙門瞿曇語白狗曰。汝不應爾。謂汝從*低至。吠。因是摩納故令白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊。憂感愁臥。鵝鵝摩納都提子聞已便大瞋恚。欲誣世尊。欲謗世尊。欲墮世尊。如是誣謗墮沙門瞿曇。即從舍衛出往詣勝林給孤獨園。彼時世尊無量大眾前後圍繞而為說法。世尊遙見鵝鵝摩納都提子來。告諸比丘。汝等見鵝鵝摩納都提子來耶。答曰。見也。世尊告曰。鵝鵝摩納都提子今命終者。如屈伸臂頃必生地獄。所以者何。以彼於我極大瞋恚。若有衆生因心瞋恚故。身壞命終必至惡處生地獄中。於是鵝鵝摩納都提子。往詣佛所。語世尊曰。沙門瞿曇。今至我家乞食來耶。世尊答曰。我今往至汝家乞食。瞿曇。向我白狗說何等事。令我白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊。憂感愁臥。世尊答曰。我今平旦著衣持鉢。入舍衛乞食。展轉往詣汝家乞食。於是白狗遙見我來。見已而吠。我語白狗。汝不應爾。謂汝從*低至。吠。是故白狗極大瞋恚。從床來下至木聚邊。憂感

愁臥。鵝鵝摩納問世尊曰。白狗前世是我何等。世尊告曰。止止摩納。慎莫問我。汝聞此已必不可意。鵝鵝摩納復更再三問。世尊曰。白狗前世是我何等。世尊亦至再三告曰。止止摩納。慎莫問我。汝聞此已。必不可意。世尊復告於摩納曰。汝至再三問。我不止。摩納當知。彼白狗者。於前世時。即是汝父。名都提也。鵝鵝摩納聞是語已。倍極大恚。欲誣世尊。欲謗世尊。欲墮世尊。如是誣謗墮沙門瞿曇。語世尊曰。我父都提大行布施。作大齋祠。身壞命終。正生梵天。何因何緣乃生於此下賤狗中。世尊告曰。汝父都提以此增上慢。是故生於下賤狗中。

梵志增上慢 此終六處生

雞狗猪及豺 驢五地獄六

鵝鵝摩納。若汝不信我所說者。汝可還歸語白狗曰。若前世時是我父者。白狗當還在大床上。摩納。白狗必還上床也。若前世時是我父者。白狗還於金槃中食。摩納。白狗必當還於金槃中食也。若前世時是我父者。示我所舉金銀水精珍寶藏處。謂我所不知。摩納。白狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處。謂汝所不知。於是鵝鵝摩納問佛所說。善受持誦繞世尊已。而還其家。語白狗曰。若前世時是我父者。白狗當還在大床上。白狗即還在大床上。若前世時是我父者。白狗還於金槃中食。白狗即還於金槃中食。若前世時是我父者。當示於我

父本所舉金銀水精珍寶藏處。謂我所不知。白狗即從床上來下。往至前世所止宿處。以口及足。培床四脚下。鵝鵝摩納便從彼處。大得寶物。於是鵝鵝摩納都提子得寶物已。極大歡喜。以右膝著地。叉手向勝林給孤獨園。再三舉聲稱譽世尊。沙門瞿曇所說不虛。沙門瞿曇所說真諦。沙門瞿曇所說如實。再三稱譽已。從舍衛出往詣勝林給孤獨園。爾時世尊無量大眾前後圍繞而為說法。世尊遙見鵝鵝摩納來告諸比丘。汝等見鵝鵝摩納來耶。答曰。見也。世尊告曰。鵝鵝摩納今命終者。如屈伸臂頃。必至善處。所以者何。彼於我極有善心。若有衆生因善心故。身壞命終必至善處。生於天中。爾時鵝鵝摩納往詣佛所。共相問訊却坐。一面。世尊告曰。云向摩納。如我所說。白狗者為如是耶。不如是耶。鵝鵝摩納曰。白狗。實如所說。瞿曇。我復欲有所問。聽乃敢陳。世尊告曰。恣汝所問。瞿曇。何因何緣彼衆生者俱受人身。而有高下有妙不妙。所以者何。瞿曇。我見有短壽有長壽者。見有多病有少病者。見不端端正有端正者。見無威德有威德者。見有卑賤族有尊貴族者。見無財物有財物者。見有惡智有善智者。世尊答曰。彼衆生者因自行業。因業得報。緣業依業業處。衆生隨其高下。處妙不妙。鵝鵝摩納白世尊曰。沙門瞿曇所說至略。不廣分別。我不能知。願沙門瞿曇為我廣說。

●屈伸二加申● ●心瞋恚二瞋恚心● ●正生二生妙● ●培一培● ●實一實● ●至二生● ●我一一如● ●白二答● ●
●(見)一● ●正二政● ●履十(履)● ●~Kamma

令得知義。世尊告曰。摩納。諦聽善思。念之。我當爲汝廣分別說。鵝鵝摩納白曰。唯然當受教聽。佛言。摩納。何因何緣。男子女人壽命極短。若有男子女人。殺生凶弊。極惡飲血。害意著惡。無有慈心。於諸衆生。乃至惡處。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。壽命極短。所以者何。此道受短壽。謂男子女人殺生凶弊。極惡飲血。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人壽命極長。若有男子女人。離殺斷殺。棄捨刀杖。有愍有愧。有慈悲心。饒益一切。乃至惡處。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。壽命極長。所以者何。此道受長壽。謂男子女人離殺斷殺。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人多有疾病。若有男子女人。觸燒衆生。彼或以手拳。或以木石。或以刀杖。觸燒衆生。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。多有疾病。所以者何。此道受多疾病。謂男子女人觸燒衆生。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人無有疾病。若有男子女人。不觸燒衆生。彼不以手拳。不以木石。不以刀杖。觸燒衆生。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。無有疾病。所以者何。此道受無疾病。謂男子女人不觸燒衆生。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人形不端正。若有男子女人。急性好惱。彼少所聞。便大瞋恚。憎嫉生。憂廣生。靜怒。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。形不端正。所以者何。此道受形不端正。謂男子女人急性好惱。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人形體端正。若有男子女人。不急性好惱。彼聞柔軟語。離強言。不大瞋恚。不憎嫉生。憂。不廣生。靜怒。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。形體端正。所以者何。此道受形體端正。謂男子女人不急性好惱。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人無有威德。若有男子女人。內懷嫉妬。彼見他得供養恭敬。便生嫉妬。若見他有物欲令我得。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。無有威德。所以者何。此道受無威德。謂男子女人內懷嫉妬。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人有威德。若有男子女人。不懷嫉妬。彼見他得供養恭敬。不生嫉妬。若見他有物不欲令我得。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。有大威德。所以者何。此道受有威德。謂男子女人不懷嫉妬。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人卑賤。若有男子女人。憍傲大慢。彼可敬不敬。可重不重。可貴不貴。可奉不奉。可供養不供養。可與道不與道。可與坐不與坐。可及手向禮拜問訊。不又手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。卑賤族。所以者何。此道受卑賤族。謂男子女人憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人尊貴族。若有男子女人。不憍傲大慢。彼可敬而敬。可重而重。可貴而貴。可奉事而奉事。可供養而供養。可與道而與道。可與坐而與坐。可及手向禮拜問訊。而又手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。尊貴族。所以者何。此道受尊貴族。謂男子女人不憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人無有財物。若有男子女人。不作施主。不行布施。彼不施與。沙門梵志貧窮。孤獨遠來乞者。飲食衣被華鬘塗香。屋舍床榻。明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。無有財物。所以者何。此道受無財物。謂男子女人不作施主。不行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人多有財物。若有男子女人。作施主。行布施。被施花鬘塗香。屋舍床榻。明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。多有財物。所以者何。此道受多有財物。謂男子女人作施主。行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。

有男子女人。急性好惱。彼少所聞。便大瞋恚。憎嫉生。憂廣生。靜怒。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。形不端正。所以者何。此道受形不端正。謂男子女人急性好惱。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人形體端正。若有男子女人。不急性好惱。彼聞柔軟語。離強言。不大瞋恚。不憎嫉生。憂。不廣生。靜怒。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。形體端正。所以者何。此道受形體端正。謂男子女人不急性好惱。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人無有威德。若有男子女人。內懷嫉妬。彼見他得供養恭敬。便生嫉妬。若見他有物欲令我得。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。無有威德。所以者何。此道受無威德。謂男子女人內懷嫉妬。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人有威德。若有男子女人。不懷嫉妬。彼見他得供養恭敬。不生嫉妬。若見他有物不欲令我得。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。有大威德。所以者何。此道受有威德。謂男子女人不懷嫉妬。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人卑賤。若有男子女人。憍傲大慢。彼可敬不敬。可重不重。可貴不貴。可奉不奉。可供養不供養。可與道不與道。可與坐不與坐。可及手向禮拜問訊。不又手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。卑賤族。所以者何。此道受卑賤族。謂男子女人憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人尊貴族。若有男子女人。不憍傲大慢。彼可敬而敬。可重而重。可貴而貴。可奉事而奉事。可供養而供養。可與道而與道。可與坐而與坐。可及手向禮拜問訊。而又手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。尊貴族。所以者何。此道受尊貴族。謂男子女人不憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人無有財物。若有男子女人。不作施主。不行布施。彼不施與。沙門梵志貧窮。孤獨遠來乞者。飲食衣被華鬘塗香。屋舍床榻。明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。無有財物。所以者何。此道受無財物。謂男子女人不作施主。不行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人多有財物。若有男子女人。作施主。行布施。被施花鬘塗香。屋舍床榻。明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。多有財物。所以者何。此道受多有財物。謂男子女人作施主。行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。

與坐。可及手向禮拜問訊。不又手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。卑賤族。所以者何。此道受卑賤族。謂男子女人憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人尊貴族。若有男子女人。不憍傲大慢。彼可敬而敬。可重而重。可貴而貴。可奉事而奉事。可供養而供養。可與道而與道。可與坐而與坐。可及手向禮拜問訊。而又手向禮拜問訊。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。尊貴族。所以者何。此道受尊貴族。謂男子女人不憍傲大慢。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人無有財物。若有男子女人。不作施主。不行布施。彼不施與。沙門梵志貧窮。孤獨遠來乞者。飲食衣被華鬘塗香。屋舍床榻。明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終。必至惡處。生地獄中。來生人間。無有財物。所以者何。此道受無財物。謂男子女人不作施主。不行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。男子女人多有財物。若有男子女人。作施主。行布施。被施花鬘塗香。屋舍床榻。明燈給使。彼受此業。作具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。來生人間。多有財物。所以者何。此道受多有財物。謂男子女人作施主。行布施。摩納當知。此業有如是報也。摩納。何因何緣。

惡處地獄中者。若有沙門梵志得天眼成就。就天眼而見彼。見已作是念。有身惡行。亦有身惡行報。有口意惡行。亦有口意惡行報。所以者何。我見彼不離殺不與取邪淫妄言。乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生惡處地獄中。若更有如是比。不離殺不與取邪淫妄言。乃至邪見。此不離不護者。彼一切邪淫妄言。乃至邪見。此不離不護者。彼一切身壞命終亦生惡處地獄中。如是見者。則爲正見。異是見者。則彼智趣耶。若所見所知極力捫摸。一向著說。此是真諦。餘皆虛妄。阿離。若有一離殺不與取邪淫妄言。乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中者。若有沙門梵志得天眼成就。就天眼而見彼。見已作是念。有身妙行。亦有身妙行報。有口意妙行。亦有口意妙行報。所以者何。我見彼離殺不與取邪淫妄言。乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中。若更有如是比。離殺不與取邪淫妄言。乃至邪見。此離護者。彼一切身壞命終亦生善處天中。如是見者。則爲正見。異是見者。則彼智趣耶。若所見所知極力捫摸。一向著說。此是真諦。餘皆虛妄。阿離。於中若有一沙門梵志得天眼成就。就天眼作如是說。無身惡行。亦無身惡行報。無口意惡行。亦無口意惡行報者。我不聽彼。若作是說。我見彼不離殺不與取邪淫妄言。乃至邪見。此不離不護已。身壞命終生善處天中。我聽彼也。若作是說。若更有如是比。不離殺不與取邪淫妄言。乃至邪見。此不離不護者。彼一切身壞命終亦生善

①問事不定～Vibhajja byāka añño paṭho, 問事不足②一向答～Ekamena byakato. ③同一詞④問二問⑤分別大業(經)
～Mahākamma vibhāṅga. ⑥靖二番⑦比十(丘)⑧* ⑨經中耶字與邪字混用⑩比此⑪, 十(丘)⑫*

處天中者。我不聽彼。若作是說。如是見者。則爲正見。異是見者。則彼智趣邪者。我不聽彼。若所見所知極力捫摸。一向著說。此是真諦餘皆虛妄者。我不聽彼。所以者何。阿難。如來知彼人異。阿難。於中若有一沙門梵志得天眼。成就天眼。作如是說。無身妙行。亦無身妙行報。無口意妙行。亦無口意妙行報。我不聽彼。若作是說。我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生惡處地獄中。我聽彼也。若作是說。若更有如是比離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此離護者。彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者。我不聽彼。若作是說。如是見者。則爲正見。異是見者。則彼智趣邪者。我不聽彼。若所見所知極力捫摸。一向著說。此是真諦餘皆虛妄者。我不聽彼。所以者何。阿難。如來知

彼人異。阿難。於中若有一沙門梵志得天眼。成就天眼。作如是說。有身妙行。亦有身妙行報。有口意妙行。亦有口意妙行報。我聽彼也。若作是說。我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中者。我聽彼也。若作是說。若更有如是比離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此離護者。彼一切身壞命終亦生善處天中者。我不聽彼。若作是說。如是見者。則爲正見。異是見者。則彼智趣邪者。我不聽彼。若所見所知極力捫摸。一向著說。此是真諦餘皆虛妄者。我不聽彼。所以者何。阿難。如來知彼人異。阿難。若有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此不離護已。身壞命終生善處天中者。彼若本作不善業。作已成者。因不離不護故。彼於現法中受報訖而生於彼。或復因後報故。彼不以此因。不以此緣。身壞命終生善處天中。或復本作善業。作已成者。因離護故。未盡應受善處報。彼因此緣此故。身壞命終生善處天中。或復死時生善心。心所有法正見相應。彼因此緣此。身壞命終生善處天中。阿難。如來知彼人爲如是也。阿難。若有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生惡處地獄中者。彼若本作善業。作已成者。因離護故。彼於現法中受報訖而生於彼。或復因後報故。彼不以此因。不以此緣。身壞命終生惡處地獄中。或復本作不善業。作已成者。因不離不護故。未盡應受地

獄報。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。或復死時生不善心。心所有法邪見相應。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。阿難。如來知彼人爲如是也。阿難。若有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此不離護已。身壞命終生惡處地獄中者。彼即因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。或復本作不善業。作已成者。因不離不護故。未盡應受地獄報。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。或復死時生不善心。心所有法邪見相應。彼因此緣此。身壞命終生惡處地獄中。阿難。如來知彼人爲如是也。阿難。若有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪見。此離護已。身壞命終生善處天中者。彼即因此緣此。身壞命終生善處天中。或復本作善業。作已成者。因離護故。未盡應受報。彼因此緣此。身壞命終生善處天中。或復死時生善心。心所有法正見相應。彼因此緣此。身壞命終生善處天中。阿難。如來知彼人爲如是也。復次有四種人。或有人無有似有。或有似無有。或無有似無有。或有似有。阿難。猶如四種橡。或橡不熟似熟。或熟似不熟。或不熟似不熟。或熟似熟。如是阿難。四種橡喻人。或有人無有似有。或有似無有。或無有似無有。或有似有。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

分別大業經第十卷 三千五百七字

中阿^①含經卷第四十四^②
六千九百七十二字

④中阿^{*}含根本分別品^⑤第二竟^⑥ 二萬四千五百八十九字

中阿含經卷第四十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
心品第三 有十經 第四分別誦

心淨受法二 行禪說獵師

五枝財物主 瞿曇彌多界

（二五）中阿含心品四心經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時有一比丘獨安靖處。宴坐思惟。心作是念。誰將世間去。誰爲染著。誰起自在。彼時比丘則於晡時。從宴坐起。往詣佛所。稽首禮足却坐。一面白曰。世尊。我今獨安靖處。宴坐思惟。心作是念。誰將世間去。誰爲染著。誰起自在。世尊聞已。歎曰。善哉。善哉。比丘。謂有賢道。而有賢觀。極妙辯才有。善思惟。誰將世間去。誰爲染著。誰起自在。比丘所問爲如是耶。比丘答曰。如是。世尊。世尊告曰。比丘。心將世間去。心爲染著。心起自在。比丘。彼將世間去。彼爲染著。彼起自在。比丘。多聞聖弟子。非心將去。非心染著。非心自在。比丘。多聞聖弟子。不隨心自在。而心隨。多聞聖弟子。比丘白曰。善哉。善哉。唯然。世尊。彼時比丘聞佛所說。歡喜奉行。問曰。世尊。多聞比丘說。多聞比丘。

世尊。云何多聞比丘。云何施設多聞比丘。世尊。聞已歎曰。善哉善哉。比丘。謂有賢道而有賢觀。極妙辯才有善思惟。世尊。多聞比丘說多聞比丘。世尊。云何多聞比丘。云何施設多聞比丘。比丘。所問爲如是耶。比丘。答曰。如是世尊。世尊告曰。比丘。若比丘聞此苦。復以慧正見見苦滅道如真者。比丘。如是多聞比丘明達智慧。如來如是施設多聞比丘明達智慧。比丘白曰。善哉善哉。唯然世尊。彼時比丘聞佛所說歡喜奉行。問曰。世尊。聰明比丘點慧廣慧。說聰明比丘點慧廣慧。世尊。云何聰明比丘點慧廣慧。云何施設聰明比丘點慧

廣慧世尊聞已歎曰。善哉善哉。比丘謂有賢道而有寶觀。極妙辯才有善思惟。世尊云何聰明比丘點慧廣_(四)慧。云何施設聰明比丘點慧廣慧。比丘所問爲如是耶。比丘答曰。如是我尊。世尊告曰。若比丘不念自害。不念害他。亦不念俱害。比丘但念自饒益及饒益他。饒益多人。惡傷世間。爲天爲人求義及饒益。求安隱快樂。比丘如是聰明比丘點慧廣慧。_(五)如是如來施設聰明比丘點慧廣慧。比丘白曰。善哉善哉。唯然世尊。從坐起稽首佛足繞三匝而還。彼時比丘閉世尊敬。在遠離獨住心無放逸修行精勤。彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已。族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不受更有知如其彼尊者知法已乃至得阿羅漢詞佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

●心經第一竟
千五百四十

(二) ●中阿含小品浮彌經第二
第四分

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭哆園爾時尊者浮彌亦在王舍城無事禪

②一千一百一十二
摩訶[?]字[?]126.
Bhumija sutta.
〔第四分〕別
論 Bhūmijja.

④心經第一竟④
四字 千五十

(二五) 中阿含心品(二六) 浮彌經第二

別誦

我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林迦蘭

坐二座
 河二漢
 (心經第
 一) 千
 五十四字
 (中阿含) 一
 二四. 126.
 Jhāmija sūta.
 (第四分別
 論) 一
 四〇〇

哆園。爾時尊者浮

亦在王舍城無事禪

●卷末題與品末題位置前後 ●〔六千…字〕—●●●〔中阿含〕—●〔中阿含—竟〕十一字—●●●●第二—第十三 ●〔二萬四
千九百八十九字〕—●●●●〔第四分別語〕—●●●十〔光明皇后願文〕●●第三—第十四 ●枝—支 ●〔中阿含〕—●●●●A.IV.
186. Uramagga (No.82) 譯—解 ●●●●正經—說義～Sutta (正經), dēyya (散狀), Veyyākaraṇa (証狀), Gāthā (偈偈), Udāna (此說)
Itivuttaka (本起), dāśaka (生處), Abbhuta-dhamma (未曾有法), Vedalla (散狀), ●●●●Catuppādā gāthā. ●●●●Sutavā nibbedhika
●●●●阿三集分 ●●●●苦十 (集) ●●●●～Pandita mahāpāṇa, ●●●●緣上/時略明比丘羅漢聲譽世尊十一字 ●●●●如是如來二如來如是

_____

室中。於是尊者浮彌過夜平旦著衣持鉢欲入王舍城而行乞食。尊者浮彌復作是念。且置入王舍城乞食。我寧可往。至王子耆婆先那童子家。於是尊者浮彌便往至王子耆婆先那童子家。王子耆婆先那童子遙見尊者浮彌來。即從座起偏袒著衣。叉手向尊者浮彌作如是說。善來尊者浮彌。尊者浮彌久不來此可坐此床。尊者浮彌即便就坐。王子耆婆先那童子。稽首尊者浮彌足。却坐一面白曰。尊者浮彌。我欲有所問。聽我問耶。尊者浮彌答曰。王童子。欲問便問。我聞已當思。王童子便問尊者浮彌。或有沙門梵志來詣我所而語我曰。王童子。有人作願行正梵行彼必得果。或無願。或願無願。或非有願非無願。行正梵行彼必得果。尊者浮彌。何意云何說。尊者浮彌告曰。王童子。我不面從世尊聞。亦不從諸梵行聞。王童子。世尊或如是說。或有人作願行正梵行彼必得果。或無願。或願無願。或非有願非無願。行正梵行彼必得果。王童子白曰。若尊者浮彌。尊師如是意如是說者。此於世間天及魔梵沙門梵志從人至天最在其上。尊者浮彌。可在此食。尊者浮彌默然而受。王童子知尊者浮彌默然受已。即從坐起自行澡水。以極美淨妙種種豐饒食噉含消。自手斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水已。取一小床別坐聽法。尊者浮彌為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便為彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從坐起去

往詣佛所。稽首佛足却坐一面。與王童子所共論者。盡向佛說。世尊聞已告曰。浮彌。何意不為王童子說。四喻耶。尊者浮彌問曰。世尊。何謂四喻。世尊答曰。浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌猶如有人欲得乳者而擊牛角。必不得乳。無願。願無願。非有願非無願。人欲得乳而擊牛角。必不得乳。所以者何。以邪求乳。謂擊牛角也。如是浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌猶如有人欲得乳者。飽飲飼牛而擊牛乳。彼必得乳。無願。願無願。非有願非無願。人欲得乳飽飲飼牛。而擊牛乳。彼必得乳。所以者何。以正求乳。謂擊牛乳也。如是浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無

道也。浮彌猶如有人欲得酥者。以器盛水以抨抨之。必不得酥。無願。願無願。非有願非無願。人欲得酥。以器盛水。以抨抨之。必不得酥。所以者何。以邪求酥。謂以水也。如是浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌猶如有人欲得酥者。以器盛酪以抨抨之。彼必得酥。無願。願無願。非有願非無願。人欲得酥。以器盛酪。以抨抨之。彼必得酥。所以者何。以正求酥。謂抨抨也。如是浮彌。若有沙門梵志正見正見定。彼作願行行正梵行彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不得果。無願。願無願。非有願非無願。行邪梵行必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌猶如有人欲得油者。以罍具盛沙。以冷水漬。而取壓之。必不得油。無願。願無願。非有願非無願。人欲得油。以罍具盛沙。以冷水漬。而取壓之。必不得油。所以者何。以邪求油。謂壓沙也。如是浮彌。若有沙門梵志邪見邪見定。彼作願行行邪梵行必不

得果無願。願無願。非有願。非無願。行邪梵行。必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。若有沙門梵志。正見正見定。彼作願行。行正梵行。彼必得果。無願。願無願。非有願。非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。猶如有人欲得油者。以竿具盛麻子。以煖湯漬而取壓之。彼必得油。無願。願無願。非有願。非無願。人欲得油。以竿具盛麻子。以煖湯漬而取壓之。彼必得油。所以者何。以正求油。謂壓麻子也。如是浮彌。若有沙門梵志。正見正見定。彼作願行。行正梵行。彼必得果。無願。願無願。非有願。非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌。若有沙門梵志。邪見邪見定。彼作願行。行邪梵行。必不得果。無願。願無願。非有願。非無願。行邪梵行。必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。猶如有人欲得火者。以濕木作火母。以濕鑽鑽。必不得火。無願。願無願。非有願。非無願。人欲得火。以濕木作火母。以濕鑽鑽。必不得火。所以者何。以邪求火。謂鑽濕木也。如是浮彌。若有沙門梵志。邪見邪見定。彼作願行。行邪梵行。必不得果。無願。願無願。非有願。非無願。行邪梵行。必不得果。所以者何。以邪求果。謂無道也。浮彌。若有沙門梵志。正見正見定。彼作願行。行正梵行。彼必得果。無願。願無願。非有願。非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。

「正求果」謂有道也。浮彌猶如有人欲得火者。以燥木作火母。以燥鑽鑽。彼必得火。無願。願無願。非有願非無願。人欲得火。以燥木作火母。以燥鑽鑽。彼必得火。所以者何。以正求火。謂鑽燥木也。如是浮彌。若有沙門梵志。正見正見定。彼作願行行。正梵行。彼必得果。無願。願無願。非有願非無願。行正梵行。彼必得果。所以者何。以正求果。謂有道也。浮彌若汝爲王童子。說此四喻者。王童子聞已。必大歡喜。供養於汝。盡其形壽。謂衣被。飲食臥具湯藥。及餘種種諸生活具。尊者浮彌白曰。世尊。我本未曾聞此四喻。何由得說。唯今始從世尊聞之。佛說如是。尊者浮彌及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●浮彌經第二竟 ●二千八百三十三字

●中阿含心品 ●受法經第三 ●第四分 ●別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間真實有。四種受法。云何爲四。或有受法。現樂當來受。受苦報。或有受法。現苦當來受。樂報。或有受法。現苦當來亦受苦報。或有受法。現樂當來亦受樂報。云何受法。現樂當來受苦報。或有沙門梵志。快莊嚴女共相娛樂。作如是說。此沙門梵志。於欲見當來有何恐怖。有何災患。而斷於欲。施設斷欲。此快莊嚴於女身體。樂更樂觸。彼與此女共相娛樂於中遊戲。彼受此法。成具足已。身壞命終。趣

至惡處生。地獄中。方作是念。彼沙門梵志。於欲見。此當來恐怖。見此災患。故斷於欲。施設斷欲。我等因欲。欲緣欲故。受如是極苦甚重苦也。猶春後月日中極熱。有葛藤子。曰。奚已進。墮。一。娑羅樹下。彼時娑羅樹神。因此故而生。恐怖於是。彼樹神。若邊傍種子村神。村百穀藥木。有親親朋友樹神。於種子見。當來有恐怖。有災患故。便往至彼樹神所。而慰勞曰。樹神勿怖。樹神勿怖。今此種子。或爲鹿食。或孔雀食。或風吹去。或村火燒。或野火燒。或敗壞不成。種子如是。樹神。汝得安隱。若此種子。非爲鹿食。非孔雀食。非風吹去。非村火燒。非野火燒。非敗壞不成。種子。此種子不缺不穿。亦不割坼。不爲風雨日所中傷。得大雨。便速生也。彼樹神而作是念。以何等故。彼邊傍種子村神。村百穀藥木。親親朋友樹神。於種子見。當來有何恐怖。有何災患。而來慰勞我言。樹神勿怖。樹神勿怖。樹神此子。或爲鹿食。或孔雀食。或風吹去。或村火燒。或野火燒。或敗壞不成。種子如是。樹神。汝得安隱。若此種子。非爲鹿食。非孔雀食。非風吹去。非村火燒。非野火燒。亦非敗壞不成。種子。此種子不缺不穿。亦不割坼。不爲風雨日所中傷。得大雨。便速生也。成莖枝葉。柔軟成節。觸體喜悅。此莖枝葉柔軟成節。觸體喜悅。更樂觸。此緣樹成大枝節葉。纏裹彼樹。覆蓋在下。覆蓋在上。已。彼樹神。方作是念。彼邊傍種子村神。村百穀藥

①煖二暖國* ②飲二飯白 ③〔浮網經一竟〕一國 ④〔二千…字〕一國 ⑤〔中阿含〕一國 ⑥受法經十〔上〕國~M. 45. Dhammasamādāna
 sūta. ⑦〔第四分別誦〕一國 ⑧Cattāri dhammasamādānāni. ⑨第二藏國 ⑩日二日國 ⑪圯二岸國, 圯亦國 ⑫~Sāla. ⑬村二得國
 ⑭割亦二割拆國* ⑮或十〔爲〕白 ⑯方三而白

●見此災患故。而來慰勞我言。樹神勿怖。樹神勿怖。此種子。或爲鹿食。或孔雀食。或風吹去。或村火燒。或野火燒。或敗壞不成。種子。如是樹神。汝得安隱。若此種子。非爲鹿食。非孔雀食。非風吹去。非村火燒。非野火燒。亦非敗壞不成。種子。此種子不缺不穿。亦不剝折。不爲風雨日所中傷。得大雨。灌便速生也。我因種子緣。種子故。受此極苦甚重苦也。如是或有沙門梵志。快莊嚴女共相娛樂。作如是說。此沙門梵志。於欲見。當來有何恐怖。有何災患。而斷於欲。施設斷欲。此快莊嚴於女身體。樂更樂觸。彼與此女共相娛樂於中遊戲。彼受此法。成具足已。身壞命終。趣至惡處。生地獄中。方作是念。彼沙門梵志。於欲見。此當來恐怖。見此災患故。斷於欲。施設斷欲。我等因欲。爭欲緣故。受如是極苦甚重苦也。是謂受法現樂當來受苦報。云何受法現苦當來受樂報。或有一自然重濁欲重濁。患重濁癡。彼數隨欲心。受苦憂感。數隨患心。癡心。受苦憂感。彼以苦以憂。盡其形壽。修行梵行。乃至啼泣墮淚。彼受此法。成具足已。身壞命終。必昇善處。生於天中。是謂受法現苦當來受樂報。云何受法現苦當來亦受苦報。或有沙門梵志。裸形無衣。或以手爲衣。或以葉爲衣。或以珠爲衣。或不以瓶取水。或不以櫬取水。不食刀杖劫抄之食。不食欺妄食。不自往不遣信。不來尊不善尊。

故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

受法經第三竟。一千五百八十三字。

中阿含心品。受法經第四。分別誦我聞如是。一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時世尊告諸比丘。此世間如是欲如是。望如是。愛如是。樂如是。意。令。不喜不愛不可法滅。喜愛可法生。彼如是欲如是。望如是。愛如是。樂如是。意。然不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。此是癡法。我法甚深難見難覺難達。如是我法甚深難見難覺難達。不喜不愛不可法滅。喜愛可法生。是不癡法。世間真實有四種受法。云何爲四。或有受法。現樂當來受。苦報。或有受法。現苦當來受。樂報。或有受法。現苦當來亦受苦。苦報。或有受法。現樂當來亦受樂。樂報。云何受法。現樂當來受苦報。或有一自樂自喜殺生。因殺生。生樂生喜。彼自樂自喜。不與取邪淫妄言。乃至邪見。因邪見。生樂生喜。如是身樂心樂。不善從。不善生。不趣智。不趣覺。不趣涅槃。是謂受法。現樂當來受苦報。云何受法。現苦當來受樂報。或有一自苦自愛斷殺。因斷殺。生苦生憂。彼自苦自愛。斷不與取邪淫妄言。乃至斷邪見。因斷邪見。生苦生憂。如是身苦心苦。善從善生。趣智趣覺。趣於涅槃。是謂受法。現苦當來受樂報。云何受法。現苦當來亦受苦報。或有一自苦自愛殺生。因殺生。生苦生憂。彼自苦自愛。不與取邪淫妄言。乃至邪見。因邪見。生苦生

〇(有伺)十思〇 〇見此二有伺〇 〇情二思〇 〇(接神)十此〇 〇頭頭金二頭頭金〇 〇處二處〇 〇草二草〇 〇果〇 〇甘二
 宿〇 〇悅二喜〇 〇(受法一覺)〇 〇(一千五百八十三字)〇 〇(中阿含)〇 〇受法經十(下)〇 ~M. 46. *Dhammasam-*
dāna sutta. [No. 83] 〇(第四分別經)〇 〇又二經〇 〇又二經〇

報。不知如真已。便習行不斷。習行不斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。若有受法現樂當來亦受樂報。彼癡者不知如真此受法現樂當來亦受樂報。不知如真已。便不習行而斷之。不習行斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。彼習行法不知如真。不習行法不知如真。習行法不知如真。不習行法不知如真。不習行法習。習行法不習。不習行法真已。不習行法習。習行法不習。不習行法習。習行法不習已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。是謂癡法。若有受法現樂當來受苦報。彼慧者知如真此受法現樂當來受苦報。知如真已。便不習行而斷之。不習行斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。若有受法現苦當來受樂報。彼慧者知如真此受法現苦當來受樂報。知如真已。便習行不斷。習行不斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。猶如大小便和若干種藥。或有人爲病故服。服時惡色臭無味。不可口而傷咽。服已在腹便成藥。如是此受法現苦當來受樂報。彼慧者知如真此受法現苦當來受樂報。知如真已。便習行不斷。習行不斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。若有受法現苦當來亦受苦報。彼慧者知如真此受法現苦當來亦受苦報。知如真已。便不習行而斷之不習行斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。若有受法現樂當來亦受樂報。彼慧者知如真此受法現樂當來亦受

樂報。知如真已。便習行不斷。習行不斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。猶如。酥蜜和若干種藥。或有人爲病故服。服時好色香味可口而不傷咽。服已在腹便成藥。如是此受法現樂當來亦受樂報。彼慧者知如真此受法現樂當來亦受樂報。知如真已。便習行不斷。習行不斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。彼習行法知如真。不習行法知如真。習行法知如真。不習行法知如真已。便習行法習。不習行法不習。習行法習。不習行法不習已。便喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂慧法。世間真實有是四種受法者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

受法經第四竟。 一千五百七十五字

中阿含經卷第四十五。 六千二百九十五字

中阿含經卷第四十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

《中》心品行禪經第五。 第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間真實有四種行禪者。云何爲四。或有行禪者。熾盛而謂衰退。或有行禪者。衰退而謂熾盛。或有行禪者。衰退則知衰退如真。或有行禪者。熾盛則知熾盛如真。云何行禪者熾盛而謂衰退。彼行禪者。離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。彼心修習正思。

中阿含經卷第四十六

東晉謝靈運三藏聖教記

（二）心品行禪經第五 第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤

獲園爾時世尊告諸比丘世間真實有四種

行禪者云何爲四或有行禪者熾盛而謂衰

退。或有_二利社者_一。退而謂_二燭盛_一。或有_二利社

刑而幾盜即真云可了單者幾盜而謂盜是

皮子軍督。惟次惟惡不善之去。有覺有觀。

離生喜樂得初禪成就旌披心修習正思

①阿摩尼藥—阿摩尼藥—A pāṇiyakamsa. ②麻二蘇③〔受法—覺〕—④〔一千五百七十五字〕—⑤六千二百九十五字—第二四
分別講⑥⑦—⑧〔第四分別講〕—⑨⑩

則從初禪趣第二禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失初禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。則從初禪趣第二禪。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。覺觀已息內。靖一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二禪成就遊。彼心修習正思。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第二禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨念樂住。室得第三禪成就遊。彼心修習正思。從第三禪趣第四禪。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第三禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從第三禪趣第四禪。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨。得第四禪成就遊。彼心修習正思。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第四禪滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是

行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。度一切色想。滅有。對想。不念。若干想。無量空。是無量空處成就遊。彼心修習正思。從無量空處趣無量識處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失無量空處滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從無量空處趣無量識處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。度一切無量空處。無量識。是無量識處成就遊。彼心修習正思。從無量識處趣無所有處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失無量識處滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從無量識處趣無所有處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。度一切無量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼心修習正思。從無所有處趣非有想非無想處。是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失無所有處滅定也。彼行禪者不知如真。我心修習正思。快樂息寂。從無所有處趣非有想非無想處。是勝息寂。彼不知如真。已於如退轉意便失定。如是行禪者熾盛而謂衰退。復次行禪者。觀離生喜樂。得初禪成就遊。彼思餘小想。修習第二禪道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。則從初禪趣第二禪。

是勝息寂。彼行禪者不知如真。寧可思厭相應。想入初禪。不應思餘小想。入第二禪。彼不知如真。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。覺觀已息內。靖一心。無覺無觀。定生喜樂。得第二禪成就遊。彼思餘小想。修習第三禪道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第二禪趣第三禪。是勝息寂。彼行禪者不知如真。寧可思厭相應。想入第二禪。不應思餘小想。入第三禪。彼不知如真。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨念樂住。室得第三禪成就遊。彼思餘小想。修習第四禪道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第三禪趣第四禪。是勝息寂。彼行禪者不知如真。寧可思厭相應。想入第三禪。不應思餘小想。入第四禪。彼不知如真。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨。得第四禪成就遊。彼思餘小想。修習無量空處道。彼行禪者便作是念。我心修習正思。快樂息寂。從第四禪趣無量空處。是勝息寂。彼行禪者不知如真。寧可思厭相應。想入第四禪。不應思餘小想。入無量空處。彼不知如真。已不覺彼心而便失定。如是行禪者衰退而謂熾盛。復次行禪者。度一切色想。滅有。對想。不念。若干想。無

念樂住^{*}。室得第三禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行第二禪相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相。更趣餘處。失第三禪滅定也。彼知如真已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所相所標覺觀已息內靖一心無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行初禪相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相更趣餘處。失第二禪滅定也。彼知如真已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所相所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊。彼不受此行。不念此相標。唯行欲樂相應念想本退具。彼行禪者便作是念。我心離本相更趣餘處。失初禪滅定也。彼知如真已於如不退。意不失定。如是行禪者衰退則知衰退如真云何行禪者熾盛則知熾盛如真。彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊。彼心修習正思快樂息寂。則從初禪趣第二禪是勝息寂。彼行禪者便作是念。我心修習正思快樂息寂。則從初禪趣第二禪是勝息寂。彼知如真已便覺彼心而不失定。如是行禪者熾盛則知熾盛如真。復次行禪者覺觀已息內靖一心無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼心修習正思快樂息寂。從第二禪趣第三禪是勝息寂。彼行禪者便作是念。

●不覺二覺不● ②相二想●* ③所行二退具● ④苦二喜● ⑤〔離〕一● ⑥如二知●

丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。
我生此法令我昇進如是。不久當得第三禪。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊。彼不受此行不念此相標。唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦不昇進。我生此法能令我厭。如是不久當得漏盡。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨。念樂住。室得第三禪成就遊。彼不受此行不念此相標。唯行第二禪遊。彼不退不住亦復不厭。我生此法而令我退然我此定不得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨。念樂住。室得第三禪成就遊。彼受此行念此相標立念如法令住一意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦復不厭。我生此法能令我住而我此定必得久住。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標離於喜欲捨無求遊。正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨。念樂住。室得第三禪成就遊。彼不受此行不念此相標。唯行第四禪相應念想昇進具。彼比丘應當知。我生此法不退不住亦復不厭。我生此法令我昇進。如是不久當得第四禪。彼比丘應如是知。復次比丘。所行所相所標離於喜欲捨無求遊。

憍恣放逸。不放逸已。便不隨獵師獵師眷屬。彼獵師獵師眷屬復作是念。第四群鹿甚奇。憍狂第一。憍狂。若我逐彼必不能得。餘鹿則當恐怖驚散。我今寧可捨置第四群鹿。彼獵師獵師眷屬作是念已。則便捨置。如是第四群鹿便脫。獵師獵師眷屬境界。當觀彼第四沙門梵志亦復如是。比丘當學。如是我所依止止令。魔王魔王眷屬所不至處。何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂魔王魔王眷屬所不至處。復次何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是二三四四方維上下普周一切心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊。是謂魔王魔王眷屬所不至處。復次何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘度一切色想。至非有想非無想處成就遊。是謂魔王魔王眷屬所不至處。復次何者魔王魔王眷屬所不至處。謂比丘度一切非有想非無想處。想知滅身觸成就遊。慧見諸漏盡斷知。是謂魔王魔王眷屬所不至處。比丘如是所依止止令。正命魔王魔王眷屬所不至處。當學如是。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

獵師經第七竟。二千三百九十六字。

中阿含心品五支物主經第八 第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時五支物主平日出舍衛國往詣佛所。欲見世尊供養禮事。五支物主便作是念。且置往見佛世尊。或能宴坐及諸尊比丘。我今寧可詣一婆羅門利異學園。於是五支物主便至一比道遊戲歡樂近市頭阿梨往詣。一婆羅門利異學園。彼時婆羅門利異學園中。有一異學沙門文祁子。在於彼中為大宗主。衆人之師衆所敬重。統領大衆五百異學師。彼在擾亂衆。發高大音聲。其聲喧闐。說若干種畜生之論。謂論王。論賊。論閼諍。論飲食。論衣被。論婦人。論童女。論姪女。論世間。論邪道。論海中。如是比聚集。論若干種畜生之論。異學沙門文祁子遙見五支物主來。便自勸已衆令默然住。汝等默然。莫復語言。宜自收斂。此沙門瞿曇弟子五支物主來。若有沙門瞿曇在家弟子。居舍衛國者。無過於五支物主。所以者何。彼愛樂默然。稱說默然。若彼見此衆默然者。或能來前。彼時異學沙門文祁子止已衆。已自默然住。於是五支物主往詣異學沙門文祁子所。共相問訊却坐一面。異學沙門文祁子語曰。物主。若有四事。我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門。云何為四。身不作惡業。口不惡言。不行邪命。不念惡念。物主。若有此四事者。我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門。五支物主聞異學沙門文祁子所說。不是不非。從坐起去。如此所說。我自詣

佛當問此義。便往詣佛。稽首作禮却坐一面。與異學沙門文祁子所共論者。盡向佛說。世尊聞已告曰。物主。如異學沙門文祁子所說。若當爾者。嬰孩童子支節柔軟仰向臥眠。亦當成就善第一善無上士得第一義質直沙門。物主。嬰孩童子尚無身想。況復作身惡業耶。唯能動身。物主。嬰孩童子尚無口想。況復惡言耶。唯能得嚙。物主。嬰孩童子尚無命想。況復行邪命耶。唯有呻吟。物主。嬰孩童子尚無念想。況復惡念耶。唯念母乳。物主。若如異學沙門文祁子說者。如是嬰孩童子。成就善第一善無上士得第一義質直沙門。物主。若有四事。我施設彼成就善第一善。然非無上士。不得第一義。亦非質直沙門。云何為四。身不作惡業。口不惡言。不行邪命。不念惡念。物主。若有此四事。我施設彼成就善第一善。然非無上士。不得第一義。亦非質直沙門。物主。身業口業。我施設是戒。物主。念者我施設是心。所有與心相隨。物主。我說當知不善戒。當知不善戒從何而生。當知不善戒何處滅。無餘何處敗壞無餘。當知質聖弟子云何行滅不善戒耶。物主。我說當知善戒。當知善戒從何而生。當知善戒何處滅。無餘何處敗壞無餘。當知質聖弟子云何行滅善戒耶。物主。我說當知不善念。當知不善念從何而生。當知不善念何處滅。無餘何處敗壞無餘。當知質聖弟子云何行滅不善念耶。物主。我說當知善念。當知善念從何而生。當知善念

憍狂=憍慢。正命=正命。是十(修)。(重師...)(二千三百九十六字)。(中阿含)。(M.78. Samanawapajika sutta. (第四分別誦)。(Pañcakaṅga thapatti. 一婆羅門。二婆羅門利異學園。Ekasāḷaka Mallikā ārama. 比二此。Tindukāra. Samanawapajikaṁṭṭa.

至再三白曰。世尊。此新金縷黃色衣。我自
為世尊作。慈愍我。故願垂納受。世尊亦至
再三告曰。瞿曇彌。持此衣。施比丘衆。施比
丘衆已。便供養我。亦供養衆。爾時尊者阿
難立世尊後執拂侍佛。於是尊者阿難白
曰。世尊。此大生主瞿曇彌。於世尊多所饒
益。世尊母命終後。乳養世尊。世尊告曰。如
是阿難。如是阿難。大生主瞿曇彌。實於我
多所饒益。我母命終後。乳養於我。阿難。我
亦於大生主瞿曇彌多所饒益。所以者何。
大生主瞿曇彌。因我。故得自歸於佛法。及比
丘衆。不疑三尊。習滅道。成就信戒。多聞
施慧。離殺斷殺。不與取。邪淫。妄言。離酒
斷酒。阿難。若有人。因我。故得自歸於佛法。及
比丘衆。不疑三尊。習滅道。成就信戒。多
聞施慧。離殺斷殺。不與取。邪淫。妄言。離酒
斷酒者。此人供養於我。至盡形壽。以飲
食衣被床湯藥及若干種諸生活具。不得
報恩。復次阿難。有七施衆。有十四私施。得
大福。得大果。得大功德。得大廣報。阿難。云
何七施衆。得大福。得大果。得大功德。得大
廣報。信族姓。男。族姓。女。佛在世時。佛為首
施。佛及比丘衆。是謂第一施衆。得大福。得
大果。得大功德。得大廣報。信族姓。男。族姓
女。世尊般涅槃後。不久施二部衆。施比丘
衆。施比丘尼衆。入比丘僧團。而白衆曰。衆
中爾所比丘來布施彼也。人比丘尼僧房
而白衆曰。衆中爾所比丘尼來布施彼也。
是謂第五施衆。得大福。得大果。得大功德。

得大廣報。阿難。當來時。有比丘。名姓種不
精進。著袈裟衣。彼不精進。不精進故。施依
衆故。緣衆故。上衆故。因衆故。我說爾時施
主得無量不可數不可計。福。得善得樂。況
復今比丘。成就行。成就除事。成就行。事
除事。成就實直。成就柔軟。成就實直。柔軟。
成就忍。成就樂。成就忍。樂。成就相應。成
就經。成就就相應。經。成就威儀。成就威
儀。成就威儀。行來遊。成就信。成就戒。
成就多聞。成就就施。成就就慧。成就信戒。多聞
施慧。耶。是謂第七施衆。得大福。得大果。
得大功德。得大廣報。是謂有七施衆。得大
福。得大果。得大功德。得大廣報。阿難。云何
有十四私施。得大福。得大果。得大功德。
得大廣報。有信族姓。男。族姓。女。布施如來。
施。緣一覺。施。阿羅訶。施。向阿羅訶。施。
阿那含。施。向阿那含。施。斯陀含。施。向
斯陀含。施。須陀洹。施。向須陀洹。施。離
欲外仙人。施。精進人。施。不精進人。布施畜
生。阿難。布施畜生。得福百倍。施不精進人。
得福千倍。施精進人。得福百千倍。施離欲
外仙人。得福億百千倍。施向須陀洹。無量。
得須陀洹。無量。向斯陀含。無量。得斯陀含。無
量。向阿那含。無量。得阿那含。無量。向阿羅
訶。無量。得阿羅訶。無量。緣一覺。無量。況復
如來。無所著等正覺耶。此十四私施。得大福。
得大果。得大功德。得大廣報。復次阿難。有
四種布施。淨施。云何為四。或有布施。因
施主淨。非受者。或有布施。因受者淨。非

施主。或有布施。非因施主淨。亦非受者。或
有布施。因施主淨。受者亦然。阿難。云何布
施。因施主淨。非受者耶。施主精進行。妙
法。見來見果。如是見。如是說。有施有施果。
受者不精進行。惡法。不見來不見果。如
是見。如是說。無施無施果。是謂布施。因施
主淨。非受者也。阿難。云何布施。因受者淨。
非施主耶。施主不精進行。惡法。不見來
不見果。如是見。如是說。無施無施果。受
者精進行。妙法。見來見果。如是見。如是說。
有施有施果。是謂布施。因受者淨。非施主
也。阿難。云何布施。非因施主淨。亦非受者
耶。施主不精進行。惡法。不見來不見果。
如是見。如是說。無施無施果。受者亦不
精進行。惡法。不見來不見果。如是見。如
是說。無施無施果。是謂布施。非因施主淨。
亦非受者。阿難。云何布施。因施主淨。受者
亦然耶。施主精進行。妙法。見來見果。如是
見。如是說。有施有施果。受者亦精進行。妙
法。見來見果。如是見。如是說。有施有施果。
是謂布施。因施主淨。受者亦然。於是世尊
說此頌曰

精進施不精進	如法得歡喜心
信有業及果報	此施因施主淨
不精進施精進	不如法非喜心
不信業及果報	此施因受者淨
懈怠施不精進	不如法非喜心
不信業及果報	如是施無廣報
精進施於精進	如法得歡喜心
信有業及果報	如是施有廣報

四二集 ①今二令 ②耶二也 ③緣一覺 ④緣一覺 ⑤Paccakabuddha. ⑥阿羅訶 ⑦阿羅訶 ⑧(Tathāgatasāvaka)-
arāham. ⑨Arāhattaphalassacchikiriya. ⑩Anāgāmin. ⑪Anāgāminiphalassacchikiriya. ⑫Sakadāgāmin. ⑬Sakadāgāminipha-
lāssacchikiriya. ⑭Sotāpanna. ⑮Sotāpattiphalassacchikiriya. ⑯無二不 ⑰(有) ⑱因二日 ⑲受二愛

奴婢及貧窮 自分施歡喜

信業信果報 此施善人稱

正護善身口 舒手以法乞

離欲施離欲 是財施第一

佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聖曇彌經第九卷 千五百二十字

中阿含經第十 第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難獨安靖處。宴坐思惟。心作是念。諸有恐怖。彼一切從愚癡生。不從智慧。諸有遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。於是尊者阿難則於晡時。從宴坐起。往詣佛所。稽首佛足。却住一面。白曰。世尊。我今獨安靖處。宴坐思惟。心作是念。諸有恐怖。彼一切從愚癡生。不從智慧。諸有遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。世尊告曰。如是阿難。如是阿難。諸有恐怖。彼一切從愚癡生。不從智慧。諸有遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。阿難。猶如從草。積草。積生火燒樓閣。堂屋。阿難。如是。諸有恐怖。從愚癡生。不從智慧。諸有遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。昔過去時。若有恐怖。彼一切亦從愚癡生。不從智慧。諸有遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。阿難。當來時。諸有恐怖。彼一切從愚癡生。不從智慧。諸有遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。

不從智慧。阿難。今現在。諸有恐怖。從愚癡生。不從智慧。諸有遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。阿難。是為愚癡有恐怖。智慧無恐怖。愚癡有遭事災患憂感。智慧無遭事災患憂感。阿難。諸有恐怖。遭事災患憂感。彼一切從愚癡生。不從智慧。於是尊者阿難悲泣淚出。叉手向佛。白曰。世尊。云何比丘。愚癡非智慧。世尊答曰。阿難。若有比丘。知界。知處。知因緣。知是處非處者。阿難。如是。比丘智慧非愚癡。尊者阿難。白曰。世尊。如是。比丘智慧非愚癡。世尊。云何比丘。知界。世尊答曰。阿難。若有比丘。見十八界。知如真。眼界。色界。眼識界。耳界。聲界。耳識界。鼻界。香界。鼻識界。舌界。味界。舌識界。身界。觸界。身識界。意界。法界。意識界。阿難。見此十八界。知如真。復次阿難。見六界。知如真。地界。水界。火界。風界。空界。識界。阿難。見此六界。知如真。復次阿難。見六界。知如真。欲界。色界。無色界。無欲界。無色界。阿難。見此六界。知如真。復次阿難。見六界。知如真。樂界。苦界。喜界。憂界。捨界。無明界。阿難。見此六界。知如真。復次阿難。見四界。知如真。覺界。想界。行界。識界。阿難。見此四界。知如真。復次阿難。見三界。知如真。欲界。色界。無色界。阿難。見此三界。知如真。復次

阿難。見三界。知如真。色界。無色界。滅界。阿難。見此三界。知如真。復次阿難。見三界。知如真。過去界。未來界。現在界。阿難。見此三界。知如真。復次阿難。見三界。知如真。妙界。不妙界。中界。阿難。見此三界。知如真。復次阿難。見三界。知如真。善界。不善界。無記界。阿難。見此三界。知如真。復次阿難。見三界。知如真。學界。無學界。非學。非無學。阿難。見此三界。知如真。復次阿難。見二界。知如真。有漏界。無漏界。阿難。見此二界。知如真。復次阿難。見二界。知如真。有為界。無為界。阿難。見此二界。知如真。阿難。見此六十二界。知如真。阿難。如是。比丘。知界。尊者阿難。白曰。世尊。如是。比丘。知界。世尊。云何比丘。知處。世尊答曰。阿難。若有比丘。見十二處。知如真。眼處。色處。耳處。聲處。鼻處。香處。舌處。味處。身處。觸處。意處。法處。阿難。見此十二處。知如真。阿難。如是。比丘。知處。尊者阿難。白曰。世尊。如是。比丘。知處。云何比丘。知因緣。世尊答曰。阿難。若有比丘。見因緣。及從因緣起。知如真。因此有彼。無此。無彼。此生彼生。此滅彼滅。謂緣無明。有行。乃至緣生。有老死。若無明滅。則行滅。乃至生滅。則老死滅。阿難。如是。比丘。知因緣。尊者阿難。白曰。世尊。如是。比丘。知因緣。云何比丘。知是處。非處。世尊答曰。阿難。若有比丘。見處。是處。知如真。見非處。是非處。知如真。阿難。苦世中有二轉輪王。並治者。終無是處。若世中有二轉輪王。治者。必有是處。阿難。若

①(聖曇彌經) ②(千五百二十字) ③(中阿含) ④ M. 115. Bahudhātuka sutta. ⑤(第四分別誦) ⑥(第二卷) ⑦(第一卷) ⑧(第一卷) ⑨(第一卷) ⑩(第一卷)

已則欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解脫已便知解脫生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受。有知如異。是說沙門。說梵志。說聖。說淨洛。云何沙門。謂息止諸惡不善之法。諸漏穢污。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂沙門。云何梵志。謂遠離諸惡不善之法。諸漏穢污。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂梵志。云何爲聖。謂遠離諸惡不善之法。諸漏穢污。爲當來有本煩熱苦報生老病死因。是謂爲聖。云何淨洛。謂淨洛諸惡不善之法。諸漏穢污。爲當來有本煩熱苦報生老病死死因。是謂淨洛。是謂沙門。是謂梵志。是謂爲聖。是謂淨洛。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

馬邑經第一竟。四十三字

中阿含雙品馬邑經第二第四分

別誦

我聞如是。一時佛遊耆驍國與大比丘衆俱往至馬邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人間汝等沙門汝自稱沙門耶諸比丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學沙門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食床榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何非沙門道跡非沙門若有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息

二六 中阿含經卷第四十八 (二全) 馬邑藏

若欲得隨所住止中前遊行。即彼住止中前遊行。彼若欲得隨所住止日中哺時遊行。即彼住止日中哺時遊行。賢者目捷連。猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣。彼若欲得中前著者即取著之。彼若欲得日中哺時著者即取著之。賢者目捷連如是。若有比丘隨用心自在而不隨心。彼若欲得隨所住止中前遊行。即彼住止中前遊行。彼若欲得隨所住止日中哺時遊行。即彼住止日中哺時遊行。賢者目捷連如是。比丘起發牛角髮羅林。尊者舍梨子告曰。賢者目捷連。我及諸賢已各自說隨其所知。賢者目捷連。我等寧可共被諸賢往詣佛所。向論此事。於中知誰最爲善說。於是尊者舍梨子。尊者大目捷連。尊者大迦葉。尊者大迦旃延。尊者阿那律陀。尊者離越哆。尊者阿難。往詣佛所。諸尊者等稽首佛足却坐。一面尊者阿難亦稽首佛足却坐。一面尊者舍梨子白曰。世尊。今日賢者大目捷連。尊者大迦葉。尊者迦旃延。尊者阿那律陀。尊者離越哆。尊者阿難。過夜平旦來詣我所。我遙見彼諸賢來。已因彼諸賢故說善來賢者阿難。善來阿難。善來阿難。世尊侍者解世尊意。常爲世尊之所稱譽。及諸智梵行。我今問賢者阿難。此牛角髮羅林甚可愛樂。夜有明月。諸婆羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者阿難。何等比丘起發牛角髮羅林。賢者阿難即答我曰。尊者舍梨子。若有比丘廣學多聞。守持不忘。積聚博聞。所謂法者。初妙中妙竟妙。有義有

文。具足清淨顯現梵行。如是諸法廣學多聞。觀習至千。意所惟觀。明見深達。彼所說法。簡要捷疾。與正相應。欲斷諸結。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角髮羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。實如阿難比丘所說。所以者何。阿難比丘成就多聞。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者阿難如是說。已。我復問曰。賢者離越哆。賢者阿難比丘已說隨所知。我今復問。賢者離越哆。此牛角髮羅林甚可愛樂。夜有明月。諸婆羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者離越哆。何等比丘起發牛角髮羅林。賢者離越哆即答我曰。尊者舍梨子。若有比丘樂於坐。內行止不廢坐禪。成就於觀。常好閑居。意安靖。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角髮羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。如離越哆比丘所說。所以者何。離越哆比丘常樂坐禪。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者離越哆如是說。已。我復問曰。賢者阿那律陀。賢者離越哆比丘已說隨所知。我今復問。賢者阿那律陀。此牛角髮羅林甚可愛樂。夜有明月。諸婆羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者阿那律陀。何等比丘起發牛角髮羅林。賢者阿那律陀即答我曰。尊者舍梨子。若有比丘速得天眼成就。就天眼。於于世界。彼少方便。須臾盡見。尊者舍梨子。猶有目人住高樓上。於下露地。有千土。聖。彼少有方便。須臾盡見。尊者舍梨子。如是若有比丘速得天眼成就。就天眼。於于世界。微少方便。須臾盡見。尊者舍梨子。如是比丘起發牛角髮羅

林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。如阿那律陀比丘所說。所以者何。阿那律陀比丘成就天眼。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者阿那律陀如是說。已。我復問曰。賢者迦旃延。賢者阿那律陀比丘已說隨所知。我今復問。賢者迦旃延。此牛角髮羅林甚可愛樂。夜有明月。諸婆羅樹皆敷妙香。猶若天華。賢者迦旃延。何等比丘起發牛角髮羅林。賢者迦旃延即答我曰。尊者舍梨子。猶一比丘法師。共論甚深阿毘曇。彼所問事善解悉知。答亦無礙。說法辯捷。尊者舍梨子如是。比丘起發牛角髮羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。如迦旃延比丘所說。所以者何。迦旃延比丘分別法師。尊者舍梨子白曰。世尊。賢者迦旃延如是說。已。我復問曰。尊者大迦葉。賢者迦旃延比丘已說隨所知。我今復問。尊者大迦葉。此牛角髮羅林甚可愛樂。夜有明月。諸婆羅樹皆敷妙香。猶若天華。尊者大迦葉。何等比丘起發牛角髮羅林。尊者大迦葉即答我曰。賢者舍梨子。若有比丘自無事。稱說無事。自有少欲。稱說少欲。自有知足。稱說知足。自樂在遠離獨住。稱說樂在遠離獨住。自修行精勤。稱說修行精勤。自立正念。正智。稱說立正念。正智。自得定。稱說得定。自有智慧。稱說知慧。自諸漏已盡。稱說諸漏已盡。自勸發渴仰成就歡喜。稱說勸發渴仰成就歡喜。賢者舍梨子。如是比丘起發牛角髮羅林。世尊歎曰。善哉善哉。舍梨子。如迦葉比丘所說。所以者何。迦葉比丘常行無事。尊者舍梨子白曰。

世尊尊者大迦葉如是說已。我復問曰：賢者目犍連尊者大迦葉已說隨所知。我今復問：賢者目犍連。此牛角娑羅林甚可愛樂。夜有明月，諸娑羅樹皆敷妙香，猶若天華。賢者目犍連。何等比丘起發牛角娑羅林？尊者舍梨子即答我曰：賢者目犍連。若有比丘隨用心自在而不隨心。彼若欲得隨所住止中前遊行，即彼住止中前遊行。彼若欲得隨所住止日中晡時遊行，即彼住止日中晡時遊行。賢者目犍連。猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣。彼若欲得中前著者，即取著之。彼若欲得日中

〔我〕一〇 〇 坐二座〇* 〇 脚二加〇* 〇 牛角一〇 〇 三千七百八十五字二三千七百八十二字〇 〇 〔中阿含〕一
 〇 牛角或羅林經十(下) 〇 ~M.31.Gūḷa-Gosinga sutta. 〇 〔第四分別誦〕一〇 〇 ~Nāḍika. 〇 Gijjakāvāsath. 〇 按二夜〇 〇
 Anuruddha. 〇 ~Nandīya. 〇 ~Kimbila 〇 燕二真〇* 〇 鹿二真〇 〇 拾二枝〇 〇 〔中舉…除淨〕十七字一〇 〇 續

者難提爲佛敷牀。尊者金毘羅爲佛取水。爾時世尊洗手足已。坐被尊者所敷之座。坐已問曰。阿那律陀。汝常安隱無所乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。我常安隱無所乏。世尊復問。阿那律陀。云何安隱無所乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。我作是念。我有善利有大功德。謂我與如是梵行共行。世尊。我常向彼梵行。行慈身業。見與不見等無有異。行慈口業。見與不見等無有異。世尊。我作是念。我今寧可自捨己心。隨彼諸賢心。我便自捨己心。隨彼諸賢心。我未曾有一不可心。世尊。如是我常安隱無有所乏。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。如是汝等常共和合安隱無諍。一心一師合一水乳。頗得上人上之法。而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。如是我等常共和合安隱無諍。一心一師合一水乳。得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊。我等

離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。世尊。如是我等常共和合安隱無諍。一心一師合一水乳。得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止。過此度此。頗更有餘得上人上之法。而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止。過此度此。更復有餘得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊。我心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無靜。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無恚無靜。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。世尊。捨此住止。過此度此。謂更有此餘得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止。過此度此。頗更有餘得上人上之法。而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止。過此度此。更復有餘得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊。捨此住止。過此度此。謂更有此餘得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊。我等度一切色想。至得非有想非無想處成就遊。世尊。捨此住止。過此度此。謂更有此餘得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止。過此度此。頗更有餘得上人上之法。而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止。過此度此。更復有餘得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊。我等得如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏。心解脫慧解脫。於

現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不更受。有知如真。世尊。捨此住止。過此度此。謂更有此餘得上人上之法。而有差降安樂住止。世尊歎曰。善哉善哉。阿那律陀。捨此住止。過此度此。頗更有餘得上人上之法。而有差降安樂住止耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。捨此住止。過此度此。更無有餘得上人上之法。而有差降安樂住止。於是世尊。便作是念。此族姓子之所遊行安隱快樂。我今寧可爲彼說法。世尊作是念已。卽爲尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。從坐起去。於是尊者阿那律陀。難提。金毘羅。送世尊隨其近遠便還所住。尊者難提。尊者金毘羅。歎尊者阿那律陀曰。善哉善哉。尊者阿那律陀。我等初不聞尊者阿那律陀說如是義。我等如是。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。然尊者阿那律陀。盡向世尊極稱譽我等。尊者阿那律陀。歎尊者難提金毘羅曰。善哉善哉。尊者。我亦初未曾從諸賢等聞尊者如是。有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。然我長夜以心知尊者心。尊者有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。是故我向世尊如是如是說。於是長鬼天形體極妙光明巍巍。夜將向旦。往詣佛所。稽首佛足。却住二面。白世尊曰。大仙人。諸跋耆人得大善利。謂現有世尊及三族姓子。尊者阿那律陀。尊

信世尊。彼世尊正盡覺也。賢者。我有是行。有是力。有是智。令我知斷一法。於諸法得究竟。靖信世尊。彼世尊正盡覺也。若有此行。有此力深著。如來信根已立者。是謂信見本不壞智相應。沙門梵志天及魔梵。及餘世間無有能奪。如是求解如來。如是正知。如來。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●求解經第五竟。○千一十

●中阿含經卷第四十八。○九千九百

●中阿含經卷第四十九。○九千九百

竟。

中阿含經卷第四十九

●東晉罽賓三藏僧伽提婆譯

●健品第一。○第五。○誦名後誦有三品。○

說智阿夷那。拘樓明聖道。

東園論小空。大空最在後。

(二)中阿含經健品說智經第一

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘來向汝說。已所得智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真者。汝等聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說五盛陰色盛陰。覺想行識盛陰。賢者。云何知云何見此五盛陰。得無所受漏盡心解脫耶。漏盡比

丘得。知梵行已立法者。應如是答諸賢。色盛陰非果空虛。不可欲不恒有。不可倚變易法。我知如是。若於色盛陰。有欲有染有縛。縛著使者。彼盡無欲滅息止。得無所受漏盡心解脫。如是覺想行識盛陰。非果空虛。不可欲不恒有。不可倚變易法。我知如是。若於識盛陰。有欲有染有縛。縛著使者。彼盡無欲滅息止。得無所受漏盡心解脫。諸賢。我如是知如是見此五盛陰。得無所受漏盡心解脫。漏盡比丘。得無所受漏盡心解脫。應如是答。汝等。聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說四食。衆生以此得存長養。云何爲四。一曰。搏食。麤細。二曰。更樂。三曰。意念。四曰。識也。賢者。云何知云何見此四食。得無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘。得無所受漏盡心解脫。應如是答諸賢。我於。搏食。意。不。高。不。下。不。倚。不。縛。不。著。得解得脫。盡得解脫。心離顛倒。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真者。我如是知如是見此四食。得無所受漏盡心解脫。漏盡比丘。得無所受漏盡心解脫。應如是答。汝等。聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說四說。云何爲四。一曰。見見說。二曰。聞聞說。三曰

識識說。四曰。知知說。賢者。云何知云何見此四說。得無所受漏盡心解脫耶。漏盡比丘。得無所受漏盡心解脫。應如是答諸賢。我於見見說。不。高。不。下。不。倚。不。縛。不。著。得解得脫。盡得解脫。心離顛倒。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如真者。我如是知如是見此四說。得無所受漏盡心解脫。漏盡比丘。得無所受漏盡心解脫。應如是答。汝等。聞之。當善然可歡喜奉行。善然可彼歡喜奉行已。當復如是問彼比丘。賢者。世尊說六界。地界水界火界風界空界識界。賢者。云何知云何見此六界。得

●九千九百一十九字。●(光明皇后)●第五。●下皆同。●(中阿含)●第五。●見見說。知知說。Ditthe ditthavādīṭā, sūte sutavādīṭā, mūte mutavādīṭā, vīṇāte vīṇātavādīṭā.

店肆。我於受田粟店肆淨除其心。諸賢。我離受生稻麥。豆淨除其心。諸賢。我離酒斷酒。我於飲酒淨除其心。諸賢。我離高廣大床。我於高廣大床淨除其心。諸賢。我離華鬘環珞塗香。脂粉淨除其心。諸賢。我於花鬘環珞塗香。脂粉淨除其心。諸賢。我離歌舞倡伎及往觀聽。淨除其心。諸賢。我於歌舞倡伎及往觀聽。淨除其心。諸賢。我離受生色。像寶淨除其心。諸賢。我於受生色。像寶淨除其心。諸賢。我離過中食。斷過中食。一食不夜食。學時食。我於過中食。淨除其心。諸賢。我已成就此聖戒。身復行知足。衣取覆形。食取充軀。我所往處。衣鉢自隨。無有顧戀。猶如鴈鳥與兩翅俱飛。翔空中。我亦如是。諸賢。我已成就此聖戒。身及極知足。復守諸根。常念閉塞。念欲明達。守護念心。而得成就。恒欲起意。若眼見色。然不受相。亦不味色。謂忍淨故。守護眼根。心中不生貪伺憂惡。不善法。趣向彼。故守護眼根。如是耳鼻舌身。若意知法。然不受相。亦不味法。謂忍淨故。守護意根。心中不生貪伺憂惡。不善法。趣向彼。故守護意根。諸賢。我已成就此聖戒。身及極知足。聖護諸根。正知出入。善觀分別。屈伸低仰。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥。默語默皆正知之。諸賢。我已成就此聖戒。身及極知足。亦成就聖戒。護諸根。得正知出入。獨住遠離。在無事處。或至樹

下空安。靖處。山巖。石室。露地。積。或至林中。或在。塚間。諸賢。我已。在。無事處。或至。樹下。空安。靖處。敷尼師。檀結。跏趺坐。正身。正順。及念。不向。斷除。貪伺。心無有。諍。見。他財物。諸生活具。不起。貪伺。欲。令。我得。我。於。貪伺。淨除。其心。如是。瞋恚。睡眠。調悔。斷。疑度。惑。於。諸善法。無有。猶豫。我。於。疑。惑。淨除。其心。諸賢。我已。斷。此。五蓋。心。穢。惡。羼雜。欲離。惡不善之法。至得。第四禪成就。遊。諸賢。我已。得。如是。定心。清淨。無穢。無煩。柔。軟。善住。得。不動心。趣。向。漏盡。通。智。作。證。諸賢。我。知。此。苦。如。真。知。此。苦。習。知。此。苦。滅。知。此。苦。滅。道。如。真。知。此。漏。知。此。漏。習。知。此。漏。滅。知。此。漏。滅。道。如。真。彼。知。是。知。如。是。見。欲。漏。心。解脫。有。漏。無。明。漏。心。解脫。解脫。已。便。知。解脫。生。已。盡。梵行。已。立。所作。已。辦。不。更。受。有。知。如。真。諸賢。我。知。是。知。如。是。見。內。身。有。識。及。外。諸相。一切。我。我。行。及。慢。使。斷。知。拔。絕。根本。終。不。復。生。漏。盡。比。丘。得。知。梵行。已。立。法者。應。如。是。答。汝等。聞。之。當。善。然。可。歡喜。奉行。善。然。可。彼。歡喜。奉行。已。當。復。如。是。語。彼。比。丘。賢者。初。說。我。等。已。可。意。歡喜。然。我。等。欲。從。賢者。上。復。上。求。智慧。應。答。辯。才。以。是。故。我。等。從。賢者。問。復。問。耳。佛。說。如。是。彼。諸。比。丘。聞。佛。所。說。歡喜。奉行。

說智經第一 竟 四十六字

(八) 中阿含經卷第四十九 第二

五後補

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在於東園鹿

子母堂。爾時世尊則於哺時。從。燕坐。起。堂。上來。下。在。堂。影中。露地。經行。為。諸。比。丘。廣。說。甚。深。微。妙。之。法。彼。時。異。學。阿。夷。那。沙。門。蠻。頭。弟子。遙。見。世。尊。從。燕。坐。起。堂。上。來。下。在。堂。影中。露地。經行。為。諸。比。丘。廣。說。甚。深。微。妙。之。法。異。學。阿。夷。那。沙。門。蠻。頭。弟子。往。詣。佛。所。共。相。問。訊。隨。佛。經行。世。尊。迴。顧。問。曰。阿。夷。那。沙。門。蠻。頭。實。思。五。百。思。若。有。異。沙。門。梵。志。一。切。知。一。切。見。者。自。稱。我。有。無。餘。知。無。餘。見。彼。有。過。自。稱。有。過。世。尊。復。問。曰。阿。夷。那。沙。門。蠻。頭。實。思。五。百。思。若。有。異。沙。門。梵。志。一。切。知。一。切。見。者。自。稱。我。有。無。餘。知。無。餘。見。彼。有。過。自。稱。有。過。耶。異。學。阿。夷。那。沙。門。蠻。頭。弟子。答。曰。瞿。曇。沙。門。蠻。頭。作。如。是。說。若。行。若。住。若。坐。若。臥。若。眠。若。覺。或。晝。或。夜。常。無。礙。知。見。或。時。逢。諸。象。逸。馬。騾。車。叛。兵。走。男。走。女。或。行。如。是。道。逢。惡。象。惡。馬。惡。牛。惡。狗。或。值。蛇。聚。或。得。塊。糞。或。得。杖。打。或。墮。溝。澗。或。墮。廁。中。或。乘。風。牛。或。墮。深。坑。或。入。刺。中。或。見。村。邑。問。名。問。道。見。男。見。女。問。姓。問。名。或。觀。空。舍。或。如。是。入。族。彼。既。入。已。而。問。我。曰。尊。從。何。行。我。答。彼。曰。諸。賢。我。趣。惡。道。也。瞿。曇。沙。門。蠻。頭。如。是。比。丘。思。五。百。思。若。有。異。沙。門。梵。志。一。切。知。一。切。見。者。自。稱。我。有。無。餘。知。無。餘。見。彼。有。過。也。於是。世。尊。離。於。經行。至。經行。頭。

敷尼師。檀結。跏趺坐。問。諸。比。丘。我。所。說。智。慧。事。汝。等。受。持。耶。彼。諸。比。丘。默。然。不。答。世。尊。復。至。再。三。問。曰。諸。比。丘。我。所。說。智。慧。事。汝。等。受。持。耶。諸。比。丘。亦。至。再。三。默。然。不。答。彼。時。有。一。比。丘。即。從。坐。起。偏。袒。著。衣。叉。手。向。佛。白。曰。世。尊。今。正。是。時。善。逝。今。正。是。時。若。世。尊。為。諸。比。丘。說。智。慧。事。諸。比。丘。從。世。尊。聞。當。善。受。持。世。尊。告。曰。比。丘。諦。聽。善。思。念。之。我。當。為。汝。具。分。別。說。時。諸。比。丘。白。曰。唯。然。當。受。秋。聽。佛。復。告。曰。凡。有。二。衆。一。曰。法。衆。二。曰。非。法。衆。何。者。非。法。衆。或。有。一。行。非。法。說。非。法。彼。衆。亦。行。非。法。說。非。法。彼。非。法。人。住。非。法。衆。前。自。已。所。知。而。虛。妄。言。不。是。眞。實。顯。示。分。別。施。設。其。行。流。布。大。第。說。法。欲。斷。他。意。弊。惡。難。詰。不。可。說。也。於。正。法。律。中。不。可。稱。立。自。已。所。知。彼。非。法。人。住。非。法。衆。前。自。稱。我。有。智。慧。善。知。於。中。若。有。如。是。說。智。慧。事。者。是。謂。非。法。衆。何。者。法。衆。或。有。一。行。法。說。法。彼。衆。亦。行。法。說。法。彼。法。人。住。法。衆。前。自。已。所。知。不。虛。妄。言。是。眞。實。顯。示。分。別。施。設。其。行。流。布。大。第。說。法。欲。斷。他。意。弊。惡。難。詰。則。可。說。也。於。正。法。中。而。可。稱。立。自。已。所。知。彼。法。人。住。法。衆。前。自。稱。我。有。智。慧。善。知。於。中。若。有。如。是。說。智。慧。事。者。是。謂。法。衆。是。故。汝。等。當。知。法。非。法。義。與。非。義。知。法。非。法。義。非。義。已。汝。等。當。學。如。法。如。義。佛。說。如。是。即。從。座。起。入。室。燕。坐。於。是。諸。比。丘。便。作。是。念。諸。賢。當。知。世。尊。略。說。此。義。不。廣。分。別。即。從。坐。起。入。室。燕。坐。是。故。汝。等。當。知。法。非。法。義。

①諸二第②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①二二七②(第五後補)③(實)④(實)⑤(實)⑥(實)⑦(實)⑧(實)⑨(實)⑩(實)⑪(實)⑫(實)⑬(實)⑭(實)⑮(實)⑯(實)⑰(實)⑱(實)⑲(實)⑳(實)㉑(實)㉒(實)㉓(實)㉔(實)㉕(實)㉖(實)㉗(實)㉘(實)㉙(實)㉚(實)㉛(實)㉜(實)㉝(實)㉞(實)㉟(實)㊱(實)㊲(實)㊳(實)㊴(實)㊵(實)㊶(實)㊷(實)㊸(實)㊹(實)㊺(實)
 十頭①二二七②(第五後補)③(實)④(實)⑤(實)⑥(實)⑦(實)⑧(實)⑨(實)⑩(實)⑪(實)⑫(實)⑬(實)⑭(實)⑮(實)⑯(實)⑰(實)⑱(實)⑲(實)⑳(實)㉑(實)㉒(實)㉓(實)㉔(實)㉕(實)㉖(實)㉗(實)㉘(實)㉙(實)㉚(實)㉛(實)㉜(實)㉝(實)㉞(實)㉟(實)㊱(實)㊲(實)㊳(實)㊴(實)㊵(實)㊶(實)㊷(實)㊸(實)㊹(實)㊺(實)

都邑。爾時世尊告諸比丘。有一道令衆生得清淨。離愁感啼哭。滅憂苦懊惱。便得如法。謂聖正定有習有助。亦復有具而有七支。於聖正定。說習說助亦復說具。云何爲七。正見正志正語正業正命正方便正念。若有以此七支習助具善趣向心得一者。是謂聖正定。有習有助亦復有具。所以者何。正見生正志。正志生正語。正語生正業。正業生正命。正命生正方便。正方便生正念。正念生正定。賢聖弟子如是心正定。頓盡婬怒癡。賢聖弟子如是正心解脫。頓知生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有知。如眞。彼中正見最在其前。若見邪見是邪見者。是謂正見。若見正見是正見者。亦謂正見。云何邪見。謂此見無施無齋。無有呪說。無善惡業。無善惡業報。無此世彼世。無父無母。世無眞人。往至善處。善去善向。此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂邪見。云何正見。謂此見有施有齋。亦有呪說。有善惡業。有善惡業報。有此世彼世。有父有母。世有眞人。往至善處。善去善向。此世彼世。自知自覺。自作證成就遊。是謂正見。是爲見邪見是邪見者。是謂正見。見正見是正見者。亦謂正見。彼如是知已。則便求學。欲斷邪見成就正見。是謂正方便。比丘以念斷於邪見成就正見。是謂正念。此三支隨正見從見方便。是故正見最在前也。若見邪志是邪志者。是謂正志。若見正志是正志者。亦謂正志。云何邪志。欲念惡念害

念。是謂邪志。云何正志。無欲念無恚念無害念。是謂正志。是爲見邪志者。是謂正志。見正志是正志者。亦謂正志。彼如是知已則便求學。欲斷邪志成就正志。是謂正方便。比丘以念斷於邪志成就正志。是謂正念。此三支隨正志。從見方便是故正見最在前也。若見邪語是邪語者。是謂正語。若見正語是正語者。亦謂正語。云何邪語。妄言兩舌惡言綺語。是謂邪語。云何正語。離妄言兩舌惡言綺語。是謂正語。是爲見邪語是邪語者。是謂正語。見正語是正語者。亦謂正語。彼如是知已則便求學。欲斷邪語成就正語。是謂正方便。比丘以念斷於邪語成就正語。是謂正念。此三支隨正語。從見方便是故正見最在前也。若見邪業是邪業者。是謂正業。若見正業是正業者。亦謂正業。云何邪業。殺生不與取邪淫。是謂邪業。云何正業。離殺生不與取邪淫。是謂正業。是爲見邪業是邪業者。是謂正業。見正業是正業者。亦謂正業。彼如是知已則便求學。欲斷邪業成就正業。是謂正方便。比丘以念斷於邪業成就正業。是謂正念。此三支隨正業。從見方便是故正見最在前也。若見邪命是邪命者。是謂正命。若見正命是正命者。亦謂正命。云何邪命。若有求無滿意。以若干種畜生之呪。邪命存命。彼不如法求衣被以非法也。不如法求飲食床榻湯藥諸生活具以非法也。是謂邪命。云何正命。若不求無滿意。不

以若干種畜生之呪。不邪命存命。彼如法求衣被則以法也。如法求飲食床榻湯藥諸生活具則以法也。是謂正命。是爲見邪命是邪命者。是謂正命。見正命是正命者。亦謂正命。彼如是知已則便求學。欲斷邪命成就正命。是謂正方便。比丘以念斷於邪命成就正命。是謂正念。此三支隨正命。從見方便是故正見最在前也。云何正方便。比丘者已生惡法爲斷故。發欲求方便精勤舉心滅。未生惡法爲不生故。發欲求方便精勤舉心滅。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心滅。已生善法爲住不忘不退轉增廣布修習滿具故。發欲求方便精勤舉心滅。是謂正方便。云何正念。比丘者觀內身如身。觀至覺心法如法。是謂正念。云何正定。比丘者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂正定。云何正解脫。比丘者欲心解脫。志癡心解脫。是謂正解脫。云何正智。比丘者知欲心解脫。知志癡心解脫。是謂正智也。是爲學者成就八支。漏盡。阿羅訶成就十支。云何學者成就八支。學正見至學正定。是爲學者成就八支。云何漏盡。阿羅訶成就十支。無學正見至無學正智。是謂漏盡。阿羅訶成就十支。所以者何。正見者斷於邪見。若因邪見生無量惡不善法者。彼亦斷之。若因正見生無量善法者。彼則修習令滿具足。至正智者斷於邪智。若因邪智生無量惡不善法者。彼亦斷之。若因正智生無量善法者。彼則修

習令滿具足。是爲二十善品二十不善品是爲說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。若有沙門梵志者。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼於如法有十。詰責。云何爲十。若毀訾正見。稱譽邪見。若有邪見沙門梵志。若毀訾彼而稱譽彼。若有沙門梵志者。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼於如法有十。詰責。若毀訾至正智。稱譽邪智。若有邪智沙門梵志。若毀訾彼而稱譽彼。若有沙門梵志。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼於如法有十。詰責。若毀訾於法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。是謂於如法有十。詰責。若更有餘沙門梵志。踰踰說踰踰。無所有說無所有。說無因說無作。說無業。謂彼彼所作善惡施設。斷絕破壞彼此。我所說四十大法品轉於梵輪。沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有能制而言非者。彼亦有詰責愁憂恐怖。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聖道經第三竟 千八百五字

(二六) 中阿含經卷第四十九 第五

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在於東園鹿後誦

① 漢二品法 ② 滅未心滅 ③ 十八字 ④ 阿毘達磨 ⑤ 阿毘達磨 ⑥ 阿毘達磨 ⑦ 阿毘達磨 ⑧ 阿毘達磨 ⑨ 阿毘達磨 ⑩ 阿毘達磨 ⑪ 阿毘達磨 ⑫ 阿毘達磨 ⑬ 阿毘達磨 ⑭ 阿毘達磨 ⑮ 阿毘達磨 ⑯ 阿毘達磨 ⑰ 阿毘達磨 ⑱ 阿毘達磨 ⑲ 阿毘達磨 ⑳ 阿毘達磨 ㉑ 阿毘達磨 ㉒ 阿毘達磨 ㉓ 阿毘達磨 ㉔ 阿毘達磨 ㉕ 阿毘達磨 ㉖ 阿毘達磨 ㉗ 阿毘達磨 ㉘ 阿毘達磨 ㉙ 阿毘達磨 ㉚ 阿毘達磨 ㉛ 阿毘達磨 ㉜ 阿毘達磨 ㉝ 阿毘達磨 ㉞ 阿毘達磨 ㉟ 阿毘達磨 ㊱ 阿毘達磨 ㊲ 阿毘達磨 ㊳ 阿毘達磨 ㊴ 阿毘達磨 ㊵ 阿毘達磨 ㊶ 阿毘達磨 ㊷ 阿毘達磨 ㊸ 阿毘達磨 ㊹ 阿毘達磨 ㊺ 阿毘達磨 ㊻ 阿毘達磨 ㊼ 阿毘達磨 ㊽ 阿毘達磨 ㊾ 阿毘達磨 ㊿ 阿毘達磨

所安隱。世尊於我除衆苦法。增益樂法。世尊於我除無量惡不善之法。增益無量諸善妙法。尊者烏陀夷則於晡時。從^①燕坐起。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。世尊告曰。烏陀夷。無有所乏。安隱快樂。氣力如常耶。尊者烏陀夷白曰。唯然世尊。我無所乏。安隱快樂。氣力如常。世尊復問曰。烏陀夷。云何汝無所乏。安隱快樂。氣力如常耶。尊者烏陀夷答曰。世尊。我獨在^②靖處。燕坐思惟。心作是念。世尊。爲我等。多所饒益。善逝。爲我等。多所安隱。世尊。於我除衆苦法。增益樂法。世尊。於我除無量惡不善之法。增益無量諸善妙法。世尊。昔時告諸比丘。汝等斷過中食。世尊。我等聞已。不堪不忍。不欲不樂。若有信梵志居士。往至樂園。廣施作福。我等日手受食。而世尊今教我斷是。善逝教我絕是。復作是說。此大沙門不能消食。然我等於世尊威神妙德。敬重不堪。是故我等斷於夜食。世尊。我復作是念。若有比丘。非時入村而行乞食。或能逢賊。作業不作。或逢虎。或逢鹿。或逢豹。或逢惡象。或逢惡狗。或值蛇。或得塊。或得杖打。或墮溝。或墮廁中。或乘臥牛。或墮深坑。或入刺中。觀見空家。入如是家。若彼入已。女人見之。或呼共行。惡不淨行。世尊。昔一比丘。夜間微雨。膝膝擊雷。而非時行入他家乞食。彼家婦人爾時出外洗滌食器。彼時婦人於電光中。遙見比丘。謂爲是鬼。見已驚怖。身毛皆豎。失聲大呼。即便墮。婦人作是語。尊是鬼。尊是鬼。時彼比丘語婦人曰。妹。我非鬼。我是沙門。今來乞食。爾時婦人悲罵比丘。至苦至惡。而作是語。令此沙門命根早斷。令此沙門父母早死。令此沙門種族絕滅。令此沙門腹裂破。頭沙門以黑自纏。無子斷種。汝寧可持利刀自破其腹。不應非時夜行乞食。坐此沙門而墮我。世尊。我憶彼已便生歡悅。世尊。我因此歡悅。遍充滿體。正念正智。生喜止樂定。世尊。我因此定。遍充滿體。正念正智。如是世尊。我無所乏。安隱快樂。氣力如常。世尊歎曰。善哉善哉。烏陀夷。汝今不爾如彼癡人。彼愚癡人。我爲其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事。何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不爾此。彼但於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復爲彼生不可不忍。

是故我等斷於夜食。世尊。我復作是念。若有比丘。非時入村而行乞食。或能逢賊。作業不作。或逢虎。或逢鹿。或逢豹。或逢惡象。或逢惡狗。或值蛇。或得塊。或得杖打。或墮溝。或墮廁中。或乘臥牛。或墮深坑。或入刺中。觀見空家。入如是家。若彼入已。女人見之。或呼共行。惡不淨行。世尊。昔一比丘。夜間微雨。膝膝擊雷。而非時行入他家乞食。彼家婦人爾時出外洗滌食器。彼時婦人於電光中。遙見比丘。謂爲是鬼。見已驚怖。身毛皆豎。失聲大呼。即便墮。婦人作是語。尊是鬼。尊是鬼。時彼比丘語婦人曰。妹。我非鬼。我是沙門。今來乞食。爾時婦人悲罵比丘。至苦至惡。而作是語。令此沙門命根早斷。令此沙門父母早死。令此沙門種族絕滅。令此沙門腹裂破。頭沙門以黑自纏。無子斷種。汝寧可持利刀自破其腹。不應非時夜行乞食。坐此沙門而墮我。世尊。我憶彼已便生歡悅。世尊。我因此歡悅。遍充滿體。正念正智。生喜止樂定。世尊。我因此定。遍充滿體。正念正智。如是世尊。我無所乏。安隱快樂。氣力如常。世尊歎曰。善哉善哉。烏陀夷。汝今不爾如彼癡人。彼愚癡人。我爲其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事。何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不爾此。彼但於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復爲彼生不可不忍。

烏陀夷。彼癡人所縛極堅極牢。轉增轉急。不可斷絕。不得解脫。烏陀夷。猶如有^③蠅爲^④涕唾所縛。彼在其中。或苦或死。烏陀夷。若人作是說。彼蠅所縛。不堅不牢。不轉增急。而可斷絕。則得解脫者。爲正說耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。所以者何。蠅爲^⑤涕唾所縛。彼於其中。或苦或死。是故世尊。彼蠅所縛。極堅極牢。轉增轉急。不可斷絕。不得解脫。烏陀夷。彼癡人所縛。極堅極牢。轉增轉急。不可斷絕。不得解脫。烏陀夷。若人作是說。彼癡人所縛。不堅不牢。不轉增急。而可斷絕。則得解脫者。爲正說耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。所以者何。彼大

①於我除一除於我^① ②住二住^② ③蠅二身^③ ④子二生^④ ⑤坐二喘^⑤ ⑥(爲)十烏陀夷^⑥ ⑦蠅一Lafukikā(爲, Makkhikā) ⑧漸一漸^⑧ ⑨何二可^⑨ ⑩怒二男^⑩

象王年至六十。而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛。彼所堅縛。若怒力轉身。彼堅縛者則便斷絕還歸本所。世尊。是故彼大象王年至六十。而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛。彼縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。如是烏陀夷。彼族姓子我爲其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令。我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦不爲彼生不可不忍。烏陀夷。彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。烏陀夷。若有癡人我爲其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令。我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復爲彼生不可不忍。烏陀夷。彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕。不可解脫。烏陀夷。猶如貧窮人無有錢財亦無勢力。彼有一婦其眼復瞎。不可愛。唯有一屋崩壞穿漏。烏鳥所栖。不可居。而有一床復破折壞。不可臥。正有一瓶。缺不可用。彼見比丘食訖中後淨洗手足。數尼師檀坐。一樹下清涼和調。修增上心。彼見已而作是念。沙門爲快樂。沙門如涅槃。我惡無德。所以者何。我有一婦其眼復瞎。醜不可愛。不能捨離。唯有二屋崩壞穿漏。烏鳥所栖。不可居。不能捨離。而有一床復破折壞。不可

可以不能捨離。正有一瓶。缺不可用。不能捨離。愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。烏陀夷。若人作是說。彼貧窮人無有錢財亦無勢力。所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫者。爲正說耶。尊者烏陀夷。白曰。不也世尊。所以者何。彼貧窮人無有錢財亦無勢力。有一瞎婦醜不可愛。不能捨離。唯有一屋崩壞穿漏。烏鳥所栖。不可居。不能捨離。而有一床復破折壞。不可臥。不能捨離。正有一瓶。缺不可用。不能捨離。愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。世尊。是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力。所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕。不得解脫。如是烏陀夷。若有癡人我爲其說。汝等斷此。彼作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令。我絕此。亦如是說。此大沙門不能消食。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦復爲彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕。不得解脫。烏陀夷。若族姓子我爲其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令。我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦不爲彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。烏陀夷。猶如居士居士子。極太富樂多有錢

財。畜牧產業不可稱計。封戶食邑米穀豐饒。及若干種諸生活具。奴婢象馬其數無量。彼見比丘食訖中後淨洗手足。數尼師檀坐。一樹下清涼和調。修增上心。彼見已而作是念。沙門爲快樂。沙門如涅槃。我事可捨。極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。烏陀夷。若人作是說。彼居士居士子。所縛極堅極牢轉增轉急。不可斷絕。不得解脫者。爲正說耶。尊者烏陀夷。白曰。不也世尊。所以者何。彼居士居士子。彼能捨離極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣。至信捨家無家學道。世尊。是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。如是烏陀夷。若族姓子。我爲其說。汝等斷此。彼不作是說。此是小事何足斷之。而世尊今教我斷此。善逝令。我絕此。亦不如是說。此大沙門不能消食。彼便斷此。彼不於我生不可不忍。及餘比丘善護持戒者。亦不爲彼生不可不忍。烏陀夷。是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。而可斷絕則得解脫。烏陀夷。比丘行捨。彼行捨已。生欲相應念。愛樂結縛。彼樂是不斷不住不吐。烏陀夷。我說是縛不說解脫。所以者何。諸結不善。烏陀夷。結不善故。我說是縛不說解脫。烏陀夷。比丘行捨。彼行捨已。生欲相應念。愛樂結縛。彼不樂。是斷住吐。烏陀夷。我說亦是縛不說解脫。所以者何。諸結不善。烏陀夷。結不善故。我說是縛不說

解脫。烏陀夷。比丘行捨。彼行捨已。或時意忘俱有。欲相應念。愛樂結縛。遲觀速滅。烏陀夷。猶如鐵丸鐵。犁竟日火燒。或有人著二三滯水。滯遲不綴。水便速盡。烏陀夷。如是比丘行捨。彼行捨已。或時意忘俱有。欲相應念。愛樂結縛。遲觀速滅。烏陀夷。我說亦是縛。不說解脫。所以者何。諸結不善。烏陀夷。俱在苦根。遊行無生死。於無上愛盡。善心解脫。烏陀夷。我說解脫。不說是縛。所以者何。諸結已盡。烏陀夷。諸結盡故。我說解脫。不說是縛。烏陀夷。有樂非聖樂。是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修。不可習。不可廣布。我說於彼則不可修。烏陀夷。有樂是聖樂。無欲樂離樂。息樂正覺之樂。無食無生死。可修。可習。可廣布。我說於彼則不可修。烏陀夷。有樂非聖樂。是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修。不可習。不可廣布。我說於彼則不可修。若因五欲。生樂。生善者。是樂非聖樂。是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修。不可習。不可廣布。我說於彼則不可修。耶。若因五欲。生樂。生善者。是樂非聖樂。是凡夫樂。病本癰本箭刺之本。有食有生死。不可修。不可習。不可廣布。我說於彼則不可修。烏陀夷。云何有樂是聖樂。無欲樂離樂。息樂正覺之樂。無食無生死。可修。可習。可廣布。我說於彼則不可修。耶。烏陀夷。若比丘離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。是樂是聖樂。無欲樂離樂。息樂正覺之樂。無食無生死。可修。可習。可廣布。我說於彼則不可修。也。烏陀夷。比丘離欲離

● 看二

於意云何。彼猫皮囊柔治極軟。除*甕甕聲。無*甕甕聲。彼事復有*甕甕聲耶。諸比丘答曰。不也世尊。所以者何。世尊。彼猫皮囊柔治極軟。除*甕甕聲。無*甕甕聲。是故無復有*甕甕聲。如是諸比丘。若有他人*甕甕聲。擲石擲杖打刀斫。汝等。若爲他人。拳投石擲杖打刀斫時。或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等當學。若爲他人。拳投石擲杖打刀斫時。心不變易。口不惡言。向捶打人緣彼起慈愍心。心行如猫皮囊。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等當學。如是。若有賊來以利鋸刀節節解截。汝等。若有賊來以利鋸刀節節解截時。或心變易者。或口惡言者。我說汝等因此必衰。汝等當學。若有賊來以利鋸刀節節解截。心不變易。口無惡言。向割截人緣彼起慈愍心。心與慈俱。遍滿一方成就遊。如是三四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是大無量善修。遍滿一切世間成就遊。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。汝等當學。如是。於是世尊歎諸比丘曰。善哉善哉。汝等。當數數念利鋸刀喻沙門教。汝等。數數念利鋸刀喻沙門教已。汝等頗見他不愛惡語言向我。我聞已不堪耐耶。諸比丘答曰。不也世尊。世尊復歎諸比丘曰。善哉善哉。汝等。當數數念利鋸刀喻沙門教。汝等數數念利鋸刀喻沙門教已。若汝遊東方必得

安樂無衆苦患。若遊南方西方北方者。必得安樂。無衆苦患。善哉善哉。汝等當數數念利鋸刀喙沙門教。汝等數數念利鋸刀喙沙門教。已。我尚不說。汝諸善法住。況說衰退。但當晝夜增長善法。而不衰退。善哉善哉。汝等當數數念利鋸刀喙沙門教。汝等數數念利鋸刀喙沙門教。已。於二果中。必得其一。或於現世得究竟智。或復有餘得阿那含。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●牟梨破群那經第二竟。三千三百五十八字
中阿含經卷第五十。七千八百三十五字。

中阿含經卷第五十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（二）大品。跋陀和利經第三。第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。與大比丘衆俱。而受夏坐。爾時世尊告諸比丘。我一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。無汝等亦當學。一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強安隱快樂。爾時尊者跋陀和利亦在衆中。於是尊者跋陀和利即從坐起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。我不堪任於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。世尊告曰。跋陀和利。

中阿含經卷第五十一

東晉謝靈運三藏聖教序

若我受請汝亦隨我。聽汝請食持去一坐食。跋陀和利。若如是者快得生活。尊者跋陀和利又復白曰。世尊如是。我亦不堪於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事。懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。世尊復至再三告諸比丘。我一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。汝等亦當學一坐食。一坐食已無爲無求。無有病痛身體輕便。氣力康強安隱快樂。尊者跋陀和利亦至再三從坐而起。偏袒著衣叉手向佛白曰。世尊。我不堪任於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事。懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。世尊復至再三告曰。跋陀和利。若我受請汝亦隨我。聽汝請食持去一坐食。跋陀和利。若如是者快得生活。尊者跋陀和利復至再三白曰。世尊如是。我復不堪於一坐食。所以者何。若我一坐食者。同不了事。懊惱心悔。世尊。是故我不堪任一坐食也。爾時世尊爲比丘衆施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙法。唯尊者跋陀和利說不堪任從。坐起去。所以者何。不學具戒及世尊境界諸微妙法。故於是尊者跋陀和利。遂藏一夏不見世尊。所以者何。以不學具戒及世尊境界諸微妙法故。時諸比丘爲佛作衣。世尊於舍衛國受夏坐訖。過三月已。補治衣竟。攝衣持鉢當遊人間。尊者跋陀和利聞諸比丘爲佛作衣。世尊於舍衛國受夏坐訖。

(當)一〇得二間〇(幸樂一竟)〇三千三百五十八字三千三百五十六字〇七千八百二十五字二千八百
 二十字〇十(無量明佛無量光佛無量光佛)十二字(光明皇后願文)〇M.65, Bhaddali sūta. 〇[第五後講]一〇
 坐食~Bhassanālojana. 〇坐二座〇(如)一〇

不堪任從^{*}坐起去。所以者何。以汝不學具戒及世尊境界諸微妙法故。跋陀和利。若汝有過。見已自悔。從今謹之。不更作者。跋陀和利。如是則於聖法律中。益而不損。若汝有過。見已自悔。從今謹之。不更作者。跋陀和利。於意云何。若有比丘不學具戒者。彼住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順^④燕坐。彼住遠離處。修行精勤。得增上心。現法樂居。彼住遠離處。修行精勤。安隱快樂。以誣謗世尊戒。及誣謗天諸智梵行者。亦誣謗自戒。彼誣謗世尊戒。及誣謗天諸智梵行者。亦誣謗自戒。已。便不生歡悅。不生歡止身已。便不生喜。不生喜已。便不止身。不跋陀和利。實聖弟子。心不定已。便不見如實知。如真。跋陀和利。於意云何。若有比丘學具戒者。彼住無事處山林樹下。或居高巖寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順^④燕坐。彼住遠離處。修行精勤。得增上心。現樂居。彼住遠離處。修行精勤。安隱快樂。已。不誣謗世尊戒。不誣謗天諸智梵行者。亦不誣謗自戒。彼不誣謗世尊戒。不誣謗天諸智梵行者。亦不誣謗自戒。已。便生歡悅。生歡悅已。便生喜。生喜已。便止身。止身已。便覺樂。覺樂已。便心定。跋陀和利。實聖弟子。心定已。便見如實知。如真。見如實知。如真已。便離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。跋陀和利。是謂

①法+(故)②(多)③④~Ubbasbhāgavimutta. ⑤~Paṭṭhāvimutta. ⑥~Kāyasakkhī. ⑦~Ditṭhippatta. ⑧~Saddhāvimutta.
⑨~Dhammānusārī. ⑩~Saddhānusārī. ⑪實=實⑫同=起⑬濟=解⑭靖法=靜法⑮業=其⑯靜=靜
⑰以=已⑱智=知

有病憂。莫。塵。莫。煙。莫。煙。所以者何。復恐此人失去一眼。是故親屬善將護之。跋陀和利。如是比丘。少信少愛少有靖。諸比丘等。便作是念。今此比丘。少信少愛少有靖。若我等苦治於此賢者。今此賢者。少信少愛少有靖。因此必斷我等事。可善共將護於此賢者。是故諸比丘。善共將護。猶如親屬護一眼人。於是尊者跋陀和利即從坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。何因何緣。昔日少施設戒。多有比丘。遵奉持者。何因何緣。世尊。今日多施設戒。少有比丘。遵奉持者。世尊答曰。跋陀和利。若比丘衆。不得利者。衆便無。意好法。若衆得利者。衆便生。意好法。生。意好法。已。世尊欲斷此。意好法。故便爲弟子。施設。於戒。如是稱譽廣大。上尊王所。識知。大有。福多學問。跋陀和利。若衆不多聞者。衆便不生。意好法。若衆多聞者。衆便生。意好法。衆生。意好法。已。世尊欲斷此。意好法。故。便爲弟子。施設戒。跋陀和利。不以斷現世漏故。爲弟子。施設戒。我以斷後世漏故。爲弟子。施設戒。跋陀和利。是故我爲弟子。斷漏故。施設戒。至。受我教。跋陀和利。我於昔時。爲諸比丘。說清淨馬。喻法。此中何所因。汝憶不耶。尊者跋陀和利白曰。世尊。此中有所因。所以者何。世尊爲諸比丘。施設一坐食戒。諸比丘衆皆奉。學戒及世尊境界諸微妙法。唯我說。不堪任。從坐起去。以不學具戒及世尊境界諸微妙法故。世尊。是謂此中。有所

因。世尊復告曰。跋陀和利。此中不但因是。跋陀和利。若我爲諸比丘。當說清淨馬喻法者。汝必不。一心。不善恭敬。不思念聽。跋陀和利。是謂此中更有因也。於是尊者跋陀和利即從坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘。說清淨馬喻法者。諸比丘從世尊聞已。當善受持。世尊告曰。跋陀和利。猶如知御馬者。得清淨良馬。彼知御者。先治其口。治其口已。則有不樂於動轉。或欲或不欲。所以者何。以未曾治故。跋陀和利。若清淨良馬。從御者治。第一治得成就。就彼御馬者。然後更治。勒口絆脚。絆脚勒口。而令驅行。用令。上闕。堪任王乘。無上行。無上息。治諸支節。悉御令成。則有不樂於動轉。或欲或不欲。所以者何。以數數治故。跋陀和利。若清淨良馬。彼御馬者。數數治時。得成就者。彼於爾時。調善調得。無上調得。第二。無上調。無上行。得第一行。便中王乘。食於王。栗。稱說王馬。跋陀和利。如是。若時賢良智人。成就十無學法。無學正見。乃至無學正智者。彼於爾時。調善調得。無上調得。第一。無上調。無上止。得第一止。除一切。除一切穢除。一切怖除。一切疑除。一切諂止。一切塵淨。一切垢。而無所著。可敬。可重。可奉。可祠。一切天人良福田也。佛說如是。尊者跋陀和利及諸比丘聞。佛所說。歡喜奉

行。跋陀和利經第三。四。千。三百七字。
(三)中阿含大品。阿濕。貝經第四。第五後誦
我聞如是。一時佛遊迦尸國。與大比丘衆俱遊在一處。告諸比丘。我日一食。日一食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強。安隱快樂。汝等亦應。日一食。日一食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強。安隱快樂。爾時世尊爲比丘衆。施設日一食戒。諸比丘衆皆奉。學戒及世尊境界諸微妙法。於是世尊展轉到迦羅賴。住迦羅賴北村戶。攝和。爾時迦羅賴。中有二比丘。一名。阿濕。貝。二名。弗那婆修。舊土地主。寺主宗主。彼朝食暮食。晝食過中食。彼朝食暮食。晝食過中食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強。安隱快樂。衆多比丘聞已。往詣阿濕。貝及弗那婆修比丘所。而語。彼曰。阿濕。貝。弗那婆修。世尊遊迦尸國。與大比丘衆俱遊在一處。告諸比丘。我日一食。日一食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強。安隱快樂。汝等亦應。日一食。日一食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強。安隱快樂。爾時世尊爲比丘衆。施設日一食戒。諸比丘衆皆奉。學戒及世尊境界諸微妙法。阿濕。貝。弗那婆修。汝等亦應。日一食。日一食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣力康強。安隱快樂。汝等莫違。世尊及比丘衆。阿濕。貝。弗那婆修。聞已。報曰。諸賢。我等朝食暮食。晝食過中食。朝食暮食。晝食過中食已。無爲無求。無有病痛。身體輕便。氣

①(四)一 ②(四)一 ③(四)一 ④(四)一 ⑤(四)一 ⑥(四)一 ⑦(四)一 ⑧(四)一 ⑨(四)一 ⑩(四)一 ⑪(四)一 ⑫(四)一 ⑬(四)一 ⑭(四)一 ⑮(四)一 ⑯(四)一 ⑰(四)一 ⑱(四)一 ⑲(四)一 ⑳(四)一 ㉑(四)一 ㉒(四)一 ㉓(四)一 ㉔(四)一 ㉕(四)一 ㉖(四)一 ㉗(四)一 ㉘(四)一 ㉙(四)一 ㉚(四)一 ㉛(四)一 ㉜(四)一 ㉝(四)一 ㉞(四)一 ㉟(四)一 ㊱(四)一 ㊲(四)一 ㊳(四)一 ㊴(四)一 ㊵(四)一 ㊶(四)一 ㊷(四)一 ㊸(四)一 ㊹(四)一 ㊺(四)一 ㊻(四)一 ㊼(四)一 ㊽(四)一 ㊾(四)一 ㊿(四)一 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

漏已盡已知如是比丘而有身證此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡覺行已立所作已辦不更受有知如真謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫亦非身證而有覺見到云何比丘而有見到若有比丘一向決定信佛法來隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有見到此比丘我說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡覺行已立所作已辦不更受有知如真謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我爲此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證亦有比丘非俱解脫非慧解脫又非身證亦有見到而有信解脫云何比丘有信解脫若有比丘一向決定信佛法衆隨所聞法以慧觀忍不如見到如是比丘有信解脫此比丘我爲說行無放逸我見此比丘行無放逸爲有何果令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就

○(者)一○ ②若二苦○ ③眞+(結)○ ④~Ubbatobhāgavimutti. ⑤已+以○ ⑥~Paññāvimutti. ⑦(以)+此○ ⑧~Kāyasakkh-
in. ⑨結二○ ⑩~Ditthipatta. ⑪~Saddhāvimutti. ⑫信+(解)○

遊生已盡梵行已立。所作已辦不更受有。知如真謂我見此比丘。行無放逸。有如是果。是故我爲此比丘說行無放逸。若有比丘非俱解脫非慧解脫。又非身證復非見。倒亦非信解脫。而有法行。云何比丘而有法行。若有比丘一向決定信佛法。衆隨所聞法。便以慧增上觀增上忍。如是比丘而有法行。此比丘我爲說行無放逸。我見此比丘。行無放逸。爲有何果。令我爲此比丘說行無放逸耶。或此比丘求於諸根習善。知識行隨順住止。於二果中必得一也。或於現法得究竟智。若有餘者得阿那含。謂我見此比丘。行無放逸。有如是果。是故我爲此比丘說行無放逸。此諸比丘我說行無放逸。我不說一切諸比丘得究竟智。亦復不說一切諸比丘初得究竟智。然漸漸習學趣迹。受教受訶。然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智。云何

漸漸習學趣迹。受教受訶。然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智耶。或有信者便往詣往詣已便奉習。奉習已便一心聽法。一心聽法已便持法。持法已便思惟。思惟已便平量。平量已便觀察。觀察已便身證。身證已便證慧增上觀。此諸比丘身證未會身作證。亦非慧增上觀。此諸比丘身作證。以慧增上觀。如是漸漸習學趣迹。受教受訶。然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智。於是世尊告曰。阿濕貝。弗那婆修有法名四句。我欲爲汝說。汝等欲知耶。阿濕貝及弗那婆修白曰。世尊。我等是誰何由知法。於是世尊便作是念。此愚癡人。越過於我。此正法律極大久遠。若有法律師。貪著食不離食者。彼弟子不應速行放逸。況復我不貪著食。遠離於食。信弟子者。應如是說。世尊是我師。我是世尊弟子。世尊爲我說法。善逝爲我說法。令我長夜得義得饒益安隱快樂。彼信弟子。於世尊境界多有所作。於世尊境界多所饒益。於世尊境界多有所行。入世尊境界。止世尊境界者。若遊東方。必得安樂。無衆苦患。若遊南方。西方北方者。必得安樂。無衆苦患。若信弟子。於世尊境界多有所作。於世尊境界多所饒益。於世尊境界多有所作。入世尊境界。止世尊境界者。我尚不說諸善法住。況說衰退。但當晝夜增長善法而不衰退。若信弟子。於世尊境界多有所作。於世尊境界多所饒益。於世尊境界多有所作。入世尊

境界。止世尊境界者。於二果中必得一也。或於現世得究竟智。或復有餘得阿那含。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。
●阿濕貝經第四竟四千一百九十九字
中阿含經卷第五十一一千八百六十五字 ●第五後誦

中阿含經卷第五十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

●大品周那經第五 ●第五後誦

我聞如是。一時佛遊跋耆。在舍彌村。爾時沙彌周那。於彼波和中而受夏坐。彼波和中有一尼捷。名曰親子。在彼命終。後不久。尼捷親子諸弟子等。各各破壞不共和。各說破壞不和合事。聞誑相轉相憎共誹。我知此法汝不知也。汝知何法。如我所知。我齊整汝不齊整。我相應汝不相應。應說前而說後。應說後而說前。我勝汝不如。我問汝事汝不能答。我已伏汝當復更問。若汝動者我重縛汝。更互惱惱但求勝說。而無訶者。尼捷親子諸弟子等。所以者何。以其所說惡法律故。非是出要。不趣正覺。亦非善逝之所說也。崩壞無柱無所依怙。彼所尊師亦非如來無所著等正覺也。於是沙彌周那受夏坐訖。過三月已補治衣。持鉢往舍彌村。往舍彌村北尸攝和林。沙彌周那往詣尊者阿難所。到已

●(非)一●●(二)到●●●Dhammānāsarin. O~Saddhānāsarin. ●(是)一●●平二群●●●●今二令●●●樂二應●●●阿濕
●(四)千一●●●●(八)千一●●●●(第五後誦)一●●●十(光明皇后願文)●●●M.104. Sāmagāma sūta.
●(第五後誦)一●●●Sama. ●Pava. ●Nigaptha. ●親子~Nālaputta. ●共十(和)●●●汝十(汝)●●●
●住●●●●●Canda.

禮足却坐一面。尊者阿難問曰。尊者周那。從何所來。何處夏坐。沙彌周那答曰。尊者阿難。我從波和來。於波和中而受夏坐。尊者阿難。彼波和中有一尼健。名曰親子。在彼命終。終後不久。尼健親子諸弟子等。各各破壞不共和。各說破壞不和合事。聞惡相轉相憎共諍。我知此法。汝不知也。汝知何法。如我所知。我齊整汝不齊整。我相應汝不相應。應說前而說後。應說後而說前。我勝。汝不如。我問汝事。汝不能答。我已伏汝當復更問。若汝動者。我重縛汝。更互憐愍。但求勝說。而無訶者。尼健親子若有在家白衣弟子。彼皆厭患此尼健親子諸弟子等。所以者何。以其所說惡法律故。非是出要。不趣正覺。亦非善逝之所說也。崩壞無柱。無所依估。彼所尊師亦非。如來無所著等正覺也。尊者阿難聞已。語曰。尊者周那。得因。此說。可往見佛奉獻世尊。尊者周那。今共詣佛。具向世尊而說此事。儼能因此得從世尊聞異法也。於是尊者阿難與沙彌周那俱往詣佛。稽首佛足。尊者阿難却住一面。沙彌周那却坐一面。尊者阿難白曰。世尊。今日沙彌周那來詣我所。稽首我足。却坐一面。我問曰。尊者周那。從何所來。何處夏坐。沙彌周那即答我曰。尊者阿難。我從波和來。於波和中而受夏坐。尊者阿難。彼波和中有一尼健。名曰親子。在彼命終。終後不久。尼健親子諸弟子等。各各破壞不共和。各說破壞不和合事。聞惡相轉相憎

共諍。我知此法。汝不知也。汝知何法。如我所知。我齊整汝不齊整。我相應汝不相應。應說前而說後。應說後而說前。我勝。汝不如。我問汝事。汝不能答。我已伏汝當復更問。若汝動者。我重縛汝。更互憐愍。但求勝說。而無訶者。尼健親子若有在家白衣弟子。彼皆厭患此尼健親子諸弟子等。所以者何。以其所說惡法律故。非是出要。不趣正覺。亦非善逝之所說也。崩壞無柱。無所依估。彼所尊師亦非。如來無所著等正覺也。世尊。我聞此已。恐怖驚懼。舉身毛豎。莫令有比丘於世尊去後。而在衆中起。如是聞諍。謂此聞諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。世尊。我見一比丘坐世尊前。至心敬重世尊善護善逝世尊。我見此已。便作是念。若令此比丘於世尊去後。而在衆中起。如是聞諍。謂此聞諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。於是世尊問曰。阿難。汝見何等衆中有聞諍者。謂此聞諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。尊者阿難答曰。世尊。謂有聞諍。因增上戒增上心增上觀。於其衆中生而生者。世尊。謂此聞諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。世尊告曰。阿難。此聞諍甚少。謂因增上戒增上心增上觀。阿難若有聞諍。因道因道。述於其衆中生而生者。阿難。謂此聞諍不益多人。

多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。阿難。汝見其中有一比丘。各各異意而起聞諍。是法是非法。是律是非律。是犯是非犯。或輕或重。可悔不可悔。可護不可護。有餘無餘。起不起。阿難。於意云何。若我法聚。自知自覺自作證。四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺支。八支聖道。阿難。尼健親子實非薩云若。而自稱薩云若。阿難。若尼健親子。一切知一切見者。彼爲弟子。施設六諍本。謂可聞而止。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊爲諸比丘說六諍本者。諸比丘從世尊聞當善受持。世尊告曰。阿難。諦聽。善思念之。我當爲汝具分別說。尊者阿難白曰。唯然。當受。教聽。佛言。阿難。或有一人瞋惱者。結繩。阿難。謂人瞋惱者。結繩。彼不敬師。不見法。不護戒。彼不敬師。不見法。不護戒。已便於衆中起。如是諍。謂此聞諍不益多人。多人有苦。非義非饒益。非安隱快樂。乃至天人生極苦患。阿難。如是聞諍。汝於內外見而不盡者。爲斷此諍故。汝當速求方便。學極精勤。正念正智忍莫令退。阿難。猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是聞諍。汝於內外見而不盡者。爲斷此諍故。汝當速求方便。學極精勤。正念正智忍莫令退。阿難。如是聞諍。汝於內外見盡者。汝當重護彼心。常無放逸。欲止此諍故。如是此諍汝斷根本。阿難。猶人爲火燒頭燒衣。急求方便救頭救衣。如是

難。此比丘語。彼比丘曰。諸賢。聽我等無道無理。我等惡不善。所以者何。我等於此善說法律。至信捨家無家學道。闍訟憎嫉相憎共諍。諸賢因此諍。我等犯戒者除。偷羅柁除。家相應。我自爲己。亦爲彼諸賢故。今向賢至心發露。自說顯示不敢覆藏。更善護持。後不復作。阿難。若此部中無一比丘應者。阿難。此比丘應。往至彼第二部。到已稽首禮長老上尊比丘足。長跪叉手白。長老上尊比丘曰。諸尊。聽我等無道無理。我等惡不善。所以者何。我等於此善說法律。至信捨家無家學道。闍訟憎嫉相憎共諍。諸賢因此諍。我等犯戒者除。偷羅柁除。家相應。我自爲己。亦爲彼諸賢故。今向長老上尊至心發露。自說顯示不敢覆藏。更善護持。後不復作。阿難。彼比丘當語此比丘曰。賢者。汝自見犯戒耶。彼應答曰。實自見所犯。彼當語此。更善護持莫復作也。第二部亦復如是。阿難是謂應與如棄糞掃止諍律。如是斷此諍。謂因如棄糞掃止諍律也。阿難。我今令汝說。六慰勞法。諦聽諦聽。善思念之。尊者阿難白曰。唯然當受教聽。佛言。云何爲六。慈身業。向諸梵行。法是慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門得一心得精進得涅槃。慈口業慈意業。若法利如法得自所得飯食至在鉢中。如是利分布施諸梵行。是法慰勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬令修令攝。得沙門得一心得精進得涅槃。若有戒

不缺一穿。無穢無異。如地不隨他。聖所稱譽。具足善受持如是戒分布。施諸梵行。是法懺勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬。令修令攝。得沙門得一心得精進。得涅槃。若有聖見出要。明見深達。能正盡苦。如是見分布。施諸梵行。是法懺勞法。愛法樂法。令愛令重令奉令敬。令修令攝。得沙門得一心得精進。得涅槃。得二心得精進。得涅槃。我向所說六懺勞法者。因此故說。阿難。若汝等。此六靜本止絕斷者。及此七止靜。衆中起闍靜。以如棄糞掃止靜律止者。復行此六懺勞法。阿難。如是汝於我去後。共同和合。歡喜不諍。同一一心。同一一教。合一水乳。快樂遊行。如我在時。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞。佛所說。歡喜奉行。

○周那經第五 四百二十字

(二七)中阿含大品優婆塞經第六 第五後誦

我聞如是。一時佛遊瞻波。在恒伽池岸。爾時尊者優婆離則於晡時從燕坐起。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。若比丘衆共和合作異業。說異業者。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也。優婆離。尊者優婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與面前律者而與憶律。應與憶律者而與面前律。是如法業如律業耶。世尊答曰。不也。優婆離。尊者優婆離復問曰。世尊。若比丘衆共和合。應與憶律者而與不疑律。應與不疑律者而與憶律。是如法業如律業耶。世

持三知(三) (者)一(一) 倫羅拓三輪南迦, 倫羅迦~Thullarajja. (諸)十(十) 令二(二) 六獸勞法~Cha Sārāṇīya
 dhammā. (爲)一(一) 法是一尼法(一) 契一(一) 止二正(二) 喜一(一) 周那一(一) (四千一字)一(一) (中阿含)一(一) 合二錄(二)* 二~Vinaya, Mah. IX. 6.(1-8). 婆二波(二) (第五後誦)一(一) 三~Upāṇ, 雅二真(二) 契

軟可愛言向。臥起去來取捨屈申。若彼野象從調象師。則以柔軟可愛言向。臥起去來取捨屈申者。如是野象隨調象師教。阿奇舍那。若彼野象從調象師。受教者。善調象師則轉前兩腳後兩腳。膝兩脇尾脊頭額。耳牙及轉其鼻。使人捉鉤騎其頭上。令衆多人持刀。稍鋒戟斧。而在前立。善調象師手執鋒戟。在野象前而作是語。我今治汝令不移動。治汝勿動搖。若彼野象從調象師治。不移動時。不舉前脚亦不動。後脚兩膝兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動。搖。如是野象隨調象師住不移動。阿奇舍那。若彼野象隨調象師。不移動者。彼於爾時。忍刀柄。稍鋒戟斧。鉤喚呼高聲。若噉吹螺聲。鼓。推。鐘。皆能堪忍。若彼野象能堪忍者。彼於爾時。調御善調御。得上調御。得最上調御。上速疾無上速疾。可中王乘。受食。王廩。稱說王象。如是阿奇舍那。若時如來出世。無所著等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道法。御天人師。號佛衆祐。彼於此世。天及魔梵沙門梵志。從人至天。自知自覺。自作證成就遊。彼說法微妙中妙。竟亦妙。有義有文。具足清淨。顯現梵行。彼所說法居士子聞。居士子聞已得信。如來所說法。彼得信已。剝除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。阿奇舍那。爾時聖弟子出在露地。猶王野象。如是野象貪欲樂著。者謂在林。中阿奇舍那。如是天及人貪欲樂著。謂在五欲色聲香味觸。如來初。始。御。彼比丘。汝當護

身及命清淨。當護口意及命清淨。若聖弟子護身及命清淨。護口意及命清淨者。如來復調御比丘。汝當觀內身如身。乃至觀覺心法如法。若聖弟子觀內身如身。乃至觀覺心法如法。此四念處。謂在賢聖弟子心中。繫縛其心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令樂正法。修習聖戒。阿奇舍那。猶調象師受利利頂生王教。已持極大杖。著右肩上。往野象所以杖著地。繫野象頸。制樂野意。除野欲念。止野疲勞。令樂村邑。習愛入間。如是阿奇舍那。此四念處。謂在賢聖弟子心中。繫縛其心。制樂家意。除家欲念。止家疲勞。令樂正法。修習聖戒。若聖弟子觀內身如身。乃至觀覺心法如法。彼如來復更調御比丘。汝當觀內身如身。莫念欲相應念。乃至觀覺心法如法。莫念非法相應念。若聖弟子觀內身如身。不念欲相應念。乃至觀覺心法如法。不念非法相應念者。如是聖弟子隨。如來教。阿奇舍那。猶如野象從調象師。則以柔軟可愛言向。臥起去來取捨屈申者。如是野象隨調象師教。如是阿奇舍那。若聖弟子觀內身如身。不念欲相應念。乃是觀覺心法如法。不念非法相應念者。如是聖弟子隨。如來教。阿奇舍那。猶如野象隨。如來教者。如來復更調御比丘。汝當離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。若聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。如是聖弟子則隨。如來住不移動。阿奇舍那。猶如野象從調象師治。不

移動時。不舉前脚亦不動。後脚兩膝兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不動。搖。如是野象隨調象師住不移動。如是阿奇舍那。若聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。如是聖弟子則隨。如來住不移動。若聖弟子隨。如來住不移動者。彼於爾時。則能堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤。風日所逼。惡聲聲。捶杖亦能忍之。身遇諸疾。極爲苦痛。至命欲絕。諸不可樂。皆能堪耐。阿奇舍那。猶如野象隨調象師住不移動。彼於爾時。忍刀柄。稍鋒戟斧。鉤喚呼高聲。若噉吹螺聲。鼓。推。鐘。皆能堪忍。如是阿奇舍那。若聖弟子隨。如來住不移動者。彼於爾時。則能堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤。風日所逼。惡聲聲。捶杖亦能忍之。身遇諸疾。極爲苦痛。至命欲絕。諸不可樂。皆能堪耐。阿奇舍那。若聖弟子隨。如來能堪忍者。彼於爾時。調御善調御。得上調御。最上調御。得上息最上息。除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂。清淨止塵無垢。無穢。可呼可請。可敬可重。實可供養。爲一切天人良福田也。阿奇舍那。猶如野象能堪忍者。彼於爾時。調御善調御。得上調御。最上調御。得上息最上息。御得最上調御。上速疾無上速疾。可中王乘。受食王廩。稱說王象。如是阿奇舍那。若聖弟子隨。如來能堪忍者。彼於爾時。調御善調御。得上調御。最上調御。得上息最上息。除諸曲惡恐怖愚癡及諛諂。清淨止塵無垢。無穢。可呼可請。可敬可重。實可供養。爲一切天人良福田也。阿奇舍那。少野象

●(調)十御 ●(者)一 ●(二)心 ●(三) ●(四) ●(五) ●(六) ●(七) ●(八) ●(九) ●(十) ●(十一) ●(十二) ●(十三) ●(十四) ●(十五) ●(十六) ●(十七) ●(十八) ●(十九) ●(二十) ●(二十一) ●(二十二) ●(二十三) ●(二十四) ●(二十五) ●(二十六) ●(二十七) ●(二十八) ●(二十九) ●(三十) ●(三十一) ●(三十二) ●(三十三) ●(三十四) ●(三十五) ●(三十六) ●(三十七) ●(三十八) ●(三十九) ●(四十) ●(四十一) ●(四十二) ●(四十三) ●(四十四) ●(四十五) ●(四十六) ●(四十七) ●(四十八) ●(四十九) ●(五十) ●(五十一) ●(五十二) ●(五十三) ●(五十四) ●(五十五) ●(五十六) ●(五十七) ●(五十八) ●(五十九) ●(六十) ●(六十一) ●(六十二) ●(六十三) ●(六十四) ●(六十五) ●(六十六) ●(六十七) ●(六十八) ●(六十九) ●(七十) ●(七十一) ●(七十二) ●(七十三) ●(七十四) ●(七十五) ●(七十六) ●(七十七) ●(七十八) ●(七十九) ●(八十) ●(八十一) ●(八十二) ●(八十三) ●(八十四) ●(八十五) ●(八十六) ●(八十七) ●(八十八) ●(八十九) ●(九十) ●(九十一) ●(九十二) ●(九十三) ●(九十四) ●(九十五) ●(九十六) ●(九十七) ●(九十八) ●(九十九) ●(一百)

②調御地經第七竟^③九十一字
中阿^{*}含經卷第五十一^④八千六百^⑤第五後誦^⑥
八十二字

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
大品經第八 第五後誦

二六 中阿含經卷第五十三 (二九) 癡慧地經

者。我亦有是無量惡不善之法。若他知者亦當說我惡。是謂愚癡人於現法中身心則受第一憂苦。復次彼愚癡人又見王人收捉罪人種種苦治。謂截手截足并截手足。截耳截鼻并截耳鼻。或櫛櫛割。拔鬚拔髮。或拔鬚髮。或著檻中。衣裹火燒。或以沙塗草纏火燒。或內鐵臚腹中。或者鐵猪口中。或置鐵虎口中燒。或安銅釜中。或者鐵釜中煮。或段段截。或利叉刺。或以鈎鈎。或以鐵床以沸油澆。或坐鐵臼。以鐵杵搗。或毒龍重。或以鞭鞭。或以杖撻。或以棒打。或活貫標頭。或梟其首。彼愚癡人見已便作是念。若成就無量惡不善法者。王知捉已如是。若王知者亦當苦治。考我如是。是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦。

七五九

命終必至惡處。生地獄中。既生彼已。受於苦報。一向不可愛不可樂。意不可念。若作是說。一向不可愛不可樂。意不可念者。是說地獄。所以者何。彼地獄者。一向不可愛不可樂。意不可念。爾時有一比丘。即從坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。世尊。地獄苦云何。世尊答曰。比丘。地獄不可盡說。所謂地獄苦。比丘。但地獄苦。唯有苦。比丘復問曰。世尊。可得。以喻現其義也。世尊答曰。亦可。得以喻現其義也。比丘猶如。王人收賊送詣。剎利頂生王所。白曰。天王。此賊人有罪。願天王治。剎利頂生王告曰。汝等將去治此人罪。朝以百矛刺。王人受教。便將去治。朝以百矛刺。彼人故活。剎利頂生王問曰。彼人云何。王人答曰。天王。彼人故活。剎利頂生王復告曰。汝等去日中。復以百矛刺。王人受教。日中復以百矛刺。彼人故活。剎利頂生王復問曰。彼人云何。王人答曰。天王。彼人故活。剎利頂生王復告曰。汝等去日西。復以百矛刺。彼人以百矛刺。王人受教。日西復以百矛刺。彼

①調十(御)②③ ④調御(一)⑤ ⑥二千(字)⑦⑧ ⑨八千(字)⑩⑪ ⑫第五(後讀)⑬⑭ ⑮十(光明皇后願文)⑯
 ⑰(東著一)十三字⑱⑲ ~M.129. Raptasapita sutta. (No.86) ⑳第五(後讀)㉑(行)㉒ ㉓也=已㉔ ㉕少=馬
 ㉖(行)㉗㉘ ㉙(重)㉚㉛ ㉜坐=座㉝* ㉞(苦)㉟㊱ ㊲也=取㊳* ㊴月=言㊵ ㊶牧=提㊷~
 Khatṭhiyamuddhāvasita rājā.

告曰。比丘。或時瞎龜過百年已。從東方來而一舉頭。彼小木板唯有一孔。爲東風吹移至南方。或時瞎龜過百年已。從南方來而一舉頭。彼一孔板爲南風吹移至西方。或時瞎龜過百年已。從西方來而一舉頭。彼一孔板爲西風吹移至北方。或時瞎龜從北方來而一舉頭。彼一孔板爲北風吹隨至諸方。比丘。於意云何。彼瞎龜頭寧得入。但此一孔板耶。比丘答曰。世尊。或可得入。但久久甚難。比丘。如是彼愚癡人從畜生出還生爲人亦復甚難。所以者何。彼畜生中行仁義。不行禮法。不行妙善。彼畜生者更相食噉。強者食弱。大者食小。比丘。若愚癡人或時從畜生出還生爲人。彼若有家小姓下賤。弊惡貧窮。少有飲食。謂得食甚難。彼爲云何。謂獄卒家。工師家。巧手家。陶師家。如是比餘下賤家。弊惡貧窮。少有飲食。謂得食甚難。生如是家。既生彼已。或瞎或跛。或臂肘短。或身偏曲。或用左手。惡色羊面醜陋短壽。爲他所使。彼行身惡行。行口意惡行。彼行身惡行。行口意惡行。已。因此緣此身壞命終。還至惡處。生地獄中。猶如二人而共博戲。彼有一人始取。如是行。便失奴婢及失妻子。復取己身倒懸烟屋中。彼作是念。我不食不飲。然我始取。如是行。便失奴婢及失妻子。復取己身倒懸烟屋中。比丘。此行甚少。失奴婢失妻子。復取己身倒懸烟屋中。比丘。謂此行所可行。行身惡行。行口意惡行。彼行身惡行。行口意惡

二六 中阿含經卷第五十三 (一九九) 癡慧地持

行已。因此緣此身壞命終。還至惡處。生地獄中。比丘。此諸行最不可愛。實不可樂。非意所念。比丘。非爲具足說愚癡法耶。比丘答曰。唯然世尊。爲具足說愚癡法也。世尊告曰。云何智慧法。彼智慧人有三。相智慧標。智慧像。謂成就智慧人說智慧也。云何爲三。智慧人者。思善思。說善說。作善作。是以智慧人說智慧也。若智慧人不思善思。不說善說。不作善作。不應智慧人說智慧也。以智慧人思善思。說善說。作善作。故。是智慧人說智慧也。智慧人者。於現法中身心則受三種喜樂。云何智慧人於現法中身心則受三種喜樂。智慧人者。或有所行。或聚會坐。或在道巷。或在市中。或四衢頭。說智慧人相應事也。智慧人者。斷殺離殺。不與取邪婬妄言。乃至斷邪見得正見。及成就餘無量善法。若成就無量善法者。他人見已。便稱譽之。彼智慧人聞已。便作是念。若成就無量善法。他人見已。稱譽者。我亦有是無量善法。若他知者。亦當稱譽我。是謂智慧人於現法中身心則受第一喜樂。復次彼智慧人又見。王人種種治賊。謂截手截足并截手足。截耳截鼻并截耳鼻。或樹樹割拔髮。或拔鬚髮。或著檻中。衣裹火燒。或以沙蕪草纏火燒。或內鐵爐腹中。或著鐵猪口中。或置鐵虎口中。燒。或安銅釜中。或著鐵釜中。煮。或段段截。或利叉刺。或以鉤鉤。或以鐵床以沸油。澆。或坐鐵臼。以鐵杵。擣。或毒龍黃。或以鞭鞭。或以杖撻。

或以棒打。或活實擗頭。或梟其首。彼智慧人見已。便作是念。若成就無量惡不善法者。王知捉已如是。考治。我無是無量惡不善之法。若王知者。終不如是苦治於我。是謂智慧人於現法中身心則受第二喜樂。復次彼智慧人行身妙行。行口意妙行。彼若時疾病。或坐臥床。或坐臥榻。或坐臥地。或身生極苦甚重苦。乃至命欲斷。彼所有身妙行口意妙行。彼於爾時懸向在上。猶如哺時口意妙行。彼於爾時懸向在上。彼作是念。此是我身妙行口意妙行懸向在上。我於本時不作惡多作福。若有處不作惡者。不凶暴。不作無理事。作福作善作恐怖。所歸命所依怙。我至彼善處而不生悔。不生悔已。賢死善命終。是謂智慧人於現法中身心則受第三喜樂。復次彼智慧人行身妙行。行口意妙行。彼行身妙行。行口意妙行已。因此緣此身壞命終。必昇善處。上生天中。既生彼已。受樂報。一向可愛。一向可樂而意可念。若作是念。一向可愛。一向可樂而意可念者。是說善處。所以者何。彼善處者。一向可愛。一向可樂而意可念。爾時有二比丘。即從坐起。偏袒著衣。叉手向佛。白曰。世尊。善處樂云何。世尊答曰。比丘。善處不可盡說。所謂善處樂。但善處唯有樂。比丘復問曰。世尊。可得現其義耶。世尊答曰。亦可以喻現其義也。猶如轉輪王成就七寶四種人如意足。比丘於意云何。彼

轉輪王成就七寶四種人如意足。彼因是身心受極喜樂耶。比丘答曰。世尊。成就一寶一人如意足。尚受極喜樂。況復轉輪王成就七寶四種人如意足。非爲受極喜樂耶。於是世尊手取石子。猶如小豆。告曰。比丘。汝見我手取此石子。如小豆耶。比丘答曰。見也。世尊。世尊復問曰。比丘。於意云何。我取石子。猶如小豆。比雪山王何者爲大。比丘答曰。世尊。手取石子。猶如小豆。比雪山王百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喻。不可比方。但雪山王極大。甚大。如是比丘。若轉輪王成就七寶四種人如意足。彼人身心受極喜樂。比諸天樂。百倍千倍百千萬倍。終不相及。不可數。不可算。不可譬喻。不可比方。所謂善處樂。但善處唯有樂。比丘。云何善處樂。彼有善處名六更樂。若衆生彼中。既生彼已。若眼見色。意所喜可。彼是喜可。意所潤愛。彼是潤愛。意所善樂。彼是善樂。耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所知法。意所喜可。彼是喜可。意所潤愛。彼是潤愛。意所善樂。彼是善樂。是謂善處樂。比丘。我爲汝等。無量方便。說彼善處。說善處事。然此善處樂不可具說。但善處唯有樂。比丘。若智慧人或時從善處來下生人間。若有家者。極大富樂。錢財無量多。諸畜牧。封戶

惑耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來眞說已無疑惑耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊告曰。如來已滅。所有眞彼亦滅法已無疑惑耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。謂我此見。如是清淨。著彼惜彼。守彼。不欲令捨者。汝等知我長夜說機喻法。知已所塞流開耶。比丘答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若汝等如是知如是見。謂我此見。如是清淨。不著彼。不惜彼。不守彼。欲令捨者。汝等知我長夜說機喻法。知已所塞流開耶。比丘答曰。唯然世尊。世尊歎曰。善哉善哉。若有異學來問。汝等賢者。汝等若有如是清淨見。彼何義何爲何功德。汝等云何答耶。比丘答曰。世尊。若有異學來問我賢者。汝等若有如是清淨見。彼何義何爲何功德者。我等當如是答。諸賢。爲厭義。爲無欲義。爲見當如是答。諸賢。若異學來問我者。我等當如是答。世尊歎曰。善哉善哉。若異學來問。汝等應如是答。所以者何。此所說觀。一曰。搏食麤細。二曰更樂。三曰意念。四曰識也。此四食何因何習。從何而生。由何有耶。彼四食者。因愛習愛。從愛而生。由愛有也。愛何因何習。從何而生。由何有耶。愛者因覺習覺。從覺而生。由覺有也。覺何因何習。從何而生。由何有耶。覺者因更樂習更樂。從更樂而生。由更樂有也。更樂何因何習。從何而生。由何有耶。更樂者因六處習六處。從六處而生。由六處有也。六處何因何習。

從何而生由何有耶六處者因名色習名色從名色生由名色有也名色何因何習從何而生由何有耶名色者因識習識從識而生由識有也識何因何習從何而生由何有耶識者因行習行從行而生由行有也行何因何習從何而生由何有耶行者因無明習無明從無明生由無明有也是爲緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁戚啼哭憂苦懊惱如是此等大苦陰生緣生有老死此說緣生有老死於汝等意云何比丘答曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝等意云何比丘答曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生耶緣受有有於汝等意云何比丘答曰世尊緣受有有我等意如是所以者何緣受有有也緣愛有愛受此說緣愛有受於汝等意云何比丘答曰世尊緣愛有受我等意如是所以者何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於汝等意云何比丘答曰世尊緣覺有愛我等意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有覺是所以者何緣覺有更樂於汝等意云何比丘答曰世尊緣更樂有覺於汝等意云何比丘答曰世尊緣更樂有覺我等意如是所以者何緣更樂有覺也緣六處有更樂於汝等意云何比丘答曰

世尊。緣六處有更樂。我等意如是。所以者何。緣六處有更樂也。緣名色有六處。此說緣名色有六處。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣名色有六處。我等意如是。所以者何。緣名色有六處也。緣識有名色。此說緣識有名色。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣識有名色也。緣行有識。此說緣行有識。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣行有識。我等意如是。所以者何。緣行有識也。緣無明有行。此說緣無明有行。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。緣無明有行。我等意如是。所以者何。緣無明有行也。是爲緣無明有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六處。緣六處有更樂。緣更樂有覺。緣覺有愛。緣愛有受。緣受有有。緣有有生。緣生有老死。愁感啼哭憂苦懊惱可得。生如是。此淳大苦陰生。世尊歎曰。善哉善哉。比丘。汝等如是說。所以者何。我亦如是說。緣無明有行。緣行有識。緣識有名色。緣名色有六處。緣六處有更樂。緣更樂有覺。緣覺有愛。緣愛有受。緣受有有。緣有有生。緣生有老死。愁感啼哭憂苦懊惱可得。生。如是。此淳大苦陰生。生滅則老死滅。此說生滅則老死滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。生滅則老死滅。我等意如是。所以者何。生滅則老死滅也。有滅則生滅。此說有滅則生滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。有滅則生滅。我等意如是。所以者何。有滅則生

滅也。受滅則有滅也。此說受滅則有滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。受滅則有滅。我等意如是。所以者何。受滅則有滅也。愛滅則受滅。此說愛滅則受滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。愛滅則受滅。我等意如是。所以者何。愛滅則受滅也。覺滅則愛滅。此說覺滅則愛滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。更樂滅則覺滅。此說更樂滅則覺滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。更樂滅則覺滅。我等意如是。所以者何。更樂滅則覺滅也。六處滅則更樂滅。此說六處滅則更樂滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。六處滅則更樂滅。我等意如是。所以者何。六處滅則更樂滅也。名色滅則六處滅。此說名色滅則六處滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。名色滅則六處滅。我等意如是。所以者何。名色滅則六處滅也。識滅則名色滅。此說識滅則名色滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。識滅則名色滅。我等意如是。所以者何。識滅則名色滅也。行滅則識滅。此說行滅則識滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。行滅則識滅。我等意如是。所以者何。行滅則識滅也。無明滅則行滅。此說無明滅則行滅。於汝等意云何。比丘答曰。世尊。無明滅則行滅。我等意如是。所以者何。無明滅則行滅也。是爲無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則更樂滅。更樂滅則覺滅。覺滅則愛滅。愛滅則受滅。受

故心。靖得喜。若有惡伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法。彼亦得滅。復次居士婦。多聞聖弟子。若持齋時。值念於衆。世尊弟子衆。著趣向質直行。要行趣。如來衆中實有阿羅漢。阿真人趣阿羅漢。阿果證。阿那含趣。阿那含果證。斯陀含趣。斯陀含果證。須陀洹趣。須陀洹果證。是爲四雙八輩聖士。是謂世尊弟子衆。成就戒定慧解脫解脫。見智可。呼可。請可供養可。奉事可。敬重。則爲天人良福之田。彼作如是憶念衆已。若有惡伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法。彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於衆。放心。靖得喜。若有惡伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法。彼亦得滅。猶如人衣有垢膩不淨。因灰皂莢澡豆湯水人力浣。故彼便得淨。如是多聞聖弟子。若持齋時。值念於衆。世尊弟子衆。著趣向質直行。要行趣。如來衆中實有阿羅漢。阿真人趣阿羅漢。阿果證。阿那含趣。阿那含果證。斯陀含趣。斯陀含果證。須陀洹趣。須陀洹果證。是爲四雙八輩聖士。是謂世尊弟子衆。成就戒定慧解脫解脫。見智可。呼可。請可供養可。奉事可。敬重。則爲天人良福之田。彼作如是憶念衆已。若有惡伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法。彼亦得滅。所作如是憶念衆已。若有惡伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法。彼亦得滅。居士婦。多聞聖弟子緣於衆。放心。靖得喜。若有惡伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法。彼亦得滅。是多聞聖弟子持。衆共會。因衆放心。靖得喜。若有惡伺。彼便得滅。所有穢汚惡不善法。彼亦得滅。復次居士婦。多聞聖弟子若

悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處。生地獄中。如是憎嫉惱者受此惡報。現世及後世我今事可。依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶。便依無憎嫉惱斷憎嫉惱。如是多聞聖弟子依無憎嫉惱斷憎嫉惱也。居士。多聞聖弟子云何依無憎嫉惱斷憎嫉惱。多聞聖弟子作是思惟。增上慢者必受惡報。現世及後世若我增上慢者。便當自害亦誑誘他。天及諸智梵行者道說我戒。諸方悉當聞我惡名。身壞命終必至惡處。生地獄中。如是增上慢者受此惡報。現世及後世。我今事可。依無增上慢斷增上慢耶。便依無增上慢斷增上慢。如是多聞聖弟子依無增上慢斷增上慢也。是謂聖法律中有八支斷絕俗事。居士問曰。瞿曇。聖法律中但是斷俗事。復更有耶。世尊答曰。聖法律中不但有是斷絕俗事。更有八支斷絕俗事。得作證也。瞿曇。聖法律中云何更有八支斷絕俗事。得作證耶。世尊答曰。居士。猶如有狗。飢餓羸乏。至屠牛處。彼屠牛師屠牛弟子。淨摘除肉。擲骨與狗。狗得骨已。處處咬嚼。破唇缺齒。或傷咽喉。然狗不得以此除飢。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如骨。世尊說欲如骨。世尊樂少苦多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶去村不遠。有小肉。當隨在露地。或鳥或鴉持彼肉去。餘鳥鴉鳥競而逐之。於居士意云何。若

此鳥鴉不速捨此小肉。致餘鳥鴉競而逐耶。居士答曰。唯然。瞿曇。於居士意云何。若此鳥鴉能速捨此小肉。則餘鳥鴉當復競逐耶。居士答曰。不也。瞿曇。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如肉。世尊說欲如肉。樂少苦多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶如有人手把火炬。向風而行。於居士意云何。若使此人。不速捨者。必燒其手。餘支體耶。居士答曰。唯然。瞿曇。於居士意云何。若使此人。速捨炬者。當燒其手。餘支體耶。居士答曰。不也。瞿曇。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如火。世尊說欲如火。樂少苦多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶去村不遠。有大火坑。滿其中火。而無煙。煖。若有人來。不思不癡。亦不顛倒。自住本心。自由自在。用樂不用。若其甚憎惡苦。用活不用。死甚憎惡。死。於居士意云何。此人當入火坑耶。居士答曰。不也。瞿曇。所以者何。彼見火坑。便作是思惟。若墮火坑。必死無疑。設不墮者。定受極苦。彼見火坑。便思遠離。願求捨離。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如火坑。世尊說欲如火坑。樂少苦多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習

黑色可畏。若有人來。不愚不癡。亦不顛倒。自住本心。自由自在。用樂不用。死甚憎惡。死。於居士意云何。此人當入火坑耶。居士答曰。不也。瞿曇。所以者何。彼見火坑。便作是思惟。若墮火坑。必死無疑。設不墮者。定受極苦。彼見火坑。便思遠離。願求捨離。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如火坑。世尊說欲如火坑。樂少苦多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶如有人手把火炬。向風而行。於居士意云何。若使此人。不速捨者。必燒其手。餘支體耶。居士答曰。唯然。瞿曇。於居士意云何。若使此人。速捨炬者。當燒其手。餘支體耶。居士答曰。不也。瞿曇。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如火。世尊說欲如火。樂少苦多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。居士。猶去村不遠。有大火坑。滿其中火。而無煙。煖。若有人來。不思不癡。亦不顛倒。自住本心。自由自在。用樂不用。若其甚憎惡苦。用活不用。死甚憎惡。死。於居士意云何。此人當入火坑耶。居士答曰。不也。瞿曇。所以者何。彼見火坑。便作是思惟。若墮火坑。必死無疑。設不墮者。定受極苦。彼見火坑。便思遠離。願求捨離。居士。多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如火坑。世尊說欲如火坑。樂少苦多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習

法謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼居士猶去村不遠有大果樹。此樹常多有好美果。若有人來飢餓羸乏欲得食。果彼作是念。此樹常多有好美果。我飢羸乏欲得食。果。然此樹下無自落果可得。飽食及持歸去我能緣樹。我今寧可上此樹耶。念已便上。復有一人來飢餓羸乏欲得食。果。持極利斧。彼作是念。此樹常多有好美果。然此樹下無自落果可得。飽食及持歸去。我不能緣樹。我今寧可斫倒此樹耶。即便斫倒於居士意云何。若樹上人不速來下者。樹倒地時必折其臂餘支體耶。居士答曰。唯然瞿曇。於居士意云何。若樹上人速來下者。樹倒地時事折其臂餘支體耶。居士答曰。不也。瞿曇。居士多聞聖弟子亦復作是思惟。欲如樹果。世尊說。欲如樹果。樂少苦多多有災患。當遠離之。若有此捨離欲離惡不善之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當修習彼。是謂聖法律中更有此八支斷絕俗事而得作證。居士彼有覺有觀息內。靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。彼已離喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住。室得第三禪成就遊。彼樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂捨念清淨。得第四禪成就遊。彼已如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心。修學漏盡智通作證。彼知此苦如真。知此苦習。知此苦滅。知此苦滅道如真。知此漏如真。知此漏習。知此漏滅。

中阿[＊]含經卷第五十六

(110) 哺利多品羅摩經第三 第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國，在於東園鹿

子母堂。繡時世尊則於二。繡時從。燕坐起。

堂上來下告尊者阿難我今共汝至阿夷

羅望提河。洛尊者附。難白曰。唯然。尊者附。見者比。

丘便作是說。諸賢。可共指楚志。四羅華家。

諸比丘聞已。便共往詣梵志羅摩家。世尊將

尊者阿難。往至阿夷羅婆提河。脫衣岸上。

便入水浴。浴已還出拭體著衣。爾時尊者

阿難立_二世尊後_一執_二扇_一。於是尊者阿難

叉手向佛白曰。世尊。梵志羅摩家極好整頓。

甚可_二愛樂_一。唯願世尊。以_二慈愍_一。故往_二至梵志

羅摩家世尊爲尊者阿難默然而受。於是

世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家。爾時梵

示羅風家 衆多比正集生語注 倘在門外

默然而住。世尊知已，警歎嚴門。諸比丘聞

卽往開門。世尊便入梵志羅摩家。於比丘

衆前敷座而坐。問曰。諸比丘。向說何等。以

何事。故集坐在此。時諸比丘答曰。世尊。向

者說法。以此法事集坐在此。世尊歎曰。善。

哉善哉比丘集坐當行二事。一曰說法。二

●果二聲合* ●錄一沿* ●按二展◎ ●培三解◎ ●室一定◎ ●獨一無◎ ●百二集◎* ●(我)十生◎ ●話二脫◎ ●[難]
-◎ ⑪〔從〕-◎ ⑫〔喃利〕
uttā. ⑬〔第五接讀〕-◎ ⑭〔三千一字〕-◎ ⑮〔七千一字〕-◎ ⑯〔第五接讀〕-◎ ⑰~M. 26 Ariyapariyesana
uttā. ⑱〔第五接讀〕-◎ ⑲~Pubbarāma Migaramatū paśīda, ⑳〔第二聲〕 ◎ ㉑〔第三聲〕 ◎ ㉒〔第四聲〕 ◎

曰默然。所以者何。我亦爲汝說法。諦聽諦聽善思念之。時諸比丘白曰。唯然當受教聽。佛言。有二種求。一曰聖求。二曰非聖求。云何非聖求。有一實病法求病法。實老法死法愁憂感法。實穢汚法求穢汚法。云何實病法求病法。云何病法耶。兒子兄弟。是病法也。象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀。是病害法。衆生於中觸染貪著。憍傲受入。不見。災患。不見。出要。而取用之。云何老法死法。愁憂感法。穢汚法耶。兒子兄弟。是穢汚法。象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀。是穢。法害衆生於中染觸貪著。憍傲受入。不見。災患。不見。出要。而取用之。被人欲求。無病無上安隱涅槃。得無病無上安隱涅槃者。終無是處。求無老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃。得無老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃者。終無是處。是謂非聖求。云何聖求耶。有一作是念。我自實病法。無事求病法。我自實老法死法愁憂感法穢汚法。無事求穢汚法。我今寧可求。無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂感無穢汚法無上安隱涅槃。彼人便求。無病無上安隱涅槃。得無病無上安隱涅槃者。必有是處。求無老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃。得無老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃者。必有是處。我本未覺。無上正盡覺時。亦如是念。我自實病法無事求病法。我自實老法死法愁憂感法穢汚法無事求穢汚法。我今寧可求。無病無上安隱涅槃。求無老無死無

愁憂感無穢汚無上安隱涅槃耶。我時年少童子清淨青髮。盛年年二十九。爾時極多樂戲莊飾遊行。我於爾時父母啼。哭諸親不樂。我剃除鬚髮。著袈裟衣。至信捨家無家學道。護身命清淨。護口意命清淨。我成就此戒身已。欲求。無病無上安隱涅槃。無老無死。無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃。故。更往。阿羅羅。伽羅摩所。問曰。阿羅羅。我欲於汝法行梵行爲可。爾不。阿羅羅答曰。賢者。我無不可。汝欲行便行。我復問曰。阿羅羅。云何汝此法自知自覺自作證耶。阿羅羅答曰。賢者。我度一切識處。得無所有處。成就遊。是故我法自知自覺自作證。我復作是念。不但阿羅羅獨有此信。我亦有此信。不但阿羅羅獨有此精進。我亦有此精進。不但阿羅羅獨有此慧。我亦有此慧。阿羅羅於此法自知自覺自作證。我欲證此法。故便獨住遠離空安。靖處。心無放逸。修行精勤。我獨住遠離空安。靖處。心無放逸。修行精勤已。不久得證。彼法。證彼法已。復往詣阿羅羅。伽羅摩所。問曰。阿羅羅。此法自知自覺自作證。謂度一切無量識處。得無所有處。成就遊耶。阿羅羅。伽羅摩答曰。賢者。我是法自知自覺自作證。謂度無量識處。得無所有處。成就遊。阿羅羅。伽羅摩復語我曰。賢者。是爲如我此法作證。汝亦然。如汝此法作證。我亦然。賢者。汝來共領此衆。是爲阿羅羅。伽羅摩師處我與同等。最上恭敬最上供養最上歡喜。我復作是念。

此法不趣智。不趣覺。不趣涅槃。我今寧可捨此法。更求。無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃。我即捨此法。便求。無病無上安隱涅槃。求無老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃。已。往詣。阿羅羅。伽羅摩所。問曰。阿羅羅。我欲於汝法中學。爲可。爾不。阿羅羅。伽羅摩子答曰。賢者。我無不可。汝欲學便學。我復問曰。阿羅羅。汝阿羅摩子。自知自覺自作證何等法耶。阿羅羅。伽羅摩子答曰。賢者。度一切無所有處。得非有想非無想處。成就遊。賢者。我父羅摩。自知自覺自作證。謂此法也。我復作是念。不但羅摩獨有此信。我亦有此信。不但羅摩獨有此精進。我亦有此精進。不但羅摩獨有此慧。我亦有此慧。羅摩自知自覺自作證此法。我何故不得自知自覺自作證此法耶。我欲證此法。故。便獨住遠離空安。靖處。心無放逸。修行精勤。我獨住遠離空安。靖處。心無放逸。修行精勤已。不久得證。彼法。證彼法已。復往詣阿羅羅。伽羅摩所。問曰。阿羅羅。汝父羅摩。是法自知自覺自作證。謂度一切無所有處。得非有想非無想處。成就遊耶。阿羅羅。伽羅摩子答我曰。賢者。我父羅摩。是法自知自覺自作證。謂度一切無所有處。得非有想非無想處。成就遊。阿羅羅。伽羅摩復語我曰。如我父羅摩此法作證。汝亦然。如汝此法作證。我父亦然。賢者。汝來共領此衆。阿羅羅。伽羅摩子同師處。我亦如師。最上恭敬最上供養最上歡喜。我復作是念。此

不疑世尊。不猶豫。開意解意。靖者。有謂第一善拔心中穢。謂於世尊也。如是法戒教。若有梵行世尊所稱譽。彼不責數。不輕易。不觸嬖。不侵害。開意解意。靖是謂第五善拔心中穢。謂於梵行也。云何解心中五縛。或有一身離染離欲離愛離渴。若有身離染離欲離愛離渴者。彼心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。若有此心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。是謂第一解心中縛。謂身也。復次於欲離染離欲離愛離渴。若有於欲離染離欲離愛離渴者。彼心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。是謂第二解心中縛。謂欲也。復次有一所說聖義相應柔軟無疑蓋。謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見。說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說燕坐說緣起。如是比丘沙門所說者。彼心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。若有此心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。是謂第三解心中縛。謂說也。復次不數道俗共會。不調亂不憍傲學問。若有不數道俗共會。不調亂不憍傲學問者。彼心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。有此心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。是謂第四解心中縛。謂不聚會也。復次少有所得故。於其中間不住復求昇進。若有少所得故。於其中間不住復求昇進者。彼心趣向靖住解。自方便斷。燕坐者。此

中阿含經卷第五十七

○嘯利多品○箭毛○經第六○第五後誦
我聞如是。一時佛遊王舍城。在竹林○伽蘭
○哆園。與大比丘衆俱。千二百五十人。而受

〇〔不〕— 〇〔有〕— 〇支—枝—支
 (第五後講)— 〇十(光明皇后願文)
 akanivāpa. 伽—加—伽— 〇摩—陀—
 Aipa—Magadha. 〇昨—提—
 〇掌—摩— 〇得—至— 〇〔心緣…竟〕— 〇〔一千…字〕— 〇〔七千…字〕—
 〇M. 77. (Maha) Sakulndāyī-sutta. 〇越—(上)— 〇〔第五後講〕— 〇Kaland.
 〇檀—壇— 〇—Morasivāpa. 〇—Sakulndāyī. 〇坐—坐— 〇—Udayī. 〇—

陀國人得大善利。如此大福田衆在王舍城。共受夏坐。謂。不蘭迦葉。所以者何。瞿曇。不蘭迦葉名德宗主。衆人所師有大名譽。衆所敬重。領大徒衆。五百異學之所尊也。於此王舍城。共受夏坐。如是。摩訶迦利。瞿曇舍利子。娑若耆羅遲子。尼捷親子。彼復迦。楞阿夷。娑難舍劍婆利。瞿曇。阿夷。娑難舍劍婆利名德宗主。衆人所師有大名譽。衆所敬重。領大徒衆。五百異學之所尊也。於此王舍城。共受夏坐。向者亦論沙門瞿曇。此沙門瞿曇名德宗主。衆人所師有大名譽。衆所敬重。領大比丘衆。千二百五十人之所尊也。亦在此王舍城。共受夏坐。瞿曇。我等復作是念。今此諸尊沙門梵志。誰爲弟子所恭敬尊重供養事耶。非爲弟子法屬所屬。亦無弟子難師此一向不可不相應不等說已便捨而去。瞿曇。我等復作是念。此不蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事。爲弟子法屬所屬。衆多弟子難師。此不可不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。昔時。不蘭迦葉數在弟子衆。舉手大喚。汝等可住。無有人來問汝等事。人問我事。汝等不能斷此事。我能斷此事。而弟子於其中間更論餘事。不待師說。事訖。瞿曇。我等復作是念。如是。此不蘭迦葉不爲弟子所。恭敬尊重供養奉事。爲弟子法屬所屬。衆多弟子難師。此不可不相應此不等說已便捨而去。如是。摩訶迦利。瞿曇舍利子。娑若耆羅遲子。尼捷親

子。彼復迦。楞阿夷。娑難舍劍婆利。瞿曇。我等作如是念。此阿夷娑難舍劍婆利。不爲弟子所。恭敬尊重供養奉事。爲弟子法屬所屬。衆多弟子難師。此不可不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。昔時阿夷。娑難舍劍婆利。數在弟子衆。舉手大喚。汝等可住。無有人來問。汝等事。人問我事。汝等不能斷此事。我能斷此事。而弟子於其中間更論餘事。不待師說。事訖。瞿曇。我等復作是念。如是。此阿夷娑難舍劍婆利。不爲弟子所。恭敬尊重供養奉事。爲弟子法屬所屬。衆多弟子難師。此不可不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。我等復作是念。此沙門瞿曇。爲弟子所。恭敬尊重供養奉事。不爲弟子法屬所屬。亦無弟子難師。此不可不相應此不等說已便捨而去。瞿曇。昔時沙門瞿曇數在大衆。無量百千衆圍遶說法。於其中。有一人。厭眠作聲。又有一人。語彼人曰。莫厭眠作聲。汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶。彼人即便默然無聲。瞿曇。我等復作是念。如是。此沙門瞿曇。爲弟子所。恭敬尊重供養奉事。不爲弟子法屬所屬。亦無弟子難師。此不可不相應此不等說已便捨而去。世尊聞已。問。異學箭毛曰。優陀夷。汝見我有幾法。令諸弟子恭敬尊重供養奉事。我常隨不離耶。異學箭毛答曰。瞿曇。我見瞿曇有五法。令諸弟子恭敬尊重供養奉事。常隨不離。云何爲五。沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足。若沙

門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。是謂我見沙門瞿曇有第一法令。諸弟子恭敬尊重供養奉事。常隨不離。復次沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。若沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。是謂我見沙門瞿曇有第二法令。諸弟子恭敬尊重供養奉事。常隨不離。復次沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。若沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。是謂我見沙門瞿曇有第三法令。諸弟子恭敬尊重供養奉事。常隨不離。復次沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。若沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。是謂我見沙門瞿曇有第四法令。諸弟子恭敬尊重供養奉事。常隨不離。復次沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。若沙門瞿曇。衣知足。稱說。衣知足者。是謂我見沙門瞿曇有第五法令。諸弟子恭敬尊重供養奉事。常隨不離。是謂我見沙門瞿曇有五法令。諸弟子恭敬尊重供養奉事。常隨不離。世尊告曰。優陀夷。我不以此五法令。諸弟子恭敬尊重供養奉事。我常隨不離。優陀夷。我所持衣。聖力割截。染汗惡色。如是聖衣。染汗惡色。優陀夷。或我弟子。謂盡形壽衣。所棄捨糞掃之衣。亦作是說。我世尊。衣知足。稱說。衣知足者。優陀夷。若我弟子。因衣。衣知足。故稱說我者。彼因此處故。不恭敬尊重供養奉事。我亦不相隨。復次優陀夷。我食。硬澁成熱。無量難味。優陀夷。或我弟子。盡其形壽而行乞食。所棄捨食。亦作是

①~Pūṣaṇa-Kaṣapa. 不二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①~Makkhali-Gosāla. ②~Sañjaya-Belattiputta. ③~Nigaṇṭha-Nātaputta. ④~Pakudha Kaśyapa, 彼二波⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①~Ajita Keśakambali. ②~多③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

說我世尊處食知足稱說饒食知足。優陀夷。若我弟子因饒食知足。故稱說我者。彼因。此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我食如^一。韓羅食。或如^二。半韓羅。優陀夷。或我弟子食如^三。拘拖。或如^四。半拘拖。亦作是說。我世尊少食稱說少食。優陀夷。若我弟子因少食。故稱說我者。彼因。此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我或住高樓。或住^五。棚閣。優陀夷。或我弟子彼過九月十月。一夜於^六。覆處宿。亦作是說。我世尊處住止床座知足。稱說。處住止床座知足。優陀夷。若我弟子因處住止床座知足。故稱說我者。彼因。此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我常作^七。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。或我弟子。過半月一入^八。衆。爲法清淨故。亦作是說。我世尊^九。燕坐。稱說^十。燕坐。優陀夷。若我弟子因^{十一}。燕坐。故稱說我者。彼因。此處故。不恭敬尊重供養奉事我。亦不相隨。復次優陀夷。我無^{十二}。此五法。令諸弟子恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。優陀夷。我更有^{十三}。五法。令諸弟子恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。云何爲^{十四}。五。優陀夷。我有弟子。謂無上戒稱說我。世尊行^{十五}。戒大成。如所說所作亦然。如所作^{十六}。所說亦然。優陀夷。若我弟子因^{十七}。無上戒稱說我者。彼因。此處。恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。復次優陀夷。我有弟子。謂無上智慧稱說我。世尊行^{十八}。智慧極大智慧。若有談論^{十九}。來相對者。

必能伏之。謂於^{二十}。正法律不可說。於自所說不可得說。優陀夷。若我弟子因^{二十一}。無上智慧。故稱說我者。彼因。此處。恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。復次優陀夷。我有弟子。謂無上知見稱說我。世尊^{二十二}。遊知非不知。遊見非不見。彼爲弟子。說法。有因非無因。有緣非無緣。可答非不可答。有離非無離。優陀夷。若我弟子因^{二十三}。無上知見。故稱說我者。彼因。此處。恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。復次優陀夷。我有弟子。謂^{二十四}。厭。愛。箭。而來問我。苦是苦。習是習。滅是滅。道是道。我即答彼。苦是苦。習是習。滅是滅。道是道。優陀夷。若我弟子而來問我。我答可^{二十五}。意。令歡喜者。彼因。此處。恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。復次優陀夷。我爲弟子。或說^{二十六}。宿命智通作證明達。或說^{二十七}。漏盡智通作證明達。優陀夷。若我弟子於^{二十八}。此正法律中。得受^{二十九}。得度。得至彼岸。無疑無惑。於^{三十}。善法中。無有猶豫者。彼因。此處。恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。優陀夷。是謂我更有^{三十一}。五法。令諸弟子恭敬尊重供養奉事我。常隨不離。於是異學箭毛即從^{三十二}。坐起。偏袒著衣。叉手向佛白曰。瞿曇。甚奇甚特。善說妙事。潤澤我體。猶如^{三十三}。甘露。瞿曇。猶如^{三十四}。大雨。此地高下普得^{三十五}。潤澤。如是沙門瞿曇。爲我等^{三十六}。善說妙事。潤澤我體。猶如^{三十七}。甘露。世尊。我已解^{三十八}。善逝。我已知。世尊。我今自歸^{三十九}。於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲^{四十}。優婆塞。從今日始。終身自歸。乃至命盡。佛說如是。異學箭毛聞。

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

佛所說歡喜奉行

① 我二復 ② 遊二 ③ 遊二 ④ 遊二 ⑤ 遊二 ⑥ 遊二 ⑦ 遊二 ⑧ 遊二 ⑨ 遊二 ⑩ 遊二 ⑪ 遊二 ⑫ 遊二 ⑬ 遊二 ⑭ 遊二 ⑮ 遊二 ⑯ 遊二 ⑰ 遊二 ⑱ 遊二 ⑲ 遊二 ⑳ 遊二 ㉑ 遊二 ㉒ 遊二 ㉓ 遊二 ㉔ 遊二 ㉕ 遊二 ㉖ 遊二 ㉗ 遊二 ㉘ 遊二 ㉙ 遊二 ㉚ 遊二 ㉛ 遊二 ㉜ 遊二 ㉝ 遊二 ㉞ 遊二 ㉟ 遊二 ㊱ 遊二 ㊲ 遊二 ㊳ 遊二 ㊴ 遊二 ㊵ 遊二 ㊶ 遊二 ㊷ 遊二 ㊸ 遊二 ㊹ 遊二 ㊺ 遊二 ㊻ 遊二 ㊼ 遊二 ㊽ 遊二 ㊾ 遊二 ㊿ 遊二 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

聞不難。沙門瞿曇。若至再三。其欲聞者。今當說之。瞿曇。我有策慮。有思惟。住策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。有說。實有。薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見。我往問事。然彼不知。瞿曇。我作是念。此是何等耶。世尊問曰。優陀夷。汝有策慮。有思惟。有策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。誰說實有。薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見。汝往問事。而彼不知耶。異學箭毛答曰。瞿曇。謂不爾。迦葉。是所以者何。瞿曇。不爾。迦葉。自說實有。薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見也。我有策慮。有思惟。住策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。我往問事。然彼不知。瞿曇。是故我作是念。此是何等耶。如是摩。息迦利瞿舍利子。娑若。轉羅遲子。尼捷親子。彼復迦旃。阿夷。哆難舍劍婆利瞿曇。阿夷。哆難舍劍婆利。自說實有。薩云然。一切知一切見。無餘知無餘見也。我有策慮。有思惟。住策慮地。住思惟地。有智慧。有辯才。我往問事。然彼不知。瞿曇。是故我作是念。此是何等耶。瞿曇。我復作是念。若我當往。詣沙門瞿曇所。問過去事。者沙門瞿曇必能答。我過去事也。我當往詣沙門瞿曇所。問未來事。者沙門瞿曇必能答。我未來事也。復次若我隨所問。沙門瞿曇事者。沙門瞿曇必亦答。我隨所問事。世尊告曰。優陀夷。止。汝長夜異見。異忍。異樂。異欲。異意。故。不得盡知我所說義。優陀夷。我有弟子。有因有緣。憶無

量過去本昔所生。謂一生二生百生千生。成劫敗劫。無量成敗劫。衆生名某。我曾生彼。如是姓。如是字。如是生。如是飲食。如是受。苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。此死生彼。彼死生此。我生在此。如是姓。如是字。如是生。如是飲食。如是受。苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。彼來問我過去事。我答彼過去事。我亦往問彼過去事。彼亦答我過去事。我隨所問。彼事。彼亦答我隨所問事。復次優陀夷。我有弟子。謂清淨天眼出。過於人。見此衆生。死時。時好。色惡。色妙。與不妙。往來善處。及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成。就身惡行。成就口意惡行。誣謗聖人。邪見。成就邪見業。彼因緣。就身妙行。成就口意妙行。地獄中。若此衆生成。就身妙行。成就口意妙行。不誣謗聖人。正見。成就正見業。彼因緣。就身壞命終。必昇善處。得生天中。彼來問我未來事。我答彼未來事。我亦往問彼未來事。彼亦答我未來事。我隨所問。彼事。彼亦答我隨所問事。異學箭毛白曰。瞿曇。若如是者。我轉不知。我轉不見。轉廢墮癡。謂沙門瞿曇如是說。優陀夷。止。汝長夜異見。異忍。異樂。異欲。異意。故。不得盡知我所說義。優陀夷。我有弟子。有因有緣。憶無量過去本昔所生。謂一生二生百生千生。成劫敗劫。無量成敗劫。衆生名某。我曾生彼。如是姓。如是字。如是生。如是飲食。如是受。苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。此死生彼。彼

死生此。我生在此。如是姓。如是字。如是生。如是飲食。如是受。苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽訖。彼來問我過去事。我答彼過去事。我亦往問彼過去事。彼亦答我過去事。我隨所問。彼事。彼亦答我隨所問事。復次優陀夷。我有弟子。謂清淨天眼出。過於人。見此衆生。死時。時好。色惡。色妙。與不妙。往來善處。及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真。若此衆生成。就身惡行。成就口意惡行。誣謗聖人。邪見。成就邪見業。彼因緣。就身壞命終。必昇善處。得生天中。彼來問我未來事。我答彼未來事。我亦往問彼未來事。彼亦答我未來事。我隨所問。彼事。彼亦答我隨所問事。瞿曇。我於此生。作本所作。得本所得。尚不能憶。況復能憶。有因有緣。無量本昔所生事耶。瞿曇。我尚不能見。颯風鬼。況復清淨天眼出。過於人。見此衆生。死時。善色惡色。妙與不妙。趣至善處。及不善處。隨此衆生之所作業。見其如真耶。瞿曇。我作是念。若沙門瞿曇問。我從師學法者。能答彼令可意也。世尊問曰。優陀夷。汝從師學其法。云何。異學箭毛答曰。瞿曇。彼說色。過於色。彼色最勝。彼色最上。世尊問曰。優陀夷。何等色耶。異學箭毛答曰。瞿曇。若色更無。有色。最上最妙。爲最勝也。彼色最勝。彼色最上。世尊告曰。優陀夷。猶如有人

作如是說。若此國中有女最妙我欲得彼。彼若有人如是問者。君知國中有女最妙。如是姓如是名如是生耶。爲長短羸細。爲白黑。爲不白不黑。爲利利女。爲梵志居士工師女。爲東方南方西方北方耶。彼人答曰。我不知也。復問彼人。君不知不見國中有一女最妙。如是姓如是名如是生。長短羸細。白黑不白不黑。利利女。梵志居士工師女。東方南方西方北方者。而作是說。我欲得彼女耶。如是優陀夷。汝作是說。彼說色過於色。彼色最勝彼色最上。問曰。汝彼色然不知也。異學箭毛白曰。瞿曇。猶如紫磨極妙金精。金師善磨瑩治令淨。藉以白練安著日中。其色極妙光明照耀。如是瞿曇。我說彼色過於色。彼色最勝彼色最上。世尊告曰。優陀夷。我今問汝。隨所解答。優陀夷。於意云何。謂紫磨金精藉以白練安著日中。其色極妙光明照耀。及螢火蟲在夜闇中。光明照耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。螢火光明於紫磨金精光明最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂螢火蟲在夜闇中光明照耀。及燃油燈在夜闇中光明照耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。燃燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂燃油燈在夜闇中光明照耀。及燃火木。積火在夜闇中光明照耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。燃火木。積火之光明

於燃油燈光明最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂燃火木。積火在夜闇中光明照耀。及太白星平旦無障光明照耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。太白星光於燃火木。積火光最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂太白星平旦無障光明照耀。及月殿光夜半無障光明照耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。月殿光明於太白星光最上爲最勝也。世尊問曰。優陀夷。於意云何。謂月殿光夜半無障光明照耀。及日殿光秋時向中天淨無障光明照耀。於中光明何者最上爲最勝耶。異學箭毛答曰。瞿曇。日殿光明於月殿光最上爲最勝也。世尊告曰。優陀夷。多有諸天。今此日月雖有大如意足。有大威德。有大福祐。有大威神。然其光明故不及諸天光明也。我昔曾與諸天共集共彼論事。我之所說可。彼天意。然我不作是說。彼色過於色。彼色最勝彼色最上。優陀夷。而汝於螢火蟲光色最弊最醜。說彼色過於色。彼色最勝彼色最上。問曰。不知。異學箭毛白曰。世尊。悔過此說善逝。悔過此說世尊問曰。優陀夷。汝何意如是說。世尊。悔過此說善逝。悔過此說耶。異學箭毛答曰。瞿曇。我作是說。彼色過於色。彼色最勝彼色最上。沙門瞿曇。今善檢我。善教善詞。令我虛妄無所有也。瞿曇。是故我如是說。世尊。悔過此說善逝。悔過此說。異學箭毛語曰。瞿曇。後世一向樂。有

一道跡一向作世證。世尊問曰。優陀夷。云何後世一向樂。云何有一道跡一向作世證耶。異學箭毛答曰。瞿曇。或有一離。殺斷殺。不與取邪淫妄言。乃至離邪見得正見。瞿曇。是謂後世一向樂。是謂有一道跡一向作世證。世尊告曰。優陀夷。我今問汝。隨所解答。優陀夷。於意云何。若有一離。殺斷殺。彼爲一向樂爲難苦耶。異學箭毛答曰。瞿曇。是難苦也。若有一離。不與取邪淫妄言。乃至離邪見得正見。彼爲一向樂爲難苦耶。異學箭毛答曰。瞿曇。是難苦也。世尊問曰。優陀夷。非爲如是難苦樂。道跡作世證耶。異學箭毛答曰。瞿曇。如是難苦樂。道跡作世證也。異學箭毛白曰。世尊。悔過此說善逝。悔過此說世尊問曰。優陀夷。汝何意故作如是說。世尊。悔過此說善逝。悔過此說耶。異學箭毛答曰。瞿曇。我向者說後世一向樂有三道跡一向作世證。沙門瞿曇。今善檢我。善教善詞。令我虛妄無所有也。瞿曇。是故我如是說。世尊。悔過此說善逝。悔過此說世尊告曰。優陀夷。世有一向樂。有一道跡一向作世證也。異學箭毛問曰。瞿曇。云何世一向樂。云何一道跡一向作世證耶。世尊答曰。優陀夷。若時如來出世。無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛來前。彼斷乃至五蓋心穢慧顯離欲。離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。不共。彼天戒等心等見等也。彼覺觀已息內。靖一心。無覺無觀定生喜

◎(日)一◎ ◎續二繼台◎ ◎燃燈二燈燃◎ ◎續二續台◎ ◎續二續台◎ ◎續二續台◎

樂得第二禪成就遊。不共。彼天戒等心等見等也。彼離於喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨念樂住。室得第三禪成就遊。不共。彼天戒等心等見等也。優陀夷。是謂世一向樂。異學箭毛問曰。瞿曇世中一向樂唯極是耶。世尊答曰。世中一向樂不但極是也。優陀夷。更有一道跡一向作世證。異學箭毛問曰。瞿曇。云何。更有一道跡一向作世證耶。世尊答曰。優陀夷。比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。得共。彼天戒等心等見等也。彼覺觀已息內。靖一心。無覺無觀。定生喜樂得第二禪成就遊。得共。彼天戒等心等見等也。彼離於喜欲。捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨念樂住。室得第三禪成就遊。得共。彼天戒等心等見等也。優陀夷。是謂一道跡一向作世證。異學箭毛問曰。瞿曇。沙門瞿曇弟子爲此世一向樂故一道跡一向作世證。故從沙門瞿曇學。梵行耶。世尊答曰。優陀夷。我弟子不爲世一向樂故。亦不爲一道跡一向作世證。故從我學。梵行也。優陀夷。更有最上最妙最勝爲作證故。我弟子從我學。梵行也。於是彼大衆放高大音聲。彼是最上最妙最勝爲作證故。沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學。梵行也。於是異學箭毛勅已衆令默然。已。白曰。瞿曇。云何最上最妙最勝爲作證故。沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學。梵行耶。世尊答曰。優陀夷。比丘者樂滅苦滅喜憂

本已滅。不苦不樂捨念清淨。得第四禪成就遊。優陀夷。是謂最上最妙最勝爲作證故。我弟子從我學。梵行也。於是異學箭毛即從。坐起欲稽首佛足。於是異學箭毛諸弟子異學梵行者。白異學箭毛曰。尊今應作師時。欲爲沙門瞿曇作弟子耶。尊不應作師時。爲沙門瞿曇作弟子也。是爲異學箭毛諸弟子學。梵行者。爲異學箭毛而作障礙。謂從世尊學。梵行也。佛說如是。異學箭毛聞佛所說歡喜奉行。○箭毛經第七竟。三千八百字。○中阿含經卷第五十七。○勝樂那修經第八。○第五後誦。我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時異學。摩那修中後。仿伴往詣佛所。相問訊已。問曰。瞿曇。最色最勝。瞿曇最色。世尊問曰。迦旃。何等色也。異學摩那修答曰。瞿曇。若色更無有最上最妙最勝。瞿曇。彼色最勝。彼色最上。世尊告曰。迦旃。猶如有人作如是說。若此國中有女最妙我欲得彼。彼若有人如是問者。若知國中有女最妙如是。是姓如是。名如是。生耶。爲長短纖細。爲白黑。爲不白不黑。爲刹利女。爲梵志居士師女。爲東方南方西方北方耶。彼人答曰。我不知也。復問彼人。君不知不見國中。有女最妙如是。是姓如是。名如是。生。長短纖細。白黑不白不黑。刹利女梵志居士師女。東方南方西方北方者。而作是說。我欲得彼女耶。如是。迦旃。汝作是說。彼

妙色最妙色。彼色最勝。彼色最上。問。汝彼色然不知也。異學摩那修白曰。瞿曇。猶如紫磨極妙金精。金師善磨瑩治令淨。藉以白練。安著日中。其色極妙光明照曜。如是。瞿曇。我說彼妙色最妙色。彼色最勝。彼色最上。世尊告曰。迦旃。我今問汝。隨所解答。迦旃。於意云何。謂紫磨金精。藉以白練。安著日中。其色極妙光明照曜。及螢火蟲在夜闇中光明照曜。於中光明何者最上爲最勝耶。異學摩那修答曰。瞿曇。螢火光明於紫磨金精光明。最上爲最勝也。世尊問曰。迦旃。於意云何。謂螢火蟲在夜闇中光明照曜。及燃油燈在夜闇中光明照曜。於中光明何者最上爲最勝耶。異學摩那修答曰。瞿曇。燃燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也。世尊問曰。迦旃。於意云何。謂燃油燈在夜闇中光明照曜。及燃大木積火。在夜闇中光明照曜。於中光明何者最上爲最勝耶。異學摩那修答曰。瞿曇。燃大木積火之光明於燃油燈光最上爲最勝也。世尊問曰。迦旃。於意云何。謂燃大木積火在夜闇中光明照曜。及太白星平旦無障光明照曜。於中光明何者最上爲最勝耶。異學摩那修答曰。瞿曇。太白星平旦無障光明照曜。最上爲最勝也。世尊問曰。迦旃。於意云何。謂太白星平旦無障光明照曜。及月殿光夜半無障光明照曜。於中光明何者最上爲最勝耶。異學摩那修答曰。瞿曇。月殿光

○字二空。○(是)十更。○身一取。○箭毛一竟。○(三千一字)。○(中阿含)。○M. 80. Vekhanassa sutta. (No. 90). ○(第五後誦)。○~Vekhanassa. ○仿伴二仿伴。○最上(於)。○十(勝)。○~Kaccana. 迦二加。○也二耶。○精二淨。○積二藏。○太白星~Osadhitāraka. 光十(明)。

設不憶一生。我弟子比丘來。不諛諂。無欺誑。質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。迦旃。猶如。嬰孩童子少年柔軟。仰向臥父母縛彼手足。彼於後轉大諸根成就。父母解彼手足。彼唯憶解縛時。不憶縛時也。如是迦旃。我如是說。置世前際。置世後際。設令不憶一生。我弟子比丘來。不諛諂。不欺誑。質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。迦旃。譬若因油因炷而燃燈也。無人益油亦不易炷者。前油已盡後不更益。無所受已自速滅也。如是迦旃。我如是說。置世前際。置世後際。設令不憶一生。我弟子比丘來。不諛諂。不欺誑。質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。迦旃。猶如十木聚二十三十四五十六十木聚以火燒之。四洞然俱熾。遂見火四焰。四後無有人更益草木糠糞掃者。前薪已盡後不更益。無所受已自速滅也。如是迦旃。我如是說。置世前際。置世後際。設令不憶一生。我弟子比丘來。不諛諂。不欺誑。質直。我教化之。若隨我教化如是行者。必得知正法。說此法時。異學耆摩那修。遠離塵垢。諸法四法眼生。於是異學耆摩那修見法得法。覺白淨法。更無餘尊。不復由他斷疑度惑。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。稽首佛足。白曰。世尊。願得從佛出家學道。受具足。得比丘行梵行。世尊告曰。善哉。比丘行梵行也。異

學從佛得出家學道。即受具足得比丘行梵行。尊者轉摩那修出家學道。受具足已。知法見法。乃至得阿羅漢。佛說如是。尊者轉摩那修及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

●轉摩那修經第八竟。二千一百四十七字。
中阿含經卷第五十七。八千七百。第五後誦。

中阿含經卷第五十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
(三) 哺利多品。法樂比丘尼經第九。第五後誦。

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時。毘舍佉優婆夷往詣。法樂比丘尼所。稽首禮足却坐。一面白。法樂比丘尼曰。賢聖欲有所問。聽我問耶。法樂比丘尼答曰。毘舍佉。欲問便問。我聞已當思毗舍佉優婆夷便問曰。賢聖。自身說自身云何為自身耶。法樂比丘尼答曰。世尊說五盛陰。自身色盛陰覺想行識盛陰。是謂世尊說五盛陰。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。善哉善哉。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何為自身見耶。法樂比丘尼答曰。不多聞愚癡凡夫。不見善知識。不知聖法。不御聖法。彼見色是神。見神有色。見神中有色。見色中有神也。見覺想

行識是神。見神有識。見神中有識。見識中有神也。是謂自身見也。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何無身見耶。法樂比丘尼答曰。多聞聖弟子。見善知識。知聖法。善御聖法。彼不見色是神。不見神有色。不見神中有色。不見色中有神。也不見覺想行識是神。不見神有識。不見神中有識。不見識中有神也。是謂無身見也。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何滅自身耶。法樂比丘尼答曰。色盛陰斷無餘。捨吐盡不染滅息沒也。覺想行識盛陰斷無餘。捨吐盡不染滅息沒也。是謂自身滅。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。善哉善哉。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。陰說陰盛。陰說陰陰。陰即是盛陰。盛陰即是陰耶。為陰異盛陰異耶。法樂比丘尼答曰。或陰即是盛陰。或陰非盛陰。云何陰即是盛陰。若色有漏有受。覺想行識有漏有受。是謂陰即是盛陰。云何陰非盛陰。色無漏無受。覺想行識無漏無受。是謂陰非盛陰。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。善哉善哉。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何八支聖道耶。法樂比丘尼答曰。八支聖道者。正見乃至正定是謂為八。是謂八支聖道。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。八支聖

道有為耶。法樂比丘尼答曰。如是八支聖道有為也。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。善哉善哉。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。有幾聚耶。法樂比丘尼答曰。有三聚。戒聚定聚慧聚。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。八支聖道攝三聚。為三聚攝八支聖道耶。法樂比丘尼答曰。非八支聖道攝三聚。三聚攝八支聖道。正語正業正命。此三道支聖戒聚所攝。正念正定此二道支聖定聚所攝。正見正志正方便。此三道支聖慧聚所攝。是謂非八支聖道攝三聚。三聚攝八支聖道。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。復問曰。賢聖。滅有對耶。法樂比丘尼答曰。滅無對也。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。善哉善哉。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。初禪有幾支耶。法樂比丘尼答曰。初禪有五支。覺觀喜樂一心。是謂初禪有五支。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。善哉善哉。賢聖。毗舍佉優婆夷歡已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何斷。云何定相。云何定力。云何定功。云何修定耶。法樂比丘尼答曰。若善心得一者是謂定也。四念處是。謂定相也。四正斷。是謂定力也。四如意足。是謂定功也。若習此諸善法。數數專修精勤者。是謂定修也。毗舍佉優婆夷聞已歡喜奉行。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷歡已歡喜奉

○詞二漢。○(轉摩那)。(二千一百四十七字)。(八千七百)。(第五後誦)。(光明皇后願文)。(M. 44, Cūḍavallā suttā. (第五後誦)。(Vissakha upasaka. (Dhammānirā bhikkhū. (彼十(彼)支二枝)。(註)一(註)定修二修定。

行。復問曰。賢聖。有幾法。生身死已身棄。塚間。如木無情。法樂比丘尼答曰。有三。一者壽。二者暖。三者識。是謂三法。生身死已身棄。塚間。如木無情。云何爲。身死已身棄。塚間。如木無情。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。若死及入滅盡定者。有何差別。法樂比丘尼答曰。死者壽命滅訖。溫暖已去。諸根敗壞。比丘入滅盡定者。壽不滅訖。暖亦不去。諸根不敗壞。若死及入滅盡定者。是謂差別。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。若入滅盡定及入無想定者。有何差別。法樂比丘尼答曰。比丘入滅盡定者。想及知滅。入無想定者。想知不滅。若入滅盡定及入無想定者。是謂差別。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。若從滅盡定起及從無想定起者。有何差別。法樂比丘尼答曰。比丘從滅盡定起時。不作是念。我從滅盡定起。比丘從無想定起時。作如是念。我爲有想。我爲無想。若從滅盡定起及從無想定起者。是謂差別。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。比丘入滅盡定時。作如是念。我入滅盡定耶。法樂比丘尼答曰。比丘入滅盡定時。不作是念。我入滅盡定。然本如是修習心。以是故

如是趣向。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。比丘從滅盡定起。作如是念。我從滅盡定起耶。法樂比丘尼答曰。比丘從滅盡定起時。不作是念。我從滅盡定起。然因此身及六處緣命根。是故從定起。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。比丘從滅盡定起已。心何所樂。何所趣。何所順耶。法樂比丘尼答曰。比丘從滅盡定起已。心樂離趣離順。離。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。有幾覺耶。法樂比丘尼答曰。有三覺。樂覺。苦覺。不苦不樂覺。此何緣有耶。緣更樂有。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。云何樂覺。云何苦覺。云何不苦不樂覺耶。法樂比丘尼答曰。若樂更樂所觸生。身心樂善覺。是覺謂樂覺也。若苦更樂所觸生。身心苦不善覺。是覺謂苦覺也。若不苦不樂更樂所觸生。身心不苦不樂。非善非不善覺。是覺謂不苦不樂覺。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。樂覺者。云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶。云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶。云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶。云何樂云何苦云何無常云何災患云何使耶。法樂比丘

尼答曰。樂覺者。生樂住樂。變易苦。無常者即是災患。欲使也。苦覺者。生苦住苦。變易樂。無常者即是災患。悲使也。不苦不樂覺者。不知苦不知樂。無常者即是變易。無明使也。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毘舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。一切樂覺欲使耶。一切苦覺欲使耶。一切不苦不樂覺欲使耶。法樂比丘尼答曰。非一切樂覺欲使也。非一切苦覺欲使也。非一切不苦不樂覺欲使也。云何樂覺非欲使耶。若比丘離欲離惡不善之法。有覺有觀。離生喜樂得初禪成就遊。是謂樂覺非欲使也。所以者何。此斷欲故。云何苦覺非欲使耶。若求上解脫樂。求願。惛惛生憂苦。是謂苦覺非欲使也。所以者何。此斷悲故。云何不苦不樂覺非無明使耶。樂滅苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。捨念清淨得第四禪成就遊。是謂不苦不樂覺非無明使也。所以者何。此斷無明故。毗舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。樂覺者有何對耶。法樂比丘尼答曰。樂覺者以苦覺爲對。毗舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。毗舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。苦覺者有何對耶。法樂比丘尼答曰。苦覺者以樂覺爲對。毗舍佉優婆塞。已歡喜奉行。復問曰。賢聖。樂覺苦覺者有何對耶。法

尊者大拘絺羅答曰。二因二緣而生。正見。云何爲二。一者從他聞。二者內自思惟。是謂二。因二緣而生。正見。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾支攝正見。得心解脫果。慧解脫果。得心解脫功。德慧解脫功。德。云何爲五。一者真諦所攝。二者戒所攝。三者博聞所攝。四者止所攝。五者觀所攝。是謂有五支攝正見。得心解脫果。慧解脫果。得心解脫功。德慧解脫功。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。云何生當來有。尊者大拘絺羅答曰。愚癡凡夫無知不多聞。無明所覆。愛結所繫。不見善知識。不知聖法。不御聖法。是謂生當來有。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。云何不。生當來有。尊者大拘絺羅答曰。若無明已盡。明已生者。必盡苦也。是謂不生。於當來有。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾覺耶。尊者大拘絺羅答曰。有三覺。樂覺。苦覺。不苦不樂覺。此緣何有耶。緣更樂有。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者

拘絺羅。覺想思此三法爲合爲別。此三法可別施設耶。尊者大拘絺羅答曰。覺想思此三法合不別。此三法不可別施設。所以者何。覺所覺者。即是所想。思所思。是故此三法合不別。此三法不可別施設。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。滅者有何對。尊者大拘絺羅答曰。滅者無有對。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾根異行異境界。各各受自境界。眼根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各受自境界。誰爲彼盡受境界。尊者大拘絺羅答曰。五根異行異境界。各各受自境界。眼根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各受自境界。意爲彼盡受境界。意爲彼依。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。意者依何住耶。尊者大拘絺羅答曰。意者依壽依壽住。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。壽者依何住耶。尊者大拘絺羅答曰。壽者依暖住。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。壽及暖此二法爲合爲別。此二法可得別施設耶。尊者大拘絺羅答曰。壽及暖此二法合不別。此二法不可別施設

說。所以者何。因壽故有暖。因暖故有壽。若無壽者則無暖。無暖者則無壽。猶如因油因炷故得燃燈。彼中因煖故有光。因光故有煖。若無煖者則無光。無光者則無煖。如是因壽故有暖。因暖故有壽。若無壽者則無暖。無暖者則無壽。是故此二法合不別。此二法不可別施設。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾法生身死已身棄塚間。如木無情。尊者大拘絺羅答曰。有三法生身死已身棄塚間。如木無情。云何爲三。一者壽。二者暖。三者識。此三法生身死已身棄塚間。如木無情。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。若死及入滅盡定者。有何差別。尊者大拘絺羅答曰。死者壽命滅訖。溫暖已去。諸根敗壞。比丘入滅盡定者。壽不滅訖。暖亦不去。諸根不敗壞。死及入滅盡定者。是謂差別。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。若入滅盡定。及入無想定者。有何差別。尊者大拘絺羅答曰。比丘入滅盡定者。想及知滅。比丘入無想定者。想知不滅。若入滅盡定。及入無想定者。是謂差別。尊者舍黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍黎子歎已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。若從滅盡定起。及從無想定起者。有何差別。尊

者大拘絺羅答曰。比丘從滅盡定起時。不
如是念。我從滅盡定起。比丘從無想定
起時。作如是念。我為有想。我為無想。從
滅盡定起。及從無想定起者。是謂差別。尊
者舍。黎子聞已。歡喜奉行。復問曰。賢
者拘絺羅。比丘入滅盡定時。先滅何法。為
身行。為口意行耶。尊者大拘絺羅答曰。比
丘入滅盡定時。先滅身行。次滅口行。後滅
意行。尊者舍。黎子聞已。歡喜奉行。復
問曰。賢者拘絺羅。比丘從滅盡定起時。先
生何法。為身行。為口意行耶。尊者大拘絺羅
答曰。比丘從滅盡定起時。先生意行。次生
口行。後生身行。尊者舍。黎子聞已。歡
喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。比丘從滅
盡定起時。觸幾觸。尊者大拘絺羅答曰。比
丘從滅盡定起時。觸三觸。云何為三。一者不
移動觸。二者無所有觸。三者無相觸。比丘從
滅盡定起時。觸此三觸。尊者舍。黎子聞已
歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。空無願
無相。此三法異義異文耶。為一義異文耶。
尊者大拘絺羅答曰。空無願無相。此三法異
義異文。尊者舍。黎子聞已。歡喜奉行。復
問曰。賢者拘絺羅。有幾因緣緣生。不移
動定耶。尊者大拘絺羅答曰。有四因四緣

生。不移動定。云何為四。若比丘離欲離惡
不善之法。至得第四禪成就遊。是謂四因
緣生。不移動定。尊者舍。黎子聞已。歡
喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾因緣緣
生。無所有定耶。尊者大拘絺羅答曰。有三因
緣生。無所有定。云何為三。若比丘度一切色
想。至得無所有處成就遊。是謂有三因緣
生。無所有定。尊者舍。黎子聞已。歡
喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾因緣緣
生。無想定。尊者大拘絺羅答曰。有二因緣
緣生。無想定。云何為二。一者不念一切
想。二者念無想界。是謂二因緣生。無想
定。尊者舍。黎子聞已。歡喜奉行。復問曰。
賢者拘絺羅。有幾因緣緣生。無想定耶。尊
者大拘絺羅答曰。有二因緣緣生。無想定。
云何為二。一者不念一切想。二者念無想
界。是謂二因緣生。無想定。尊者舍。黎子
聞已。歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。
有幾因緣緣生。無想定起。尊者大拘絺羅
答曰。有三因緣緣生。無想定起。云何為三。
一者念一切想。二者不念無想界。三者因
此身。因六處緣命根。是謂三因緣緣生。
無想定起。如是彼二尊更相稱歎善哉善哉。
更互所說。歡喜奉行。從坐起去。
尊者大拘絺羅經第十竟。三千七
十五字。

中阿含經卷第五十八 六千一百
二十四字
中阿含經卷第五十九 三萬四千
四十五字
第五
後隨

中阿含經卷第五十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品第四 第五後誦

一切智法殿 神詞第一得
愛生及八城 阿那律陀二
諸見衛與喻 比例最在後

中阿含經卷第五十九 一切智經第一

我聞如是。一時佛遊。諸頭陀者。在普
刺林。爾時拘薩羅王波斯匿。聞沙門瞿
曇遊。諸頭陀者在普刺林。拘薩羅王波斯
匿聞已。告一人曰。汝往詣沙門瞿曇所。為我
問訊。聖體康強安快無病。起居輕便氣力
如常耶。作如是語。拘薩羅王波斯匿問訊。
聖體康強安快無病。起居輕便氣力如常耶。
又復語曰。拘薩羅王波斯匿欲來相見。彼人
受教往詣佛所。共相問訊。却坐一面。白曰。
瞿曇。拘薩羅王波斯匿問訊。聖體康強安快
無病。起居輕便氣力如常耶。拘薩羅王波
斯匿欲來相見。世尊答曰。今拘薩羅王波
斯匿安隱快樂。今天及人阿修羅健。塔和羅
利。及餘若干身安隱快樂。拘薩羅王波斯
匿若欲來者。自可隨意。彼時使人問。佛所
說善受持誦。即從坐起。繞三匝而去。爾時

●想二相● (二)一● 因二及● 坐二座● (尊者一竟)一● (三千一字)一● 卷末題品末兩位置前後● 六千
一字一● (中阿含)一● 三二十七● (三萬一字)一● (第五後誦)一● 十光明後原文● 四二十八● 與
二與● (中阿含)一● 一● M. 90. Kappakattala sutta. ● Ujjanā. ● Kappakattala. ● Kosala. ● Pasmadi. ● 塔二
者● (若)一● 坐二座●

① 增 = 增。 ② 賈 = Sakulā。 ③ 月 = Somā。 ④ 在中 = 中在。 ⑤ 月 + (姊妹) = 〔一切知〕。 ⑥ 佛王 = 侍王。 ⑦ 迦 = 迦。 ⑧ 迦 = 迦。
 ⑨ = Viśvūdbha。 ⑩ 前 = 先。 ⑪ 想年少吉祥子 = Sañjaya brahmana ākasaṇṭita。 ⑫ 支 = 枝。 *

能尊者。謂沙門梵志天及魔梵及餘世間。是謂第一斷。支。復次大王。多聞聖弟子少病無病。成就等食道。不熱不冷。正樂不誑。謂食飲消正安隱消。是謂第二斷。支。復次大王。多聞聖弟子無詭無誑直現如真世尊及諸梵行。是謂第三斷。支。復次大王。多聞聖弟子常行精進。斷惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。為諸善本。不捨方便。是謂第四斷。支。復次大王。多聞聖弟子修行智慧觀。興衰法。得如。此智慧明達。分別曉了以正盡苦。是謂第五斷。支。此有四種。利利梵志居士工師。彼若成。就此五斷。支。必得善師。如來無所著正盡覺。必得可意無不可意。亦於長夜得義饒益安隱快樂。此有四種。利利梵志居士工師。是謂勝如。是謂差別於後世也。拘薩羅王波斯匿問已歎曰。沙門瞿曇。所說如師。沙門瞿曇。所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣。意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。此有四種。利利梵志居士工師。此有勝如。此有差別於斷行耶。世尊答曰。此有四種。利利梵志居士工師。此有勝如。此有差別於斷行也。大王。於意云何。若信者所斷。是不信斷者終無是處。若少病者所斷。是多病斷者終無是處。若不諂不誑者所斷。是諂誑斷者終無是處。若精勤者所斷。是懈怠斷者終無是處。若智慧者所斷。是惡慧斷者終無是處。如是此四種。利利梵志居士工師。是謂勝如是謂差別於斷行也。拘薩羅王波斯匿問已歎曰。沙門瞿曇。所說如師。沙門瞿曇。所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊答曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。此有四種。利利梵志居士工師。此有勝如。此有差別。謂斷耶。世尊答曰。此有四種。利利梵志居士工師。彼等等斷。無有勝如。無有差別於斷也。大王。猶如東方利利童子來彼取。乾婆羅木。作火母。攢攢生火。南方梵志童子來。彼取。乾婆羅木。作火母。攢攢生火。西方居士童子來。彼取。乾婆羅木。作火母。攢攢生火。北方工師童子來。彼取。乾婆羅木。作火母。攢攢生火。大王。於意云何。謂彼若干種。人持若干種木。作火母。攢攢生火。彼中或有人。著燥草木。生烟生焰。生色。大王。於烟烟。焰焰色。說何等差別耶。拘薩羅王波斯匿答曰。瞿曇。謂彼若干種人取。若干種木。作火母。攢攢生火。彼中或有人。著燥草木。

生烟生焰。生色。瞿曇。我不說烟烟。焰焰色。有差別也。如是大王。此有四種。利利梵志居士工師。彼一切等等斷。無有勝如。無有差別於斷也。拘薩羅王波斯匿問已歎曰。沙門瞿曇。所說如師。沙門瞿曇。所說如善師。欲更有所問。聽我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。有。天耶。世尊問曰。大王。何意問。有。天耶。拘薩羅王波斯匿答曰。瞿曇。若有。天有。淨樂淨者。彼應來此間。若有。天無淨。不樂淨者。不應來此間。爾時瞿留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後。執拂拂王。瞿留羅大將白曰。瞿曇。若有。天無淨。不樂淨者。不來此間。且置彼天。若有。天淨樂淨者。此間者。沙門瞿曇。必說。彼天福勝梵行勝。此天得自在。退彼天。遺彼天也。是時尊者阿難在世尊後執拂侍佛。於是尊者阿難作是念。此瞿留羅大將。是拘薩羅王波斯匿子。我是世尊子。今正是時。子子共論。於是尊者阿難語瞿留羅大將曰。我欲問汝。隨所解答。大將。於意云何。拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。寧得自在。退去遺去耶。瞿留羅大將答曰。沙門。若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。得自在。退去遺去也。大將。於意云何。若非拘薩羅王波斯匿境界。教令所不及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。意得自在。退彼遺彼耶。瞿留羅大將答曰。沙門。若

①與二與②此二自③謂二廣謂④(若)十彼⑤既十(王)⑥乾二千⑦攢二攢⑧Sāla. ⑨人十(人)⑩偈二偈⑪(種)一⑫天十(有)⑬(復)間十⑭

非拘薩羅王波斯匿境界。敕令所不及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。不得自在退彼遺。彼也。尊者阿難復問曰。大將。頗聞有三十三天耶。轉留羅大將答曰。我拘薩羅王波斯匿遊戲時間。有三十三天。大將。於意云何。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故。寧得自在退彼三十三天。遺彼三十三天耶。轉留羅大將答曰。沙門。拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天。況復退還耶。退還彼三十三天者終無是處。如是大將。若有天無諍不樂諍。不來此問者。此天福勝梵行勝。若有此天諍樂諍來此問者。此天於彼天尚不能得見。況復天天還退耶。若退還彼者終無是處。於是拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。此沙門名何等耶。世尊答曰。大王。此比丘名阿難。是我侍者。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。阿難所說如師阿難所說如善師。欲更有所問聽。我問耶。世尊告曰。大王。欲問恣。意所問。拘薩羅王波斯匿問曰。瞿曇。頗有梵耶。世尊問曰。大王。何意問有梵耶。大王。若我施設有梵。彼梵清淨。世尊與拘薩羅王波斯匿於其中間論此事時。彼使人將想年少吉祥子來還。詣拘薩羅王波斯匿所。白曰。天王。想年少吉祥子已來在此。拘薩羅王波斯匿聞已問。想年少吉祥子曰。前日王共大衆會坐。誰最前說。沙門瞿曇如是說。本無當不有。今現亦無。若有餘沙門梵志一切知一切見耶。想年少吉祥子答曰。天王。轉留羅大將前說也。轉

留羅大將聞已白曰。天王。此想年少吉祥子前說也。如是彼二人更互共諍此論。於其中間彼御者即便嚴駕。至拘薩羅王波斯匿所。白曰。天王。嚴駕已至。天王。當知時。拘薩羅王波斯匿聞已白世尊曰。我問。瞿曇一切知事。沙門瞿曇答我一切知事。我問沙門瞿曇四種清淨。沙門瞿曇答我四種清淨。我問沙門瞿曇所得。沙門瞿曇答我所得。我問沙門瞿曇有梵。沙門瞿曇答我有梵。若我更問餘事者沙門瞿曇必答我餘事。瞿曇。我今多事欲還請辭。世尊答曰。大王。自當知時。拘薩羅王波斯匿聞世尊所說善受持誦。即從座起繞世尊三匝而去。佛說如是。拘薩羅王波斯匿。尊者阿難及一切大衆聞佛所說歡喜奉行。

一切智經第一竟。七十三字。

(三三) 中阿含例品。法莊嚴經第二。第五後誦

我聞如是。一時佛遊釋中在。釋家都邑名彌婁離。爾時拘薩羅王波斯匿與長作共俱有所爲。故出詣邑名城。拘薩羅王波斯匿至彼園觀。見諸樹下寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順而坐。見已憶念世尊。拘薩羅王波斯匿告曰。長作。今此樹下寂無音聲。遠離無惡。無有人民。隨順而坐。此處我數往見佛。長作。世尊今在何處。我欲往見。長作答曰。天王。我聞世尊遊釋中。在釋家都邑名彌婁離。拘薩羅王波斯匿復問曰。長作。釋家都邑名彌婁離。去此

幾許。長作答曰。天王。去此三拘婁舍。拘薩羅王波斯匿告曰。長作。可。勅嚴駕我欲詣佛。長作受教即勅嚴駕。白曰。天王。嚴駕已訖。隨天王意。拘薩羅王波斯匿即昇乘出城。外往至釋家都邑名彌婁離。爾時彌婁離門外衆多比丘露地經行。拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰。諸尊。世尊今在何處。書行衆多比丘答曰。大王。彼東向大屋開窓閉戶。世尊今在彼中書行。大王。欲見便往詣彼。到已住外警歎蔽戶。世尊聞者必爲開戶。拘薩羅王波斯匿即便下車。若有王刹利頂來而得入處。敕令大地有五儀飾。劍蓋華鬘及珠柄拂嚴飾之。彼盡脫已授與長作。長作念曰。天王今者必當獨入。我等應共住此待耳。於是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶。步往至彼東向大屋。到已住外警歎蔽戶。世尊聞已即爲開戶。拘薩羅王波斯匿便入彼屋。前至佛所稽首禮足。再三自稱姓名。我是拘薩羅王波斯匿。我是拘薩羅王波斯匿。世尊答曰。如是大王。汝是拘薩羅王波斯匿。汝是拘薩羅王波斯匿。拘薩羅王波斯匿再三自稱姓名。稽首禮足。却坐一面。世尊問曰。大王。見我有何等義而自下意。稽首禮足供養承事耶。拘薩羅王波斯匿答曰。世尊。我於佛而有法。因。此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。世尊。我坐都坐時。見母共子。諍子共母。諍父子兄弟姊妹親屬展轉共諍。彼闍諍時母說子惡。子說母惡。父子

①三十三天。~Tāvātimsā devā. ②天天還退。~天天還退。③知二初。~知二初。④一切。~一切。⑤三千。~三千。⑥中阿含。~M. 89, Dhamma cetiya sutta. ⑦第五後誦。~Sakka. ⑧彌婁離。~Mudalumpā. ⑨Kosala. ⑩Pāsenadi. ⑪Dīghakāyāna. ⑫Naigarakā. ⑬二。~二。⑭外。~外。⑮姓。~姓。⑯二。~二。

兄弟姊妹親屬。相更說惡。況復他人。我見世尊弟子諸比丘衆從世尊行梵行。或有比丘少多起諍。捨戒罷道。不說佛惡。不說諸法惡。不說衆惡。但自責數。我爲惡我爲無德。所以者何。以我不能從世尊自盡形壽修行梵行。是謂我於佛而有法。靖因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。或九月或十月。少多學行梵行。捨隨本服。復爲欲所染。染欲著欲。爲欲所縛。憊受入不見災患。不見出要而樂行欲。世尊。我見世尊弟子諸比丘衆。自盡形壽修行梵行乃至億數。我於此外不見如是清淨梵行如世尊家是謂我於佛而有法。靖因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。羸瘦憔悴。形色極惡。身生白皰。人不喜見。我作是念。此諸尊何以羸瘦憔悴形色極惡。身生白皰。人不喜見。此諸尊必不樂行梵行。或身有患。或屏處作惡。以是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡。身生白皰。人不喜見。我往問彼。諸尊何故羸瘦憔悴形色極惡。身生白皰。人不喜見。諸尊不樂行梵行耶。爲身有患耶。爲屏處作惡耶。是故諸尊羸瘦憔悴形色極惡。身生白皰。人不喜見。彼答我曰。大王。是白病。大王。是白病。世尊。我見世尊弟子諸比丘衆。樂行端。正面色悅澤。形體淨潔無爲無求。護他妻食如鹿。自盡形壽修行梵行。我見已作是念。此諸尊何故樂行端。正面色悅澤形體淨潔無爲無求。護他妻食如鹿。自盡形壽修行梵行。此諸尊或得離欲。或得增上心。現法樂居易不難得。是故此諸尊樂行端正面。目悅澤。形體淨潔無爲無求。護他妻食如鹿。自盡形壽修行梵行。若行欲樂行端正者。我應樂行端正。何以故。我得五欲功德。易不難得。若此諸尊得離欲。得增上心。於現法樂居易不難得。是故此諸尊。樂行端。正面色悅澤。形體淨潔無爲無求。護他妻食如鹿。自盡形壽修行梵行。是謂我於佛而有法。靖因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。聰明智慧。自稱聰明智慧博聞決定。暗識諸經。制伏強敵。談論覺了。名德流布一切世間無不聞知。所遊至處壞諸見宗。輒自立論而作是說。我等往。至沙門瞿曇所。問。如是如是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所。尚不敢問。於世尊事。況復欲難詰耶。是謂我於佛而有法。靖因此故我作是念。如來無所著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。復次世尊。我見一沙門梵志。聰明智慧。自稱聰明智慧博聞決定。暗識諸經。制伏強敵。談論覺了。名德流布一切世間無不聞知。所遊至處壞諸見宗。輒自立論而作是說。我等往。至沙門瞿曇所。問。如是如是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所。問世尊事。世尊爲答。彼聞答已便得歡喜。即從世尊求出家學。而受具足。得比丘法。若彼諸尊出家學道而受具足。得比丘法。已獨住遠

是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所。問世尊事。世尊爲答。彼聞答已便得歡喜。即從世尊求出家學。而受具足。得比丘法。若彼諸尊出家學道而受具足。得比丘法。已獨住遠

是事。若能答者當難詰彼。若不能答亦難詰已捨之而去。彼聞世尊遊某村邑。往至佛所。問世尊事。世尊爲答。彼聞答已便得歡喜。即從世尊求出家學。而受具足。得比丘法。若彼諸尊出家學道而受具足。得比丘法。已獨住遠

若汝一旦變易異者。我必生愁感啼哭憂苦。煩惱懊惱。未利白曰。以此事故知。愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惱懊惱。拘薩羅王波斯匿語曰。未利。從今日去沙門瞿曇因此事是我師。我是彼弟子。未利。我今自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受我爲優婆塞。從今日始終身自歸乃至命盡。佛說如是。拘薩羅王波斯匿及未利皇后聞佛所說歡喜奉行。

愛生經第五竟。一千六百七十八字

(三七) 中阿含經第六。第五後誦我聞如是。一時佛般涅槃後不久。衆多上尊名德比丘。遊波羅利子城。住在難園。是時第十居士八城。持多妙貨。往至波羅利子城治生販賣。於是第十居士八城。彼多妙貨貨賣速售大得財利歡喜踊躍。出波羅利子城。往詣鷄園衆多上尊名德比丘所。稽首禮足却坐。一面時諸上尊名德比丘爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已默然而住。時諸上尊比丘爲彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。於是第十居士八城白曰。上尊。尊者阿難今在何處我欲往見。諸上尊比丘答曰。居士。尊者阿難今在神舍離欄猴江邊高樓臺觀。若欲見者可往至彼。爾時第十居士八城即從坐起。稽首諸上尊比丘足繞三匝而去。往詣尊者阿難所。稽首禮足却坐。一面白曰。尊者阿難。欲有所問。聽我問耶。尊者阿難告曰。居士。欲問便問。我聞已當思。

居士問曰。尊者阿難。世尊如來無所著正盡覺。成就慧眼見第一義。願說一法。若聖弟子住漏盡無餘。得心解脫耶。尊者阿難答曰。如是。居士問曰。尊者阿難。世尊如來無所著正盡覺。成就慧眼見第一義。云何說有一法。若聖弟子住漏盡無餘。得心解脫耶。尊者阿難答曰。居士。多聞聖弟子離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼依此處觀法如法。彼依此處觀法如法。住彼得漏盡者。或有是處。若住彼不得漏盡者。或因此法欲法愛法樂法。諸法愛樂歡喜。斷五下分結盡。化生於彼而般涅槃。得不退法終不還此。復次居士。多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四四方維上下普周一切。心與慈俱無結無怨無惡無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨無惡無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。彼依此處觀法如法。彼依此處觀法如法。住彼得漏盡者。或有是處。若住彼不得漏盡者。或因此法欲法愛法樂法。諸法愛樂歡喜。斷五下分結盡。化生於彼而般涅槃。得不退法終不還此。是謂如來無所著正盡覺。成就慧眼見第一義。說有一法。若聖弟子住漏盡無餘。得心解脫。復次居士。多聞聖弟子度一切色想。乃至非有想非無想處成就遊。彼於此處觀法如法。彼於此處觀法如法。住彼得漏盡者。或有是處。若住彼不得漏盡者。或因此

法欲法愛法樂法。諸法愛樂歡喜。斷五下分結盡。化生於彼而般涅槃。得不退法終不還此。是謂如來無所著正盡覺。成就慧眼見第一義。說有一法。若聖弟子住漏盡無餘。得心解脫。於是第十居士八城。即從坐起偏袒著衣。叉手白曰。尊者阿難。甚奇。其特我問尊者阿難。一甘露門。而尊者阿難。一時爲我說於十二甘露法門。今此十二甘露法門。必隨所依得安隱出。尊者阿難。猶去村不遠有大屋舍開十二戶。若人所爲故入彼屋中。復一人來不爲彼人求義及饒益。不求安隱而燒彼屋。尊者阿難。彼人必得於此十二戶。隨所依出。得自安隱。如是我問尊者阿難。一甘露門。而尊者阿難。一時爲我說於十二甘露法門。今此十二甘露法門。必隨所依得安隱出。尊者阿難。梵志法律中說不善法律。尚供養師。況復我不供養大師尊者阿難耶。於是第十居士八城。即於夜中。施設極妙淨美豐饒食噉含滑。施設食已平旦敷座。請鷄園衆及神舍離衆皆集一處。自行澡水。則以極妙淨美豐饒食噉含滑。手自斟酌令得飽滿。食訖收器行澡水。竟持五百種物買屋別施。尊者阿難。尊者阿難受已施與招提僧。尊者阿難所說如是。第十居士八城聞尊者阿難所說。歡喜奉行。

八城經第六竟。一千一百七十八字

(三八) 中阿含經第六。第五後誦

①及二王 ②(愛生) ③(一千) ④(中阿含) ⑤M. 52. Aṭṭhakanāgara sutta (No. 92) ⑥(第五後誦) ⑦Pāṭaliputta ⑧Kukkutārāma ⑨Dassama-gahapati-Aṭṭhakanāgara ⑩坐二座 ⑪成二成 ⑫靖二靜 ⑬(八城) ⑭(一千) ⑮(中阿含) ⑯經十(上) ⑰(第五後誦)

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時諸比丘則於晡時從[○]燕坐起。往詣尊者阿那律陀所。稽首禮足却坐。一面白曰。我等欲有所問。聽乃敢陳。尊者阿那律陀答曰。諸賢。欲問便問。我聞已當思。時諸比丘即便問曰。云何比丘賢死賢命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。若比丘離欲。離惡不善之法。至得第四禪成就遊者。是謂比丘賢死賢命終也。時諸比丘又復問曰。比丘極是賢死賢命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。若比丘得如意足。天耳他心智宿命智生死智漏盡得無漏心解脫慧解脫。於現法中自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦。不更受有知如真。是謂比丘賢死賢命終也。時諸比丘又復問曰。比丘極是賢死賢命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘極是賢死賢命終也。於是諸比丘聞尊者阿那律陀所說。善受持誦已。即從[○]坐起。稽首尊者阿那律陀足。繞三匝而去。尊者阿那律陀所說如是。彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行。

○阿那律陀經第七竟 三百五十三字

(三) 中阿含經品阿那律陀經第八 第五後誦

陀答曰。諸賢。欲問便問。我聞已當思。時諸比丘即便問曰。云何比丘不煩熱死。不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。若比丘見質直及得聖愛戒者。是謂比丘不煩熱死。不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死。不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不煩熱死。不煩熱命終。復次諸賢。若比丘觀內身如身。乃至觀覺心法如法。是謂比丘不煩熱死。不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死。不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不煩熱死。不煩熱命終。復次諸賢。若比丘心與慈俱遍滿一方成就遊。如是二三四四方四維上下普周一切。心與慈俱。無結無怨。無害無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱。無結無怨。無害無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成就遊。是謂比丘不煩熱死。不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死。不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不煩熱死。不煩熱命終。復次諸賢。若比丘度一切色想。乃至非有想非無想處成就遊。是謂比丘不煩熱死。不煩熱命終。時諸比丘又復問曰。比丘極是不煩熱死。不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不煩熱死。不煩熱命終。復次諸賢。若比丘有比丘度一切非有想非無想處。知滅身觸成就遊。及慧觀諸漏已盡者。是謂比丘不煩熱死。不煩熱命終。時諸比丘又復問

曰。比丘極是不煩熱死。不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。諸賢。比丘極是不煩熱死。不煩熱命終。時諸比丘聞尊者阿那律陀所說。善受持誦。即從[○]坐起。稽首尊者阿那律陀足。繞三匝而去。尊者阿那律陀所說如是。彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行。

○阿那律陀經第八竟 六百五十一字

(三) 中阿含經品見經第九 第五後誦

我聞如是。一時佛般涅槃後不久。尊者阿難遊王舍城。在竹林迦蘭陀迦園。於是有一異學梵志。是尊者阿難未出家時友。中後徃徃詣尊者阿難所。共相問訊却坐。一面語尊者阿難。欲有所問。聽我問耶。尊者阿難答曰。梵志。欲問便問。我聞已當思。異學梵志即便問曰。所謂此見捨置除却不盡。說謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。為命異身異。如來終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。沙門瞿曇知此諸見如應知耶。尊者阿難答曰。梵志。所謂此見。世尊如來無所著正盡覺。捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。為命異身異。如來終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。世尊如來無所著正盡覺。知此諸見如應也。異學梵志又復問曰。所謂此見。沙門瞿曇捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。為命異身異。如來終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。沙門瞿曇云何知此諸

○無二見○ ○譯十(若比丘離欲離惡不善之法)○ ○坐二座○ ○(阿那)○ ○(阿那)○ ○(三百...字)○ ○(中阿含)○ ○經十(下)○ ○(第五後誦)○ ○○燕二定○ ○(有)○ ○坐二座○ ○(阿那)○ ○(阿那)○ ○(六百...字)○ ○(中阿含)○ ○○A. VII. 51. Avyākata. (No. 93) ○(第五後誦)○ ○○迦二加○ ○○修二定○ ○友二往反○ ○○無十(有)○

見如應耶。尊者阿難答曰。梵志。所謂此見。世尊如來無所著正盡覺。捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。異學梵志。如是。具如是受如是趣如是生如是至。後世所謂此是世尊如來無所著正盡覺。捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。如來亦非終亦非不終耶。如是知此諸見。此諸見應如是知。異學梵志白曰。我今自歸於阿難。尊者阿難告曰。梵志。汝莫自歸於我。如我自歸於佛。汝亦應自歸。異學梵志白曰。阿難。我今自歸。於佛法及比丘衆。唯願世尊。受我爲優婆塞。從今日始終。身自歸乃至命盡。尊者阿難所說如是。彼異學梵志聞尊者阿難所說。歡喜奉

○見經第九竟。六百二十五字

(三) 中阿含經品。箭喻經第十 第五後誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者。瞿童子獨安。端處。燕坐思惟。心作是念。所謂此見。世尊捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。我不欲此。我不忍此。我不可此。若世尊

爲我一向說世有常者。我從彼學梵行。若世尊不爲我一向說世有常者。我當難詰彼捨之而去。如是世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若世尊爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者。我從彼學梵行。若世尊不爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者。我當難詰彼捨之而去。於是尊者瞿童子。則於哺時從燕坐。起往詣佛所。稽首作禮却坐一面。白曰。世尊。我今獨安。端處。燕坐思惟。心作是念。所謂此見。世尊捨置除却不盡通說。謂世有常。世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。我不欲此。我不忍此。我不可此。若世尊一向知世有常者。世尊。當爲我說。若世尊不。一向知世有常者。當直言。不知也。如是世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若世尊一向知此是真諦餘皆虛妄言者。世尊。當爲我說。若世尊不。一向知。此是真諦餘皆虛妄言者。當直言。不知也。世尊問曰。瞿童子。我本願爲汝如是說世有常。汝來從我學梵行耶。瞿童子答曰。不也世尊。如是世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。我本願爲汝如是

說。此是真諦餘皆虛妄言。汝來從我學梵行耶。瞿童子答曰。不也世尊。瞿童子。汝本願向我說。若世尊爲我一向說世有常者。我當從世尊學梵行耶。瞿童子答曰。不也世尊。如是世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。瞿童子。汝本願向我說。若世尊爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者。我當從世尊學梵行耶。瞿童子答曰。不也世尊。世尊告曰。瞿童子。我本不向汝有所說。汝本亦不向我有所說。汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶。於是尊者瞿童子爲世尊面詞雪責數。內懷憂感低頭默然。失辯無言如有所伺。於是世尊面詞瞿童子已。告諸比丘。若有愚癡人作如是念。若世尊不爲我一向說世有常者。我不從世尊學梵行。彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也。如是世無有常。世有底。世無底。命即是身。爲命異身異。如來終。如來不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若有愚癡人作如是念。若世尊不爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者。我不從世尊學梵行。彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也。猶如有人身被毒箭。因毒箭故受極重苦。彼見親族。憐念感傷。爲求利義饒益安隱。便求箭醫。然彼人者方作是念。未可拔箭。我應先知彼人如是姓如是名如是生爲長短麤細。爲黑白不黑不白。爲刹利族梵志居士師族。爲東

○具二見 ① 瞿十(於佛) ② 身自二 ③ 見經一竟 ④ 六百一十 ⑤ 中阿含 ⑥ M. 63. (Cūla) ⑦ 箭喻經 ⑧ 第五後誦 ⑨ 瞿童子 ⑩ 瞿童子 ⑪ 瞿童子 ⑫ 瞿童子 ⑬ 瞿童子 ⑭ 瞿童子 ⑮ 瞿童子 ⑯ 瞿童子 ⑰ 瞿童子 ⑱ 瞿童子 ⑲ 瞿童子 ⑳ 瞿童子 ㉑ 瞿童子 ㉒ 瞿童子 ㉓ 瞿童子 ㉔ 瞿童子 ㉕ 瞿童子 ㉖ 瞿童子 ㉗ 瞿童子 ㉘ 瞿童子 ㉙ 瞿童子 ㉚ 瞿童子 ㉛ 瞿童子 ㉜ 瞿童子 ㉝ 瞿童子 ㉞ 瞿童子 ㉟ 瞿童子 ㊱ 瞿童子 ㊲ 瞿童子 ㊳ 瞿童子 ㊴ 瞿童子 ㊵ 瞿童子 ㊶ 瞿童子 ㊷ 瞿童子 ㊸ 瞿童子 ㊹ 瞿童子 ㊺ 瞿童子 ㊻ 瞿童子 ㊼ 瞿童子 ㊽ 瞿童子 ㊾ 瞿童子 ㊿ 瞿童子

穢慧。已生惡不善法爲斷故。發欲求方便精勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方便精勤舉心斷。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。是謂欲斷無明者當修四正斷。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修四正斷。云何欲別知無明者當修四正斷。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。已生惡不善法爲斷故。發欲求方便精勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方便精勤舉心斷。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。是謂欲別知無明者當修四正斷。欲斷無明者當修四如意足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修欲定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。如是修精進定心定也。修思惟定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲斷無明者當修四如意足。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修四如意足。云何欲別知無明者當修四如意足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世

世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修欲定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。如是修精進定心定也。修思惟定如意足成就斷行。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲別知無明者當修四如意足。欲斷無明者當修四禪。云何欲斷無明者當修四禪。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂欲斷無明者當修四禪。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修四禪。云何欲別知無明者當修四禪。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。是謂欲別知無明者當修四禪。欲斷無明者當修五根。云何欲斷無明者當修五根。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修信根精進念定慧根。是謂欲斷無明者當修五根。如是發斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修五根。云何欲別知無明者當修五根。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修信根精進念定慧根。是謂欲

別知無明者當修五根。欲斷無明者當修五力。云何欲斷無明者當修五力。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修信力精進念定慧力。是謂欲斷無明者當修五力。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修五力。云何欲別知無明者當修五力。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修信力精進念定慧力。是謂欲別知無明者當修七覺支。云何欲斷無明者當修七覺支。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修念覺支。依離依無欲依滅趣非品。如是修法精進喜息定也。修捨覺支。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲斷無明者當修七覺支。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別知無明者當修七覺支。云何欲別知無明者當修七覺支。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧。修念覺支。依離依無欲依滅趣非品。如是修法精進喜息定也。修捨覺支。依離依無欲依滅趣非品。是謂欲別知無明者當修七覺支。欲斷無明者當修八支聖

道云何欲斷無明者當修八支聖道。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修正見乃至修正定爲八。是謂欲斷無明者當修八支聖道。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知欲別知無明者當修八支聖道。云何欲別知無明者當修八支聖道。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修正見乃至修正定爲八。是謂欲別知無明者當修八支聖道。欲斷無明者當修十一切處。云何欲斷無明者當修十一切處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無量。如是修水一切處。火一切處。風一切處。青一切處。黃一切處。赤一切處。白一切處。無量空處一切處。修第十無量識處一切處。四維上下不二無量。是謂欲斷無明者當修十一一切處。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知欲別知無明者當修十一一切處。云何欲別知無明者當修十一一切處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無量。如是修水一切處。火一切處。風一切處。青一切處。黃一切處。赤一切處。

白一切處。無量空處一切處。修第十無量識處一切處。四維上下不二無量。是謂欲別知無明者當修十一一切處。欲斷無明者當修十無學法。云何欲斷無明者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見乃至修無學正智。是謂欲斷無明者當修十無學法。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知欲別知無明者當修十無學法。云何欲別知無明者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見乃至修無學正智。是謂欲別知無明者當修十無學法。如無明行亦如是。如行識亦如是。如識名色亦如是。如名色六處亦如是。如六處更樂亦如是。如更樂覺亦如是。如覺愛亦如是。如愛受亦如是。如受有亦如是。如有生亦如是。欲斷老死者當修四念處。云何欲斷老死者當修四念處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。觀內身如身。至觀覺心法如法。是謂欲斷老死者當修四念處。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知欲別知老死者當修四念處。云何欲別知老死者當修四念處。若時如來出世

無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。觀內身如身。乃至觀覺心法如法。是謂欲別知老死者當修四念處。欲斷老死者當修四正斷。云何欲斷老死者當修四正斷。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。已生惡不善法爲斷故。發欲求方便精勤舉心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。未生善法爲生故。發欲求方便精勤舉心斷。已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故。發欲求方便精勤舉心斷。是謂欲別知老死者當修四正斷。欲斷老死者當修四如意足。云何欲斷老死者當修四如意足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心

穢慧羸。修欲。定如意足成就斷行。依離
依無欲。依滅趣。非品。如是修。精進定心
定也。修。思惟定如意足成就斷行。依
依無欲。依滅趣。非品。是謂欲斷。老死者
當修。四如意足。如是數斷解脫過度拔絕滅
止。總知別知。欲別知老死者當修。四如
意足。云何欲別知老死者當修。四如意
足。若時如來出世無所著等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆
祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修欲定如意
足成就斷行。依離依無欲。依滅趣。非品。如
是修。精進。定心定也。修。思惟定如意足
成就斷行。依離依無欲。依滅趣。非品。是
謂欲別知老死者當修。四如意足。欲斷。老
死者當修。四禪。云何欲斷老死者當修
四禪。若時如來出世無所著等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆
祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。離欲離惡
不善之法。至得第四禪成就遊。是謂欲斷
老死者當修。四禪。如是數斷解脫過度拔
絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修
四禪。云何欲別知老死者當修。四禪。若
時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷
乃至五蓋心穢慧羸。離欲離惡不善之法。
至得第四禪成就遊。是謂欲別知老死者
當修。四禪。欲斷老死者當修。五根。云
何欲斷老死者當修。五根。若時如來出世
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士

道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心
穢慧羸。修信根精進念定慧根。是謂欲
斷老死者當修。五根。如是數斷解脫過度
拔絕滅止。總知別知。欲別知老死者當修
五根。云何欲別知老死者當修。五根。若
時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷
乃至五蓋心穢慧羸。修信根精進念定慧
根。是謂欲別知老死者當修。五根。欲斷
老死者當修。五力。云何欲斷老死者當
修。五力。若時如來出世無所著等正覺明行
成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛
衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修信力精
進念定慧力。是謂欲斷老死者當修。五
力。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別
知。欲別知老死者當修。五力。云何欲別
知老死者當修。五力。若時如來出世無所
著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法
御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧
羸。修信力精進念定慧力。是謂欲別知老
死者當修。五力。欲斷老死者當修。七覺
支。云何欲斷老死者當修。七覺支。若
時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷
乃至五蓋心穢慧羸。修念覺支。依離依
無欲。依滅趣。非品。如是修。法精進喜息定
也。修。捨覺支。依離依。無欲。依滅趣。非
品。是謂欲斷老死者當修。七覺支。如是
數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知。欲別

知老死者當修。七覺支。云何欲別知老
死者當修。七覺支。若時如來出世無所著
等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御
天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧
羸。修念覺支。依離依無欲。依滅趣。非品。
如是修。法精進喜息定也。修。捨覺支。依
離依。無欲。依滅趣。非品。是謂欲別知老
死者當修。七覺支。欲斷老死者當修。
八支聖道。云何欲斷老死者當修。八支
聖道。若時如來出世無所著等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆
祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修正見。乃至
修。正定。爲八。是謂欲斷老死者當修。八
支聖道。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總
知別知。欲別知老死者當修。八支聖道。
云何欲別知老死者當修。八支聖道。若
時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷
乃至五蓋心穢慧羸。修正見。乃至修。正定
爲八。是謂欲別知老死者當修。八支聖
道。欲斷老死者當修。十一切處。云何欲
斷老死者當修。十一切處。若時如來出世
無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心
穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無
量。如是修。水一切處。火一切處。風一切處。
青一切處。黃一切處。赤一切處。白一切處。無
量空處一切處。修第十無量識處一切處。四
維上下不二無量。是謂欲斷老死者當修。

十一切處。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知欲別知老死者當修十一切處。

云何欲別知老死者當修十一切處。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。四維上下不二無量。如是修水一切處。火一切處。風一切處。青一切處。黃一切處。赤一切處。白一切處。無量空處一切處。修第十無量識處一切處。四維上下不二無量。是謂欲別知老死者當修十一切處。欲斷老死者當修十無學法。云何欲斷老死者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見乃至修無學正智。是謂欲斷老死者當修十無學法。如是數斷解脫過度拔絕滅止。總知別知欲別知老死者當修十無學法。云何欲別知老死者當修十無學法。若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷乃至五蓋心穢慧羸。修無學正見乃至修無學正智。是謂欲別知老死者當修十無學法。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

●例經第十一竟。四千八百七十三字

●中阿含經卷第六十。一萬一千三百七十七字

●阿含例品第四竟。二萬二千一百四十九字

後出中阿含經記

昔釋法師。於長安出中阿含。增壹。阿毘曇。廣說。僧伽羅叉阿毘曇心。婆須蜜三法度。二衆從解脫從解脫緣。此諸經律。凡百餘萬言。並遵本失旨。名不當實。依佈屬辭。句味亦差。良由譯人造次未善。晉言故使爾耳。會燕秦交戰。關中大亂。於是良匠背世故。以弗獲改正。乃經數年。至關東小清。冀州道人釋法和。闢寶沙門僧伽提和。招集門徒俱遊洛邑。四五年中研講遂精。其人漸曉漢語。然後乃知先失之也。於是和乃追恨先失。即從提和。更出阿毘曇及廣說也。自是之後。此諸經律漸皆譯正。唯中阿含僧伽羅叉。婆須蜜。從解脫緣。未更出耳。會僧伽提和。進遊京師。應運流化。法施江左。于時晉國大長者。尚書令衛將軍東亭侯優婆塞王元琳。常護持正法。以爲己任。即檄越也。爲出經。故造立精舍。延請有道釋慧持等義學沙門四十餘人。施諸所安四事無乏。又豫請經師僧伽羅叉。長供數年。然後乃以晉隆安元年丁酉之歲十一月十日。於揚州丹陽郡建康縣界。在其精舍。更出此中阿含。請闢寶沙門僧伽羅叉。令誦胡本。請僧伽提和。轉胡爲晉。豫州沙門道慈筆受。吳國李寶。康化共書。至來二年戊戌之歲六月二十五日。草本始訖。此中阿

●合凡有五誦都十八品。有二百二十二經。合五十一萬四千八百二十五字。分爲六十卷。時遇國大難。未即正書。乃至五年辛丑之歲。方得正寫。校定流傳。其人傳譯。准之先出。大有不同。於此二百二十二經中。若委靡順從。則懼失聖旨。若從本制。名類多異舊。則違背先習。不怙衆情。是以其人不待自專。時有改本從舊名耳。然五部異同。孰知其正。而道慈慧意快。於違本故諸改名者。皆抄出注下。新舊兩存。別爲一卷。與目錄相連。以示於後。將來諸賢。令知同異。得更採訪。脫遇高明外國善晉胡方言者。訪其得失刊之從正。

No. 27 (No. 28(1), No. 128(29, 1))

佛說七知經

吳月支國居士支謙譯

聞如是。佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘受教從佛而聽。佛告諸比丘。有七法道弟子。現世安隱和悅多行。精進法觀令習得盡。何謂七法。一知法。二知義。三知時。四知節。五自知。六知衆。七知人。諸比丘。何謂知法。謂能解十二部經。一曰文。二曰歌。三曰說。四曰頌。五曰譬喻。六曰本起。七曰事解。八曰生傳。九曰廣博。十曰自然。十一曰行。十二曰章句。是爲知法。不解十二部經。爲不知法。何謂知義。彼彼所說經法悉曉其義。是爲知義。彼彼所說不曉不解。爲不知義。何謂知時。知是時可惟寂滅想。是時不惟受行想。是時可惟慎謹想。是爲知時。不曉時宜所行。爲不知時。何謂知節。能少飲食大小便便得消化。能節出入坐起行步。臥覺語默事從約省。是爲知節。不自約省。爲不知節。何謂自知。自知己身意老多少。所信所戒所聞所施所慧所解所至所入。深淺厚薄事事自知。是爲自知。不知己意所入多少。爲不自知。何謂知衆。能知彼衆若君子衆若理家衆。若梵志若沙門衆若或有時至彼衆。宜坐宜立宜語宜默。知隨時宜是爲知衆。不知相彼衆隨時宜者。爲不知衆。何謂知人。如有兩人。一人信道一人不信道。

信道者可稱譽。不信者無稱譽。信道有兩輩。一人數詣道場樂沙門。一人不數詣道場智略沙門。數詣者可稱譽。不數詣者無稱譽。數詣道場有兩輩。一人愛敬沙門。一人不愛敬沙門。愛敬者可稱譽。不愛敬者無稱譽。愛敬有兩輩。一人親習沙門。一人不親習沙門。親習者可稱譽。不親習者無稱譽。親習有兩輩。一人好問經法。一人不好問經法。好問者可稱譽。不好問者無稱譽。好問有兩輩。一人側耳聽。一人不側耳聽。側耳聽者可稱譽。不側耳聽者無稱譽。側耳聽有兩輩。一人聞法受持。一人聞法不受持。聞法受持者可稱譽。不受持者無稱譽。受持有兩輩。一人聞而思義。一人聞不思義。聞而思義者可稱譽。聞而不思義者無稱譽。聞法思義有兩輩。一人如經義解受法如法立。一人不如經義解。不受法不如法立。如經義解者可稱譽。不如經義解者無稱譽。如經義解有兩輩。一人但自安己。不安他人不多安人。不哀世間不利天下。一人自能安己。亦安他人多安天下。慇懃世間利寧天人。諸比丘當別知。其自安己能安他人多安天下。慇懃世間利寧天下者。是人爲最上。最長最尊最尊。譬如牛乳成酪酪爲酥酥爲醍醐醍醐最上。如是人者。爲人中之人。乃爲上行尊行極尊之行。爲最勝爲上願無上也。諸比丘能見兩人爲智爲高。能分別此人善此人勝。是爲知人。佛說是已。皆歡喜受。

佛說七知經

No. 28 (No. 28 2, No. 128(30, 2))

佛說園生樹經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛祇樹給孤獨園。與苾芻衆俱。是時佛告諸苾芻言。汝等當知。彼三十三天中有一大樹名爲園生。其樹盤根及五由旬高百由旬。所有枝葉覆五十由旬。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。其樹即生半努鉢羅舍。時諸天子見是事已。即生歡喜適悅快樂。其後非久復生尸囉拏鉢羅舍。諸天子衆依時往彼遊觀。轉增適悅快樂。又復非久即生寶網。以覆其上而爲莊嚴。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。轉復增於適悅快樂。又復非久生又囉迦。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。見是事已轉復增於適悅快樂。又復非久生俱伽摩羅迦。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。轉復增於適悅快樂。又復非久迦寫。彼天子衆依時遊觀。轉增適悅。又復非久彼園生樹滿樹開華。其華清淨異香殊妙。微風吹動。其香馥郁五十由旬。大風所吹。滿百由旬。復有殊妙光明照於八十由旬。其樹既開華已。彼天子衆見樹開華。轉倍於前生大快樂。於夏四月居其樹下適悅娛樂。佛告諸苾芻。汝等當知。彼園生樹有如是事。妙華異香人所愛樂。諸聲聞人亦復如是。彼樹初生半努鉢羅舍時。即如聲聞人初發信。

心出家向道。復次彼樹生尸羅拏鉢羅舍時。

即如聲聞人剃除鬚髮。被袈裟衣成聲聞相。

復次彼樹生寶網時。即如聲聞人厭離諸欲

捨不善法遠離種種思惟分別。獲得初禪離

生喜樂定

復次彼樹生又囉迦時。即如聲聞人外相善

寂內心靜住。離諸思惟定心一想。獲得二禪

定生喜樂定

復次彼樹生俱祇摩羅迦時。即如聲聞人離

諸喜愛。身得輕安適悅妙樂。獲得第三禪離

喜妙樂定

復次彼樹生迦迦寫時。即如聲聞人斷除一

切憂苦喜樂住平等心。獲得第四禪捨念清

淨定

復次彼樹開敷妙華。異香遍聞人所愛樂時。

即如聲聞人諸漏已盡非漏隨增證無學果不

受後有。人天瞻敬受人供養。同彼華開共

事如是。佛告諸苾芻。汝等當知。彼三十三天

諸天子衆。各各相殊異嚴好種種莊飾。居

善法堂集會圍繞。聽受帝釋天主宣說妙法。

汝諸苾芻。各獲果證清淨圓滿。梵行具足一

切見敬。圍繞世尊聽受妙法。同彼天衆亦復

如是

爾時諸苾芻聞佛宣說園生樹已。各各心生

歡喜踊躍。信受奉行

佛說園生樹經

No. 29 (No. 28(4) No. 125(38.3))

佛說鹹水喻經

失譯。人名今附西晉錄

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨

園。爾時世尊告諸比丘。我與汝等說水喻七

事。諦聽諦思念之。我當說。對曰。如是世尊。

爾時諸比丘從佛聞教。世尊告曰。云何比丘

水喻七事。若人沒於水。從水出頭復還沒水。

或出頭遍觀四方。或出頭不復沒水。或有人

欲行出水。或有人欲至彼岸。或有人已至彼

岸。淨志得立彼岸。彼云何人沒溺於水。或有

一人以不善法盡纏裹身。純罪熱至地獄一

劫受罪不可療治。是謂此人常沒溺於水。是

謂初入水沒溺。彼云何人出頭還沒入水。或

有一人作是沒溺。有信於善法。懷慙愧求其

方便。於諸善法皆懷慙愧。彼出於水還沒溺

水。是謂二人沒溺於水。彼云何人出水遍觀

四方。或有一人出水。彼有信於善法。有慙愧

心有勇猛意。於諸不善法皆有慙愧。彼出水

上不復沒溺於水。此諸賢。是謂三人喻彼。出

水。彼云何人出水住。或有一人作是出水。有

信於善法。有慙愧有精進。於諸善法皆懷

慙愧。彼於三結使盡。成須陀洹而不退轉。必

當還所獲。是謂四人喻彼出水住。彼云何人

出水欲至彼岸。或有一人作如是出水。彼有

信於善法。有慙愧有勇猛意。於諸善法悉懷

慙愧。彼盡三結使。貪欲瞋恚愚癡薄。成斯陀

含。來至此間而盡苦本。是謂彼人喻彼水欲

至彼岸。云何彼人已至彼岸。或有一人便出

水。有信於善法。有慙愧有勇猛意。於諸善法

皆懷慙愧。彼便盡五下分結成阿那含。於彼

般涅槃。不復來至此間。是謂六人喻彼。出水

已至彼岸。彼云何人已至彼岸。淨志得立彼

岸。或有一人而出水上。有信於善法。有慙愧

有勇猛意。於諸善法皆懷慙愧。或有一人盡

有漏成無漏。念解脫智慧解脫。於現法中疾

得證通。而自娛樂盡生死源。梵行已立所作

已辦。更不復受母胎。是謂彼人喻彼水已立

彼岸。如是比丘。此七人我今與汝等說七

人喻水。諸世尊與諸聲聞所應。當說有大慈。

欲使獲安隱皆使得度。所謂閑居處樹下空

處露坐。汝等坐禪勿有懈怠。今不精勤後備

有悔。是謂我所教勸。爾時諸比丘聞佛所說。

歡喜奉行

佛說鹹水喻經

No. 30 (No. 28(8) No. 125(40.12))

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師臣法賢奉

詔譯

如是我聞。一時佛在毘舍梨國陂猴井樓閣

精舍。爾時世尊告苾芻言。汝今諦聽諸行無

常是生滅法。無堅無實是不究竟。是不堪任

是不可樂。汝等當知。勤加精進而求解脫。苾

芻時不久住念念遷移。過此已後劫欲末時。

天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百穀

苗稼。一切華菓皆悉枯乾都不成就。苾芻當

知諸行無常是生滅法。無堅無實是不究竟。是不堪任是不可樂。汝等宜令勤加精進而求解脫。茲芻劫相末時二日出現炎照世間。熱相轉盛。大地所有樹木叢林根莖枝葉。一切破壞都無所有。茲芻如是無常不可久保。汝等今者宜加精進速求解脫。

復次茲芻劫相末時三日出現炎照世間。熱相盛前。損物轉甚。大地所有諸小江河一切泉源悉皆竭盡無餘少水。茲芻當知。如是無常誰能可免。是故我今殷勤勸汝速求解脫。復次茲芻劫相末時四日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有無熱惱池。四流大河。恒河信度河細多河。芻河。悉皆乾枯無餘少水。茲芻當知。如是無常誰能可免。汝自思惟無復怠慢速求解脫。

復次茲芻劫相末時五日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。一百由旬二百由旬三百由旬至一千由旬。日既炎盛天雨彌愆。海又復減至二千由旬三千由旬。乃至七千由旬。如是減已。海中餘水亦有七千由旬。

復次茲芻劫相末時六日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。至六千由旬五千由旬四千由旬。乃至有七百由旬。

復次茲芻劫相末時七日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。至六百由旬五百由旬四百由旬。乃至有七百由旬。

復次茲芻劫相末時八日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。至六百由旬五百由旬四百由旬。乃至有七百由旬。

復次茲芻劫相末時九日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。至六俱盧舍五俱盧舍四俱盧舍。乃至有七多羅樹。

復次茲芻劫相末時十日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。至六多羅樹五多羅樹四多羅樹。乃至有七人量。

復次茲芻劫相末時十一日出現炎照世間。熱相盛前。大地所有大海之水漸漸減少。至六人量五人量四人量。乃至一人量。至人項至人脇至人膊。至人腰至人膝至人踝。至人一指量。即時枯乾。於是世間唯有大地山川別無所有。佛言。茲芻。諸行無常生滅不住無實無堅。汝等於斯速求解脫。

復次茲芻劫相末時六日出現。大地炎熱山石銷鎔。須彌山王微有煙生。如燒瓦窯黑煙上起亦復如是。於是世間無堪觀察。茲芻如是無常生滅不住。汝等宜應勤加精進。捨貪愛心速求解脫。

復次茲芻劫相末時七日出現炎熱至極。忽然火起如燒十束柴。百束千束萬束百千萬束。乃至大千世界及六欲諸天。都為火聚。燒欲界已。梵世初禪火亦自起。焚燒器界所有宮殿高百由旬。或二百由旬三百由旬。乃至高七千由旬。如是宮殿皆為火聚。隣及二禪。彼有新生梵衆。見下火焰心大驚怖求避火難。爾時二禪先生天曰。汝以宿善來生我宮。但自安心莫生驚怖。此下地火不久即滅。如是言已。忽起大風吹去煙焰。及其灰燼都無所有。譬如有人於虛空中以其酥油然一燈燭。燈焰滅後黑煙與灰全無少許。彼火滅後

亦復如是。佛言。茲芻。有為之法生滅不住是顛倒法。無堅無實是不究竟是不可樂。遠離貪愛速求解脫。若無貪愛何因何緣。大地諸天破壞不現。

復次茲芻劫相末時八日出現。名妙眼如來。有無量無邊聲聞之衆。及諸梵天離欲神通外道之衆。彼妙眼如來為諸聲聞說甚深了義清淨。梵行之法。時諸茲芻等得一切戒法圓滿隨意修行。或作四無量觀。斷下欲染生於梵世。或有隨意樂生他化自在天。樂生化樂天。樂生兜率天。樂生夜摩天。樂生忉利天。樂生四天王天。樂生刹帝利家。樂生婆羅門家。樂生長者居士之家。爾時妙眼如來作是念。我今令彼聲聞衆等同行同生。同其威力入於慈氏第二禪定。如是念已。即入慈氏第二禪定。時諸無量百千聲聞及外道等皆修彼定。俱得生於梵天之上。佛言。茲芻。往昔妙眼如來者。非別有佛即我身是。彼諸衆等雖生二禪免下火難。未離貪瞋癡種。不能解脫生老病死。茲芻。如來應正等覺為天人師。遠離貪瞋癡等一切煩惱。解脫生老病死憂悲苦惱。復為梵天聲聞衆等。隨應宣說清淨法行。各各聞已。或有斷盡分別及欲俱生證阿那含果。或有斷盡分別及六品俱生證斯陀含果。或有斷盡分別未斷俱生證須陀洹果。受天人報經七生已成阿羅漢。佛言。茲芻。如是出家如是梵行。如是證果得離苦際而咸解脫。汝今志意捨離貪愛趣求覺路。爾時世尊說此法已。時彼茲芻聞佛所說。心

大歡喜信受奉行
佛說薩鉢多羅哩論抄野經

No. 31 (No. 38(10), No. 124(40, 6))

佛說一切流攝守因經

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在拘留國留國來會法議思惟。是時佛告比丘。比丘應唯然。比丘。便從佛受教。佛便說是。智者見者比丘為得流盡。不智者不見者流不得盡。何等比丘智者見者令流得盡。不智不見者流不得盡。但為本觀非本觀。非本觀者。未有欲便有欲生。已生欲欲便增不生。未生有流亦流便生。已生有。亦流便增多不致。癡者比丘。不聞者世間人。不見慧者。亦不從慧人聞法。亦不從慧人受教誡。亦不從慧人分別解。便得非本念。令未生流便生。已生流令增饒不致。未生有。亦癡便生。已生有。亦癡便增饒不致。以不知不解。如有令不可念法便念。可應念法者便不念。以應念法不念。不應念法者便念。便愛流生。已愛流生便增多不致。未生愛流亦癡流便生。已生愛流亦癡流。便增多不致。聞者比丘道德弟子以見慧者。以從慧者受教誡。亦從慧者分別解。便是如有知。非本念者。未生愛流便生。已生愛流便增多不致。未生愛流亦癡流。已生愛流亦癡流。便增多不致。本念者。未生愛流不生。已生愛流亦能捨。未生愛流亦癡流。流不生。已生愛流亦

癡流能捨。若是如有知。便所法不應念便不念。所應念法便念。以不應念法不念。應念法者念。令未生愛流不生。已生愛流便捨解。未生愛流亦癡流不生。已生愛流亦癡流便捨解。亦有比丘為七流。從是癡生從是熱從是憂。何等為七。有比丘有流從見斷。有流從斷斷。有流從斷斷。有流從斷斷。有流從忍斷。有流從忍斷。有流從忍斷。何等比丘。流從見斷。是聞比丘癡不聞者世間人。不見賢者。亦不從賢者解。亦不從賢者解教誡。令如是。非本念。前世我為有不。前世我為無有不。前世我為何等。前世我為何云何。未來世我當有不。未來世我當無有不。未來世我當云何。未來世我為何云何。自身爭疑有何等。是人從何來。當復往至何許。是要當云何。以如是。非本念者。為六處疑生異異結生。莊有是身。莊無有是身。是為疑生。生自計身。身見。如是疑生。生自計身。身是我身。為疑生。身生身相見。為疑生。生非身見。身。為疑生。疑生。生計是為是我身。所覺所說所作所更所舉所起。彼彼處處。所作所行善惡受罪。止不生亦生亦爾。

是比丘結令結疑令疑。惡疑不正見。疑疑結疑相著。比丘不聞者世間人。從是苦。習有從是生致。聞者比丘道弟子。是苦。如有知。是習。如有知。是盡滅。如有知。是苦滅。行令滅。如有知。如是知。如是見。便三縛結畢盡。一者身結。二者疑結。三者行願結。以是三結盡。便隨道得。一不復墮惡處。當得度世。在人間天上。不過七世已更七世便畢苦。若比丘不知者。不見者所生流。從癡熱憂令從見者斷。為是流。癡熱憂不復有。是名為比丘。從見流斷。何等為比丘。流從守斷。是聞比丘行者。眼見色。攝眼根自守。行惡露觀。念本從所生。比丘眼根不守攝。行令從惡露觀。從念本所生流。惱熱憂。以眼根守攝。止便從惡露見本觀。便所流。惱熱憂便不有。是為比丘。流從守斷。耳鼻口身意亦爾。

何等為比丘。流從守斷。是聞比丘行者。所應從自守。避弊象避弊馬避弊牛避弊狗避弊鵝避深坑避深澗避深溪避深池避山避不安避河避深測避惡知識避惡伴避惡求避惡受避惡處避惡臥具所以具。從賢者疑生。如是。應比丘當避。如是上說不離所生流。惱熱憂已得避。令是流。惱熱憂不復有。是名為比丘。流從守斷。何等為比丘。流從用斷。是聞比丘行者。從所用被服。不綺故不樂故不貪故不嚴事故。但為令是身却蚊蚋風日曝含毒相更從亂意生亦自守。所食不樂故不貪故不健故不端正故。但令是身得住行道故。供養令斷故。痛癢新痛。痒不復起。令從是。是差。不隨罪得力安隱行。令從所更臥具牀席。不綺故不樂故不貪故不嚴事故。但令從是。是身以有用劇苦疲憊令得止。亦令從所樂用樂所用。不綺故不樂故不貪故不嚴事故。但為令從是。是身以生有痛惱大劇甚痛不可意。從斷令教令解。止若比丘從不用故。生流。惱熱憂以從用得止。為所流。惱熱憂

不復有，是名爲諸比丘流從^①，以更得斷。

何等爲比丘流從忍斷。是聞比丘行者。發精進行令斷惡法。受清淨法行增發。腦力堅精。進方便不捨清淨法。方便聽令是身肌肉骨。消乾壞并髓脂肪皮。但令所應發精進所得。令

得*膽者堅者精進方便者。所求未得精進不可中止。便行者比丘。能忍寒熱飢渴蚊蚋風日^①曝令止。含毒從聞不可語言憍慢意以來。能忍能暇以生有含毒痛惱不可意劇痛能過止。若比丘從不忍耐所生流熱惱憂。令從過止。令從是行。不復流惱熱憂令得止。是名爲比丘流從忍。耐斷。

何等爲比丘流從＊曉斷。是聞諸比丘。比丘已
生欲令不聽不過捨＊曉相却。離已生瞋恚不
聽不過捨曉相却。離已生殺欺盜不聽不過
捨＊曉相却離。若諸比丘。不從曉生流惱熱憂
已從＊曉不生。便所流惱熱憂令無復有。是名
爲諸比丘流從＊曉斷

何等爲比丘流從增行斷。是聞諸比丘意。比丘意覺有增念行獨坐止却猗離惡轉法。分別覺亦如是。精進覺亦如是。喜覺亦如是。猗覺亦如是。定覺亦如是。觀却覺行亦如是。不聽不過捨。曉相却。若諸比丘。不行不增所生流惱熱憂已行增。爲所流惱熱憂不復有。是名爲諸比丘流從行增斷。

若諸比丘。所流應從見斷。已從見斷。若所流應從守攝斷。已從守攝斷。若流因從避斷。已從避斷。若流因從用斷。已從用斷。若流因從忍過斷。已從忍過斷。若流因從曉斷。已從

*曉斷。若流因從行增斷。已從行增斷。是名爲諸比丘一切流攝守因。已壞惡愛從世間速得度世捨縛結得要離苦。佛說是。從是聞比丘意受喜行得度世竟得道。

佛說一切流攝守因經

No. 32 (No. 26 (31), No. 125 (27, 1))

佛說四諦經

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。比丘應唯然。比丘便從佛聞。佛便說是。比丘真正法說。爲是四諦。具思惟見。開了分別發見。若所有比丘過世時。從如來無所著正覺。是亦從是正說。爲是四諦。具思惟見。開了分別發見。從是四諦。若所有比丘從後世來者。從如來無所著正覺。是爲從是正法。眞爲賢者。四諦具如上說。今有比丘見在。如來無所著正覺。是亦從是正諦說。如是四諦具思惟見。開了分別發見。

佛復告比丘舍利曰。比丘慧疾慧走慧利慧方。

當可往問。舍利曰比丘。日撻連比丘。爲同學者。致樂念令無有他。佛已說如是從坐起入寺室。頃思惟在。時賢者舍利曰比丘。爲利故令佛在世間故。今爲說是四諦。何等爲四。一爲苦。二爲習。三爲盡。四爲道。四諦受行令滅苦。何等爲賢者苦諦從生苦。從老苦。爲病苦。爲死苦。不哀相逢苦。離哀苦。所求不得是亦苦。倉卒五種苦生。賢者苦生爲何等。若是人彼被人種。從生增生。以隨以有欲成。五陰已生。命根已得。是名爲生。生賢者苦。何因緣生苦爲生者。人令身有故更苦。從更復更。從痛復痛。令意更苦。從更復更。從受復受。令身意更苦。從更復更。知受復受。令身待受惱。從更復更。覺受復受。意念熱惱。從更復更。知受復受。令身意熱惱。從更復更。從受復受。苦身熱疲熱惱。從更復更。從受復受。意熱惱疲令熱憂。從更復更。從受復受。令身意熱疲。從念熱惱。從更復更。從受復受。生賢者苦上說苦。是故說從是有老。賢者苦老爲何等。所各各疲疲人。其爲是老。皺白力動。以老儻拄杖鬢髮墮黑子生。鬢髮根已熟。身欲壞色已轉老已壽。是名爲老。老賢者苦。何因緣說老苦。以人老身更苦。從更復更。行受復受。意念更苦。從更復更。作受復作。身意亦苦。從更復更。行受復受。身熱惱。從更復更。從受復受。意熱惱。從更復更。從受復受。身熱疲憂惱。從更相更受相受。身意念熱疲憂惱。從更相更受相受。身意念熱疲憂惱。從更相更受相受。

①以更二用②③讀二讀④* ⑤消乾二銘幹⑥⑦陽二暴⑧⑨增行二行增⑩⑪比丘意二暴竟⑫安息國三羅三沙門
 ⑬(從)一⑭* ⑮惡二要⑯⑰具二見⑱坐二座⑲⑳今二令㉑㉒否二集㉓* ㉔苦復苦二復受㉕餐美四二餐美陸
 ㉖時三二暴變㉗⑸

不相哀相逢會賢者苦不相哀相逢會爲何
等有賢者人六自入不哀不可是從是相逢
會。有是一壞相。離本相聚會共事相離是爲

人爲所自所入。哀令從是相別離亡。相別離不相俱。不會不共居不相逢不更。是爲苦。如是自外亦爾。識亦爾更。愛亦爾。痛亦爾。念爲亦爾。愛亦爾。六持亦爾。有賢者人爲哀六持地持水持火持風持空持識持。令從是相別離。亡相別相離。不會遠離不共居不相會不共更。是爲苦。是離哀賢者苦。爲是故說。亦從是因緣說。若求不得是亦苦。是故復說世間法賢者爲人。若意生。栽爲莫生是亦可舍。老法賢者爲人。如是欲生爲栽莫老。是意不舍。病法賢者人。病已受爲是欲生。令我莫有苦。是欲舍。死法者賢者人。已應受死有。是欲生令我莫死。得不從是舍。有賢者人。已生痛不可不貪意不用。爲是欲生令是所生。痛不可貪意不用。令是爲可。令是爲欲。令是爲意。

不得從欲。斷有賢者人爲求思想。亦念不可不用意。不可有是意生。令是意生者。思想求不用不可意不可爲欲。是意用可。可意爲令我是意當用。當可不得從是得斷。有是賢者人。有更用可。可意設有是意生所。是更已生用可。可意令是常不離。是欲不當斷。設有賢者人。生是思想念愛可意欲。得爲是欲生。令是思想念生欲可意欲。得令是常堅勿相離。[○]令是願莫斷。所求不得是亦苦。是故說。亦從是因緣故說。本爲五陰苦是故復說。令從是法。是法非常。厄病爲壞。四疾敗老不堅。而不信欲轉離。爲是故本五陰苦。過世賢者同是苦諦。未來世賢者亦是苦諦。現在世賢者亦是苦諦。是無有異。不倒不惑。如有諦如是如應。賢者諦。賢者諦。賢者是諦。知見解得應。如是諦覺。是故名爲賢者諦。何等爲賢者苦。習。賢者諦。或人賢者六自人身。相愛彼所愛著近。往是爲習。如自身外身亦爾。誠更知行哀有。賢者人爲六持愛。一爲地二爲水三爲火四爲風五爲空六爲識。彼所愛著相近往發。是爲習。如是何應。若人在兒子亦妻從使御者田地舍宅坐肆臥具。便息爲愛著近更發往求。當知是愛。習爲苦。習賢者諦。過世賢者時亦是愛。習爲苦。習賢者。習。未來世時亦是愛。習。爲苦。習賢者。習。今現世時亦是愛。習。爲苦。習賢者。習。如是不異。如有不倒不惑。真諦正如有賢者諦。爲賢者諦。更見解得。相應如有覺。是故。苦。習名爲賢者諦。何等爲賢者苦。盡。賢者諦。有賢者爲人六

自身中種入爲不受得。從是解不共更已斷已捨相離已盡不復望已滅寂然是苦滅。如是內身外亦爾。識相近更思想念行望愛亦是內身外亦爾。六持不愛。一地二水三火四風五空六識。從是得解不共更已斷已捨已棄已異不用寂然是爲苦盡。是亦爲何等。若人無有愛著在兒在家在使在御田地舍宅居肆臥具寶買利息無有愛著。不相近意生發求無有是。當知是愛盡爲苦盡。賢者諦。過世賢者時是亦愛盡爲苦盡。賢者諦。未來世亦爾。今現在世時亦是愛盡爲苦盡。賢者諦。如是不異如有不惑不倒。眞諦是如有是故苦已盡名爲賢者諦。

何等爲賢者苦盡受行賢者諦。有是賢者八
種道。一直見二直治三直語四直行五直業
六直方便七直念八直定

何等爲賢者直見。若賢者道德弟子爲苦念苦爲習念。習爲盡念盡爲道念道。得分別觀能得法觀能受想能觀想能可能能受行。是名爲直見。亦觀持宿。亦念道德。蚤行見行悔受止無爲念寂然止從不著。如得脫意分別觀行相行意在法觀相不離相。會受。是名爲正直見。是名爲道德諦。

何等爲賢者正直治。若賢者道德弟子苦爲苦念。習爲。習念盡爲盡念。道爲道念。若行隨投念復念。是名爲直治。亦觀宿命持。亦所學行相念。從行觀悔無爲寂然受止。從無所著得脫意觀止。所求所投念行隨行。是名爲直治。是名爲道德諦。

何等爲賢者正直語。同賢者道德弟子爲從苦念苦爲從^{*}習念。習爲從盡念盡爲從道念。止四口犯有餘口惡行從是得止離止相。離攝守不可作不作從受罪無有罪已止。是爲直語。亦復爲持宿觀。已入行行念道從行悔意止無爲度世寂然可意止無所著如得解脫意分別觀。除四口惡行離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止。是名爲直語。是名爲道德諦。

何等爲賢者正直行。念爲賢者道德弟子從苦爲念。苦從習爲念。習從盡爲念。盡從道爲念。道除身三惡行亦除身惡行。從是止離攝守不可作。不作從受罪無有罪已止。是名爲直行。亦持觀宿命。亦從道德行念世間行見悔止。無爲度世見寂然止。從無爲度世不著。如得脫意得觀除身三惡行亦除身惡行。離止相離攝守不可作。從受罪無有罪已止。是名爲正直行。是名爲道德諦。

何等爲賢者正直業。若賢者道德弟子。苦從苦念苦。習從習念。習盡從盡。念盡道從道行。得念所不應求。所不可行。若干畜生業。從邪行欲自活。是名爲邪業。亦持宿命行觀。從行得道。念世間行觀。悔止度世。無爲觀寂。然止得度世。不著如得脫意。從得觀不應求。不求若干畜生業。行自活命。離止相離。攝守不可作。從受罪無有罪已止。是名爲正直業。是名爲道德諦。

何等爲賢者正直方便。賢者道德弟子苦爲念苦習爲念習盡爲念盡道爲念道。所精

進所方便所出所住止所能所數所喜不_レ毀
不滅念正止。是名爲正直方便。亦有持宿命
觀。亦從得行念從世間行見悔止見度世無
爲寂然止從不著已得道觀解脫意。所精進
所方便所出所住止所數所喜不_レ毀滅念正
攝止。是名爲正直方便。是名爲道德諦

何等爲賢者直正念。若賢者道德弟子苦爲念苦。習爲念。習盡爲念盡。道爲念道相念從念。念念不忘。少言念不離。是名爲正直念。亦觀持宿命。亦從得道行念世間行不可悔。攝止度世無爲寂然止見一德無所著如解脫。意觀念想念。從念念念不忘。少言念不離。是名爲直正念。是名爲道德諦。

何等爲賢者。直正定。若賢者道德弟子苦爲念苦。習爲念。習盡爲念盡。道爲念道。意止故不動不走。已攝止故意念在一。是名爲直正定。亦觀持宿命。亦從得解意念見世間行。悔攝止度世無爲見。可如得無所著從解脫因緣意向觀所意止正安。一不惑不走。攝止念定在二念。是名爲正直定。是名爲道德諦。過世賢者亦是苦盡受賢者諦。後世未來時亦從是受行賢者諦。今現世時亦從是受行滅苦賢者諦。如是不異。如有不失不惑。眞諦如本。如有道德德諦賢者諦。更見得應解。脫是故爲苦盡。從是行名爲道德諦。從後敏說苦畢。習盡亦見道德所說行無有量。舍利曰說如是。比丘受行。

持宿命觀
大安般云信本因緣
知從宿命有名直見
如後事是也

佛說恒水經

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時佛與大比丘僧諸弟子菩薩俱行到恒水。諸天人民鬼神龍人非人。及初發道意者無央數。各持華香伎樂皆追從佛。已到恒水施座而坐。衆會皆定。月十五日說戒時。阿難從坐起。正衣服前作禮。以頭觸著佛足却長跪叉手白佛言。諸弟子坐安定。願佛可說戒經。佛默然不應。阿難還就坐。甚久到夜半。阿難復起前長跪叉手白佛言。夜已半諸弟子坐皆安定。願聞佛說戒經。佛復默然不應。阿難復還就坐。大久鷄鳴欲鳴。阿難復起前長跪叉手白佛言。鷄欲鳴。諸弟子願欲聞說佛戒經。佛告阿難言。人生死展轉五道以往來。在世間其大勤苦。不自識知前世宿命本末者。皆坐心意不端故。人身甚難得。已得人身。佛經戒復難得值聞。已得聞佛經戒。信入佛道復難。已入佛道。守持戒復難。得佛欲說戒經。今坐中有一弟子。不能持佛戒經。用是故佛不說戒經。阿難白佛言。我不知何所弟子不持佛戒經。摩訶目乾連三昧微視。見不持戒弟子。即起往至其前謂之言。卿爲佛作弟子。不能持戒法。是爲捐棄之人。不應與尊者共同。坐席當起出。不得復入衆中。佛告摩訶目乾連。汝好晚令出。不持戒弟子。即自慚愧出去。佛告諸弟子。善聽今說法。

諸弟子皆叉手言。唯然受教。佛言。大海水有朝夕來往時。不過故際。還去亦不過故際。諸弟子皆當端心正汝意。還自視中表五藏。思惟生死甚勤苦。當奉持戒經不當缺犯。持五戒者。還生世間作人。持十善者得生天。持二百五十戒者。現世可得阿羅漢辟支佛菩薩。佛泥洹大道。以道以受人身。當奉持戒經。死不當缺犯。大如毛髮。譬如海水朝夕來往時。不敢過故際。海中有七寶。何謂七寶。一者白銀。二者黃金。三者珊瑚。四者白珠。五者車渠。六者明月珠。七者摩尼珠。是爲海中七寶。今佛道中亦有七寶。佛言。道寶是也。一者須陀洹。二者斯陀含。三者阿那含。四者阿羅漢。五者辟支佛。六者發意念度一切菩薩。七者佛泥洹大道。是爲七寶。欲得道寶者。皆當棄捐腥洩。懷慈愍。持戒精進。累積功德。中外清淨。自守無常高士。如是海水不受惡露。若有死人污穢臭處。不清潔者。疾風吹著岸上。今佛道中不受污穢。不持戒經惡人。諸有犯經戒者。乃牽臂出之。譬如四輩鼠。一者屋間鼠。二者家中鼠。三者野田鼠。四者清澗中鼠。屋間鼠不能居平地。平地鼠不能居屋間。野田中鼠不能居人家。人家鼠不能居野田。清澗中鼠不能出清澗中也。不知倉中饒穀故也。人復有四輩。何謂四輩。一輩人端心正意持戒不犯。欲得阿羅漢道。二輩人者持戒精進。欲得辟支佛道。三輩人持戒學問明經智慧。念度一切欲得佛道。四輩人託名爲弟子。不能奉持明戒不欲學問。心意猶豫恐不得

道故。是爲前却弟子。如是四輩鼠。佛言。諸弟子。天下有五江。東流一江字沙祿。南流一江字阿夷。西流一江字恒。北流一江字默排。中流名字爲江。轉流入海。皆棄本名字。當爲海水。佛言。諸弟子。有婆羅門種。有利利種。有工師種。有田家種。有乞人。有若子輩。各自道說言。我種豪貴。如愧富樂貧賤。當如五江水入海。若干輩爲佛作弟子。皆當棄本名字。乃爲是佛弟子耳。安得復有貴賤自高。先知當教後知。不得言我知道自憍貴。不得言學久知經多。不得言我所作意應道。彼所作非作。是者皆爲犯戒。不得入衆中也。道法長幼相敬護。當相承用。有未解經道者。不得向說深事。此爲大過。天下大雨水。水流入水溝。水溝流入溪澗。溪澗流入江。江流入海中。海水不增不減。諸弟子。學道得須陀洹者。有得斯陀含。阿那含者。有得阿羅漢者。有得辟支佛者。有得阿惟越致者。有得佛泥洹道者。來者去者。佛道亦不增亦不減。如海水不增不減也。佛言。海中有大魚。一者長四千里。二者長八千里。三者長二千里。四者長萬六千里。五者長二萬里。六者長二萬四千里。七者長二萬八千里。學問不值明師。安知天下有大道乎。乘船遊於海池泉流。安知天下有江海。佛經如江海。一切世間經書皆因佛經而出。經難得再見聞。當取誦誦讀。却後數千萬億歲。乃復有佛經戒耳。日月星宿當有壞敗時。奉行佛經戒無有壞滅時。自今已後。佛不復說經戒。佛經戒甚重。中有受持戒

●三藏法師一沙門釋 ●坐二座 ●正二 ●其二 ●得)一 ●清一圖圖 ●清一圖圖 ●三藏法師一沙門釋 ●坐二座 ●正二 ●其二 ●得)一 ●清一圖圖 ●清一圖圖 ●三藏法師一沙門釋 ●坐二座 ●正二 ●其二 ●得)一 ●清一圖圖 ●清一圖圖

犯惡者。頭破作七分故也。佛說經訖。諸弟子皆一心重持戒法。諸天人民鬼神龍。皆起前以頭面著地。爲佛作禮而去。佛說恒水經。

No. 34 (No. 38 (37), No. 33, 35)

法海經

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時佛遊瞻波國。漢吐利池上。與大比丘衆俱。月十五日。時應說戒。佛坐集已久。而如來默然。不說戒。侍者阿難更整衣服。跪而白佛。初夜向竟。中夜將至。大衆集久。世尊將無疲倦。願以時說戒。佛猶默然。衆坐既久。時有比丘名曰阿若都盧。更整衣服。長跪白佛。初夜中夜已過。雞將向鳴。世尊得無疲倦。衆僧集久。願佛說戒。世尊復默然。又復白言。明星已出。時將過矣。佛言。比丘。且聽衆僧之中有不淨者。故吾不得說戒耳。

賢者大目犍連。心念。吾當定意觀之。誰不淨者。目連白佛。我欲定意觀誰不淨者。不淨者。命令出衆。世尊告曰。卿欲定意觀不淨者。令其出衆。此言大善。便可觀之。目連即定意觀之。見其弟子犯于重戒。目連從定意起。至犯戒比丘前。而數之曰。汝爲沙門。奉戒爲本。戒猶人之頭首。沙門戒行。宜令清白。如水如玉。此如來之座。賢聖之會。度世者之聚。清淨道德者之所集處。此座猶如。梅檀之林。卿以

伊蘭臭穢。亂于真正。目連手自引其弟子出。卿是棄捐之人。不得預如來大衆之清淨集也。無以穢濁廁預大僧大集。大海不受穢屍。卿自思之。無穢賢衆。穢人既出。目連白曰。穢濁之人。即以棄遠。衆已清淨。唯願世尊。以時說戒。世尊猶復默然。目連怪之。四向觀察。見座上。向比丘已復在座。目連重勅之曰。卿爲棄人。何爲不自引罪穢重坐此座爲。目連重遣之。乃出座去。目連復白。世尊。穢人已出。大衆已淨。無復穢惡。唯願世尊。以時說戒。令衆僧得修淨業。

佛告目連。吾自今後。不復說戒。汝等可自共說戒。若我說戒。人於衆中犯戒默然不自引罪。而預如來座者。此爲默然妄語。默然妄語。頭破七分。如來於大衆說戒。甚爲不易。自今以後。汝自說戒。目連白佛。弟子聞道。如來先化之。爲非弟子自悟而成道也。如來聖德。厚重天地。言真而實。弟子誦習。得成道果。如來猶天雨。百穀草木。無不仰榮。弟子德淺道小。人不相信。世尊哀愍。使一切獲安。得信得正。以濟其志。目連慙慙苦請至三四五。世尊告目連曰。汝爲一切請求如來。慙慙乃至五。吾今當爲汝等說之。吾僧法。猶如大海有八德。汝等聽之。大海之水。無滿不滿。吾法如之。無滿不滿。此第一之德。大海潮水。尋以時而來。不失常處。吾四部衆。受吾戒者。不犯禁戒。違失常法。此第二之德。大海之水。唯有一味。無若干味。無不以鹹爲味。吾法如是。禪定之味。志求寂定。致神通故。四諦之味。志求

四道。解結縛故。大乘之味。志求大願。度人民。故此第三之德。大海既深而廣。無能限者。僧法如是。無不深妙。八方之大。莫大於僧法。僧法最爲弘大。此第四之德。大海之中。金銀琉璃水。精瑯瑯車渠馬瑙摩尼之妙。無不備有。吾僧法之中。三十七品道寶之妙。神足住壽。飛騰十方。靡所不適。瞬息之間。周旋無量。佛界到殊勝之利。能以其道。化導群生。淨己佛土。此第五之德。大海之中。神龍所居。沙竭龍王。阿耨達難頭和羅摩那私伊羅末。如此諸龍。妙德難量。能造天宮。品物之類。無不仰之。吾僧法亦復如是。四雙八輩之士。十二賢者。菩薩大士。教化之功。彌茂彌美。此第六之德。大海吞受百川萬流。江恒之水。無不受之。終日終夜。無盈溢減盡之名。吾僧法之中。亦如是。梵釋之種。來入僧法。四姓族望。或釋或梵。王者之種。捨世豪尊。來入正化。或工師小姓。亦入正化。種族雖殊。至於服習大道。同爲一味。無非釋子。此第七之德。大海清淨。不受死屍。無諸穢濁。唯海之類而受之耳。吾僧法清淨。亦如大海。不受穢惡。犯戒違禁。非清淨梵行者。一不得受。棄之遠之。猶海不受死屍。此第八之德。佛告目連。如來大衆。唯清淨爲禁戒業。不純非釋種子。故吾不說戒耳。卿等善相勸戒。無令正法有毀。佛說如是。諸比丘歡喜奉行。

法海經

比丘五蓋從有致。謂爲三惡行。三惡行比丘亦有本從致。不爲無有本。何等爲比丘三惡行本從致。謂爲不攝根。

不攝根比丘亦有本從致。不爲無有本。何等

爲比丘不攝根從致。謂非本念故。

非本念比丘亦有本從我。不爲無有本。何等

爲比丘非本念從致謂不信故

不信比丘亦有本從聖不爲無有本但等爲
比丘不言本從致。謂惡非去聞故

非法則比丘亦有本從致。不爲無有本。何等

爲此丘非法聞本從致。謂非賢者人事

非賢者亦有本從致。不爲無有本。何等爲比。

丘非賢者從致。謂非賢者人共會樂。

如是比丘^④。已不賢者聚會滿。令不賢者事滿。

已不賢者事滿。令非法滿。已非法滿。令不

攝根有本。謂爲本念故。

本念比丘亦有本。不爲無有本。何等爲比丘

本念本。謂爲信本

信本比丘亦有本。不爲無有本。何等爲比丘

信本有本。謂聞法經本。

聞法經亦有本不爲無有本何等爲聞法經

本謂事賢者本。可寧爲事賢者

有本。謂實者衆本。

佛說緣本致經

失譯^⑤人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛

告諸比丘。愛認^②深有榮色未起爲纏沒住亦

五蓋蔽冥致影沈吟亦爲有本。何等爲本。三

⑦惡種牽斯謂爲本

三惡業習亦爲有本。何等爲本。不攝根識斯

亦爲本

不攝根識緣致有本。何等爲本。謂非所應念。

專候不已。期謂本也。非應所念。亦從本續。

不爲無本。何等爲本。不從正信。逆於所信。所謂本也。不言從廖。亦有緣故。非爲無本。可

其謂本也。不作從諛。亦不結。其爲無不。作

失聽亦有緣本。何等爲本。違背賢聖英傑之

念造勝。謂之樹信

信亦有本不爲無本。何等信本。謂多聞經道
大第典要斯謂爲本

聞於經法亦爲有本不爲無本。何等聞法。謂
賢行澄清業真者也

賢者。清淨。亦爲有本。何等爲本。謂傷行清
真潔白之衆

如是比丘。賢者集勝依附明哲。奉事多聞能
致信本。信本已立便得正念。正念已樹守攝

諸根。根守已建登三行淨。已三清淨便四意
止。四意止立便七覺意。七覺意成立。是即無

爲解脫度世。佛說如是。弟子。受行
佛說緣本致經

No. 38 (No. 36, No. 99(721) No. 126(39, 7))

佛說輪王七寶經

西天。譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳法大師。臣施護奉

詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國。與大陂苾芻俱。

是時佛告諸苾芻言。汝等當知。有利帝利大

灌頂王。已受灌頂得輪王位。威德自在人所
尊重出現世間。其王出時有七寶現。何等爲

七所謂輪寶象寶馬寶主藏臣寶主兵臣寶摩
尼寶女寶。如是七寶隨王出現。何名輪寶。所

謂千幅金輪最上殊妙。諸相圓滿有大威力。
其金輪寶從空而下住王宮門。是時彼刹帝

利大灌頂輪王。見是輪寶出已心大歡喜。即
告侍臣言。汝今速嚴四兵當出遊幸。是時侍
臣受王命已。即嚴四兵既嚴整已。即詣王所
而白王言。四兵已嚴王出遊幸。今正是時。爾
時彼刹帝利大灌頂輪王。即從座起整其衣
服出於宮門。彼千幅輪寶導於王前。從王右手
順次而轉。是時彼王遊於四海。於少時間即
還王宮。以其輪寶功能勝故。諸苾芻。此名利
帝利大灌頂輪王出時第一輪寶出現

復次諸苾芻。彼刹帝利大灌頂輪王出時。復
有象寶出現。其相殊妙純白無雜。猶如大龍
七處具足圓滿而住。從於北方乘空而來住
王宮門。是時臣。寮見是事已。即取王所具。以

其事而白於王。彼大灌頂輪王見是象寶出
已。心大歡喜內自思惟。甚爲寶善最大殊勝。
我有所用而必當取。是時彼王謂諸臣言。象

寶出現。汝等宜應專勤守護備吾所用。是時
侍臣受王命已。於長時中專勤守護。善巧調
習無少損失備王所用。佛告諸苾芻。往昔有

刹帝利大灌頂輪王出世。是時亦有象寶出
現。其王於晨朝時乘彼象寶。遊於四海即時
還宮。汝等當知。象寶有是殊妙功能。諸苾芻。

此名大灌頂輪王出時第二象寶出現

復次諸苾芻。大灌頂輪王出時。復有馬寶出
現。其數有四。諸分圓滿而各有其上妙色相。

所謂青黃赤白。項頸妙好猶如護欄。行步迅
疾而復調善。是四馬寶出現宮門。爾時臣。寮

見是馬寶希有妙好。即取王所。彼大灌頂輪
王見是四馬寶已。心大歡喜內自思惟。馬寶

出現甚爲寶善。我有所用必當如意。彼大灌
頂輪王而復宣言。汝等諸臣。於長時中當勤

守護善巧調習。我有所用而必當取。是時臣
*寮受王命已。長時守護備王所用。諸苾芻。
往昔有大灌頂輪王出世。是時亦有馬寶出
現。其王於晨朝時乘是馬寶。遊於四海即復
還宮。汝等當知。馬寶有是殊勝功能。諸苾芻。
此名大灌頂輪王出時第三馬寶出現
復次諸苾芻。輪王出時復有主藏臣寶出現。
是時有大寶藏。堅牢具足大財大富彼臣所
主。時主藏臣。即詣王所作是白言。有大寶藏
一切殊妙珍寶具足。所謂金等一切寶物王
有所用。我當授王一切如意無少闕失。是時
輪王見是主藏臣寶出已。心大歡喜。又聞其
言金等諸寶一切具足獲大如意。時王即謂
彼主藏臣寶言。汝今有如是色相神通威力。
能主地中廣大伏藏。金等諸寶一切具足。觀
如是事甚爲希有最上賢善汝善主持。我有
所欲汝當供給。除非欲者亦善主持。諸苾芻。
汝等當知。此地伏藏。人所不見非人即見。輪
王出時有主藏臣而自出現。爲王守護一切
供給。此名輪王出時第四主藏臣寶出現
復次諸苾芻。輪王出時復有主兵臣寶出現。
是時彼臣有大智略勇猛威德。大力色相一
切具足。善御兵衆護王國界不令侵擾。時主
兵臣詣於王所。白如是言。大王當知。我善主
兵守護王境。若時非時諸有所作。當如王意
無少闕失。是時彼王見是主兵臣寶出現已。
心大歡喜即謂彼言。汝今有大智略勇猛威德

出現甚爲寶善。我有所用必當如意。彼大灌

頂輪王而復宣言。汝等諸臣。於長時中當勤

守護善巧調習。我有所用而必當取。是時臣

*寮受王命已。長時守護備王所用。諸苾芻。

往昔有大灌頂輪王出世。是時亦有馬寶出

現。其王於晨朝時乘是馬寶。遊於四海即復

還宮。汝等當知。馬寶有是殊勝功能。諸苾芻。

此名大灌頂輪王出時第三馬寶出現

復次諸苾芻。輪王出時復有主藏臣寶出現。

是時有大寶藏。堅牢具足大財大富彼臣所

主。時主藏臣。即詣王所作是白言。有大寶藏

一切殊妙珍寶具足。所謂金等一切寶物王

有所用。我當授王一切如意無少闕失。是時

輪王見是主藏臣寶出已。心大歡喜。又聞其

言金等諸寶一切具足獲大如意。時王即謂

大力色相。若時非時一切能作。善御兵衆。守護國界。甚爲賢善。汝當長時親輔於我。諸有所爲。汝善方便。汝今於王是大守護。諸慈覺。此名輪王出時第五主兵臣寶出現

復次諸慈覺。輪王出時復有大摩尼寶出現。彼摩尼寶最上色相妙好殊勝。有大光明圓滿具足。其光廣大普照一切有大功能。於王宮中。若有是寶而彼夜暗非燈所照。寶出光明自然照曜猶如日光。諸慈覺。往昔有大輪王出世。是時亦有大摩尼寶出現有大光明。彼王爾時欲驗其能。即勅臣。察速嚴四兵。當於夜分出遊園林。是時臣。察受王命已。即嚴四兵速詣王所白如是言。四兵已集王出遊幸今正是時。爾時彼王。即以大摩尼寶置旌旗上引導王前。於夜分中出遊園林。其寶光明照一山旬。其王四兵皆悉光明互相映曜。如天光明等無有異。諸慈覺。此名輪王出時第六大摩尼寶出現

復次諸慈覺。輪王出時復有女寶出現。最上色相諸分。圓滿妙好第一。諸世間人無有等者。輕妙柔軟如幹唧梨。身諸毛孔出諸妙香。譬如盛香寶器。於一切時香氣常在。又復女寶所有出入之息。一一皆如香蓮華香人所愛樂。如王所行女寶從後。諸有所作適悅自在。性行真正不受邪染。常出愛語人所樂聞。而有光明人所喜見。諸慈覺。此名輪王出時第七女寶出現

佛告諸慈覺。如是名爲輪王出時七寶出現。汝等當知。如來應供正等正覺出時。宣說七

覺支法。何等爲七。所謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。喜覺支。輕安覺支。定覺支。捨覺支。如是名爲七覺支法。唯除如來應供正等正覺出世宣說。如前七寶亦如是。唯除大灌頂輪王出時其寶出現。汝等當知。如來所說七覺支法。令諸衆生如理修行。一切皆得安樂利益。汝等當勤如是修學

佛說輪王七寶經

Ms. 39 (No. 2660), No. 30

佛說頂生王故事經

西晉三藏法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難在閑獨處。便作是念。乃至貪欲染著皆悉藏貯。貪欲無厭足。爾時尊者阿難便從坐起。往至世尊所。到已頭面作禮。便一面坐。爾時尊者阿難須臾退坐。長跪叉手白世尊言。向至禪所便起是念。乃至貪欲染著無厭足。爾時世尊告阿難曰。如是如是。阿難。乃至貪欲染著藏貯。實無厭足。所以然者。阿難。曩昔久遠時。有大王名頂生。其法之王治化人民無有辜暴。七寶具足。所謂七寶者。輪寶。象寶。紺馬寶。珠寶。玉女寶。居士寶。典兵寶。是謂七寶。亦有千子勇悍猛健。顏色皤皤。能却他敵。猶如此世界江河大海。以法治化不加刀杖。爾時阿難。大王頂生便作是念。我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明慧慧。便作

是語。然我有是閻浮利地有力勢神足。殺茂豐熟人民繁稠。王便生是念。我欲使兩七寶於我宮中。爾時阿難。王頂生作是念已。即七日之中兩七寶。爾時頂生王復於異時便生是念。我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明慧慧。聞有弗于逮神足自在。殺茂豐熟人民繁稠。我欲往彼治化。爾時阿難。王頂生適作是念已。於閻浮利不現出弗于逮及四部兵。爾時弗于逮衆生遙見王頂生來。大衆圍遶各各持銀鉢盛滿碎金。或持金鉢。盛滿碎銀。往至頂生王所。到已自頂生王。善來大王。此是大王弗于逮界神足自在。殺茂豐熟人民繁稠。願大王於此治化。我等盡是大王所領。爾時阿難。王頂生於彼治化無數百千歲。是時阿難。大王頂生。復於異時便作是念。我有閻浮利地。所欲自在神足。殺茂豐熟人民繁稠。我已兩七寶於宮殿乃至七日。今復有弗于逮境界自在神足。殺茂豐熟人民繁稠。我曾聞曩昔舊人聰明慧慧。便作是語。有瞿耶尼國土神足自在。殺茂豐熟人民繁稠。王便作是念。我欲往至瞿耶尼界率化人民。爾時阿難。王頂生作是念已。便從弗于逮沒往瞿耶尼界。及四種兵。爾時瞿耶尼人民遙見王頂生。各以持銀鉢盛滿碎金。或持金鉢盛滿碎銀。各送。往獻往至王頂生所。到已白頂生王言。善來大王。此是王瞿耶尼界殺茂豐熟人民繁稠。唯願大王。於此瞿耶尼界率化人民。我等盡是大王所領。爾時阿難。王頂生於瞿耶尼治化人民。無數百千歲無數萬

VIII

等當作是答。諸賢欲知大王頂生典領四天

下。往至三十三天。於五欲而無厭足。便於彼命終。阿難。汝欲知者。爾時頂生王者。豈異人乎。莫作是觀。何以故。爾時王者。阿難。即我身是。以此方便。阿難當知。乃至五欲而無厭足。染著於欲。聚集藏貯。欲無厭足。所謂足者。至賢聖道。然後乃足。爾時世尊便說偈言。

不以錢財業 覺知欲厭足
樂少苦惱多 智者所不為
設於五欲中 竟不愛樂彼
愛盡便得樂 是三佛弟子
食欲拘利歲 終便入地獄
本欲安所至 命為苦所切
諸法悉無常 生者必壞敗
生生悉歸盡 彼滅第一樂
爾時尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。
佛說頂生王故事經

No. 40 (No. 2800, No. 39)

佛說文陀竭王經

北涼三藏學無識譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時阿難於屏處思惟。世間人略厭五所思者少。至死不知厭足者多。阿難日中後到佛所。前為佛作禮。却白佛言。我於屏處思惟。世間人略厭五所思者少。至死不知厭足者多。佛言。審如阿難言。世間人略厭五所思者少。至死不知厭足者多。所以者何。昔者有王名

號文陀竭。生從母頂出。是故字為文陀竭。

後作迦迦越王。東西南北皆屬之。有七寶。一者金輪。二者白象。三者紺色馬。四者明月珠。五者玉女婦。六者聖輔臣。七者導道主兵臣。作迦迦越王有七寶如是。王仁賢修正法。不煩擾萬民。有千子皆端正高才健猛力壯。四天下皆降屬之。作王數千歲。意中自念。我有四天下人民熾盛。穀米平賤。人民多富。王復自念言。我有千子皆端正高才健猛力壯。令天為我雨錢金銀七日七夜快耶。天聞其語隨其所願。即為雨錢金銀七日七夜。王見天雨錢金銀七日七夜。大歡喜。即共相娛樂。數千歲。王自念言。四天下皆屬我。我有千子七寶皆在我前。所欲得者皆已得之。天復不奪我所願。為我雨錢金銀七日七夜。文陀竭王聞南方有閼浮提國大樂人民熾盛。王意欲往。適生意便舉七寶四種兵俱飛到。閼浮提國二十八萬里。其國見王即降伏屬之。王宿命作善。故至。使得是福。在俱耶尼國數千歲。王復生意。我有大國在西方。名俱耶尼。縱廣三十二萬里。我有七寶。天為我雨錢金銀七日七夜。我有千子皆端正無比高才健猛力壯。我有南方閼浮提國二十八萬里。王聞東方有弗于逮國人民熾盛。穀米平賤。其國大樂。王意欲往。適生意便舉七寶四種兵俱飛行到。其國王及人民便降伏屬之。王因以正法治國。如是數千歲。王復生意。我有閼浮提國二十八萬里。我有俱耶尼國三十二萬里。我有弗于逮國三十六萬里。王聞北方

有鬱單曰天下大樂人民熾盛。王意欲往到其國。其國中無貧窮。無豪霸強弱。無有奴婢尊卑。皆同一等。令我人眾官屬共食之。自然糲米。自然衣被服飾諸珍寶。王適生意。便舉七寶四種兵俱飛行入鬱單曰國界。遙見地正青如翠羽色。王問邊臣言。汝曹軍見是地。是故鬱單曰天下也。王適前行。復見地正白如雪。王復語邊臣言。見是地正白不。邊臣對言。唯然見之。王言。是故鬱單曰地自然生成穡稻米。汝曹皆當共食之。適復前行。遙見諸寶樹百種衣樹。金銀璧環瑠璃皆懸著樹。王問邊臣言。汝曹見是諸寶樹不。邊臣言。唯然見之。王言。是故百種衣樹。金銀璧環瑠璃也。汝曹往皆當共取著之。王便前到鬱單曰國。人民皆悉降伏屬之。王治鬱單曰數千歲。復生意自念言。我有閼浮提地有拘耶尼地有弗于逮地有鬱單曰四十萬里。王意欲上須彌四寶山王。至忉利天王釋所止處。王適生意。便舉七寶百官俱飛到須彌山上。便前入天王釋宮。釋遙見文陀竭王來。便起迎之。言。數聞功德。欲相見日久。仁者來大善。便牽與共坐。以半之座與文陀竭王。適坐左右。顧視天上有玉女侍使。皆以七寶金銀琉璃水精珊瑚虎魄車渠以為宮殿。見之心便念言。我有閼浮提俱耶尼弗于逮鬱單曰。我舍中有雨錢金銀七日七夜。文陀竭王自念言。使天王釋死去。我欲代其處治天上。如治天下時快耶。王適生意。神便去。即來還在天下。

便被病困劣著床。王所從群臣官屬。悉在王床邊問王。得無有遺言。王曰。有敢問汝曹。王有何等遺言。汝曹語之言。王在時治四天下。天爲兩錢金銀七日七夜。王有千子七寶皆能飛行。王上初利天上。天王釋起迎勞。賁問訊以半之座坐之。尙復生意欲得天王釋處。適生意便來下在地。卽被病困劣自悔言。人至死無有厭足。知厭足者少耳。經說言不以天兩錢金銀七日七夜故不飽也。其利少耳。其過大重。有智之人當思惟是事。復得天王釋半。尙復不足。人行求道得須陀洹斯陀含。阿那含阿羅漢辟支佛。至得佛道乃厭足耳。佛告阿難。時文陀竭王者。是我身也。佛說如是。阿難歡喜爲佛作禮。

佛說文陀竭王經

No. 41 (No. 26 (92))

佛說頻婆娑羅王經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城中。與大慈覺衆俱皆是法中耆舊大阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。除諸重擔逮得己利。盡諸有結證得解脫。如是之衆滿一千人。爾時世尊而起思念。我今可往杖林山中靈塔之處。作是念已。與諸衆俱往彼處。到彼處已安居其中。時摩伽陀國頻婆娑羅王。聞

佛世尊與諸耆舊大阿羅漢數滿千人。住杖林山靈塔之處。時王思念欲往聽法。卽令嚴駕不同常時。乃有從車萬二千乘。妙服寶器萬八千床。八樂四兵導前從後。眷屬臣佐圍繞而行。時王出城。往杖林山。詣於佛所親近供養。復有婆羅門及長者等。亦隨於王詣於佛所。爾時世尊見王到來。示現五相謂頂相傘蓋相摩尼相拂相寶劍等相。莊嚴佛身。爾時大王到佛會已。除去王者自在之相。至於佛前偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。以妙言辭讚於佛德。頭面著地禮佛足已。旋遶三匝住立佛前。自稱己名白世尊言。我是摩伽陀國頻婆娑羅王。又復自言。我是摩伽陀國頻婆娑羅王。如是三白。佛三報言。如是如是。汝是摩伽陀國頻婆娑羅王。又以軟語勞慰於王。請王就座。王聞佛言。歡喜踊躍退坐一面。王之眷屬及與臣佐。各各向佛跪膝合掌。亦以妙言讚於佛德。頭面禮已。退坐一面。諸婆羅門及長者等。有以言辭讚歎禮拜者。有但合掌頂禮者。有遙觀佛默然者。如是等衆各坐一面。

爾時會中諸婆羅門長者等。忽見耆舊優樓頻螺迦葉侍立佛側。乃作是念。嗚呼尊者耆舊優樓頻螺迦葉。却於大沙門處修持梵行。世尊知彼婆羅門及長者等心生疑念。卽便說偈問迦葉曰。

汝優樓頻螺迦葉 往昔事火無間斷
見何利故得何法 此義速當爲我說

爾時尊者迦葉說偈答言

世間所有飲食味 乃至慾樂人所樂
我見此利而志求 是故事火無間斷

佛又說偈問迦葉言 云何耽戀慾樂事
乃至貪於飲食味 是義速當爲我說

人聞天上心愛樂 我於最上寂靜句
由不了故生退屈 唯耽五慾非如理

我於最上寂靜句 是故事火無間斷
團陀事火證解脫 衆生由此心迷惑

盲者無異於死人 退失最上寂靜句
大龍最上師善說 能仁爲大利益故

佛復告言。迦葉。汝善來善住無諸邪念。善能分別最上之法。迦葉。汝今當可善化衆會。於是尊者迦葉受佛勅已。卽入三摩地現大神通。於衆會沒於東方虛空中。出現四威儀行住坐臥。乃至現火三昧。於火界中出種種光。謂青黃赤白及坡毗迦色等。又復身上出水身下出火。身下出水身上出火。出沒顯現相續不斷。如是南西北方。於虛空中。亦復現於行住坐臥四威儀相。乃至入火三昧。於火界中出種種光。謂青黃赤白及坡毗迦色等。又復身上出水身下出火。身下出水身上出火。出沒顯現相續不斷。爾時尊者迦葉於四方虛空。現神變已。還攝神力。前詣佛所合掌頂禮。而白佛言。我師世尊。我是大聲聞。又復白言。我師世尊。我是大聲聞。佛報迦葉言。我是汝師。汝是大聲聞。又復報言。我是汝師。汝是大聲聞。汝可還位而坐。

大聲聞。汝可還位而坐

爾時衆中婆羅門長者等復作是念。如是耆
舊尊者優樓頻螺迦葉。猶尚於佛大沙門處
修梵行耶。佛知其意。告頻婆娑羅王言。大王。
當知色有生有滅。了知此色有生有滅。受想
行識亦復生滅。而彼蘊法當知有生即知有
滅。大王。此色蘊法。若善男子。能實了知有生
即滅。色蘊本空色蘊既空生即非生。生既無
生滅何所滅。色蘊如是諸蘊皆然。若善男子。
了知此已。即悟諸蘊不生不滅無住無行即
無有我。我說是人於無量阿僧祇劫中。爲眞
寂靜者。

爾時會中諸婆羅門長者等作如是念。以何法故可得了知無我無受想行識。何謂有彼我人衆生壽者。乃至摩那曠迦主宰作者生者起者無動者說者分別者知者。如是等類何者不生何者不滅。又復彼類以何緣故。所作善不善業而受果報。

爾時世尊知彼婆羅門長者等起心念已卽告諸苾芻言。苾芻。若無我說我。是卽愚癡少聞凡夫異生我相。苾芻。當知我本無我復無我者。而諸苦法。若作生想苦蘊卽生。若作滅想苦蘊卽滅。及與諸行。若作生想諸行卽生。若作滅想諸行卽滅。此因此緣生諸行法。以此行緣卽有生滅。我於如是。如實了知生滅法已。乃可告語一切衆生。諸苾芻。我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如實知。又復衆生具身口意三業不善。毀謗賢聖起於邪見。由此邪見作諸邪業行諸邪法。以

此因緣命終之後墮於惡趣受地獄苦。又復衆生具身口意三業之善。不謗賢聖起於正見。由此正見作諸善業行諸善法。由此因緣命終之後生於天界而爲天人。我如實知我如實見諸苾芻。我時不言有我有入有衆生有壽者。又彼知者等類何生何滅。作善惡業而受果報。如是等法無有我想。所有五蘊由有法想。由彼法想乃生五蘊。又彼無明緣於行法。諸行法生集法乃生。諸行法滅集法得滅。諸苾芻如是行苦因集而有。因集滅故行苦卽滅。苦法滅已非法皆滅更不復生。如是苦法已盡邊際。苾芻滅復何證。卽此苦邊是真寂滅是得清涼是謂究竟。苾芻此寂靜句。謂捨一切法愛法。若盡欲法得滅。是卽寂靜。

爾時世尊復告王言。大王。於意云何。色是常非常耶。王言。色滅卽是非常。佛復告言。是苦非苦耶。王言。世尊。苦滅卽非苦。苦者是顛倒法。此顛倒法。是彼聲聞少知少聞。乃稱我是大聲聞。我是大智。起此我想。彼我想者。不也。世尊。佛又告言。受想行識是常非常耶。王言。滅卽非常。佛言。是苦非苦耶。王言。苦法因顛倒生。此顛倒法是卽爲苦。是彼聲聞少知少聞。而生我想。是故稱我是大聲聞。我是大智。彼我想者。不也。世尊。佛言。大王。如是如是。善思念之。此色蘊法。所有過去未來現在。內外中間。若大若小。若高若下。若近若遠。彼一切法。本來無有無相。無我。大王。以彼正智。當如實見。佛復告言。大王。乃至受想行識。所有

過去未來現在。內外中間若大若小。若高若下。若近若遠。彼一切法。本來無有無相無我。大王。如是以彼正智。當如實見。是時會中聲聞衆等。聞此法已。了色無常。乃至受想行識。亦復了知。而生厭離。由厭離故。卽得解脫。證解脫已。正智現前。我得解脫。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是時頻婆娑羅王。聞說是法。遠塵離垢。法眼清淨。會中復有八萬天人及無數百千婆羅門長者。亦得遠塵離垢。法眼清淨。

爾時頻婆娑羅王法眼清淨。得正知見住法堅固。離諸所欲離諸苦惱。於佛法中得法無畏。是時大王卽從座起偏袒右肩。向佛合掌諦信頂禮而白佛言。世尊。我得大利我得大利。我誓歸依佛法僧衆受近事戒。從今已後盡形不殺乃至不飲酒等。又復白言。我今虔心請佛世尊。還王舍城。唯願世尊。哀受我請。當盡此生承事供養。乃至衣服飲食臥具醫藥。受用等物悉皆具足。諸苾芻衆皆亦如是。爾時世尊受王請已默然而住。大王見佛默然許已。頭面著地禮佛而退。佛說頻婆娑羅王經。

佛說鐵城泥犁經

NO₂, 42 [No.26(64), No. 43, No.125(33,4)]

東晉^②西域沙門竺曇無蘭譯

二 鐵域泥型經

又刺人而內之。如是無央數中皆有火。人遙見之皆恐怖戰慄。如是入者數千萬人。泥犁旁而內其中。晝夜不得出門皆閉不開不得出。人在其中數千萬歲。火亦不滅人亦不死。久久時遙見東門自開。人皆走欲出適到門門復閉。諸欲出人復於門中共譟諍欲得出。久久復遙見西門開。人皆走往門復閉。人復於門中共譟。久久復見南門開。人皆走往門復閉。人復於門中共譟。久久四門復開人得出。自以爲得脫。復入第二鳩延泥犁中。人足著地者卽焦。舉足肉復生。有東走者西走者南走者北走者。周匝地大熱。數千萬歲乃竟。自以爲得脫。復入第三彌離摩得泥犁中。其中有虫。虫名蠲喙。螻如鐵黑頭足。虫遙見人皆迎來啄人肌骨皆盡。如是數千萬歲乃竟。自以爲得脫。復入第四徧羅多泥犁中。其中有山。石利如刀。人皆走上其巔。復有走下者皆欲求脫。不知當如向。足皆截剝。地石皆如利刀。如是復數千萬歲乃竟。人自以爲得脫。復入第五阿夷波多桓泥犁中。其中有熱風。相逢避之不能得脫。其人欲求死。不能得死。求生不能得生。如是久久數千萬歲乃得出。人自以爲得脫。復入第六阿喻操波泥桓泥犁中。多樹木皆有刺。樹間有鬼。人入其中者。鬼頭上出火口中出火。身爲十六刺。遙見人來大怒。火皆見十六刺。皆貫人身體。裂如食之。皆走欲得脫。走常觸是鬼。如是數千萬歲乃得出。人自以爲得脫。復入第七毘徒務泥犁中。其中有虫。虫名鶻。人入其中

①治二滴②暖二暖③中十(見下)④石二食⑤(顧)十貼⑥[過]一⑦(非)十道⑧[言]一⑨人二不⑩考
 二考⑪正二教⑫又二故⑬[雨]一⑭火二缺⑮旁十(走)⑯雄二焦⑰大二火⑱迎二匪⑲[泥]
 一

者是虫飛來人人口中食人身體。人皆走極
虫食不置。人皆四面走。欲求脫不能得脫。如
是數千萬歲乃竟得出。人自以爲得脫。復入
第八墮檀羅泥淪泥窖中。其中有流水人皆
墮水中。水邊有刺棘。水熱過於世間湯鑊。熱
沸涌躍人皆熟爛。走欲上岸邊。有鬼持鐵
逆刺人。腹內其中。不能得出入皆隨水下流。

復有鬼激如鈎取。問之言。若從何所來。若爲是問。其人言。我不知何所從來。亦不知當

若去。我但饑渴欲逐飲食。鬼言。我與若食
卽取鈎。鈎其上下頤。口皆磔開。因取消銅

注人口中皆*焦爛。如是求死不能得死。求生不能得生。其人平生。於世間爲人時作惡甚

故。求解不得解。諸泥犁中人皆復得出。自以爲得脫。反入第七泥犁。鬼逆問汝去。何以復

還入第五。復還入第四。從第四復還入第三。
復還入第二。復還入第一。阿鼻摩泥梨。^⑤未至

人遙見鐵城，皆歡喜大呼稱萬歲。閻羅聞之，即問尼犁旁，是何聲。旁即言：「是呼聲者。」是

前過泥犁中者。閻羅言。是皆不孝父母不畏

閻羅卽復呼人前。對言。若非。恐閻羅言。今

當畏帝王禁戒。當承事沙門道人。端心端口。

端身。人生在世間時。罪過小且輕。死在地下。泥塑大且重。得沙門道人。當承事其道。當得

阿羅漢者諸訶聲道皆爲閉塞一豎皆畢諸泥犁中人皆得出在城外地皆復死。諸死者

出。皆生善道。人從泥犁中出。各自政心。政口。政行。不復還入泥犁中。泥犁中亦不呼人。人更泥犁醜毒苦痛。各自思惟。亦可爲善。佛言。人死入泥犁者。候王沙門道人。乃得與閻羅相見耳。凡餘人者。但隨群入。閻羅地獄王名也。

佛說鐵城泥犁經

No. 43 (No. 36 (64), No. 42, No. 125 (37.4))

佛說閻羅王五天使者經

宋四沙門慧簡譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。善聽以置心中。我以天眼徹見衆

人生死所趣善惡之道。或有醜惡或有勇強
或有怯弱。或生善道或生惡道。凡人所作爲

皆分別知之。人身行惡口言惡心念惡。謗訕賢聖。見邪行邪。其人壽終便墮惡道入泥犁。

中。凡人身行善口言善心念善。稱譽賢聖。見正行正。其人壽終便生天上人間。如是

比丘。我以天眼見人終便生天上人間。如是

泡滅。我見人死識神出生。有好色者有惡色

處。自生自死如水泡無異。復譬如人以五

悉現分明。我見人死。魂神出生。亦如是。又如

冥夜以明月珠懸著宮門。有人住一面。觀門中出入者。皆一一見之。又如居高樓上望見下人往者來者。走者步者。坐者立者。我見人死時。魂神出生。端正醜惡。勇強怯弱。如所施行分別知之。

佛告諸比丘。人生在世間時。不孝父母。不敬沙門道人。不行仁義。無可用心。不學經戒。不

畏後世者。其人身死。魂神當墮閻王地獄。主

母不敬沙門道人。不隨仁義。無可用心。無有福德。不恐畏死。當有所見。唯大王處其罰。如

是閻下。常先安徐。以忠正語爲現五天使者而問言。汝本不見。世間人始爲嬰兒時。僵臥

罪戾不能自護。口不知言語。亦不知好惡者耶。人言已見皆有是王言。汝自謂獨不如

是耶。人神從行終卽有生。雖尙未見常當爲善。自端其身端其口端其意。奈何放心快志。

人言。實愚暗不知故耳。王曰。汝自以愚癡作惡。非是父母師長。君天沙門道人過也。罪

自由汝。豈得以不樂故止乎。今當受之。是爲
閻王親第一天使

閻王復問子爲人時。天使者次第到。寧能覺不。人言實不覺知。王曰。汝不見世間丈夫母

人年老時髮白齒墮。羸瘦僂步起居拄杖。

法皆當老。憂其強壯常當爲善。端身口心奉

汝自以愚癡作惡。非是父母君天沙門道人

過也。罪自由汝，豈得以不樂故止乎？今當受

① 通二無 ② 舒二牙 ③ 腹二復 ④ 問二問 ⑤ 奈二拏 ⑥ 未二來 ⑦ 恐二恐 ⑧ 順十(常) ⑨ 成二正 ⑩ 沙門二
 三 薩法師 ⑪ 凡二也 ⑫ 用二因 ⑬ 唯二惟 ⑭ 吳屈二犀 ⑮ 柱二柱 ⑯ (耶)十人 ⑰ *

之。是為閻王正教現第二天使

閻王復問曰。子為人時。豈不見世間男女婦

人疾病者。軀體苦痛坐起不安。命近憂促。

衆醫不能復治。人言有是。王曰。汝謂可得

不病耶。人生既老法皆當病。曼身強健當勉

為善奉行。經戒端身口意。奈何自放恣。人言

愚闇故耳。王曰。汝自以愚癡作惡。非父母

君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得以不樂

故止乎。今當受之。是為閻王正教現第三天

使

閻王復問曰。子為人時。豈不見世間諸死亡

者。或藏其屍或棄損之。一日至七日肌肉壞

敗。狐狸百鳥皆就食之。凡人已死身惡腐

爛。人言有是。王曰。汝謂獨可得不死耶。

凡人已生法皆當死。曼在世間。常為善。勉

身口意奉行經戒。奈何自放恣。人言。愚闇

故耳。王曰。汝自作惡。非是父母君天沙門

道人過也。罪自由汝。不得以不樂故止。今

當受之。是為閻王正教現第四天使

閻王復問曰。子為人時。獨不見世間弊人惡

子。為吏所捕取。案罪所應刑法加之。或斷手

足或割鼻耳。銳掠治剝刻肌膚。熱沙沸膏燒

灌其形。寒鐵火燎懸頭日炙。屠割支解毒

痛。人言有是。王曰。汝謂為惡獨可得

解。邪。眼見世間罪福分明。何不守善勸身口

意奉行經道。云何自快心。人言。愚闇故耳。

王曰。汝自用心。作不忠正。非是父母君天沙

門道人過也。今是殃罪要當自受。豈得以不

樂故止耶。是為閻王忠正之教現第五天使

者。佛說已。諸弟子皆受教。誠。各前作禮

佛說闍羅王五天使者經

264 (268)

佛說古來世時經

失譯。人名附東晉錄

聞如是。一時佛遊波羅奈仙人鹿處。爾時諸

比丘飯食已後。會於講堂而共講議。設有長

者所行平等。有淨戒比丘奉行真戒。來入其

舍從受分衛。若復曰獲致百斤金。何所勝

乎。或有比丘報之曰。百斤千斤有益耶。熟

思計之。奉戒比丘。遵修正真受其分衛。念

彼長者其福最上。於時賢者阿難律在彼會

中。聞說法言。答報之曰。何但百千。正使

過此無極之寶。猶不及長者供養飯食真戒

比丘。所以者何。憶念吾昔在波羅奈國。穀

米踊貴人民飢饉。我負擔草實以自活。彼有

緣覺名曰和里。來遊其國。我早出城欲擔負

草。爾時緣覺著衣持鉢入城分衛。中道吾負

草還於城門中。復與相遇空鉢而出。和里緣

覺遙見吾來。即自念言。吾早入城此人出

城。今負草還。想朝未食。吾當隨後往詣其

家。乞可以適餽。我時擔草自還其舍下草著

地。顧見緣覺追吾之後如影隨形。我時心念。

朝出城時見此緣覺入城分衛。而空鉢還。想

未獲食。吾當斷食以奉施之。即持食出長跪

授之。身安隱具。願上道人慈傷受之。時緣

覺曰。穀米飢貴人民虛饑。分為二分。一分

著鉢一分自食。爾為應法耳。身報之曰。唯

然聖人白衣居家。炊作器物食具有耳。徐炊

食之早晚無在。道人願受加哀一門。時彼

緣覺悉受飯食。吾因是德七。反生天為諸天

王。七。反在世人之尊。因此一施。為諸

國王長者人民群臣百官所見奉事。四輩弟

子比丘比丘尼。清信士女所見供養。衣被飽飲

食牀褥臥具病瘦醫藥。自來求吾。吾無所望。

初生在家為釋種子。諸藏。踊出金銀珍寶不

可勝計。及餘財物無能限者。棄家捐業行作

沙門。假使爾時知其道人緣覺道成。廣大其

心福不可量。於是頌曰

吾曾擔負草 貧窮備以活

供養於沙門 和里緣覺稱

因斯生釋種 號曰阿難律

吾便於歌舞 鼓琴瑟笛成

吾時見導師 正覺勝甘露

即發欣歡心 出家為沙門

便知本宿命 前世所更歷

在彼切利天 受安則七反

於彼七此七 計終始十四

在天上世間 未曾至惡道

得知人去來 生死之所趣

雖在於彼樂 不如聖道甘

以五品定意 寂然為一心

洗除結衆垢 道眼觀清淨

所用故出家 在家捐其業

其願以合成 以具足佛教

亦不樂於生 亦不樂求死

初不擇其時 寂然定其志

維耶竹樹間 吾命盡於彼

在於竹樹下 滅度而無漏

爾時世尊道耳微聞。阿難律比丘為衆比丘自說宿命。本所更歷。福德之報。從定室出詣講堂坐比丘前。告諸比丘。汝等共會何所講論。諸比丘曰。吾等普會各論罪福善惡所歸。賢者阿難律。自說宿命所與德本。佛告諸比丘。汝等以說過去世事。復欲聞如來講說當來之本。諸比丘曰。唯然世尊。今正是時。應為比丘說當來法。聞則奉持。佛言。諦聽善思念之。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。當來之世人當長命壽八萬歲。此閻浮提人民熾盛五穀豐賤。人聚落居鷄鳴相聞。女人五百歲乃行嫁耳。都有三病老。病大小便。有所思求。爾時有王號曰為軻。主四天下為轉輪聖王。治以正法。自然七寶金輪白象紺馬明珠玉女之婦藏臣兵臣。王有千子勇猛多力姿容殊勝。降伏他兵。治四天下。不加鞭杖刀刃不施。行以正法人民安隱。王有四車皆七寶成。其輪千幅高三十二丈。其車甚高威光巍巍。在上舉幡令一切布施衆生。飯食衣被牀臥車乘香華燈火。供養沙門道人及貧窮者。惠施訖竟。以家之信棄國捐王。捨家學道行作沙門。時族姓子所以慕道。下其鬚髮身被法衣。獲于無上淨修梵行。究竟佛教。現在自然成六神通。生死為斷所作已辦了名色本。

爾時賢者比丘在會中。即從坐起。偏袒右肩長跪叉手白世尊曰。我當來世當為軻王乎。主四天下自然七寶而有千子。治以正法廣施一切。出家學道成無著慧耶。於是世尊呵詰比丘。咄愚癡子。當以一生究成道德而反更求周旋生死。言我來世為轉輪聖王貪於七寶。千子勇猛然後入道。佛告比丘。汝當來世得為軻王主四天下。廣施一切出家成道。佛告比丘。後來世人其命增長八萬歲。當有世尊號曰彌勒如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。如我今也。天上天下諸天梵釋。沙門梵志莫不歸伏從受道教。普說法化上中下。善分別其義。清修梵行。普興道化猶如我今也。其清淨教流布天上天下莫不承受。其比丘衆無央數千。

爾時賢者彌勒處其會中。即從坐起偏袒右肩。長跪叉手前白佛言。唯然世尊。我當來世人壽八萬歲時。當爲彌勒如來至真等正覺。教化天上天下如今佛耶。於是世尊讚彌勒曰。善哉善哉。乃施柔順廣大之慈。欲救無數無極之衆。乃與斯意欲爲當來一切唱導。亦如我今也。汝當來世即當成佛。號曰彌勒如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。於時賢者阿難持扇侍佛。佛告阿難。取金縷織成衣來。當賜彌勒比丘。阿難受教。即往取奉授世尊。世尊取已便與彌勒。謂彌勒言。取是法衣以施衆僧。所以者何。謂如來至真等正覺。於世間人多所饒益救以至德。彌勒即以奉衆僧。時魔波旬心自念言。沙門釋子。爲諸比丘講當來世。今我欲往亂其法教。魔即時往於世尊前。以偈頌曰。

我想爾時人 體柔髮姝好
衆寶瓔珞身 頭戴珠華飾
於是世尊言。今魔波旬故來到此欲亂道教。佛即報魔。以偈頌曰。

爾時世人民 無著狐疑斷
斷除生死網 事辦無穿漏
於彌勒佛教 淨修於梵行
於是天魔復以偈頌。報世尊言。

我想爾時人 體衣文鮮明
栴檀以塗身 莊嚴其身首
於城雞頭末 軻王之治處
於是世尊以偈報魔曰。

爾時人至誠 無我無所受
不用珍異物 心無所貪著
在於彌勒世 清修於梵行
魔人以偈復報佛言。

我想爾時人 貪寶好飲食
便工於歌舞 但樂鼓琴瑟
在於雞頭末 軻王之所處
時佛以偈復報魔言。

彼人度無極 壞網無所拘
禪定行平等 欣然無所著
魔波旬當知 汝以技於地
爾時魔波旬心自念言。如來神聖。已知我所住與滅。憂愁不樂。羞愧而去。佛說是時莫

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

不歡喜

●佛說古來世時經

No. 45. Cī. 26 (68). 4. No. 1 (2)

大正句王經卷上

●西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師臣法寶奉

詔譯

如是我聞。一時尊者童子迦葉在憍薩羅國。遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿野園中止住。是時有王名大正句。都尸利沙城。其王先來不信因果。每作是言。無有來世亦無有人復無化生。常起如是斷見。爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等。互相謂曰。云何此沙門童子迦葉。來至此城之北尸利沙林鹿野園中。是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞。而彼城中一切人民。素聞迦葉善說法要。常說種種深妙之義。已得無病常行頭陀。是即應供是大阿羅漢。今既來此。我等宜共往詣彼林禮覲供養。於是城中大婆羅門及長者等。咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中欲仰參問。爾時大正句王在高樓上。遙見城中婆羅門長者等共同出城。行詣城北往尸利沙林鹿野園中。王既見已問侍臣曰。云何城中婆羅門長者共同出城。詣尸利沙林鹿野園中。侍臣白王。有一沙門名童子迦葉。遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而為止住。是故

城中諸婆羅門及長者等。同共出城禮覲供養。王聞所奏即謂侍臣。汝可往彼宣告彼衆婆羅門及長者等。汝宜且止須臾小待。我今速至當與汝等同共往彼。禮覲沙門童子迦葉。何以故。如我意者。或恐汝等婆羅門長者。爲彼沙門童子迦葉邪法引導。不依智識妄稱有人及有他世。復有化生。時彼侍臣受王勅已。往婆羅門長者處宣示王勅。謂彼衆言。正句大王宣告汝等且止須臾。我當速至與汝同往。禮覲沙門童子迦葉。人衆受勅不敢前進。爾時侍臣傳王命已。復還王處而上奏言。臣適奉命往婆羅門長者衆處具傳聖旨。令婆羅門與長者等且止須臾。王今速至當與汝等同禮沙門童子迦葉。彼衆奉命已止不進。時正句王嚴整車駕出於宮城。與婆羅門及長者衆同共往詣尸利沙林鹿野之園。王心憍慢所乘車駕至不通處。方乃下車徒步而進。行至園中尊者住處。時正句王與婆羅門長者衆等見於尊者童子迦葉。初未信重不甚恭肅。王與尊者互伸問訊退坐一面。時婆羅門長者衆等見王如是亦微鄭重。咸共相與圍繞而住。

爾時大王即伸問言。尊者迦葉。當聽我語。如我意者。無有來世復無有人亦無化生。我意如是。尊者云何。迦葉答言。王若樂聞如是正義。先當誠心諦信而住。王即報言。唯然受教。

爾時迦葉告大王言。王見日月爲有無耶。此世來世於理顯然。不妄大王。當云何見當云

何聞。王言。迦葉。若此日月此世來世。如我見聞同於尊者。迦葉復言。如王所見。日月爲有來世亦然。大王。不應執如前見。迦葉復言。大王。如沙門婆羅門乃至應供世間解等。須知定有若因若果此世來世。以智自通如實了知。大王。不應如前執於斷見。爾時大王迷執未省。謂迦葉言。汝今云何作如是言。如我意者實無來世。而汝迦葉勿復強言。

復次迦葉報大王言。即今王身爲有無耶。如王此身以爲有者。云何斷見言無來世。當以何喻證於此理。大王答言。尊者迦葉。我今有喻證於此理。今身是有來世即無。王言。迦葉。如我親屬或染疾病。纏綿既久將趣命終。我時往彼問訊告言。汝病深重定知不可。若是殞歿切有相。我聞沙門及婆羅門先有是言。若人破戒造惡業者。命終之後墮於地獄。如沙門婆羅門等言若真實。汝等親屬命終之後必墮地獄。何以故。汝諸親屬破戒造罪。以此當知定落惡趣。若在惡趣當遣使來。或復自來告語於我。今在地獄極受苦楚。汝若來報我必往救。但有去人曾無來者。迦葉。如我之意以此爲喻定無來世。迦葉報言。大王。此喻雖陳未爲正說。我今問王。譬如有人犯於王法。爲巡守者執之。將至王所而白王言。是人違犯如是之罪不敢隱覆。王聞所奏即勅有司。令將罪人反縛兩手牢固其身。驅往四衢多人衆處。鳴鼓告示。今此罪人犯如是法。東西南北遍於城內咸使

聞知。後將出城。依法處斷。有司奉命。即將罪人。反縛兩手牢固其身。驅往四衢多人聚處。鳴鼓告示。今此罪人犯如是法。東西南北遍於城內。准王宣命處處告示。仕庶知已。願領出城依法處斷。如此罪人。臨赴法時告監守言。願垂哀愍放我少時。暫至家中辭別親屬。大王。彼監守人。還敢暫放令歸家不。王言。不也迦葉。設使此人種種哀切。彼監守人亦不敢放。何以故。王法所錄無容暫赦。

傳者迦葉復言。大王。王諸親屬以罪業故。命終之後墮地獄中。以其罪業常受苦楚。是諸罪人告其獄卒。乞暫相放還歸人間。至於王所求王救苦。大王。是地獄卒還肯放不。王言不也。迦葉復言。大王。義同世間無暫放理。大王。勿將此喻同於來世。執斷見者非為正理。是故當知。有今世者定有來世。乃至沙門婆羅門應供世間解。以智自通。了知真實。不應更執如前之見。王復報言。尊者迦葉。斯言非當我意未允。不應更言實有後世。

復次迦葉報大王言。王意如是。勿更有喻可為證耶。王言。迦葉。我今更有親屬之喻可為證。迦葉。如我親屬染於重病。將其命斷還當付囑告病人言。我聞沙門及婆羅門常作是說。若人持戒修諸善法。或有惠施三輪清淨。見他殊勝不生嫉意。是人命盡生於天界。若彼沙門及婆羅門所言誠實。汝之命終必生天界。何以故。我觀於汝常具戒品及

修善法。三輪清淨而行惠施。仍於他勝不生嫉意。以此當知定生天界。若得生天當遣使來。或復自來用報於我。即今已得生於某天受於快樂。迦葉。我諸親屬若實生天必來相報。云何親屬但見終歿無來報者。以此當知定無來世。迦葉告大王言。我今亦欲重說譬喻。令王得見實有來世。大王。譬如穢坑臭不可近。時有一人懷墮其中。臭穢難堪方便得出。身既出已即用諸香煮水沐浴。復以塗香以塗其身。身既香潔。又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身。住於家中受其快樂。大王。於意云何。如是之人還復樂入前穢坑不。王言。不也迦葉。彼穢坑人非所樂。迦葉復言。大王。彼人生天亦復如是。既得生天。豈復更思還來人間。

復次大王。人間百年等切利天是一晝夜。大王親屬修諸善法。既生天界晝夜受樂。豈復更思還來報王。我生天界晝夜受樂。大王。汝與天人壽命長短為相等不。王言。不也迦葉。迦葉復言。大王。天界人界本自懸隔。不應如愚願望相報。然後方可信有後世。大王。彼沙門婆羅門應供世間解。乃至後世須知實有。可以自智如實了知。不應更作無後世見。王報迦葉。如尊者言亦未可信。何以故。所云人間百年等切利天為一晝夜。有何人來告語於汝。人間百年等切利天為一晝夜。迦葉復言。如王所見喻生盲人。何以故。生盲之人本自不見青黃赤白細妙麤惡長短色相。便作是言。本無如是青黃赤白細妙麤惡

長短色相。又言。我亦不知我亦不見。是生盲人以己不見。便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相。大王。勿同生盲執無色相。王言迦葉。如我意者而彼天界。若實有者我即言有。既實本無。云何令我說云實有。復言迦葉。汝非善人。何以故。我見本正。云何喻我同彼生盲。迦葉。汝前所說生天等事。我實不信。若信此言。如食毒藥如刃臨身。如上山墜身自害其命。如是諸惡我皆遠離。

復次迦葉報大王言。我念往昔有婆羅門。家中巨富又乃耆年。唯有一子年纔十六。母即喪亡。彼婆羅門不能嫁獨遂再婚娶。未久之間妻乃有姙。妻未生產。其婆羅門尋亦命終。於是其子白繼母言。家中財物金銀珍寶。乃至一切受用之具悉屬於我。更無別人分我財物。時彼繼母聞子語已。即告子言。我今所懷汝父遺體。待其長育與汝均分。其子時復再言其事。母起思念。此子年幼情性驕驕。雖與深言未能分曉。又以貪惜欲疾斃身。多設方便求於速產。日月未滿返損其孕。大王。彼之女人以貪嫉故返損其孕。大王。今者以愚癡故起於斷見。王復報言。迦葉尊者。莫如前言。持戒修善及行惠施。命終之後得生天上。壽命長遠常處快樂。我實不信。我今若信迦葉之語。是食毒藥是受刀劍。是墜高山自害其命。云何迦葉。堅作是語。如我之意定無有人無有後世亦無化生。

復次迦葉告大王言。莫復有喻證於斯事。王

復次迦葉告大王言。莫復有喻證於斯事。王

言。迦葉。我復有喻證於斯事。知無有人無有後世亦無化生。迦葉。如我親屬或染重病。我即往彼安慰問訊。命未斷者還與我語說其苦惱。及命終已無有與我說苦惱者。以此可知定無後世亦無化生。迦葉告言。我念往昔有一聚落。其中人民不識螺相。亦復未曾聞其螺聲。忽有一人從外而來。到彼聚落而便止住。是人常持一螺以爲功業。每日執螺詣於聖像鳴螺供養。供養已訖復還住處。時聚落中一切人民。忽聞螺聲咸悉驚怖。互相謂曰。此是何聲。我等衆人本所不聞。大王。時聚落中一切人衆共往螺處。問彼螺言。爾從何來可依實答。若不言實我當破汝。螺知我意速說其由。大王。彼人民衆。於其螺相及與螺聲。本所不見本所不聞。欲使其螺共爲問答。螺既無情豈能言答。何以故。亦如大王。與命終人欲共言論。人既命盡豈能再言。大王不應執如是見。謂無有人及無後世亦無化生。迦葉復言。有沙門婆羅門具天眼者。以淨天眼悉見於人死此生彼。受身好惡端正醜陋。或得生天或墮惡趣。大王。如是等事皆可爲證。不應更言無有後世亦無化生。王言。迦葉。雖說此喻我意未允。如我之見定無有人亦無化生及無後世。復次迦葉告大王言。若如是者。復有何喻可證無有人亦無後世及無化生。王言。尊者。譬如官吏執法理人。及其臨莅自違條制。後被彈奏王遂具知。乃勅法司將犯罪人依法斷理。王復令言。彼犯罪人可縛雙手。將赴法處而

苦治之。以繩繫縛。秤輕重。割皮剖肉懸置異處。是人命在知其痛苦。若命已斷自無聲息。又彼罪人命未斷時身即柔軟。命既斷已其身僵硬。至於輕重死活不同。尊者。我以此知定無來世。亦無有人復無化生。迦葉復言。大王。於意云何。譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異。其鐵熱時體輕而軟。其鐵冷後體重而硬。大王。有情無情皆秉四大。以彼四大有其合散。是有軟硬冷熱之異。勿將此理比於後世及化生等。大王須知。實有彼沙門婆羅門或具天眼者。見於衆生死此生彼。乃至端正醜陋。或生天上或墮惡趣。悉可證知。實有來世及化生等。王言。尊者。如汝所言未爲誠信。我之意者。實無有人無有後世亦無化生。

大正句王經卷上

大正句王經卷下

西天。譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師。臣法賢奉詔譯

復次迦葉告大王言。勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生。王言。我復有喻可證斯理。尊者。譬如有人犯極重罪。近臣知已即白於王。今有此人犯極重罪。王既知已。乃令所司捉縛罪人依法斷理。法司奉命即將罪人。縛其兩手鑊中煎煮。復宣令曰。待其糜爛徹見骨已。可於鑊中以杖翻攪。子細尋覓

彼後世人及化生等出入之者。法司奉命一依王旨。至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓。終不見有後世之人及化生等出入之者。乃至展轉重重尋覓亦終不見。王言。尊者。以此喻知。實無有人無有後世亦無化生。於是迦葉告大王言。大王。譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林。園中乃有種種樹木。花果茂盛池沼清潔。其人夢中甚可愛樂。大王。是彼園林爲實有不。又復看覩及彼出入爲是實不。王言。不也迦葉。如夢所見皆非真實。迦葉報言。亦如大王所執斷見非爲真實。大王要須誠諦知實有人有後世有化生。乃至實有沙門婆羅門。具清淨天眼超越世間。見諸衆生死此生彼端正醜陋。或得生天或墮地獄。斯是真實。不應更執如前斷見。王言。尊者。云何重重作如是說。如我之意定知無人無有後世亦無化生。

復次迦葉報大王言。復有何喻可證無人無有後世復無化生。王言。尊者。我復有喻以證斯理。譬如有人執行王事自違條格。近臣奏聞。王乃具知。令付法司詢問情實。其罪既重宜令苦治。即使先割皮肉後斷筋脈折骨挑髓。尋覓於人及化生者。法官奉命准法施行。如王所言不敢違越。一一次第於皮肉筋脈骨髓之內。尋覓於人及化生等。始終不見有人及化生等。尊者以此喻知實無有人亦無化生復無後世。迦葉告言。大王。我念昔時有一道人住於山中。時有商人將多車乘載於財貨。近道人菴止宿而去。時彼道人乃於

明且觀彼宿處恐遺財物。果於是處見一童子。纔離乳哺未識東西。是衆商人之所遺墜。道人慈愍恐彼童子飢渴所損。將歸菴中如親養育。而彼道人事火爲行。常專其心添續柴薪未曾斷滅。以彼童子日來月往。漸漸長大年十五六。道人思惟。童子長大堪可委付。一日道人以緣事故。當入城隍暫拋菴所。即誡童子我有事緣要須暫出。菴中之火如我每日添續柴薪勿令斷滅。言訖便行。道人既出童子癡厥由貪戲翫。爲貪戲故忘其事火。以無添續火遂斷滅。爾時童子見火滅已。收拾柴薪積於爐內。發言祝曰。汝火速出。若火不出我當壞汝。是彼童子苦切求哀火終不出。火不出故更發惡言。火不出者亦當打汝。是時童子求火不出。心卽憂怖。道人歸來必當辱我。住在一面思惟火事。道人事畢歸還菴中。見子默坐便知火滅。謂童子言。汝貪放逸致火滅耶。童子答言。我暫忘失火已滅矣。火滅之後積薪於爐。以善惡言祈火不出。道人言曰。汝甚癡騷。火若滅已得火方然。未聞積薪於冷灰中有火自出。設汝爐中積無量薪作多方便。徒自疲勞無由得火。大王。而此童子於火滅後灰中求火。亦如人王愚迷不迴。於死屍中搜求於人及化生者。妄執無人起於斷見。大王。應須知實有人及有化生有於後世。王言尊者莫如此言。我或從汝言有後世必爲人議。何以故。常今此都人便作是語。王自昔來不信因果。常作是語云。無後世及無有人亦無化生。今日

却隨迦葉所化。迦葉復言。大王。我念往昔有二商主。皆有財寶一國無過。後於一時相約爲侶。同往他邦貨鬻求利。是二商主。各集商人以爲伴侶。於是各各多裝車乘。排比鞍馬同日上路。行赴前程去國既遙。艱險在近。一人商主素知此路前有艱險。告一商主言。汝今知不。前路艱險無有人煙。商衆既言。汝今知不。前路艱險無有人煙。商衆既多宜其預備。二主議已。一主先行。意在少人所須易足。所有米麵飲食之用。乃至柴薪皆亦持去。前行之次忽逢一人相迎而來。身大黑色兩目皆赤。頭髮稀疏衣服襤褸。駕一驢車其狀如鬼。商主問言。仁者。前路還有飲食柴薪等不。彼人答言。前路之中甚有飲食柴薪等物。皆悉無乏。汝之所載咸可棄之。免汝前行爲重所滯。是時商主聞此語已。謂商衆曰。汝等人衆咸聞所言。前路之中飲食等物既不乏少。何用齎持分外之物困於車馬。商主及伴皆非智人。便以所持棄之而去。行第一日至於日沒。唯有曠野不逢人煙。四顧杳然無所取給。飲食既乏悉受飢渴。忍苦終夜強復前進。於第二日又行至夜。但在曠野餘無所覩。商衆共議前所逢者。思其相貌定知是鬼。我等無智便信彼言。妖妄惑人以致如是。至第三日人馬俱乏悉不能進。相顧無語待死而往。彼一商主隔日而進。亦逢是人相迎而來。乃問言曰。前路之中還有飲食所須物不。彼人同前一妄說。飲食所須皆不乏少。何用所持重滯車馬。是物可棄汝宜知之。後一商主智慧聰明。凡所

施爲必先思慮。素知此路有大曠野艱嶮之處。度其地里嶮難非遙。又察是人顏貌不常。行李龔惡。或恐妖妄不可信之。與諸商人議論而進。至第三日忽於路次見前商主及衆商人飢乏而住。顧問所以果是亦逢醜惡之人妖妄所悞。商衆共議卽以所持飲食之分。均分相濟。令彼商衆同度艱嶮。大王。彼一商主。以愚癡故信彼妖妄。致於嶮路受大苦惱。大王。以愚癡故自執斷見。必於長夜受大苦惱。

爾時大王聞此語已。告尊者言。勿復引喻我心不迴。所以者何。恐彼國人謂我無定。正句大王。常作是語。實無有人及無化生亦無後世。今日翻爲迦葉所化。是故我今不易前見。

爾時迦葉又告王言。昔有二人薄有財賄結伴經營。錢物雖殊有利相報。結契已定擇日方行。不日之間便達他國。彼地多麻價賤可販。二人議舉出錢收買。如法裝結擔負而行。言到他邦有利卽貨。前至別國見兜羅綿得利倍多。可以迴麻作兜羅綿。一人有智。尋易其麻買兜羅綿。一人無智。謂同伴言。我不易麻爲兜羅綿。何以故。以此麻擔用功裝結遠負而至。是故我實不能易也。二人卽日各負貨物。相次前進。又至一國。彼國多絲復倍綿利。彼有智者便貨其綿再易爲絲。一無智者又說前言。不能易麻更求絲利。二人持貨再復前行。至一國中疋帛至賤。比於絲利倍數轉多。其有智者見利倍多。便易其絲爲於

正昂。一無智者由惜其麻。自遠持來不肯迴。易。二人負貨又復前行。至一國中唯有坑治。正昂其貨銀價至微。易昂為銀有百倍利。一有智者買昂銀期利百倍。時無智者由謂此麻未得厚價惜而不易。彼一智者又聞人言。某國出金絕無有銀。即呼伴云可往彼國。不經時序達彼國中。時有智者便易其銀還買黃金。買得金已看歡歡喜。私自計云。我昔離家錢物至寡。初始買麻已忻厚利。不期至此獲得黃金。世之貴重不過於此。將至家鄉足以致富。即呼伴言。歲月只餘可共還國。隨其所得濟彼尊親。時負麻人謂同伴言。我本買麻比望厚利。及其至此利轉輕微。君今欲迴豈敢相滯。亦且擔負相逐而歸。或遇債高隨處貨賣。議畢已擇日舊路而歸。去國匪遙宗親得信。家人共出郊外相迎。忻喜非常各還所止。獲金之家父母妻兒問得何利。家主報言。得金可富。乃至宗親亦可給濟。彼負麻者家人亦問。自爾經營當獲何利。是人報言。唯得此麻更無別物。家人聞已苦惱其心。謂彼人言。似汝經營。我等宗親不免貧賤。大王。彼負麻人執性愚迷。雖親其金不肯迴易。致令親屬苦惱長時。亦如大王不自覺知執於斷見。長夜受苦後悔難追。王聞此語告尊者言。我意不迴蓋有所以。緣此國人熟知我見。若迴所執國人相議。正句大王常言無人無有後世亦無化生。今日翻為迦葉所化。我定不能受斯恥也。迦葉報言。大王我念往昔有不律人。畜養群猪求利

為活。忽往他處覓糞多收拾負之。欲將歸家以飼群猪。不期中路值雨淋漓。糞污滿身心便追悔。大王。彼不律人眾所輕賤。以汚身故向解迴心。王處尊位翻願淨言。專執其心不捨斷見。爾時迦葉復言。大王。我前種種巧說譬喻。欲令大王捨於斷見。知有後世及信三寶。大王妄執強對於我。今復為王更說譬喻。汝若信者諦聽諦受善思念之。王言尊者。願為我說。爾時迦葉告大王言。我念往昔有猪名曰大腹。時彼大腹。引以群猪入深山野。於山野中忽逢師子。師子見猪告而言曰。我是獸王汝速避路。大腹報言。令我避路事當不可。要我闔者必不相違。且止須臾待我被甲。時師子言。汝何上族是何名字。敢能如是索我相鬪。所要被甲今隨汝意。時彼大腹。往穢坑中偏塗其身。還師子前言與汝鬪。是時師子報大腹言。我是眾獸中王。常以麋鹿等獸而為食噉。或劣弱者尚棄不食。況汝不淨穢汚之身。若與汝鬪實染汚我。爾時師子即為大腹。宣說偈言

汝本不淨身 今復加臭穢
汝意求鬪者 我即墮於汝

迦葉報言。勿歸依我。我歸依處謂佛法僧。汝當歸依。王復告言。依尊者教歸佛法僧受近事戒。從今已去誓不殺不盜不婬不妄復不飲酒。終於身命持佛淨戒。爾時大王受化導已。誠心向佛受三自歸。永奉五戒。與婆羅門長者等。歡喜踴躍禮拜而退。大正句王經卷下

佛說阿那律八念經

20. 45 (No. 28 (Pā), No. 133 (416))

後漢。西域三藏支曜譯

聞如是。一時佛在誓。牧山求師樹下。賢者阿那律。在彼禪空澤中坐思惟言。道法少欲多欲非道。道法知足無厭非道。道法隱處樂樂非道。道法精進懈怠非道。道法制心放蕩非道。道法定意多念非道。道法智慧愚闇非道。佛以聖。心逆知其意。譬如力士屈。申臂頃飛到其前。讚言。善哉善哉阿那律。汝所念者為大士念。聽吾語汝。大士八念善思行之。當學四禪檢意觀法。而無中止必獲大利不失所願。何謂四禪。惟棄欲惡不善之法。意以歡喜。為一禪行。以捨惡念專心守一不用歡喜。為二禪行。歡喜以止。惟如法觀覺見苦樂。為三禪行。又棄苦樂憂喜悉斷而住清淨。為四禪行。已學如是。而後惟行八大人念。四禪為檢意法。快見於行得利願。疾

●只二已● ●或二我● ●由二給● ●四城三藏二三藏法● ●牧二枝● ●道十(道法拾家)● ●心二● ●力士二壯人●
●中二神● ●以止二已正● ●又棄二以捨●

當於維沙●聚 竹園般泥泥
佛說阿那律八念經

No. 47 (No. 26 (83))

佛說離睡經

西晉●月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中。彼時尊者大目乾連在摩竭善知識村。彼尊者大目乾連。獨在靜處經行而睡。世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行而睡。彼時世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行而睡。已。即如其像三昧正受。以三昧意猶若力士屈。申臂頃。世尊亦如是。在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不現。至摩竭善知識村在尊者大目乾連前。彼時世尊從三昧起告尊者大目乾連曰。汝目乾連。汝目乾連欲睡。唯然世尊。為何以念而欲睡耶。莫行想。莫分別想。莫多分別。如是睡當離。汝若睡不離者。汝目乾連。如所聞法如所誦法。廣當誦習。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。如所聞法如所誦法。當廣為他說。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。如所誦法如所聞法。意當念當行。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當以冷水洗眼及洗身支節。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當以兩手相挑兩耳。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當起出講堂。四方觀及觀星宿。如是睡當離。若不

離者。汝目乾連。當在空處。仿伴行。當護諸根。意念諸施後當具想。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當還離。仿伴。舉尼師壇敷著床上結跏趺坐。如是睡當離。若不離者。汝目乾連。當還入講堂。四疊敷褥多羅僧著床上。舉僧伽梨著頭前。右脇著床上。足足相累。當作明想當無亂意。常作起想思惟住。汝目乾連。莫樂床莫樂右脇眠莫樂睡。莫樂世間恭敬以為味。何以故。目乾連。我不說近一切法。我亦不說不近一切法。云何目乾連。我說不近一切法。汝目乾連。我說不親近白衣。目乾連。若親近白衣住者。但有論俱不與誦俱。因彼論便有諛諂憍慢。因有憍慢便有嫉妬。因嫉妬不知息。汝目乾連。若有不息已。三昧便遠離。是為目乾連我說此不親近法。云何目乾連我說親近法。目乾連。當至靜處草蓐為床。默然不言。遠離諸惡離人衆。常當坐思惟。是為目乾連我說親近法。目乾連。若入村乞食。當莫求利報。當莫求恭敬。汝目乾連息利報恭敬意已。當入村乞食。汝目乾連。入村乞食。當莫以想入他家。何以故。目乾連。居士家多有俗緣。若比丘入居士家不共言。彼比丘便作是念。誰有向此居士。護說。我而今居士不共我言。便有恚心。有恚已便有貢高。因有貢高便有不息。目乾連。有不息意。已便遠離三昧。汝目乾連。若說法時當莫見勝負。當作不勝意。若作勝意便有多論。因多論便有貢高。因貢高便有嫉妬。因嫉妬便有不息。目乾連。不

息已。我說遠離三昧。汝目乾連。若說法時當作有益。當決定說。當莫非他說。當如師子吼論。如是目乾連。當如是學。於是尊者大目乾連從坐起一面著衣。叉手向世尊。白世尊曰。唯世尊。云何比丘。至竟盡至竟無垢至竟行梵行。此目乾連。若比丘所有病痛。若苦若樂若不苦不樂。當觀彼痛是無常住。當觀是敗壞。當觀是無染。當觀是盡。當觀是正。當觀是止住處。當如是觀彼痛。當觀彼痛無常住。當觀是敗壞。當觀是無染。當觀是盡。當觀是止。當觀是止住。便不著此世間。不著已便不恐怖。不恐怖已捨有餘般涅槃。生便盡梵行已成所作已辦。名色已有知如真。是為目乾連比丘至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行。佛如是說。尊者目乾連聞世尊所說。歡喜而樂

佛說離睡經

No. 48 (No. 26 (83))

佛說是法非法經

●出中阿含

後漢安息國●三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。比丘應曰唯然。比丘從佛聽佛說。有賢者法。比丘聽說。亦有非賢者法。當聽熟聽熟知熟念說。比丘唯然從佛受教。佛便說是何等比丘非賢者法。若比丘大姓。意欲學

道。若有餘同學比丘非大姓。比丘大姓故。爲自憍身欺餘。是非賢者法。

何等爲賢者法。賢者學計是我。不必從大姓。能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡。或時有比丘非大姓家。但有方便受法。如法說如要行隨法行。爲從是名聞故。如法行隨法諦不自譽。亦不欺餘。是賢者法。或時一者比丘。色像多端正。餘比丘不如。便從端正故自譽欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者自計色端正。我不必從。是能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡。或時有比丘不端正。但隨法多少受行。便從是得譽得名聞。受法諦隨法行。不自譽亦不欺餘。是賢者法。

或時一者比丘。善語言善說。餘比丘不如。便從善語言善說自譽欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者學計是我。不必從善美語。亦不從知善美說。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘。言語不善美。亦不善說故。但如法受教。多少隨行。便從是得恭敬。從是得名聞。是法從受法行諦。不自譽亦不欺餘。是賢者法。

或時是聞一者比丘。年大多知識。相知富饒。餘比丘不如。便從年大從多知識。從是自譽自憍欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但念學計是我。不必從年大故。亦不從多知識故。亦不從多得福故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘年亦不大。亦不多知識。福亦不饒。但受法欲隨法。欲隨法行。多少便從是得名聞。是從法隨法諦。不自譽不自憍亦不欺餘。是賢者法。

或時是聞一者比丘。知聞經能說經。知律知入通經。餘比丘不如。便從入故。從通經故。自譽自憍欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但計學。是我。不必從入故。亦不從通經故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘。無有三領名。但受法隨法。正受隨法。便從是得恭敬得名聞。是法隨法諦。不自譽不自憍亦不欺餘。是賢者法。

或時一者比丘。土中塚間止但三領名故。餘比丘不如。便從名故。自譽自憍欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但計學。是我。不必從三領名故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘。無有三領名。但受法隨法。正受隨法。便從是得恭敬得名聞。是法隨法諦。不自譽不自憍亦不欺餘。是賢者法。

或時一者比丘。自求不從相知求。不過七家。一處坐一時食。從後不取。餘比丘不如。便從一食後不取。自譽自憍欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但學。我不必從一食後不取不從。是故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘不一食不從。後取。但受法隨法正受隨法。從是得恭敬。從是得名聞。是法隨法諦。不自譽不自憍亦不欺餘。是賢者法。

或時一者比丘。有二三禪。或有三禪。或有四禪。如第一禪說。是賢者法。或時比丘。解空行意。或時解識行意。或時解非常行意。或時解無有思想。意行有思想行意。餘比丘不如。便從是得思想無有思想行。便自譽自憍亦欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但計學。無有思想。亦無有思想行。佛說從計我有是受法隨法諦。不自譽不自憍不欺餘。是賢者法。

或時比丘。我已說賢者法。亦說非賢者法。比丘當自思惟。賢者法亦當思惟。非賢者法已思惟。當行賢者法。捨非賢者法。受賢者法隨法。比丘應當學是佛說。是比丘受著心行。自憍亦不欺餘。是賢者法。或時一者比丘露中止。或時樹下。或時空澤塚間。在所臥具。餘比丘不如。便從是故。自譽自憍欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但計學。我不必從是露中樹下空澤間故。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。或時比丘。無有是上說。但受法隨法。正受隨法。便從是得恭敬得名聞。是法隨法諦。不自譽不自憍不欺餘。是賢者法。

或時比丘。已得第一禪。餘比丘不如便從第一禪故。自譽自憍欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但學第一禪者。佛說自知是受是法諦。不自譽不自憍不欺餘。是賢者法。或時比丘。有二禪。或有三禪。或有四禪。如第一禪說。是賢者法。或時比丘。解空行意。或時解識行意。或時解非常行意。或時解無有思想。意行有思想行意。餘比丘不如。便從是得思想無有思想行。便自譽自憍亦欺餘。是非賢者法。賢者復不爾。賢者但計學。無有思想。亦無有思想行。佛說從計我有是受法隨法諦。不自譽不自憍不欺餘。是賢者法。

法說二說法 如二知 從二行 從一 得十(譽得) 後十(不) 淨十(家) 德二得 德如二得如 總行二行意 亦無二行亦 說二語

佛說是法非法經

(No. 49 (No. 36 (87), No. 135 (356))

佛說求欲經

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在婆祇尸。收摩林鼻
星鹿野苑中。彼時尊者舍利弗告諸比丘。諸
賢。世間有四種人現可知。云何為四。此諸
賢。或有人內有求欲。彼內有求欲。不知如
真。此諸賢。或有人內有求欲。彼內有求欲。
知如真。此諸賢。或有人內無求欲。彼內無
求欲。不知如真。此諸賢。或有人內無求
欲。彼內無求欲。知如真。此諸賢。或有一人
內有求欲。彼內有求欲。不知如真者。我說
此人之人最弊惡。此諸賢。或有人內有求欲。
彼內有求欲。知如真者。我說此人之人最勝。
此諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。不知
如真者。我說此人之人最弊惡。此諸賢。或有人
內無求欲。彼內無求欲。知如真者。我說
此人之人最勝

者。當知彼亦無樂行。亦無進行亦無精進。
彼住求欲。彼求欲意著命終。彼求欲意著
命終已。亦不善終亦不生善處。何以故。
彼求欲著意終故。猶若諸賢。有人若在販
肆。若在客作家。若持銅鉢來垢穢不淨。彼
持來已亦不隨時洗。拭亦不隨時拭。亦不隨
時摩。但著塵土中。如是此銅鉢。但增上受
垢穢。如是諸賢。或有一人內有求欲。彼
內有求欲。不知如真。當知彼亦不樂行。亦
不進行亦不精進。彼住求欲。彼內求欲著意
命終。內求欲著意命終。已終亦不善亦不生善
處。何以故。彼內求欲著意命終故。此諸賢。
或有人內求欲。彼內求欲。知如真。當知彼
樂行精進。彼求欲止。彼無求欲意。不著命
終。彼無求欲意。不著命終已。終亦善所生
處亦善。何以故。彼無求欲無著意故。猶若
諸賢。有人若販肆客作家。持銅鉢來垢穢不
淨。彼持來已隨時洗。隨時拭。隨時摩。不著
塵土中。此銅鉢於後時清淨白。如是諸賢。或
有人內有求欲。彼內求欲。知如真。當知彼
樂行進行精進。彼求欲斷。無有求欲意。不
著命終。彼無有求欲意。不著命終已。終亦善
亦生善處。何以故。彼無求欲。無著意命終故。
此諸賢。或有人內無求欲。彼內無求欲。不
知如真者。當知彼不能護眼耳意法。住彼不
能護眼耳意法已。意有婬欲。彼難欲難求
著意命終。彼難欲難求著意命終已。終亦不
善生亦不善。何以故。難欲難求。意著命終故。
猶若諸賢。有人若販肆客作家。持清淨銅鉢

來。持來已。亦不隨時洗。亦不隨時拭。亦不
隨時摩。著塵土中。如是此銅鉢於後時垢穢
不淨。如是諸賢。或有人內無求欲。彼內
無求欲。不知如真。當知彼不能護眼耳意
法。彼不能護眼耳意法已。有婬欲意難欲
意。難欲難求著意命終。彼難欲難求著意
命終已。終亦不善生亦不善。何以故。彼難
欲難求著意命終故。此諸賢。或有人內無求
欲。彼內無求欲。知如真。當知彼能護眼耳
意法。彼護眼耳意法已。亦無欲意。無欲無求
意。無著命終。彼無欲無求無著意命終已。終
亦善生亦善。何以故。無求無欲意無著命終
故。猶若諸賢。有人若販肆客作家。持清淨
銅鉢來持來已。隨時洗。隨時拭。隨時摩。
不著塵土中。如是此鉢增上清淨白。如是
諸賢。彼人亦如是。內無求欲。彼內無求欲。
知如真。當知彼能護眼耳意法。彼護眼耳意
法已。無有婬欲。彼無難欲欲求無著意命終。
彼無難欲難求無著意命終已。終亦善生亦
善。何以故。彼無難欲難求無著意命終
故。是為諸賢所因所緣。命此初二種人求
欲著意。說一人弊惡說一人最勝。是為所因
所緣。此後二種人。內無求欲意無著。說一
人弊惡說一人最勝。彼時有異比丘從座起
一向著衣叉手。向尊者舍利弗。白尊者舍利
弗曰。云何尊者舍利弗。名求欲。求欲者。何
以故名為求欲。諸賢。以求欲無量諸惡法。
故名為求欲。此諸賢。或有人有求欲生。少
有所犯不令他知。而有所犯。諸賢。可知是

○收二欲○ ○或有人內有求欲彼內有求欲不知如真此諸賢十九字一○ ○其十(如真)○ ○後二欲○ ○(有)一○ ○(拭)一○ ○知
二如 ○(欲難)一○ ○持來二求○ ○終十(善)○ ○(故)一○ ○(來)一○ ○(淨)一○ ○(欲)一○ ○命二令○ ○

處。彼人所犯。他知此意。此諸賢。若彼意已。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人少有求欲生。而有所犯。但私語他不在衆中。是彼所犯。諸賢。可知是處。彼人所犯衆中說。不在獨處在衆中說。彼意。此諸賢。彼意。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有所犯。欲語等已人。不語不等已人有所犯。諸賢。可知是處。謂彼人所犯語不等人有所犯語不等人。是彼所犯。是意。此諸賢。彼意。若欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。我當坐世尊前。我當問世尊。爲諸比丘說法。不令餘比丘在世尊前。問世尊已爲諸比丘說法。諸賢。可知是處。有餘比丘坐世尊前。問世尊已。能爲諸比丘說法。是彼意。此諸賢。意。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。若比丘所入處令我在前行。不令餘比丘比丘所入處在前行。諸賢。可知是處。比丘所入處。異比丘在前行。是比丘所入處。異比丘在前行。已有異比丘在比丘前行。是意。此諸賢。彼意。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。此諸比丘入內已最在前坐。在前受水在前受搏食。不欲令餘比丘諸比丘入內已前坐前受水前受搏食。諸賢。可知是處。有異比丘諸比丘入內已最在前坐。前受水。前受搏食。彼異比丘諸比丘入內已在前坐。前受水前受搏食。是彼意。彼意。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。諸比丘食已收攝鉢器。令爲居士說法勸進教授

等。教授等令歡喜。不令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器。爲居士說法勸進教授等。教授等令歡喜。諸賢。可知是處。有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器。至令歡喜。是彼餘比丘諸比丘食已收攝鉢器。至令歡喜。彼意。此諸賢。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。若居士入園。令我共居士談論論語。不令餘比丘居士入園共居士談論論語。諸賢。可知是處。有異比丘居士入園已共談論論語。是彼餘比丘居士入園已而共談論論語。是彼意。此諸賢。彼意。若欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。令王大臣婆羅門居士。非是一人悉令識我。不欲令餘比丘。王大臣婆羅門居士非是一人。諸賢。可知是處。彼餘比丘爲王大臣所識。及婆羅門居士非是一人。是彼餘比丘爲王大臣所識。及婆羅門居士非是一人。彼意。此諸賢。彼意。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。諸賢。可知是處。有餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。是彼餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。彼意。此諸賢。彼意。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。令我得衣被床臥病瘦醫藥。莫令餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。諸賢。可知是處。餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。是彼餘比丘得衣被床

臥病瘦醫藥。彼意。此諸賢。彼意。欲有所行。但有不善。此諸賢。或有人亦如是有智慧梵行者。當捨此無量諸惡不善求欲行。當莫行此。若與非沙門。俱爲沙門行。若與非智慧沙門。俱爲智慧沙門。不應求上座而求上座。無有定而言有定。與不淨俱而言有淨。諸賢。如是彼於智慧梵行者。有如此無量諸惡不善行。知有此行。知與非沙門俱爲非沙門。與非智慧沙門俱知非智慧沙門。俱不應求上座。如是求上座。無有定知無定。與不淨俱知不淨。猶若諸賢。有人若販肆客作家。持銅鉢來滿中不淨。復以一鉢覆其上。若持至人聚中。彼多人見已欲食欲得。不知有不淨。若彼聚人持至一處發其器。若有欲食者。便不欲食。豈復彼持者欲食之。如是諸賢。有人智慧梵行者。作如此無量諸惡不善。與非沙門俱爲沙門行。與非智慧沙門俱爲智慧沙門。不應求上座而求上座。無有定言有定。與不淨俱而言有淨。諸賢。彼人如是於智慧梵行者。如是無量諸惡不善法。知有與非沙門俱。是非沙門。與非智慧沙門俱。是非智慧沙門。不應求上座求上座。與不定俱是非定。與不淨俱是非淨。諸賢。如是彼人當莫親近。當莫恭敬。當莫承事。比丘不親近恭敬者若恭敬者。禮事者若禮事者。彼於長夜但有失無饒益。苦與惡趣相應。是故諸賢。如是人當莫親近。當莫恭敬禮事。此諸賢。或有人無求欲生有所犯。不欲令他知道而有所犯。諸賢。可知

是處。彼人所犯。若他知有犯。他人知已。此意無恙。此諸賢。意無恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。而有所犯向他說。不向衆有所犯。諸賢。可知是處。謂彼人所犯。有向衆中說。不獨向他說。有所犯向衆中說。此意不恙。此諸賢。意不恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。有所犯語等已人。不語非等已人有。所犯。諸賢。可知此處。謂彼人所犯。語非等已人。不語等已人。有所犯語非等已人。此意無恙。此諸賢。意不恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。我坐世尊前已問世尊。世尊當爲諸比丘說法。不欲令他比丘坐世尊前問世尊。世尊爲諸比丘說法。諸賢。可知是處。有異比丘在世尊前。世尊爲諸比丘說法。有餘比丘在世尊前問世尊。世尊爲諸比丘說法。此意不恙。此諸賢。若意不恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。比丘有所至在前行。行令餘比丘在前在前行。彼餘比丘有所至。莫令餘比丘在前行。諸賢。可知是處。有餘比丘。諸比丘有所至在前行。是餘比丘比丘。有所至在前行。彼意無恙。此諸賢。意不恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。比丘入內已。我在前受水受搏食。莫令餘比丘比丘入內已。最在前坐受水受搏食。諸賢。可知是處。有餘比丘。比丘入內已。最在前坐受水受搏食。此意無恙。此諸賢。意不恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。諸

比丘食已。收攝鉢器。令我爲居士說法教授勸進等。教授等令歡喜。莫令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器。爲居士說法教授勸進。等教授等令歡喜。諸賢。可知是處。有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器。爲居士說法勸進教授。等教授等令歡喜。此意無恙。諸賢。彼無恙意已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。居士入園已。我共談論。莫令餘比丘居士入園已共談論。諸賢。可知是處。有餘比丘居士入園已共談論。諸賢。可知是處。有餘比丘居士入園已共談論。餘比丘居士入園已共談論。此意不恙。此諸賢。彼意無恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。令王大臣婆羅門居士非一人所識。莫令餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識。諸賢。可知是處。有餘比丘。王大臣婆羅門居士非一人所識。有餘比丘。爲王大臣婆羅門居士非一人所識。此意無恙。此諸賢。彼意無恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。諸賢。可知是處。有餘比丘。於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。此意無恙。此諸賢。意無恙已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲生。令我得衣被床臥病瘦醫藥。不令餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。諸賢。可知是處。餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。此意不恙。此諸賢。意不恙已。欲有所行但有善。諸賢。如是彼人於智慧梵行者。樂無量諸善

法行。若不知其沙門俱而言非沙門。共智慧沙門俱而言非智慧沙門。共上座俱而言。不上座俱。與定俱而言無定。與淨俱而言不淨。如是諸賢。或有人於智慧梵行者。如此無量諸善行悉當知。與沙門俱當知與沙門俱。與智慧沙門俱當知與智慧沙門俱。與定俱當知與定俱。與淨俱當知與淨俱。猶若諸賢。有人販肆客作家。持銅鉢來。滿中飲食種種異味。以一鉢覆持至人衆中。彼多人見已。不用食不欲得。知其非。彼作是言。故是前器故是前器。彼持至多人衆中已而發其器。彼不欲食者。便欲食之。豈前見者不欲食。如是諸賢。或有人於智慧梵行者。如是無量諸善行而不能知。與沙門俱言非沙門。與智慧沙門俱言不智慧沙門。與上座俱而言非上座。與定俱而言非定。與淨俱而言非淨。如是諸賢。或有人於智慧梵行者。有無量諸善行。然後知與沙門俱是。沙門與智慧沙門俱是智慧沙門。與上座俱知是上座。與定俱知是定。與淨俱知是淨。如是諸賢。此人當恭敬承事禮事。比丘當親近。當恭敬若恭敬者。當承事若承事者。當當應行常應行者。彼於長夜但有饒益安樂。是故諸賢。如此人者。當親近恭敬承事。彼時尊者大目乾連亦在衆中會座。於是大目乾連語尊者舍利弗曰。尊者舍利弗。我欲說喻當說不耶。當說汝賢者目乾連。尊者舍利弗。昔時在羅閱祇者闍崛山。尊者舍利弗。我晨起著衣服。與衣鉢俱詣羅閱祇乞食。遊羅閱祇乞食時。至他

●或有人二有● ●(已)一● ●行二彼● ●令二命● ●或十(有)● ●(有)十餘● ●不十(共)● ●是二比● ●沙門十(俱)● ●故二從●*

巧師家。我見無念滿子。在他巧師家。見在
新治車軸。彼無念滿子。在巧師家作是念
生。此巧師取此軸。新治是處者如是。此軸
為妨者為得除。彼無念滿子在巧師家作是
念生。彼巧師者如彼所念。便以斧斫治車
軸。彼時無念滿子即作是言。此巧師為知我
意而取此軸。如其處斫治。如是此軸為增益
無妨。如是尊者舍利弗。謂彼人諛諂幻士。
無信不有信解意無精進。意念亂無有定。惡
智意亂諸根不定。於戒行緩不分別沙門行。
而尊者舍利弗。知其所念而為解脫。尊者舍
利弗。謂彼人無諛諂非幻士。有信信樂。行
精進意常定。智慧學於戒恭敬。多分別沙門
行。彼從尊者舍利弗聞說法已。如快飲如快
食。口及意悉受持。猶若尊者舍利弗若利利
女婆羅門女居士女工師女。沐浴塗香著白
淨衣。若有人意念生慈愍。欲有饒益欲令
安隱。若持優鉢華鬘占波華鬘。婆師華鬘
阿提摩多華鬘。授與彼已。兩手受之自冠其
首。如是尊者舍利弗。或有人無諛諂亦無幻。
亦不不信有信。能行精進意常定。智慧恭敬
學戒學。多分別沙門行。彼從尊者舍利弗聞
法已。如快飲如快食。口及意亦爾。此尊者
舍利弗甚奇。而尊者舍利弗為諸梵行者。除
其不善立於善中。善哉賢者。是為真人。此
各各所說。相樂已從座起各還本處。
佛說求欲經。

No. 50 (No. 26) (89)

佛說受戒經

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在羅閱祇迦蘭陀竹
園。與大比丘眾俱受戒。彼時尊者大目犍連
告諸比丘。諸賢。比丘受戒者。君當說君當
教授。君當教。誠君當。愛念。謂第一故。何以
故諸賢。或有人反戾難教與惡法俱。謂梵行
者。亦不說亦不教授亦不教。誠亦不愛念。
彼人謂第一故。云何諸賢。反戾難教。謂梵
行與俱者。亦不說亦不教授。亦不教。誠亦
不愛念。彼人謂第一故。此諸賢。或一人惡
求與惡求俱。諸賢。謂彼人惡求與惡求俱
者。此法反戾難教。如是染欲瞋恨慳嫉不捨
諛諂幻。無羞無恥無結口言悲結。比丘語已
還報其言。比丘語已向多人說。比丘語已而
誹說。各各有所說。而外說之瞋恨結。而廣
與惡知識俱與惡伴俱。不知恩潤不知。反
復。諸賢。謂彼人不知恩潤無。反復者。此反
戾難教。是為諸賢反戾難教法。謂梵行與
俱者。亦不說亦不教授。亦不教。誠亦不愛
念。彼人謂第一故。此諸賢。此丘當自思量。
諸賢。謂彼人者。惡求與惡求俱。是我所不
念。我若惡求與惡求俱。他亦不念我。比丘
作等觀當莫惡求。當作是學。如是染欲瞋。恨
慳嫉。不捨諛諂幻。無羞無恥無結口言悲
結。比丘語已還報其言。比丘語已向多人

說比丘語已而誹說。各各有所說。而外說之
瞋恨。而廣與惡知識俱與惡伴俱。不知恩潤
不知。反復。諸賢。謂彼人不思潤無。反復者。
我所不愛。我若不思潤。無。反復者他亦不
念我。比丘當等觀。當莫為無。反復。當學諸
賢。若比丘未受戒。君說君當教授。君當教
。誠君當愛念。謂第一故。何以故。諸賢。或有
人無反戾與教法俱。謂梵行與俱者當為說。
當為教授。當為教。誠愛念。彼人謂第一故。
云何諸賢無反戾與教法俱。謂梵行與俱者。
當為說當為。教授。當為教。誠愛念。彼人謂
第一故。此諸賢。或一人無惡求不與惡求俱。
謂諸賢。彼人無惡求不與惡求俱者。此法無
反戾如是不染欲。不瞋恨不慳嫉。不諛諂
幻。不無羞不無恥無悲結。口不言悲結。比
丘語已不還報言。比丘語已向多人說。比
丘語已不誹說。各各有所說不外之。不瞋恨
而廣之。不與惡知識俱不與惡伴俱。不無恩
潤不。反復。諸賢。謂彼人此與教法俱。是
為諸賢不反戾與教法俱。梵行與俱者。當
為說當為教授。當為教。誠愛念。彼人謂第
一故。此諸賢。比丘當自思量。諸賢。謂彼人
無惡求不與惡求俱者。是我所念。我若無惡
求不與惡求俱者。他亦念我。比丘作等觀當
莫惡求。當作是學。如是不染欲不瞋恨不慳
嫉不捨不諛諂幻。不無羞無恥。無悲結口不
言悲結。比丘語已不還報言。比丘語已向多
人說。比丘語已不誹說。各各有所說不外
之。不瞋恨而廣之。不與惡知識俱不與惡

●(愛)一● ●三藏十(法師)● ●戒二戒● ●受二受● ●反二返● ●根十(結)● ●(無羞)一● ●(教)一●
●(無)一● ●(不)十●

兒衣故有黑膩。如是有二十一結著意者。便隨惡趣生泥犁中。云何二十一。邪見意著結至放逸意著結者。若有此二十一結著意者。墮惡趣生泥犁中。若有無二十一結著意者。便生善處天上。云何二十一。邪見意著結至放逸意著結。若無此二十一結著意者。便生善處天上。猶若波羅捺以成衣。彼主授與染師若染弟子。彼染師染弟子。持齒土灰牛糞以漬之。洗濯洗極令淨。雖彼波羅捺以成衣。彼染師染弟子。以齒以灰牛糞。上以漬之。洗濯洗極令淨。波羅捺以成衣。極清淨白。如是有無二十一結著意者。便生善處天上。云何二十一。邪見。意結至放逸意著者。便生善處天上。邪見意結見已當棄。至放逸意著結見已當棄。彼意與慈俱滿一方正受住。如是二三四上下一切諸方意與慈俱無二無志。極廣極大。無極分別。滿諸方已正受住。如是意與慈喜護俱滿一切諸方已正受住。是為婆羅門內外洗淨。非外淨也。沙門瞿曇往詣水浴。汝婆羅門。瞿曇水洗者。一切世間應戒故應福故應度故。此瞿曇。一切世間水洗者。除一切惡故。在水淨洗滌。凡愚常樂。此不得除黑黑行。用彼水淨。為在水何所見。人作諸惡行。此水何所能淨者。有堅牢淨者。當持戒行行清淨行。行清淨。行常得應戒。若不殺盜不妄。語為得等度。梵志。當任此作一切善為得安隱。汝婆羅門。何須還家何須。水及家。汝婆羅門。寧求淨善法。何須弊惡水。但除塵垢。

穢。瞿曇或作是念。寧求淨善法。不須弊惡水。用除塵垢穢。已竟瞿曇。已竟瞿曇。我今歸世尊法及比丘僧。世尊我持優婆塞。從今日始盡命。離殺而歸佛。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而歸。佛說梵志計水淨經。

No. 52 (No. 28 (97), cf. No. 1 (13), No. 14)

佛說大生義經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在俱盧聚落。與苾芻衆俱。是時尊者阿難獨止一處。於夜分中心生思念。諸緣生法其義甚深難可了解。惟佛世尊。具正徧知善能宣說。作是念已。至明旦時離於本處來詣佛所。到佛所已頭面禮足。伸問訊已退住一面即白佛言。世尊。我獨止一處。於夜分中心生思念。諸緣生法甚深難解。願佛世尊為我宣說。爾時世尊告阿難言。如是如是。彼緣生法甚深微妙。難見難了復難思察。惟諸聖者具善巧智即能分別。非愚癡者之所曉解。何以故。愚癡衆生此世他世滅已復生。如時輪迴。皆由不了緣生法故。阿難當知。諸法皆由因緣展轉相生。是故輪迴不能斷絕。緣生法者。所謂老死。由生為緣即有老死。生法若無老死何有。由是生緣展轉相生。所謂水族緣故而生水族。飛禽緣故而生飛禽。衆類緣故而

生衆類。乃至人類緣故而生人類。由是緣故彼彼衆生。互相因緣而得生起。阿難當知。此生法者是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣故有老死。由是老死亦不究竟。復次生法以何為緣。所謂有法為緣。因彼有故即起生法。有法若無生法何得。是故有法如前所說。令諸趣類展轉相生而不斷絕。阿難當知。此有法者即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起生法。由是生法亦不究竟。復次有法以何為緣。所謂取法為緣。由取法故即起有法。取法若無有法何得。阿難當知。此取法者即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起有法。由是有法亦不究竟。復次取法以何為緣。所謂愛法為緣。因有愛故即起取法。愛法若無取法何有。阿難當知。此愛緣故即起希求。希求為緣即有所得。以所得故心不決定。由不決定無所厭足。以其內心無厭足故即生喜貪。以貪緣故即生我見。我見生已有所取著。取著為緣心即散亂。由散亂故即起妄語論訟鬭諍。刀杖相治。由是因緣即便造作諸不善業。如此諸業皆由散亂而得生起。若無散亂諸業不生。此散亂法以何為緣。所謂取著為緣。由取著故心即散亂。取著若無散亂何得。此取著法以何為緣。所謂我見為緣取著得起。我見若無即無取著。此我見法以何為緣。所謂喜貪為緣我見得起。喜貪若無即無我見。此喜貪法以何為緣。所謂內心無厭足為緣。以無厭足故

即有喜貪。若內心有所厭足即不生喜貪。此內心無厭足法以何為緣。所謂不決定為緣。以不決定故即無厭足。心若決定即生厭足。此不決定法以何為緣。所謂有所得為緣。以有得故即不決定。若無所得心即決定。此有所得法以何為緣。所謂希求為緣。以希求故即有所得。若無希求即無所得。如是諸法。皆由愛與希求互為緣故展轉生起。當知愛法有其二種。所謂欲愛有愛。由此二法生諸過失。阿難當知。此愛法者。即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起取法。由是取法亦不究竟。

復次愛法以何為緣。所謂受法為緣。由受緣故即起愛法。受法若無愛法何有。阿難當知。此受法者。即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起愛法。由是愛法亦不究竟。復次受法以何為緣。所謂觸法為緣。由觸緣故即起受法。觸法若無受法何有。由是眼觸為緣內生諸受。謂樂受苦受非苦樂受。如是耳鼻舌身意觸為緣內生諸受。此等諸受。皆由觸法以緣緣故。阿難當知。此觸法者。是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得有受法。是故受法亦不究竟。

復次觸法以何為緣。所謂六處為緣。由六處緣即有觸法。六處若無觸法何有。阿難當知。此六處法。是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣而生觸法。是故觸法亦不究竟。復次六處以何為緣。所謂名色為緣。由名色故即生六處。名色若無六處何有。此名色

者。謂即色法及心等法有積聚故。即此名色與彼識法互相為緣。和合得生是為名色。阿難當知。名色法是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得有六處。是故六處亦不究竟。復次此名色法以何為緣。所謂識法為緣。由識法故即有名色。識法若無名色何有。此識法者。最初受生居母胎藏依羯邏藍。識法具已無所增減。識因緣故而生諸蘊。如是名色圓滿具足。當知此識與彼名色。互相為緣而得生起。

復次。當知此識緣者即是名色。是故識為名色緣。名色為識緣。由如是故苦果生起。苦果既生即有老死相續而轉。由此集此因此生此緣。是故苦果是虛妄法而不究竟。如是因緣。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。如是即得一大苦蘊集。

佛告阿難。汝今當知。諸語言及語言道。非語言及非語言道。所生及所生道。如是二種。皆不離名色。阿難。若如是了知即住平等見。是名了達緣生法。此緣生法。即是諸佛根本法。為諸佛眼。是即諸佛所歸趣處。是時尊者阿難作是讚言。善哉世尊。善說此法。令我及諸苾芻皆得利樂。

爾時世尊告阿難言。我今為汝說無受法。汝當諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難當知。離於我相即無受法。何以故。我法若有受法隨生。為由了達我法是空何有受者。阿難。我及受法二皆滅已。即無所有住平等見。阿難。受法有其三種。謂樂受苦受非苦樂

受。言樂受者。所謂受者及所受法。於此二種。若能了達是滅壞法。即無樂受。是故無所受法。何以故。當知樂受是無常法。樂受滅已即離我相。我相既無何為受者。

復次苦受。所謂受者及所受法。於此二種。若能了達是滅壞法。即無苦受。是故無所受法。何以故。當知苦受是無常法。苦受滅已即離我相。我相既無何為受者。

復次非苦樂受亦復如是。所謂受者。受法有其二種。若能了達此二是滅壞法。即於苦。於樂及非苦樂。三法平等即無所受。何以故。此三受法皆是無常竟無有實。此受滅已即離我相。我相既無何有受者。

阿難。於汝意云何。當知諸受從心所生。心無轉故即內無受者。法無實故即外無所受。是故阿難。如是了知住平等見。住是見者。即為了達無受法故。此無受法。即是諸佛根本法。為諸佛眼。是諸佛所歸趣處。是時阿難而復讚言。善哉世尊。善說此法。我等聞已信解受持。爾時世尊告阿難言。我今為汝說無我法。汝等諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難。了受無所有即離我見。離我見已住平等見。住是見者。於相平等。由平等故即於世間無所生起。了無生已即得我生已盡。梵行已立所作已辦。不受後有。阿難當知。我見不生住平等見。如是即得心善解脫。無知無見及無所得。離諸思惟。於得無得。非有得非無得而悉了達。如是了達。即

佛說大生義經

No. 53 (No. 28 (99), No. 125 (21.9))

佛說苦陰經

失譯人名。今附後漢錄

生及所生道。皆悉無知無見。如是了達已即離我見。住平等見如實了知。是即名為達無我法。此是諸佛根本法。為諸佛眼。是諸佛所歸趣處。是時阿難聞佛所說又復讚言。善哉世尊。善說此法。我等聞已信解受持。爾時世尊告阿難言。我今為汝重復宣說。汝當諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難當知。無有色相可得。離諸我執如實了知。既了知已觀想此身。破壞不實非所愛樂。如是觀察離諸色相不生我執。我相滅已即了此身破壞不實。如是得住平等見。住是見者。即於諸蘊了達皆空。諸蘊既空。我及色相。於何有見。

復次阿難當知。識所住處有其七種。非識住處有其二種。七識住處者。所謂若有色有衆生。種種身種種想。是為第一識所住處。若有有色有衆生。種種身一。想。所謂初禪天。此為第二識所住處。若有有色有衆生。一身種種想。所謂二禪天。是為第三識所住處。若有有色有衆生。一身一。想。所謂三禪天。是為第四識所住處。若無色無衆生。彼一切處離諸色想。都一虛空。所謂空無邊處天。是為第五識所住處。若無色無衆生。彼一切處離。於空想。都惟一識。所謂識無邊處天。是為第六識所住處。若無色無衆生。彼一切處離識無邊。都無所有。所謂無所有處天。是為第七識所住處。阿難。二種非識住處者。所謂若有有色有衆生。即無想天。是為第一非識住處。若無色無衆生。於一切離無所有處。非有想非無想。即非想非非想處天。是為第二非識住處。

佛言阿難。如有色有衆生。種種身種種想。是為第一識所住處。汝等諸苾芻。當如實了知。於行坐語言常當稱讚此等法門。廣為他人分別演說。如是乃至第七識所住處。及二非識住處法門。亦復如是。於行坐語言常當稱讚諸佛所說。生淨信心如實了知。若了知者。即得慧解脫阿羅漢果。

復次阿難當知。有八解脫法門。所謂若內有色觀外色。是為第一解脫。若內無色觀外色。是為第二解脫。若身證清淨解脫。是為第三解脫。若得清淨已離諸色想。觀一虛空無有邊際。此觀成已是為第四空無邊處解脫。若離空無邊處。當觀。於識識亦無邊。此觀成已是為第五識無邊處解脫。若離識無邊處已。當觀一切都無所有。此觀成已是為第六無所有處解脫。若離無所有處已。當觀非想非非想處。此觀成已是為第七非想非非想處解脫。若離是非想非非想處已。當滅受想住三摩地。彼身證已是為第八滅受想解脫。如是名為八解脫法門。

佛言阿難。汝今當知。我先所說七識住處。二非識住處。及八解脫法門。汝等諸苾芻。如我所說如實了知。當當隨喜稱讚。復當如理修行。若於此等法門圓滿通達者。是得二種解脫阿羅漢果。

爾時世尊說此經已。尊者阿難及諸苾芻。皆大歡喜信受奉行。

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時諸比丘。中後聚論皆悉會。少有所因。彼時有諸異道異學。中後行彷彿。而行至彼諸比丘所。到已共諸比丘面相慰。面相慰已却坐一面。彼諸異道異學却坐一面已。語諸比丘曰。諸賢。沙門瞿曇智慧說。智慧說色痛。諸賢。我等亦以智慧說。智慧說色痛。此諸賢。有何差有同降有何若干。此沙門瞿曇及我等俱有智慧。彼時諸比丘聞諸道異學所說。亦不然可亦不。皆蔑。不然可不。皆蔑已。從座起而還。我今聞此所說。問世尊已當廣知其義。便至世尊所。到已禮世尊足却坐一面。彼諸比丘却坐一面已。如共異道異學所論。盡廣向世尊說。作如是向世尊說已。世尊告諸比丘曰。此諸比丘。彼時應向異道異學作如是說。云何煙氣味。云何是敗壞。云何是棄。云何色氣味。云何是敗壞。云何是棄。云何痛氣味。云何敗壞。云何棄。此諸比丘。應作是答。異道異學彼聞已。各各相視。外當更求論。必當識盡。恨患已默然而不悅。身支節。污背其面。不能答變其面。當默然從。坐起便即還。何以故。

●(人名)一●●●今附二五●●(異)十道●●皆廣二皆廣●●(口此諸比丘)一●●汚二汗●●坐二座●

人。攻人城郭爲吏所得。或截頭或截手或截脚。或辜磔或割其肌。或以火燒之。或以大椎椎其額。或斬其腰。是皆貪意所致。是爲五苦。世間人坐錢財轉相欺。口亦相欺身亦相欺。意亦相欺。時自以爲可自用。無有過罪。不知殃毒在後當入地獄。其有若貴者若沙門婆羅門。自思惟世間五樂多耶憂苦多乎。佛告摩男。我爲菩薩時。常念世間樂少苦多。以是故求無爲之道。其有人欲言世間樂者。皆不知生死之道。若世間有賢善心意無貪之志。復欲教人莫令貪。是最爲大德。佛告摩男。我嘗至王舍國。有山名說提班鞞羅。何墮夫。妻沛施。我見諸尼健種。有放髮行者。偃行者。坐地者。臥地者。身體無衣。皆被鹿皮。佛遙見之前與尼健語。若何因緣。作是曹。放髮行。何因緣於地坐臥。亦無衣被自毒如是。諸尼健對佛言。我曹先世行惡所致。令我今世困苦如是。行惡未盡故耳。佛言。若何因緣聞知是事。先世所爲從人聞耶。自知之乎。諸尼健言。亦不知亦不聞亦不事師。佛言。若用是因苦故得脫於生死乎。若亦不從人聞亦不事師。若空自困苦。爲寧可棄若所爲。來事佛道。佛言。我但惜若身念若子孫。後世皆當復法效若曹所爲。諸尼健皆瞋恚佛所言。王莽沙用是沙門瞋。爲內國中。佛告諸尼健。若曹勿恚。王莽沙見受我經。或不敢妄有所說。佛告諸尼健。若曹寧能正坐七日七夜。不飲食不語言。如是爲樂耶。王有宮闕伎樂爲樂耶。尼

健言。沙門瞋。爲樂。佛言。何以爲樂。莽沙見國何以故不樂。尼健言。我曹少憂用是故。沙門瞋。勝王莽沙。佛告諸尼健。王莽沙。有姪之意有怒之意有癡之意。亦欲伏諸傍臣。復欲伏外諸民。晝夜計念。當治誰當繫誰。佛言。其有姪者。亦欲自殺亦欲殺人。瞋怒者。亦欲自殺亦欲殺人。癡者。亦欲自殺亦欲殺人。諸尼健皆前到佛所。白佛言。我曹亦無姪無怒無癡。寧可作沙門。佛言。當歸報若父母。諸尼健言。我曹辭家學道便與父母決。佛言。若曹且受五戒。諸尼健皆受五戒。一者不殺。二者不盜。三者不犯他家婦女。四者不欺。五者不飲酒。諸尼健受五戒。著衣舉髮正行各自歸家。佛告摩男。若聞經姪意怒意癡意。若言我持佛教。若熟思惟是五事。寧與世間等不。摩男言。我當歸思惟誦誦是經典。日當到佛所。摩男前爲佛作禮而去。

佛說釋摩男本。四子經

No. 55 [No. 26 (100), No. 54]

佛說苦陰因事經

西晉沙門法炬譯
聞如是。一時婆迦婆。在釋鞞底。利帝。迦維羅婆。尼拘婁園中。於是釋摩訶能渠。中後衍行行至世尊所。到已禮世尊足却坐一面。釋大力士却坐一面已。白世尊曰。如世

尊所說法我悉知。謂三意念著結。姪意著結。瞋恚癡意著結。如是唯世尊所說法我悉知。今此以生姪欲法著其意。已生瞋恚癡法著其意。是故唯然世尊。我作是念。我有何法未盡。而令生姪欲而著其意。生瞋恚癡法而著其意。汝汝大力士。法未盡。令汝在家住亦不學道。不信樂出家棄家。汝大力士。若此法盡者。汝亦不在家。汝必能信樂出家棄家學道。法大力士。彼法未盡故而令汝在家。不信樂出家棄家學道。於是釋大力士從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰。如是我今於世尊有信樂。唯願世尊。善爲說法。謂見法令疑盡。此大力士有五姪欲。愛念愛色近姪染著。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑染著。衆中而自娛樂。愛樂氣味於中樂。如是大力士。氣味姪於中多有敗壞。云何大力士。於姪多有敗壞。此大力士。若族姓子。若學工巧以自存命。若耕田若販賣。若客書若學數。若學算若學印。若學詩若學守盧。若教書若應王莫。彼寒寒所逼。熱熱所逼。服忍飢渴。爲蚊虻蠅蚤所蛆。彼求錢財。彼族姓子。如是起如是作如是勤行。彼而不能得錢。彼便憂感不樂啼哭。自惟自打增益愚癡。勤修不得果。彼族姓子。如是起如是作如是勤行。彼便得錢財。得錢財已便守護之。莫令此錢財令日耗。我莫令賊盜。莫令火燒莫令腐壞。莫令出利失利。彼守護錢財而爲王所奪。賊所盜火所燒而腐壞。出利不得利。彼便憂感不樂啼哭。自

○(意本)一○ ○王二在○ ○何二阿○ ○婆二盡○ ○放二放○ ○成二成○ ○(四子)一○ ○(釋)十法炬○ ○健二利○ ○以二已○ ○法二汝○ ○(故)十○ ○客二能○ ○惟二健○

* 惟自打增益惡。復次長夜所可愛喜悉敗壞失。是為大力士。此今現身是苦陰。因姪故至增上姪故。是姪因緣。此大力士。衆生因姪至增上姪。因姪故母共子諍子共母諍。父共子諍子共父諍。兄共妹諍妹共兄諍。彼共闢諍。母說子非子說母非。父說子非子說父非。兄說妹非妹說兄非。況人人耶。此大力士。是今現苦陰。因姪故至增上姪故。此大力士。衆因姪故至增上姪故。王王共諍。婆羅門婆羅門共諍。居士居士共諍。賊人賊人共諍。工師工師共諍。彼各各共闢諍。作種種闢具。或以拳或以石或以刀。於中或有死死苦。是為大力士此現苦陰。因姪故至增上姪故。此大力士。衆生因姪故。至增上姪故。便著鎧便執弓箭。或著皮鎧持極利刀。相圍聚闢。彼於中或以象闢。或以馬或以車或以步兵。或以女人或以士夫。於中或有死死苦。是為大力士現苦陰。因姪故至增上姪故。此大力士。衆生因姪故。至增上姪故。著鎧至執弓箭。著皮鎧持極利刀。詣極高城而欲伐之。彼於中或吹貝或擊鼓。或舉聲喚呼。或以鐵。或以鎚。或以鐵或以戟。或以利輪。或以箭相射。或下亂石或以弩。或以消銅注之。於中死死苦。是為大力士今現苦陰。因姪故至增上姪故。此大力士。衆生因姪故。至增上姪故。至王城邑。或穿牆破藏。或盜他物。或截他道壞他城破他村殺他人。彼有司執之驅使。作種種苦行。或截其手或截其足或截手足。或截其耳或截其鼻或截其

舌。或截其髮或截其髮或截其鬚髮。或著口中或衣戰殺。或著沙石上或著草上。或著鐵鑊口中。或著鐵師子口中。或著銅釜中。或著鐵釜中。或著鐵割之。或利叉手刺之。或以熱鐵床。或以熱油灑之。著日中以鐵杵擠之。若以龍蛆。若以杖擲若以棒棒。將至標下以刀鼻首。是為大力士現身苦陰。因姪故至增上姪故。此大力士。衆生因姪故。至增上姪故。作身苦行口意苦行。彼時若得患痛苦。臥在座上。臥在蔭中身有痛苦。極苦痛不樂命欲斷。謂彼身苦行口意苦行彼終時。倒懸向下。猶若冥時日欲沒大山山間。彼山影倒懸向下如是。謂彼身苦行口意苦行。彼時命終倒懸向下。彼作是念。此身苦行口意苦行意苦行倒懸向下。本不作行本不作福。我多作衆惡。謂經作惡作貪作兇暴。不作福行不作善行。不作有所歸。必墮其趣。此便有變悔變悔已終亦不善生亦不善。是為大力士現身苦陰。因姪故至增上姪故。此大力士。衆生因姪故。至增上姪故。作身苦行口意苦行。彼作身苦行已口意苦行已。彼因彼緣身壞死時。生惡趣泥犁中。是為大力士。此是後身苦陰。因姪故至增上姪故。是為大力士。五氣味姪多有苦敗壞。此聖弟子。不以等智見如真。而於姪作惡不善法。亦不喜樂。謂無上息。如是大力士。聖弟子。與姪法相應。復次大力士。我少氣味姪知有苦知是敗壞。謂我知見如真。亦不於姪作惡不善法。住於護安樂。謂無上息。如是

我大力士。不與姪法相應。此大力士。我一時在羅閱祇轉陀隸止右脇七葉窟中。此大力士。從下哺起。我至止右脇邊。我於中遙見諸尼乾乾常不坐常隨極苦痛行。我到彼所到已作如是言。何以故。汝尼乾。乾作如此常隨常不坐。作如此極苦行。彼答我言。瞿曇。有師尼乾親族子。彼作是言。汝諸尼乾。乾本作惡行。今作此苦行。當消彼惡行。謂今身業行口意惡行。有惡當不為。我語彼曰。云何汝諸尼乾。汝師尼乾親族子。能信能住彼不。不疑彼師耶。彼作是言。此瞿曇。我彼師尼乾親族子。我不疑彼師。能信能住。我答彼曰。如是。如汝等尼乾。有尼乾。有彼尼乾。本作惡行作極苦行。彼尼乾終已當來生人間。亦當復在此尼乾中學。當如此常跪不坐作苦行。如今汝衆皆當爾。彼作是言。此瞿曇。不從善行得善報。彼王頻浮婆安樂住。汝沙門瞿曇。不能爾。汝諸尼乾。為爾不是而作斯言。何以故。為是凡愚不定不善無厭無足。而作斯言。王頻浮婆常住於善常得安樂。沙門瞿曇不能爾。汝諸尼乾。應當先明我。云何為常安樂住。而言王頻浮婆沙門瞿曇耶。汝諸尼乾。我當為汝說。我為善安樂住。非摩竭王頻浮婆者及耶。汝應當作是言。摩竭王頻浮婆常安樂住。非汝沙門瞿曇所能及。此沙門瞿曇。我今問汝。誰為善安樂住。為摩竭王頻浮婆耶。為沙門瞿曇耶。於尼乾意云何。彼摩竭王頻浮婆。為得意口自在不。七日七夜得身一向安樂不。不

也唯瞿曇。若六五四三二一日一夜。得意口自在不。爲身一向得安樂住不。唯瞿曇不也。於尼。乾意云何。我爲得意口自在不。一日一夜。身爲善安樂住不。唯然瞿曇。二三至七日七夜。爲得意口自在不。身爲一向善安樂住不。唯然瞿曇。於尼。乾意云何。我等誰爲常善安樂住。摩竭王頻浮婆耶。爲我耶。如汝從沙門瞿曇所說知其義。沙門瞿曇爲善安樂住。非摩竭王頻浮婆。此大力士。少氣味。知多有苦。是敗壞中多有敗壞。謂此聖弟子。不能以智慧見如真。而於姪作惡不善法不入喜樂。謂無上息。如是大力士。聖弟子。與姪法相應。復次大力士。我少氣味。知多有苦。如是敗壞。謂我以智慧等見如真。亦不於姪有不善法。但住於護以自樂。謂無上息。如是大力士。不與姪法相應。佛如是說。彼大力士諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂。

佛說苦陰因事經

No. 56 Cn. 28 (1007)

佛說樂想經

西晉月支國三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時世尊告諸比丘。諸有沙門婆羅門。於地有地想。樂於地計於地爲我。彼言地是我。我說彼未知水火風。天神梵天阿婆天阿

神婆天。淨有淨想。樂於淨計淨爲我。彼言淨是我。我說未知虛空處識處無所有處無想處。或一或若干。或別見聞知識得觀覺行。今世至後世。後世至今世。彼有此想樂。樂是計是我。彼盡計是我。我說彼未知。諸有沙門婆羅門計地爲神通不樂於地。不樂於地不計地爲我。彼不言地是我。我說彼已知水火風。天神梵天阿婆天阿神婆天。以淨爲神通。不樂淨不樂淨。不以淨是我。我說彼已知虛空處識處無所有處無想處。或一或若干。或別聞。聞見識知得觀覺行。從今世至後世。從後世至今世。彼盡以神通示不樂亦不樂。亦不計我。亦不言是我。我說彼。以知復次我以地爲神通。不樂地不樂地。不以地爲我。我不計地。我以知水火風。天神梵天阿婆天阿神婆天。彼神通不以爲淨。不以爲淨不計淨爲我。我以知此虛空處識處無所有處無想。或一或若干。或別見聞識知得觀覺行。從今世至後世。從後世至今世。盡已神通不樂不樂不計爲我。我已知此。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂。所因跋渠盡。佛說樂想經。

No. 57 Cn. 26 (1112)

佛說漏分布經

●出中阿含令劫意

後漢三藏安世高譯

聞如是。一時佛在拘留國行治處名爲法。時拘留國人會在時。佛告諸比丘。比丘應唯然。比丘從佛聞。佛便告如是。比丘應當爲說法。上起亦利中起亦利漏盡亦利。有利有方便。具足現意行當爲聽真。諦受爲念聽說。比丘應唯如是。比丘。便從佛聞。便說是。比丘當知漏。亦當知漏從本有。亦當知從漏受殃。亦當知漏分布。亦當知漏盡。亦當知受何行令漏畢。何行令漏畢。比丘當知痛。亦當知痛從本有。亦當知從痛受殃。亦當知痛分布。亦當知痛盡。亦當知受何行令痛畢。比丘當知思想。亦當知思想從本有。亦當知從思想受殃。亦當知思想分布。亦當知思想盡。亦當知受何行令思想畢。比丘當知愛欲。亦當知愛欲從本有。亦當知從愛欲受殃。亦當知愛欲分布。亦當知愛欲盡。亦當知受何行令愛欲畢。比丘當知行。亦當知行從本有。亦當知從行受殃。亦當知行分布。亦當知行盡。亦當知受何行令行畢。比丘當知苦。亦當知苦從本有。亦當知從苦受殃。亦當知苦分布。亦當知苦盡。亦當知受何行令苦畢。比丘當知漏。亦當知漏從本有。亦當知從漏受殃。亦當知漏分布。亦當知漏盡。亦當知受何行令漏畢。何等爲當知漏。謂有三漏。一爲欲漏。二爲有漏。三爲癡漏。如是爲知漏。

●爲身二身爲 ●月支國三藏沙門 ●我一意 ●(翻) ●以二已 ●(出中阿含令劫意) ●漢十(世) ●三藏十(法師) ●

何等爲當知漏從本有。謂癡爲漏本從是本有。如是爲知漏從本有。

何等爲當知從漏受映。謂從癡行漏。所行如從。映亦如行受。或墮好處或墮惡處。如是爲知從漏受映。

何等爲當知漏分布。謂墮地獄是爲行異。或墮畜生是爲行異。或墮餓鬼是爲行異。或墮天上是爲行異。或墮人中是爲行異。如是爲知漏分布。

何等爲當知漏盡。謂癡已盡漏便盡如便盡。如是爲知漏盡。

何等爲當知受行令漏畢。謂是八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令漏畢。若諸比丘。比丘已知漏如是。知漏從本有如是。知從漏受映如是。知漏分布如是。知漏盡如是。知受行令漏畢如是。是名爲比丘。悔厭世間行清淨得道令漏盡畢。

比丘當知痛。亦當知痛從本有。亦當知從痛受映。亦當知痛分布。亦當知痛盡。亦當知受何行令痛畢。

何等爲當知痛。謂有三痛。一爲樂痛。二爲苦痛。三爲不樂亦不苦痛。如是爲知痛。何等爲當知痛從本有。謂本思想。如是爲知痛從本有。

何等爲當知從痛受映。謂有所思更是爲苦。如是爲知從痛受映。

何等爲當知痛分布。在比丘。比丘樂痛更。

樂痛更知。苦痛更知。苦痛更知。不樂不苦痛更知。不樂不苦痛更知。樂痛身更知。樂痛身更知。苦痛身更知。苦痛身更知。不樂不苦痛身更知。不樂不苦痛身更知。樂痛念更知。苦痛念更知。苦痛念更知。不樂不苦痛念更知。不樂不苦痛念更知。樂痛望得。苦痛望得。苦痛望得。不樂不苦痛望得。不樂不苦痛望得。知。樂痛不望得。樂痛不望得。知。苦痛不望得。苦痛不望得。知。不樂不苦痛不望得。知。不樂不苦痛不望得。知。樂痛家中居。樂痛家中居。知。苦痛家中居。苦痛家中居。知。不樂不苦痛家中居。不樂不苦痛家中居。知。樂痛離家中居。樂痛離家中居。知。苦痛離家中居。苦痛離家中居。知。不樂不苦痛離家中居。不樂不苦痛離家中居。知。如是爲知痛分布。

何等爲當知痛盡。謂念思却痛便盡。如是爲知痛盡。

何等爲當知受行令痛畢。謂是八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令痛畢。若比丘。比丘已知痛如是。知痛從本有如是。知從痛受映如是。知痛分布如是。知痛盡如是。知受行令痛畢如是。是名爲比丘。悔厭世間行清淨得道令痛畢。

比丘當知思想。亦當知思想從本有。亦當知從思想受映。亦當知思想分布。亦當知思想盡。亦當知受何行令思想畢。何等爲當知思想。謂有四思想。一爲少思想。

二爲多思想。三爲無有量思想。四爲無所有不用思想。如是爲知思想。何等爲當知思想從本有。謂本爲思想。如是爲知思想從本有。

何等爲當知從思想受映。謂如思想爲。如思想行。是名爲行。如是爲知從思想受映。

何等爲當知思想分布。謂色思想爲異。聲思想亦異。香思想亦異。味思想亦異。身更細思想亦異。如是爲知思想分布。

何等爲當知思想盡。謂思想已盡思想便盡。如是爲知思想盡。

何等爲當知受行令思想畢。謂是八種道行。一爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。如是爲知受行令思想畢。若諸比丘。比丘已知思想如是。知思想從本有如是。知從思想受映如是。知思想分布如是。知思想盡如是。知受行令思想畢如是。是名爲比丘。悔厭世間行清淨得道令思想盡畢。

比丘當知愛欲。亦當知愛欲從本有。亦當知從愛欲受映。亦當知愛欲分布。亦當知愛欲盡。亦當知受何行令愛欲畢。

何等爲當知愛欲。謂愛欲爲五種欲欲最在心欲愛色隨意可貪相近。何等爲五。一爲眼可色欲欲欲最在心欲愛色隨意可貪相近。二爲耳可聲欲欲欲最在心欲愛色隨意可貪相近。三爲鼻可香欲欲欲最在心欲愛色隨意可貪相近。四爲口得味欲欲欲最在心欲愛色隨意可貪相近。五爲身得觸細更。

何等爲當知愛欲。謂有所思更是爲苦。如是爲知從愛欲受映。

知欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。如是為知愛欲。

何等為當知愛欲從本有。謂本為思。如是為知愛欲從本有。

何等為當知從愛欲受殃。若為所愛欲。已生欲望。謂待向待便如殃思待。便從是致殃隨。或好處或惡處。如是為知從愛欲受殃。

何等為當知愛欲分布。謂色愛欲為異。聲愛欲亦異。香愛欲亦異。味愛欲亦異。身更羶細愛欲亦異。如是為知愛欲分布。

何等為當知愛欲盡。謂思已盡愛便盡。如是為知愛欲盡。

何等為當知受行令愛欲畢。謂是八種道行。一為直見。二為直更。三為直語。四為直行。五為直業。六為直方便。七為直念。八為直定。如是為知受行令愛欲畢。若諸比丘。已知愛欲如是。知愛欲從本有如是。知從愛欲受殃如是。知愛欲分布如是。知愛欲盡如是。知受行令愛欲畢如是。是名為比丘悔厭世間行清淨得道令愛欲盡畢。

比丘當知行。亦當知行從本有。亦當知從行受殃。亦當知行分布。亦當知行盡。亦當知受何行令行畢。

何等為當知行。謂所思念向不離是為行。如是為知行。

何等為當知行從本有。謂從愛欲有為。從愛行有本。如是為知行從本有。何等為當知行從行受殃。謂有黑行為黑殃。令致墮下。有清白行。令清白福。行得上上。是為知行從行。

受殃福。

何等為當知行分布。謂有黑行。從黑受殃。有清白行。從清白受清白福。有黑白行。令致黑白殃福。有亦非黑亦非清白行。令從是受福。行行盡畢。如是為知行分布。

何等為當知行盡。謂愛已盡行便盡。如是為知行盡。

何等為當知受行令行畢。謂是八種道行。一為直見。二為直更。三為直語。四為直行。五為直業。六為直方便。七為直念。八為直定。如是為知受行令行畢。若諸比丘。已知行如是。知行從本有如是。知從行受殃如是。知行分布如是。知行盡如是。知受行令行畢如是。是名為比丘悔厭世間行清淨得道令行盡畢。

比丘當知苦。亦當知苦從本有。亦當知從苦受殃。亦當知苦分布。亦當知苦盡。亦當知受何行令苦畢。

何等為當知苦。謂當知生為苦。當知老為苦。當知病為苦。當知死為苦。當知近不相於為苦。當知愛別離為苦。當知所求不得為苦。當知。卒五陰為苦。如是為知苦。

何等為當知苦從本有。謂本為癡。癡為苦本。如是為知苦從本有。

何等為當知苦受殃。謂癡未聞經世間人。已身中。更苦痛劇。劇苦最痛所不可意。應當從是念斷。為從外求念外有為。依外從求為。有沙門婆羅門。一。二。三。四。五。言百言。持呪祠。令從是能得解身苦。如是。

求苦殃或苦殃。如是為知從苦受殃。

何等為當知苦分布。謂有苦少受殃久。或有苦少受殃疾解。或有苦多受殃久。或有苦多受殃疾解。如是為知苦分布。

何等為當知苦盡。謂癡已盡苦便盡。如是為知苦盡。

何等為當知受行令苦畢。謂是八種道行。一為直見。二為直更。三為直語。四為直行。五為直業。六為直方便。七為直念。八為直定。如是為知受行令苦畢。若諸比丘。已知苦如是。知苦從本有如是。知從苦受殃如是。知苦分布如是。知苦盡如是。知受行令苦畢如是。是名為比丘悔厭世間行清淨得道令苦盡畢。佛說如是。比丘受著意佛所說樂行從行。致清淨無為。

佛說漏分布經。

No. 58 (No. 26 (112))

佛說阿耨風經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時婆伽婆。在跋耆城名阿耨風。彼時世尊從下踰起告尊者阿難曰。汝阿難來。當共至阿夷陀婆池水上。當共澡浴。唯然世尊。彼尊者阿難受世尊教。彼時世尊與尊者阿難及隨從比丘。俱至阿夷陀婆池水上。到已在阿夷陀婆池水岸边。脫衣著水岸边。在阿夷陀婆池水。澡浴已出在水上。在

向滿惡不善法著結。還有苦熱之報受生老病死。如是此人身壞死生泥梨中。猶若阿難有種子壞破。割風所中傷。不安隱著器中。彼田居士。不極耕種不極平治地。下種子者天。下隨時雨。於阿難意云何。寧得多種不。不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。我不見此人有善法如毛髮者。此人一向滿惡不善法著結。還有苦熱之報受生老病死。如是此人身壞已生泥梨中。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法法相生等悉了知。於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰。唯世尊。已得此諸三種人。更可得有三種人。不可得說可於設不可得。阿難。世尊。曰。此阿難。如來或知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。此如來於後時。知彼意之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不善法滅得善法。已有不善根不斷絕者。於此善法更當得善法。如是此人法當有滅。猶若阿難有火燃而燃自然。而燃。或有人復著乾草木著中者。於阿難意云何。寧多火不。唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。此如來於後時。知彼意之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不善法滅得善法。有不善根不斷絕。於此不善法更當得不善。如是此人法當滅。如是阿難。如來說大人根相。如是如來知法法相生。定悉了知。復次阿難。如來知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。如來於後時。知彼意之所念所行。此

人不善法滅善法生。此人不善法滅諸善法。已有不善根不斷絕。一切皆當斷絕。如是此人至竟清淨法。猶若阿難有火燃而燃自然。而燃。或有人取火著乾地。或著石上。於阿難意云何。火事多燃不。不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。此人與不善法俱善法俱。此如來於後時。知意之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不善法滅得善法。已有不善根不斷絕。一切皆當斷絕。如是此人至竟清淨法。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法法相生。等悉了知。復次阿難。如來知一人意之所念所行。我不見此人有。黑行如毛髮者。此人一向滿善法善行善報。身與善處相應。如是此人。現法應當般涅槃。猶若阿難有火滅涼冷無熱。或有人以乾草木著中者。於阿難意云何。寧得火不。不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所行。我不見此人有黑行如毛髮者。此人一向滿善法行善報。如是此人現法應般涅槃。如是阿難。如來說大人根相。如是如來法法相生。等悉了知。此阿難。謂初三種人。彼一人有清淨法。二種人有滅法。三種人身壞墮惡趣泥犁中。謂後三種人。彼一人有滅法。二種人有清淨法。三種人見法應般涅槃。此阿難。我已說大人根相。如世尊應為弟子慈愍有饒益。我已為汝說。今當在靜處。樹下坐處。當禪思莫放逸。莫於後時變悔。是我所說是我教授。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所

說歡喜奉行
佛說阿耨多羅三藐三菩提經

No. 33 (No. 28 (115))

佛說諸法本經

●出中阿含別部

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。聽吾說諸法本。對曰唯然。世尊。若有外道異學有來問者。何謂法本。當答言。欲為諸法本。何謂習。更為習。何謂同趣。痛為同趣。何謂致有。念為致有。何謂明道。思惟為明道。何謂第一。三昧為第一。何謂最上。智慧為最上。何謂牢固。解脫為牢固。何謂畢竟。泥洹為畢竟。如是諸比丘。欲為諸法本。更為諸法習。痛為諸法同趣。念為諸法致有。思惟為諸法明道。三昧為諸法第一。智慧為諸法最上。解脫為諸法牢固。泥洹為諸法畢竟。諸比丘當學是。常當有去家之想念。非常想念。非常苦想念。苦非身想念。穢食想念。不淨想念。死亡想念。一切世間無樂想念。知世間邪正想念。別世間有無想念。世間所習所取歡樂變失及其歸趣。當如事以正見。知之諸比丘念是為斷愛棄欲。入正慧得苦際。佛說經已。皆歡喜奉行。佛說諸法本經

●下二不●(告)十日●(若)一●已二以●●黑二異●現一見●風二風●大注(出…別部)一●國居士二義美
●死二無忘●別二則●知二之●●本二受

佛說瞿曇彌記果經

聞如是。一時婆伽婆在釋鞞瘦迦維羅衛城尼拘盧園中。與大比丘衆俱受歲。彼時大女人瞿曇彌至世尊所。到已禮世尊足却住一面。大女人瞿曇彌却住一面已。白世尊曰。

毘在釋鞫瘦受歲。受歲已竟三月作衣。已成衣與衣鉢俱遊於人間行。大女人瞿曇彌聞世尊在釋鞫瘦受歲。受歲已竟三月作衣。已世尊在釋鞫瘦受歲。受歲已竟三月作衣。已世尊曰。唯世尊。可有是處。令女人得四沙門果。不令女人於此法律信樂出家棄家學道。不止瞿曇彌不須爾。女人不得於此法律出家棄家學道。汝瞿曇彌。剃頭被著袈裟。至竟清淨行梵行。於是大女人瞿曇彌爲世尊三所制。禮世尊足繞世尊已。離世尊而還。彼時大女人瞿曇彌不洗足身有塵土。身。睭瞢啼泣在門前立。尊者阿難。遙見大女人瞿曇彌不洗足身有塵土。身。睭瞢啼泣在門前立。見已作是言。何以故。瞿曇彌。不洗其足身有塵土。身。睭瞢啼泣在門前立。如是。唯尊者阿難。女人不得於此法律。不得信樂出家棄家學道。汝瞿曇彌住此間。我當往至世尊所。到已當白世尊。於是尊者阿難至世尊所。到已禮世尊足却住一面。尊者阿難却住一面已。白世尊曰。唯世尊。可有是處。令女人得四沙門果。令女人於此法律信樂出家棄家學道。不此阿難止不須爾。女人不得於此法律信樂出家棄家學道。此阿難。若於此法律女人得出家。信樂出家棄家學道者。梵行者不得久存。猶若阿難有家多有女人少有男

人。寧廣有達不。不也。唯世尊。如是阿難。若於此法律女人得出家。信樂出家棄家學道者。梵行者不得久存。猶若阿難成就稻田成。就麥田。中間若有雹雨爲不饒益。彼因彼雹雨故令彼敗壞。如是阿難。若有於此法律女人信樂出家棄家學道者。梵行者不得久存。

* 唯世尊。大女人瞿曇彌。是有所益。世尊。命終。因此長養乳哺。如是阿難。如是阿難。此大女人瞿曇彌多有所益。我母命終此以乳哺長養我。此阿難。我亦饒益大女人瞿曇彌。彼依我歸於我歸於法歸比丘僧。於佛無疑於法無疑於衆無疑。於苦習盡道無疑。具足信戒聞施。具足智慧。棄於殺離殺。不與取邪淫妄言。至棄飲酒離飲酒。此阿難。若有人依因於人歸於佛歸於法歸比丘僧。不疑佛不疑法不疑比丘僧。不疑苦習盡道。具足信戒聞施。具足智慧。棄殺離殺。不與取邪淫妄言。閉施。具足智慧。棄殺離殺。不與取邪淫妄言。至棄飲酒離飲酒。此阿難。此人有所作盡命衣被床臥病瘦醫藥。於彼人不能報。復次阿難。女人當施設八重法。令女人不得犯。女人當盡命。具此戒。猶若阿難巧水底行若巧弟子。入於深水中而施羅網。於中護水截水不令流。如是阿難。女人者當行八重法。令女人不得犯。女人當盡命與戒俱。云何爲八。此阿難。比丘尼當從比丘求索具足。是爲阿難我施設女人初重法。令女人不得犯。令女人當盡命與戒俱。此阿難。比丘尼當從比丘半月當受禮節。是爲阿難我施設女人二重法。令女人不得犯。令女人盡命當與戒俱。此阿難。

唯世尊。今日此大女人瞿曇彌。與諸比丘尼俱是上尊長老皆行梵行。來至我所。到已禮我足却住一面。大女人瞿曇彌却住一面已。語我曰。唯尊者阿難。當知此諸比丘尼是上尊長老皆行梵行。此諸比丘。是新成學道不久。於此法未久。令此諸比丘當向此諸比丘尼如長老。如長老當爲作禮承事。止阿難。當護此言。汝莫復作是言。汝阿難。當知如我所知一句不可解。況復作如斯言。此阿難。女人不於此法律信樂出家棄家學道者。婆羅門居士當以衣敷地。以衣敷地已當作是言。此諸沙門有戒行。沙門當在上行。沙門精進甚奇。我等當於長夜得義饒益。汝阿難。若女人不於此法律信樂棄家出家學道。婆羅門居士當敷頭髮著地。當作是言。令沙門在上行。令沙門在上住。沙門戒行甚難。我等當於此長夜得義饒益。若阿難。女人不於此法律信樂出家棄家學道者。婆羅門居士當在道路。手執種種囊滿中物。當作是言。此諸賢。當持此隨意飲食。我等於長夜得義饒益安隱。此阿難。若女人不於此法律信樂出家棄家學道者。婆羅門居士。當信彼諸沙門戒行。當以手抱之入著己家種種施與。隨諸賢取用。我等於長夜得義饒益安隱樂。此阿難。若女人不於此法律信樂出家棄家學道者。如此日月極有威神極有所能。彼戒行沙門所有光明能勝於彼。況復弊惡異學所能及。阿難。若女人不於此法律信樂出家棄家學道者。遣法當住千歲。今已五百歲減餘有五

△

百歲。此阿難無有是處不可容女人。終不得五事。不得成如來無所著等正覺。及轉輪王。不得爲釋。不得爲魔。不得爲梵。無有是處。可有是處。男子得五事。得成如來無所著等正覺。得爲轉輪王。得爲釋魔梵者。可有是處。佛如是說。尊者阿難聞世尊所說。歡喜而樂。佛說瞿曇彌記果經。

No. 61 [No. 26(121), No. 62, 63, 64, 65(1212), No. 100(238), 125(32, 5)]

佛說受新歲經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國東苑鹿母園中。與大比丘衆五百人俱。是時世尊。七月十五日於露地敷坐。比丘僧前後圍遶。佛告阿難曰。汝今於露地速擊捷槌。所以然者。今七月十五日是受新歲之日。是時尊者阿難。右膝著地長跪叉手。便說此偈。

淨眼無與等 無事而不練
智慧無染著 何等名受歲

爾時世尊復說此偈報阿難曰

受歲三業淨 身口意所作
兩兩比丘對 自陳所作短
還自稱名字 今日衆受歲
我亦淨意受 唯願原其過
爾時阿難復以此偈問其儀曰

過去恒沙佛 辟支及聲聞
盡是諸佛法 獨是釋迦文

爾時世尊復更以偈報阿難曰

恒沙過去佛 弟子清淨心
皆是諸佛法 非今釋迦文
辟支無此法 無歲無弟子
獨遊無伴侶 不與他說法
當來佛世尊 恒沙不可計
彼亦受此歲 如今瞿曇法

是時尊者阿難聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。即昇講堂手執捷槌。並作是說。我今擊此如來信鼓。諸有如來弟子衆者盡當普集。爾時阿難復說此偈。

降伏魔力怨 除結無有餘
露地擊捷槌 比丘聞當集
諸欲聞法人 度流生死海
聞此妙響音 盡當速集此

爾時尊者阿難已擊捷槌。至世尊所頭面禮足。在一面住白世尊言。今正是時。唯願世尊。何所勅使。是時世尊告阿難曰。汝隨次第坐。如來自當知時。是時世尊坐于草坐。告諸比丘。汝等盡當坐于草坐。諸比丘對曰。如是世尊。時諸比丘各坐草坐。是時世尊默然觀諸比丘已。便勸諸比丘。我今欲受新歲。我無過咎於衆人乎。又不犯身口意耶。如來說此語已。諸比丘默然不對。如來是時復三告諸比丘。我今欲受新歲。然我無過於衆人乎。是時尊者舍利弗。即從坐起長跪叉手。白世尊言。諸比丘衆觀察如來無身口意過。所以然者。世尊今日不度者度。不脫者脫。不涅槃者令得涅槃。無救護者爲作救護。爲盲者作眼目。

爲病者作醫王。三界獨尊無能及者。最尊最上。未起道意者令發道意。衆人未悟。尊令悟之。未聞法者使令聞之。爲迷者作徑路導以正法。以此事緣如來無咎於衆人也。亦無身口意過。是時舍利弗白世尊言。我今亦向如來自陳。然無過咎於如來及比丘僧乎。世尊告曰。汝今舍利弗。都無身口意所作非行。所以然者。汝今智慧無能及者。種種智慧。無量智慧。無邊之智。無與等智。疾智捷智。甚深之智。平等之智。少欲知足樂之。多諸方便。念不錯亂。地持三昧。根原具足。戒成就三昧。成就智慧。成就解脫。成就解脫知見。成就勇悍。能忍所說。知惡之爲非法。心性庠序。不行卒暴。猶如轉輪聖王最大太子。當紹王位。轉於寶輪。舍利弗亦復如是。轉於無上清淨法輪。諸天世人及龍鬼神魔若魔天。本所不轉。汝今所說常如法議。未曾違理。

是時舍利弗白佛言。此五百比丘盡當受歲。此五百人盡無過咎於如來乎。世尊告曰。我亦不責此五百比丘身口意行。所以然者。此舍利弗大衆之中。極爲清淨無諸瑕穢。今此衆中最小下座。得須陀洹道。必當上及不退轉法。以是之故我不怨責此衆。

爾時朋耆者在此衆中。即從坐起前至世尊所。頭面禮足白世尊言。我今堪任欲有所論。世尊告曰。欲有所說。今正是時。朋耆者即於佛前。歎佛及比丘僧。而說此偈。

十五清淨日 五百比丘集
諸縛結悉解 無愛更不生

八五九

起。離于草蓐。尋時三千大千世界。六反震動。靈篋伎樂。不鼓自鳴。天於虛空。雨衆名香。而散難^華花。佛說是戒法品時。告比丘衆。時諸比丘。各在本^坐。坐以佛聖。旨威神之誨。功勳光明。皆以普周。各自起立。心不復樂。在於常坐山巖樹下。唯是爲欲各從座起。稽首佛足。口自白言。一切諸法。皆從佛受。聖則道本。爲一切護。慈愍之目。最尊殊特。聖德無上。超絕無侶。巍巍堂堂。宣布道化。於時如來。遷延尊位。懺謝聖衆。矜愍天下。還就草蓐。佛適復^坐。聖衆亦然。各就故位。復坐如法。

爾時世尊見歲時到。愍念諸會。在比丘前。三
●自令竟。所立畢訖。五比丘從座起。建立新
歲。適立新歲。一萬比丘。得成道跡。八千比
丘。得阿羅漢。虛空諸天。八萬四千。咸見開
化。皆發無上正真道意。講說經法。不可計數。
衆生之類。建立三乘。今佛慈哀。枉屈至尊。處
在衆座。度脫危厄。十方蒙濟。於時難頭和
難龍王。各捨本居。皆持淨香栴檀雜香。往詣
佛所。至新歲場。歸命於佛及與聖衆。稽首足
下。以栴檀雜香。供養佛及比丘僧。便以斯偈
而敬頌曰

其在於山巖 坐於陰樹下
 若遊於大海 而懷飢餓恨
 來坐立新歲 億載衆生集
 供養悉奉佛 得成甘露門
 於時海龍王。齋赤眞珠。化作上妙交露閣。帳
 廣長四百里。紫紺瑠璃。而共合成。手執擎
 持。行虛空中。出龍宮上。從交露閣。八味水

池。流清灑地。供養如來及比丘衆。以交露閣。貢上大聖及比丘僧。以珠璣珞。散佛聖衆。卽說偈言。

清淨如虛空 等一自然無
禁戒最清淨 踰珍妙明珠
無央數衆輦 坐在於大會
悉供養安住 及諸聲聞衆

爾時十方諸菩薩。天龍神王。各從十方而
來合會。化作若干奇妙供具。供養世尊及比
丘衆。稽首歸命。諸受經典。各復如是。等無有
異。咸來稽首。皆發無上正真道意。於是天人
各各發心。供養世尊及諸聖衆。以偈歎曰

其心以清淨 第一無思議

聖衆最尊長 在於會中坐

去離一切想 善除衆垢穢

今日奉供養 所敬不可議

開化[○]常衆難一切諸塵勞

其戒禁清淨 猶寶明月珠

常心思惟正
斷衆結瞋恨

今日離垢尊 舍會立新歲

誨心難調化 遵行猶太山

消礙常行法 佛安立新歲

時諸天人。說是偈已。稽首佛足。忽然不現。各

歸本宮。而各欣悅以法自娛。於時世尊顯大

②陰涼。衆寶交露。以布聖衆。便說此偈。

其戒最清淨 所行甚難逮

今日以樂施 覆遍立新歲

貢上安住子 謹戒甚清淨

如鷦愛其毛 佛威護新歲

佛告諸比丘。今佛世尊。雖新成一年一會。修行法則。清淨道護。嚴身口意三事無穢。奉行十善。四等六度。獨除六情三毒五蓋十二牽連。淨如日出照於天下。明照照耀衆冥。消案入于道明。無上正真。一切和同。苦樂無二。乃應道法。佛於是卽說頌曰

諸佛興出快 說經法亦快
聖衆和同快 和常得安樂

佛說如是。諸比丘衆。諸天龍鬼神阿須倫。世間人民。聞佛所說。莫不歡喜。作禮而去。

最尊行爲在舍衛 爲衆弟子說如是
一切爲在祇樹會 今鉢和蘭造爲常
舍利弗叉手白佛 願聞等見鉢和蘭
三界有名誠說時 比丘自淨法云何
舍利弗羅我布草 爲於樹下降魔力
若曹布草亦如是 今汝所生當自淨
如應賢者坐 是爲無所畏
已坐樂無欲 在三界安隱
曹叉行今已竟 爲是佛弟子
當各自分別 際傷在世間
今是歲大月 爲覺第一智
能自捨身行 見斷若干苦
爲說諸罪惱 覺知無數苦
是已得道迹 今爲鉢和蘭
貪欲瞋悲薄 亦能除本癡
爲能斷生死 亦不惱想根
自致得天上 亦來生人間
是已得二道 今爲鉢和蘭
已致得天上 亦不得下生

諸佛興出快
說經法亦快

聖衆和同快
和常得安樂

佛說如是諸比丘衆。諸天龍鬼神阿須倫。世

聞人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

最尊行爲在舍衛 爲衆弟子說如是

一切爲在祇樹會 今鉢和蘭造爲常

舍利弗叉手白佛
願聞等見鉢和蘭

三界有名識說時 比丘自淨法云何

舍利弗羅我布草 爲於樹下降魔力

若曹布草亦如是
今汝所生當自淨

如應賢者坐 是爲無所畏

已坐樂無欲 在三界安隱

世夏行今已竟 爲是佛弟子

當各自分別 懲傷在世間

今是歲大月 爲覺第一智

能自捨身行 見斷若干苦

爲說諸罪惱
覺知無數苦

是已得道迹 今爲鉢和蘭

貪欲瞋恚薄 亦能除本癢

爲能斷生死 亦不惱想根

自致得天上
亦來生人間

是已得二道 今爲鉢和蘭

已致得天上亦不得下生

[illegible]

為在所生天 諸愛為已滅
世間第一法 尊行為已得
是已得二道 今為鉢和蘭
一切諸惡惱 為盡得解脫
已得四甘露 是為無所畏
諸冥為已壞 所向一切苦
是二四最道 今為鉢和蘭

一月已竟即得一智 二月已到便得二智
一時三月便得三智 喻樂三智今為鉢和
蘭 已拔四瘡無有餘者 已度岸住為得
安隱 已竟四月為無所者 已成功德今
為鉢和蘭 能伏龍頭難頭和羅 須彌山
動亦并海水 所致天處皆為其動 目健
連變今為鉢和蘭

自覺最寶者 為諸處已盡
為世間祐者 佛自說是語
常獨行樹間 為譬喻如群
為最辟支佛 今為鉢和蘭
三處不復著 衆為意清淨
三神為已定 為已離憍慢
在三界無欲 亦不動靜意
安譬如須彌 今為鉢和蘭
已行在右四 四道為已定
佛說是寶者 最為衆增德
所祠施最安 終無有能敗
佛得衆聚慧 今為鉢和蘭
持戒為已具 衆力不能動
法食衣被服 常樂在山間
是為已堅行 具足無瑕穢

清淨行者地 今為鉢和蘭
持戒斷諸惡 衆又手受法
為一切所向 衆魔皆為伏
諸天常善人 稱譽戒具足
不復觀衆魔 今為鉢和蘭
佛說新歲經

佛說解夏經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

No. 63 (Cn. 28) (T. 15) No. 61, 62, No. 30 (T. 12),
No. 100 (T. 23), No. 15 (T. 23, 52)

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精
舍。與五百苾芻衆俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡
所作已辦。除諸重擔。逮得已利。盡諸有結心
善解脫。唯一必獨現居學位。世尊已為授記。
見法得法當證滿果。

爾時世尊安居既滿。當解夏時。於十五日與
苾芻衆敷座而坐。會衆坐已。是時佛告苾芻
衆言。我今已得梵行寂靜。是最後身。以無上
樂斷除諸病。我之弟子了知諸法皆已通達。
是故我今說解夏法。諸苾芻衆。我於夏中所
有身口意業。汝等可忍。

是時尊者舍利弗聞佛語已。從座而起偏袒
右肩。右膝著地合掌向佛。而白佛言。世尊。如
佛所說。我今已得梵行寂靜。乃至身口意業
可忍者。我等知。佛身口意業無諸過失。我等
苾芻今無可忍於意云何。我佛世尊難調者

能調。無止息者善為止息。無安隱者而善安
慰。未寂靜者令得寂靜。如來善了正道。善說
正道。開示正道。乃至我等樂聲聞苦提者。佛
為善說。令聲聞等如理修行而證聖果。是故
我等於佛世尊身口意法而無可忍。

爾時尊者舍利弗白佛言。世尊。我今對佛身
口意業所有不善求佛可忍。

佛告舍利弗。汝今所有身口意業我當忍可。
於意云何。汝舍利弗。具戒多聞少欲知足。斷
諸煩惱。發大精進。安住正念。具等引慧。開
慧。捷慧。利慧。出離慧。了達慧。廣大
清淨慧。甚深慧。無等慧。具大慧寶。

未見者令見。未調伏者令得調伏。未聞法者
而為說法。具瞋恚者而令歡喜。能為四衆說
法無倦。譬如金輪王子。而受灌頂繼紹王位
依法而治。汝舍利弗。亦復如是。為我之子。

受灌頂法紹法王位。如我所轉無上法輪。如
我漏盡證得解脫。是故汝舍利弗。所有三業
我今忍可。時舍利弗聞佛忍可。投誠禮謝。復

白佛言。世尊。如佛為我忍可三業。於此會中
五百苾芻身口意業所有不善。唯願世尊。亦
如是忍。佛告舍利弗。五百苾芻所有三業我

亦可忍。於意云何。此五百苾芻皆是阿羅漢。
諸漏已盡所作已辦。除諸重擔。逮得已利。盡
諸有結心善解脫。唯一必獨現居學位。而此

苾芻我已授記。見法得法當證滿果。舍利弗。
是故我於五百苾芻所有三業皆悉忍可。

爾時舍利弗重白佛言。世尊。我與五百苾芻
衆等。所有三業佛已忍可。我今有疑。當復啓

佛。佛言。汝等所疑。我已忍可。我今有疑。當復啓
佛。佛言。汝等所疑。我已忍可。我今有疑。當復啓

請願佛世尊爲我分別世尊。此五百苾芻中幾苾芻得三明法。復幾苾芻得俱解脫。復幾苾芻得慧解脫。

佛告舍利弗。此五百苾芻中。九十苾芻得三明法。九十苾芻得俱解脫。餘者苾芻得慧解脫。舍利弗。如是苾芻盡諸煩惱皆住真實。爾時會中有一尊者。名瞿曇舍。作如是念。我今對佛苾芻衆前。以解夏伽陀仲於讚歎。是時尊者瞿曇舍。作是念已。從座而起。偏袒右肩。膝著地。合掌恭敬說伽陀曰。

解夏十五日 清淨行律儀
五百苾芻衆 悉斷煩惱縛
皆盡諸漏法 而證聖果位
內寂外善調 解脫而離有
盡生死邊際 所作皆已辦
無明我慢結 斷盡無有餘
我佛最上尊 斷諸邪念法
及斷有漏法 善除愛病苦
愛滅不復生 離取大師子
盡諸有怖畏 唯我佛世尊
譬如金輪王 千子常圍繞
善治四天下 調伏四海邊
又如戰得勝 爲最上調御
聲聞得三明 離死法亦然
佛子皆如是 證滅不復生
我今禮法王 無上大日尊
是時瞿曇舍。說此伽陀已。復還本座。爾時尊者舍利弗與諸苾芻。聞佛宣說解夏之法。心生快利。踴躍歡喜。信受奉行。

佛說解夏經

No. 64 (No. 28 (123))

佛說瞻婆比丘經

西晉三藏法師法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在瞻婆恒伽。上法賴池水上。彼時世尊十五日說戒。在比丘僧前坐。世尊坐已。觀諸比丘意之所念。觀諸比丘意之所念已。夜初一分時坐默然住。於是有異比丘從坐起。一。向著衣叉手向世尊白世尊曰。唯世尊。夜一時已過。世尊及比丘僧坐已久。唯願世尊。當說戒。彼時世尊默然住。世尊至夜半默然坐住。彼比丘再叉手向世尊白世尊曰。唯世尊。夜已過。初時夜已過半。世尊比丘僧坐已久。唯願世尊。當說戒。彼時世尊亦默然住。彼時世尊於夜半後坐默然住。彼比丘三叉手向世尊白世尊曰。唯願世尊。夜已過。初時。夜已過半。夜已過半後明星欲出。不久當明星出。世尊比丘僧坐已久。唯願世尊。當說戒。彼時世尊告此比丘曰。我比丘衆中有不淨者。彼時尊者大目乾連亦在衆中。衆中會已。於是尊者大目乾連作是念。世尊爲說何比丘。言衆中有不淨。我事可作如。其像三昧正受。以三昧意觀諸比丘意之所念。於是尊者大目乾連。即如其像三昧正受。以三昧意觀諸比丘意之所念。尊者大目乾連即便知之。世尊所爲比丘。於是尊者大目乾連從三昧起。便至彼比丘所。到已牽彼比丘臂將出門外。汝愚人。汝不應在此宿。無有比丘共汝住者。汝今爲比丘外。於是尊者大目乾連牽彼比丘臂將出門外。反閉門。閉門已。至世尊所。到已禮世尊足。却坐一面。尊者大目乾連却一面已。白世尊曰。世尊。所說比丘者。言衆中有不淨。我已牽彼比丘臂將出門外。汝愚人。汝不應在此宿。無有比丘共住汝。今比丘爲是外。唯世尊。已過夜初分。已過夜半。已過夜半後夜。已欲曉明星出時。明星不久當出。世尊比丘僧坐已久。願世尊。當說戒。汝目乾連。彼愚人爲多受罪。而觸燒世尊及比丘僧。若目乾連。衆中有不淨比丘。如來說戒者。彼愚人頭當破爲七分。是故汝目乾連。從今日始汝等當共說戒。如來不復來說戒。何以故。目乾連。此愚人如是過已。過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨衣鉢。而於他梵行者自言是梵行。此目乾連。若人言是梵行者。若人作是念。沙門爲幻。沙門爲龜。沙門爲刺。沙門非言。如是知已便棄著外。何以故。恐壞餘淨比丘故。猶若目乾連。成就稻田麥田。若中有惡草生。彼草根如麥根。枝節葉實亦如是。未成其子當棄之。目乾連。若成子已。彼田居士便作是念。此爲是壞麥子之草。麥之刺麥之蟲。彼便拔棄著外。何以故。恐壞餘淨麥故。如是目乾連。若有一愚人作是念。過已過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨衣鉢。而於餘梵行者自

●王三●●三藏法●沙門●●上二●●坐二●●向二面●●唯二●●〔願〕一●●乾二●●其二是●
●兩二●●申二●●

其止及當知	惡求及瞋恚
悲恨不捨貪	不棄幻諛諂
莊人詐言息	自說是沙門
自作諸惡行	惡見非是樂
多作諸妄言	如是知彼已
悉皆不與會	擯棄不共止

No. 65 [No. 28 (196)]

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆加婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時居士阿那邠祁至世尊所到已禮世尊足却住一面阿那邠祁居士却住一面已白世尊曰唯世尊世間有幾伏姪而可知者汝居士世間有十伏姪云何爲十此居士或一伏姪非法行姪干彼非法求姪干無所方已便爲苦已亦不自安身亦不安父母及妻子客使奴婢沙門婆羅門不有益事爲善得善得生天上如是居士是一伏姪復次居士或一伏姪非法求姪干彼彼非法求姪干已自安身父母妻子客使奴婢而不施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏姪復次居士或一伏姪非法求干彼非法求干已自安隱身父母妻子客使奴婢能施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏姪復次居士或一伏姪如法求財彼如法求財已不自安樂身不爲父母不爲妻子不爲奴婢亦

不施沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏姪。復次居士。或一嬰伏姪。如法求財彼如法求財已。而自安樂身及父母妻子奴婢。不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏姪。復次居士。或一伏姪。如法求財彼如法求財已。而自安樂身及父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏姪。復次居士。或一伏姪。如法求財不干彼。如法求財不干己。亦不自安樂身。亦不爲父母妻子奴婢。亦不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏姪。復次居士。及父母妻子奴婢。雖不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。如是居士。是一伏姪。復次居士。或一伏姪。如法求財不干彼。如法求財不干己。自得安樂身及父母妻子奴婢。隱與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。彼得錢財於中染著。極染著不見禍變。亦不知棄而貪食之。如是居士。是一伏姪。復次居士。或一伏姪。如法求錢財不干彼。如法求錢財不干己。自得安隱身及父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。彼得錢財亦不染亦不着。亦不於中樂。亦不於中住。亦知是禍變。亦能棄捨而食之。如是居士。是一伏姪。此居士。彼或一伏姪。非法求錢財于彼。非法求錢財于己。亦不自安隱身。亦不安隱父母妻子奴婢。亦不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。是爲居士。如是伏姪。伏姪我說此弊惡。此居

●積一積●是一過觀二得之在中得令淨何以故恐彼淨●絲一絲●所有二有所●自一目●白一言●莊一在●
●只一似●集會一會集●加一加●(彼)一●施一使●伏一復●(未)一不●施與一不施
與●不施●善處一(如是居士是一伏經復大居士或一伏經如法求財不干彼如法求財不子己自得安樂身及父母妻子奴婢施與
沙門婆羅門為善得善身善處)五十七字

No. 66 (No. 28 (31), No. 67)

佛說魔鏡亂經

失譯。人名。附後漢錄

上。或一伏姪。非法求錢財于彼。非法求錢財于已。自安隱身及父母妻子奴婢。不施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。此居士。此伏姪。此伏姪。此小勝小勝此居士。彼或一伏姪。如法求錢財不干彼。如法求錢財不干已。自得安樂身及父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。爲善得善身生善處。彼得錢財不染不著。不持不樂。知是禍變棄捨離而食之。如是居士。食姪最勝最妙最上最好無上勝。猶若居士。有牛乳因乳有酪。因酪有醍醐。因醍醐有酥。因酥有酪。酥。此是最勝。最妙無上說。如是居士。此諸伏姪如是伏姪。最勝最妙極妙最上。無上無上說頌偈曰

非法聚錢財 如法如法施
不施不食之 亦不施爲福
二俱爲慳濁 惡行食此姪
如法求錢財 欲以施爲福
亦施及食之 亦能作福德
二俱不慳濁 皆有此伏姪
有能行智慧 伏姪隨所行
知變有知足 知足而食之
有能行智慧 最妙能伏姪

佛如是說。居士阿那那那開世尊所說。歡喜而樂

佛說伏姪經

聞如是。一時婆伽婆。在跋祇尸牧摩鼻量鹿野園中。彼時尊者大目。乾連。爲世尊作窟。時露地彷彿。教授令作。彼時魔波旬。自化其身令微小。入尊者目。乾連腹中。彼時目。乾連。便作是念。何以故。我腹便重。猶若食豆。我事可如其像。昧正受。以昧意。自觀已腹。於是尊者大目。乾連。離彷彿處。至經行。敷尼師壇。結跏趺坐。於是尊者大目。乾連。即如其像。昧正受。以昧意。自觀已腹。彼尊者大目。乾連。即便知之。此魔波旬。入我腹中。於是尊者大目。乾連。還從昧起。告魔波旬曰。汝波旬還出。汝波旬還出。莫觸饒益。及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。於是魔波旬。便作是念。此沙門亦不知。不見。而作此言。汝波旬出。汝波旬出。莫觸饒益。及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。謂彼世尊有如是力。如是有所能。彼世尊猶不能知我見我。況復弟子。能知能見。是事不然。汝波旬汝所念。我亦知之。汝所作念。沙門不知不見。而作此言。汝波旬出。汝波旬出。莫觸饒益。及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。謂彼世尊有如是力。如是有所能。彼猶不能知我見我。況復弟子。能知見我。是事不然。於是魔波旬。復作是念。此沙門爲知見我。而作此言。汝波旬出。汝波旬出。莫觸饒益。及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。

及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。於是魔波旬。即從尊者大目。乾連口中出。便在前立。彼魔波旬。却住一面已。尊者大目。乾連。告波旬曰。汝波旬昔過去世有如來。名拘樓孫無所著等正覺。我在彼時。亦爲觸饒魔。我有妹名迦羅。汝是彼子。汝波旬當以此知。汝是我妹子。彼拘樓孫如來無所著等正覺。魔波旬有弟子。名毗樓。最上最賢。勝諸弟子。何以故。波旬而令尊者毗樓。字爲毗樓薩若。波旬此尊者毗樓者。住梵天上。能以香聲。滿千世界。無有弟子與。此尊者與聲等者。無相似者。謂能說法。此波旬以是故。而令尊者毗樓。名曰毗樓薩若。此波旬以何方便令彼名薩若。子曰薩若。此波旬名薩若者。彼依村城住。早起著衣服持衣鉢。詣村城乞食。自護其身。諸根具足。意念常定。彼詣村城乞食已。中後而還。舉衣鉢澡浴其足。舉尼師壇。著右肩上。若至靜處。若至樹下。若至空處。依敷尼師壇。結跏趺坐。輕舉速疾。入想知滅正受。彼中牧羊人。若見牧牛人。或擔薪人。或行路人。若見彼連疾入想知滅正受。見已作是念。此沙門。坐此靜處。今命終。我等事可以乾草木牛糞。若數碎草木。積覆其身。然火當還。彼牧羊人。牧牛人。擔薪人行路人。以乾草木。若數碎草木。積覆其身。然火已離而還。於是尊者薩若。過夜已從三昧起。輕舉速疾。收拭其衣。依城村住。彼晨起著衣服。與衣鉢俱詣城村乞食。自能護身。具足諸根。意念常定。若彼所見。牧羊人。牧牛人。擔薪人。行路人。見

八四

索其因緣。不能得便。不得其因緣。於是弊魔波旬。便作是念。我以此方便。不能得精進沙門便。不能得其因緣。我寧可化作年少小兒。童男形像。住他道邊。手執大木。當用擊尊者毗樓首。破令血流。彼時拘樓孫如來無所著等正覺。依城村住。晨起著衣服持衣鉢。欲詣城村乞食。及尊者毗樓。隨後比丘。於是弊魔。在他處化作年少小兒。童男形像。已在他道邊。手執大木。用擊尊者毗樓首。令血流。於是尊者毗樓。被擊首破流血。隨從拘樓孫如來無所著等正覺後。於是拘樓孫如來無所著等正覺。至村已。以一切身力。右旋顧視而視。不恐不怖。不驚不懼。而觀諸方。拘樓孫如來無所著等正覺。見尊者毗樓。被擊首破血流。從後而來。見已說言。此弊魔為非。無厭足。復次波旬。拘樓孫如來無所著等正覺。說言未竟。彼時弊魔。即以其身。墮大泥犁中。彼波旬。在大泥犁中。具有四事。無樂六更。身現受痛。鉤鎖鎖之。謂彼地獄獄卒。便至弊魔所。到已作是言。汝若此鎖解者。汝當知我在地獄中。以滿百歲在地獄中。彼時魔波旬。便恐怖身毛皆豎。尊者大目乾連。即時說偈曰

云何止地獄 而令惡在中
 犯佛婆羅門 及犯此比丘
 名阿鼻泥犁 而令惡止中
 犯佛婆羅門 及犯此比丘
 鎖解則為百 在中受苦痛
 在阿鼻泥犁 令惡止其中
 若有不知者 比丘佛弟子

如是受此苦 在於園觀中 不種食。稻米 極大須彌山 自能分別者 彼山止泉中 其形如金色 作樂諸伎樂 彼亦有二俱 若釋在前行 見釋所從來 若見比丘來 若有升堂上 當知有此魔 當為比丘記 拘翼我知汝 聞說智慧記 比丘多作行 若有升此堂 云何名為堂 汝釋我當記 如是千世界 無有勝此堂 釋得自在遊 化一能為百 釋得自在遊 足指能動之 釋得自在遊 神足能動轉

當受黑之報 及此地衆生 當生北拘牟 親近於解脫 身則行念持 常住於此劫 光明靡不照 是釋樂所遊 在前而恭敬 升此高堂上 各各自娛樂 還願有羞恥 則能問比丘 愛盡得解脫 聞說當如是 愛盡得解脫 釋得歡喜樂 當為更說此 釋者能致問 汝釋在其上 此名受報處 有此千世界 如是最清明 在此報堂上 昇在此堂上 令天眼而觀 昇在。鹿堂上 甚深極覆藏

佛說魔燒亂經

雖動難可轉 聖之所居處 所敷極軟。褥 最勝今天王 種種若干異 趣向須陀洹 及百諸那術 說法為作眼 信樂則然可 則名曰仙人 能令諸梵問 所見亦如前 我當為梵記 不見不如前 我見報相應 我今當何說 謂能知此世 若有有所習 火無有是念 火燒愚人 如是汝波旬 久作斯惡行 汝魔莫厭佛 以此比丘說 鬼有憂慙念 恐怖極恐懼

彼有琉璃地 滑澤極柔軟 言語亦柔軟 善能作伎樂 諸天來會聚 無量諸千種 至三十三天 彼聞此法已 我知有此法 謂至梵天上 彼梵有此見 常見有常住 仙人我此見 我常有常住 梵天身在前 我常計有常 等覺之所說 所生受其報 我當燒愚人 隨行則被燒 近於此如來 受報亦當久 及莫燒比丘 魔在鼻量。國 目連所感動 忽然則不現

聞如是。一時佛遊於梵祇國妙華山。恐懼聚鹿苑中。爾時賢者大目乾連。夜於冥中經行。由於平路經行往返。於時弊魔往詣佛所。自化微景入目連觀中。賢者大目乾連。吾腹何故而作雷鳴。猶如飢人而負重擔。吾將入室正受三昧。觀察其源。於是目連卽入其室。三昧觀身。卽時覩見弊魔作化微景入其腹中。卽謂之曰。弊魔且出且出。莫燒如來及其弟子。將無長夜癡苦不安墜于惡趣。魔心念言。今此沙門未會見我。亦不知我。橫造妄語。弊魔且出且出。勿燒如來及其弟子。將無長夜癡苦不安。正使其師大聖世尊尙不知吾。況其弟子。目連報曰。吾復知。復知。卿今心所念。其師大聖尙不能知。況其弟子。知吾所在耶。魔卽恐懼。今此沙門已覺我矣。卽化微身出住其前。目連告魔。乃往過去久遠之世。拘樓棄佛時。我曾爲魔。號曰瞋恨。吾有一姉名曰號黑。爾時汝爲作子。以是知之。是吾姉子。爾時有佛出于世間。號拘樓棄。如來至眞等正覺。有二弟子。一曰洪音。二曰知想。最尊第一。仁賢難及。何故。賢者名曰洪音。住於梵天。響揚大聲。聞于三千大千世界。何故。賢者名知想。若處閑居。坐於樹下曠野山中。如其色像三昧正受。牧羊牧牛。擔薪負草。田居行人。見之如此。各相謂言。於此命過。吾等

各各輩薪負草共。蛇糞之。如其所言即共
*蛇糞。知想比丘從三昧起。奮迅衣服去其埃
灰。更整法服持鉢入城國邑聚落而行分衛。
牧牛羊者負薪草人。必懷驚愕各各相謂。吾
在曠野閑居。見此比丘坐於樹下。而不喘息
謂之命過。共積薪草而蛇糞之。今者知想
以是之故曰想識。於是瞋恚魔心自念言。此
輩沙門自謂持戒寂然默聲思惟而行。譬如
狗貓思欲捕鼠。靜然不動鼠出卽搏。沙門禪
思亦復如是。譬如鰥鵠而欲捕魚。默靜聲潛
思魚出則吞。諸沙門等亦復如是。潛思惟念
專有所求。譬如大驢責負重馱至夜疲極。飢
渴潛思欲得食飲。諸沙門等亦復如是。
時魔心念。我事可化於此國土長者梵志。取
諸持戒沙門道人。搗捶罵詈裂衣破鉢破頭。
今起瞋恚。吾因是緣得其方便。尋如所念。即
化國中長者梵志。取諸沙門持戒奉法。搗捶
罵詈壞鉢破頭裂其被服。此諸沙門。如貓捕
鼠如鵠吞魚。譬如鵠鳥於樹間捕鼠。諸沙門
坐禪亦復如是如驢飢疲。時諸比丘。皆被毀
辱低頭直行。至拘樓婆佛所。佛爲四輩天龍
鬼神廣說經道。見諸比丘被毀辱來告諸比
丘。比丘。今瞋恨魔化諸國中長者梵志。取
諸持戒奉法沙門。搗捶罵詈破頭壞鉢裂其
衣服。令心變恨起瞋恚意。吾以是緣得其方
便使道不成。爾等於此當行四等慈悲喜護。
不懷怨結無瞋恨心。廣大難限普安無邊等
于十方。雖求汝便終不能得。比丘受教。所在
閑居曠野一心禪思。行四等心意無增減。時瞋

惡魔。雖求持戒奉法沙門之便。永不能得。爾時長者梵志從受魔教。毀辱持戒奉法沙門。壽終之後。皆歸惡趣。動苦瘦惱。考掠之處。在地獄中。受其化身。譬如大樹。其廣大如大曠野。在燒鐵地。裸形日投。各自謂言。吾等薄祐。殃暴弊惡。乃取持戒奉法沙門。毀辱罵詈。吾等於此歸命呼嗟。不能得見持戒奉法沙門。欲求其便。因緣相見。已自造此自殘其殃。坐隨魔教。不能護身。

爾時瞋惡魔心自念言。因是方便。求諸沙門。持戒人便。永不能得。必當變化化諸長者梵志。供養奉侍持戒沙門。衣被飯食。床以醫藥。使貪供養。因是之緣。吾得其便。尋如其計。卽化國中長者梵志。所在行路四微道中。若在街曲。見諸持戒沙門道人。布髮著地。令行其上。皆口稱曰。持戒沙門。修身勤行。難值難遇。唯願吾髮。使我長夜得福無量。持擎衣服。往造其所。稽首長跪。願見慰傷。受此衣服。箇箇盛食。詣就精舍。若街巷里頭。供奉上供。養持戒沙門。難值難遇。願受此供。使我長夜得福無量。抱之擎之。若負擔之。與之歸於其舍。坐著好床。出諸飯食。衣服袈裟。金銀七寶。而著其前。長跪白曰。持戒沙門。難值難見。願受此供。唯見慰傷。恣意所欲。使我長夜得福無量。時拘樓秦佛爲諸四輩諸天龍神。見諸持戒沙門道士。爲諸長者梵志。所見供養。敬事無量。告諸比丘。今瞋惡魔化諸長者梵志。使供養持戒沙門道上。衣被飯食。床臥醫藥。恣意所欲。使著供養。吾因是緣。得其方便。壞其

善心使道不成。汝等所由閑居巖處曠野。念諸萬物所在無常。雖著衣食莫以貪樂苦空非身。魔雖求便終不能得。諸比丘卽受拘樓婆如來至真等正覺教行之如法。魔雖求便永不能得。魔所教化長者梵志。使令供養持戒沙門。由此之德皆生天上。生天上已各心念言。吾等供養奉法沙門持戒清淨自獲是福。不由他人非天所與。

爾時拘樓婆佛如來至真等正覺。飯食之後。以日昃時。與大弟子洪音俱。行遊於郡縣。於道側。竊舉大棒擊洪音頭。破頭灑血其血流離。爾時辟野在世尊後。如影隨形默聲無言。時拘樓婆如來無極大聖。還顧歎息口演此言。今瞋恚魔。不知節限所造大過。時瞋恚魔。卽以此身墮沒地獄宛轉地獄。如魚。蝌蚪出水在於陸地。譬如生剝牛皮。宛轉在地痛不可言。時魔波旬。在於地獄宛轉毒痛。又過於此億千萬倍。譬如如人身得狂病走不安處。時魔波旬。墮大地獄苦痛無量。時泥梨楞往語之言。子欲知之。若有一簣。一鳥飛現知過十千萬歲。如是之比亦復難限。弊魔吾在地獄壽數如是。然後乃從大地獄出。更復遭厄二萬餘歲。爾時弊魔甚大愁毒。佛爲目連說此偈言。

瞋魔所受罪
 其地獄何類
 拘樓秦佛時
 化衆及弟子
 所可受患惱
 一切見考治
 火然自燒身
 其燎面繞形

其地獄如斯 拘樓秦佛時 假使在佛前 因由緣受罪 設有喜評相 必當獲此殃 如人投深淵 不在玉女間 其有曉了此 自與從已出 魔當知吾身 不天處天人 假使分別此 自身犯非法 其以一足指 所處神足力 其有曉了此 身自爲興立 設端正有百 見比丘禪思 假使分別此 比丘自造行 假使等和同 天帝爲解不 釋應時發遣 若自無所著 假使曉了此 隨己所作行 或有至梵天 瞋悲魔所在 洪音大弟子 及觀比丘衆 斯須得動擾 比丘佛弟子 趣於極苦患 捨於天宮殿 棄於天上樂 比丘佛弟子 危害墮苦患 倚於解脫門 切利名聞天 比丘佛弟子 因此歸惡趣 動搖最勝宮 目連大威應 比丘佛弟子 安能墮惡趣 微妙好玉女 彼不住園觀 比丘佛弟子 或能歸惡趣 詣帝釋問事 何因獲解脫 隨其所問答 然後得解脫 比丘佛弟子 自到歸惡趣 難問梵天王

何因致是處
梵天卽答曰
今吾所立處
從梵天普見
吾今當何說
假使曉了比
身自犯非法
其火無想念
愚昧自興火
波旬當解此
還自危其身
人憊爲衆惡
命來不自覺
魔愼莫試佛
長夜不安隱
於時魔降伏
彼聞此憂愁
佛說如是。諸天龍神莫不歡喜。

得立于梵天
隨問而發遣
未曾懷邪見
光明有退轉
我身長存乎
比丘佛弟子
自然歸勤苦
我當燒愚癡
還自危燒身
用意向如來
如火燒癡人
長夜爲己身
無得燒比丘
無燒諸弟子
必當歸惡趣
坐恐比丘故
應時忽不現

●弊魔試目連經

佛說賴吒和羅經

No. 68 [No. 28 (132), No. 69]

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛與五百沙門俱遊拘留國。轉到毘羅歌吒國。國中人民婆羅門道人。皆聞佛轉遊到此國。聞佛功德妙遠。無有貧姪。憐愍愚癡。人心所言者皆中正。但得佛道。自知

佛爲人民說經戒。人民皆叉手向佛。衆。座中有一長者子名賴吒和羅。在座中聽佛說經。以著心中。賴吒和羅自思惟。如佛經戒者不宜居家。居家者不能自淨學佛道也。自思惟。不如除頭髮。被袈裟行作沙門。袈裟毆吒國人民聞經戒皆歡喜。繞佛三匝各自還歸。賴吒和羅中道屈還到佛所。前爲佛作禮。叉手長跪白佛言。我思念佛經戒不宜居家。居家者不能自淨學佛經道也。意欲除頭髮。被袈裟作沙門。願佛哀我。令我得作沙門。佛言。汝報父母未。賴吒和羅言。未報父母也。佛言。諸佛法。父母不聽者不得作沙門。亦不得與戒。賴吒和羅言諾。請歸報父母。父母聽我作沙門者。我當來還。佛言大善。自思議之。

賴吒和羅卽爲佛作禮。而歸到父母前白言。我所聞佛經戒不宜居家。居家者不能自淨。學佛經道也。意欲除頭髮。繫被袈裟作沙門。父母聞子語聲。皆相對啼泣言。我曹夫婦少子。姓。禮記諸天日月四面叩頭。求哀子。姓。令續門戶後。常恐我卒死門戶滅絕。我從天得汝一子耳。舉家共重愛。見汝。不知厭足。設汝終亡。我夫婦當共坐守汝屍屍至老。今反欲生棄我曹去耶。賴吒和羅語父母言。如今不聽我到佛所作沙門者。從今。以去不復飲不復食。不復沐浴。今聽我作沙門者善。不者當就死耳。便却委臥空地不食。一日二日。三日四日至五日不食。賴吒和羅宗親九族中外。聞賴吒和羅從父母求欲作沙門。父母不聽。委臥空地絕穀水漿五日不食。中外宗親九族皆到賴吒和羅所。曉語令起沐浴飲食。語賴吒和羅言。汝父母未有汝時。禮記諸天日月四面叩頭。求子。姓。適得汝二子耳。汝當供養父母爲續門戶。後。設汝終亡。父母常欲坐守汝。屍至老。何況欲生別離去乎。賴吒和羅亦不應。宗親九族皆復到父母前。啼泣謂言。此兒終不受我諫也。賴吒和羅復有諸親厚知識。聞賴吒和羅欲到佛所作沙門。父母不聽。委臥空地。不飲不食五日。親厚知識皆到賴吒和羅所。諫曉令起沐浴飲食。語言。父母未有汝時。禮記諸天日月四面叩頭。求子。姓。適得汝一子耳。汝當供養父母爲續門戶。後。設汝終亡。父母常欲守汝。屍至老。汝反欲生別離去耶。賴吒和羅亦不應。親厚知識

復到父母前。啼泣各自拭淚。語父母言。宜放是子。聽令作沙門。所以者何。如使樂道作沙門者。後可生相見。設不樂道者。自當棄道來歸。當復如何乎。今反空使死亡。臭爛爲虫。蠹作食用。死人驅爲。今于大短氣。沮欲死。父母家室妻子。伎人宗親知識。皆舉聲大哭。父母拭淚。語賴吒和羅。諸親厚知識。與共約束。設放若作沙門以後。汝當復來。歸與我曹相見不。賴吒和羅言。放我去到佛所作沙門。使我生不死。會當來歸與父母相見也。父母聞子語聲。便復大哭。卽聽令去作沙門。賴吒和羅大歡喜。自念。我不食五日。身體大羸瘦。佛時從難羅歐吒國至舍衛。相去五百里。且自養視。須我強健乃行。賴吒和羅自養。祝數日。有氣力。前報父母言。自安我去到佛所作沙門。父母復舉聲大哭。父母拭淚言。可去。自愛也。賴吒和羅便以頭面著父母足。起繞父母三匝。便去。轉到舍衛祇洹前到佛所。佛爲佛作禮。自言。父母已聽我。佛寧可持我作沙門。佛卽用作沙門。被袈娑受沙門經戒。佛使諸阿羅漢。日共教授。不敢毀傷經戒。自思惟。經道便得四禪。得第一須陀洹。第二斯陀含。第三阿那含。第四阿羅漢。便得四神足。飛行能以天眼。達視天耳。達聽。天上天下人民。及蛟行蠕動之類。皆聞知所言所念。自知宿命所從來生。隨佛十歲。如影隨人。十歲以後。意念。我初去家時。與父母辭訣。期當復還相見。賴吒和羅白佛言。我初去家時。期當復還相見。願得行到父母所。佛念賴吒和羅。不

(者)一● 座一坐* 自思一思惟● (願)十誓● 願一願* 被一放● (我)十未● 姓一姓● 不二其●
 魔十(死)● 以一已● 便十(去)● (日)一● 族十(世)● (乎)一● 乎一于● 担一恒● 佛時二時●
 佛一 舍衛十(國)● 滅二更● 對一至● 氏一向● 羅一戎● 差二遠* 決二決● (復)一●

者中有花時墮者。中有成果時墮者。中有大時墮者。中有熱時墮者。人亦如是。中有從腹中墮者。中有墮地死者。中有半年死者。中有老時死者。人命不可知。賴吒和羅言。我用是故作沙門。凡人謂我。不能治家故作沙門。雖有諸論議。要不如學道。賴吒和羅說經竟。王便得第一須陀洹道。便受五戒。一者不殺。二者不盜。三者不犯他人婦女。四者不妄語。兩舌。五者不飲酒。王受戒已。即作禮而去。

●佛說賴吒和羅經

No. 69 (No. 35 (132) No. 68)

佛說護國經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞。一時世尊在俱盧城。出遊化利。漸漸至于觀羅聚落。與大苾芻衆安止其中。時彼聚落有婆羅門大長者等。互相議曰。此大沙門瞿曇。棄捨王位出家爲道。果滿圓明。名稱普聞。即是應供正等正覺。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。於天魔。梵沙門婆羅門人及天人等界。以自行願成等正覺。流大悲心。宣說正法。初善中善後

善。文義深遠。統一無雜。具足圓滿。梵行之相。如是具足最尊最上。我等若見共獲善利。是故我等當詣佛所瞻禮稱讚。衆共議已。同往佛會。到佛所。已有禮佛者。有但合掌者。有種種稱讚者。如是之衆。禮讚既已。各坐一面。爾時世尊爲衆說法。令衆心悅。發大道意。時彼婆羅門大長者等。聽受法已。咸皆忻悅。發大道心。即從座起。合掌向佛。種種稱讚禮佛而退。

爾時會中有大長者名曰護國。戀慕佛故。不離法會。作如是念。我所聞法。堪可依憑。必成正覺。我若在家。永處輪迴。佛難值遇。以信出家。爲求出離。是故我今離諸放逸。發大精進。依佛出家。淨修梵行。我當志願。剃除鬚髮。而披法服。是時護國長者作是念已。即從座起。前詣佛所。頭面禮足。合掌向佛。而白佛言。我從世尊。獲聞正法。厭輪迴苦。起信樂心。是故我今求佛出家。唯願世尊。攝受於我。佛言。護國。汝信出家。父母聽不。護國答言。不也。世尊。父母不聽。佛言。護國。父母不聽。不得出家。護國復白佛言。世尊。雖父母未聽。我當求請。堅令聽許。佛告護國。如汝所願。今正是時。爾時護國長者。稟承佛旨。禮佛而退。還歸其舍。白父母言。父母慈念。願聽我言。我於佛會。聞佛說法。其所聞法。我悉了知。即起正信樂欲出家。唯願父母。當聽許我。是時父母告護國言。汝樂出家。當求何利。復有何得。而求出家。汝若出家。勿爲求富而活命耶。汝應當知。我今財賄珍寶無量。汝但在家。捨財作福。當

受富樂。何須出家。如是父母善言誘勸。是時護國又復白言。父母當念。我厭輪迴。棄捨世榮。志求出家。唯願聽許。如是護國再三求請。是時父母又復告言。汝所堅念。志求出家。勿爲求富而活命耶。我家庫藏金銀珍寶。衆多無量。汝但在家。捨財作福。當受富樂。何須出家。如是父母二三誘勸。是時護國又復告言。父母若不聽。我從今已。往誓不飲食。乃至命終。發誓願已。即絕飲食。是時護國衆多知識。聞是事已。即時共詣護國長者。父母之所咸共白言。長者主。我等皆聞。汝子護國。愛樂出家。彼雖志求。汝不聽許。我知汝子。然受富樂求道心堅。今不聽許。返受憂苦。將趣命終。當令汝起愛別離苦。是故汝等。宜應聽許。隨彼出家。時長者主。見子知識。志意求請。即聽出家。是時護國衆多知識。受其父旨。即詣護國而共告曰。護國當知。今汝父母已聽出家。是時護國受父母旨。歡喜踊躍。即詣父母拜辭而出。還至佛所。到佛所。已頭面禮足。合掌一面。而白佛言。世尊。今我父母已聽出家。願佛慈悲。垂哀攝受。而爲苾芻。爾時世尊告護國言。善哉善哉。今正是時。爲汝攝受。是時護國鬚髮自落。被袈裟衣。成苾芻相。修持梵行。除彼放逸。離諸憂惱。心自調柔。證法清淨。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是時尊者護國得滿盡已。於十夏中。依止於佛。滿十夏已。著衣持鉢。前詣佛所。頭面禮足。合掌一面。而白佛言。世尊。我本生居觀羅聚落。棄捨諸親。以信出家。我今思念

欲還本處。親近眷屬。願俟佛旨。

爾時世尊知尊者護國心意所欲。又觀護國其心志。固欲廣利益。況昔在家常離諸欲。如是觀已。即告之曰。尊者護國。今正是時。可從汝意。

爾時尊者護國受佛旨已。歡喜踊躍。繞佛三匝。頭面禮足。辭佛而退。還本生處。經遊次第。到本聚落。時經宿已。於其晨時著衣持鉢。次第乞食。至於本舍。見一女人在舍門外。持滿器食。而欲棄擲。尊者見之。告彼女人曰。汝無慚愧。勿棄於食。豈如施我置於鉢中。當獲利益。是時女人聞尊者語。心生鄭重。即施其食。置於鉢中。尊者受已。詣大樹下敷座。欲食。時前女人作如是念。是我主子尊者護國。是時女人作此念已。即詣長者主所。白長者曰。適在門外見長者子持鉢乞食。詣大樹下敷座欲食。時長者主聞是事已。心大歡喜。即問女人。如汝所說是事實不。女人答言。是事實。爾是時長者速出本舍。往大樹下。既到彼已。實見護國在彼欲食。即告之曰。我子護國。捨離本家客遊於外。如是經歷。復至聚落。不入本舍。是義云何。時彼護國即答父言。我沙門法儀式如是。入於他舍。非我所宜。時長者主。扶持護國還於本舍。既到家。已敷座令坐。時護國母前詣子所。愛念心切。再三慰問。告護國言。我子云何堅意出家。汝所出家。今有何利。復有何得。正為求何而活其命。是故汝今不復離家。捨財作福。富受富樂。是時慈母設諸方便。留戀於子。不能別離。復以金銀種種珍

寶積。尊者前告於子言。我子當知。如是我有廣多財寶。今我與汝。何況父財而復無量。以

是義。故何得出家。汝今在家。捨財作福。受諸富樂。是時尊者白於母言。慈母當念。是多金銀種種財寶。諸過之本。作此言已。車載擔負。棄於河內。復白母言。慈母當念。如是財寶。由貪戀故。從此為因。生諸過失。而致患難。謂水火王賊。惡子等難。生如是等種種壞苦。了此苦。因不從其母。時護國母戀子不捨。復設方便。作如是念。子在家時。所有妻室。當令莊嚴。珠寶飾身。來護國所。悅可子心。作是念已。詣其妻所。而告之言。汝夫護國。昔在家時。所有愛樂珍寶。瓔珞莊嚴之具。汝今莊嚴往護國所。悅可其意。時護國妻受其命已。以衆寶具。即時莊嚴詣護國所。到彼白言。長者子。汝意云何。所持梵行。莫為求天女不。護國告言。不也大姊。我持梵行為求道果。如汝所說是義不然。時護國妻聞呼婦聲。即變容色。負慚而退。

爾時護國尊者作如是念。食時欲至。即白父言。長者有何飲膳。施於我食。是時父母親持上味。種種飲食。供施尊者。是時尊者。飯食已訖。洗鉢收衣。敷座而坐。乃為父母宣說正法。令起悅心。而生道意。復以神通住虛空中。說伽陀曰。

觀此畫色像。以衆寶莊嚴。
愚迷所執著。智者常遠離。
貪欲如繩索。能縛於世間。
愚者所迷惑。智者常遠離。

是時尊者說伽陀已。從空而降。還大樹下安止而住。

爾時有王名曰俱盧。駕幸遊外將近觀羅聚落之側。侍臣奏曰。大王當知。此聚落中有長者子名曰護國。眷屬廣多。財寶無量。棄捨出家。王聞是事。即問聚落人曰。卿等此處有長者子名曰護國。棄捨親屬而為出家。是事實不。時聚落人即奏王曰。大王當知。是事實。爾護國尊者在臣聚落一大樹下常持梵行。我等人民親近供養。王聞奏已。即往彼處聚落之中。詣大樹下尊者所止。是時尊者遙觀來命。見俱盧王奔詣我所。即從座起。進步王前。白如是言。大王善來。此之境界。王所統領。今請大王。往彼樹下就於我座。時王答言。護國。我意如然。欲往汝所。就於汝座。護國復言。王意如是。故我請王。是時彼王同與尊者。至大樹下就座而坐。

爾時大王告護國言。有四種法。由是四法而求出家。其四法者。一知親屬。二知富貴。三知病。四知老。是為四法。

云何知親屬。謂若有人眷屬廣大而忽散滅。此人作念。我之眷屬朋友知識。皆已散滅。唯已孤然。我當出家。此人知無親屬。故而求出家。今汝護國。眷屬廣大。亦非孤獨。不能了知。何為出家。又復云何名知富貴。謂若有人先有財寶。是大富者。而後竭盡貧苦隨生。以貧窮故而作此念。今貧窮故而作此念。今貧窮苦我當出家。此人知以貧窮故而求出家。今汝護國。財富無量。亦非貧窮。不能了知。

何爲出家。又復云何名知病苦。謂若有人久窮於疾無能救療。作如是念。我此疾病深可痛苦。是故我今當求出家。此人以知以病苦。故而求出家。今汝護國。少病少惱亦無憂苦。不能了知何爲出家。又復云何名知老朽。謂若有人者年衰邁作如是念。我今老朽於諸富樂不能復利。是故我今當求出家。此人以知老朽不任而求出家。今汝護國。盛年少壯未受諸樂。不能了知何爲出家。護國當了。如是四法乃可出家。我今復問護國。汝何見聞而爲出家。

爾時尊者答彼王言。大王當知。有四種法而求出家。何等爲四。謂老病愛死。變壞非久名老。疾苦無療名病。無所厭足名愛。捨諸境名死。如是四法。我佛世尊善了善見。我亦從佛親見親聞。我因此故發大信心而乃出家。王言。尊者如前略說我未能了。唯願尊者爲我廣說令我開解。是時尊者聞王言已。告彼王曰。大王甚善。如汝意願我當爲說。王言尊者。變壞非久爲老。是義云何。尊者答言。大王於意云何。若人從年二十三四十時。所有色相身力舉動進止。是人云何。王言尊者。人從二十滿四十時。具大色相身力壯盛進止勇健。諸所施爲自謂無等。若至青年朽邁無堪色相變易。身力劣弱進止衰敗。尊者告言。如王所說是爲老相變壞於世。大王當知。此即我佛說第一法。又佛世尊善了善知善說此法。我亦見聞於此正法愛樂志求。信心出家。時彼王言。護國尊者。我亦於此慶遇

正法愛樂志求

又復王言。護國尊者。云何疾苦無療名爲病。相尊者答言。如人有財寶及諸親眷。其數無量於意云何。是人寢病受苦惱。彼之親屬及諸侍從。還有代其受苦惱不。王言不也。護國。人若寢疾獨受諸苦。無有代者亦無救療。尊者告言。如王所說。無代無救是爲病相。此即我佛說第二法。又佛世尊善了善知善說此法。我亦見聞於此正法。愛樂志求信心出家。時彼王言。護國尊者。我亦於此慶遇正法愛樂志求。

王復問言。尊者云何。無所厭足而名爲愛。尊者答言。大王。於意云何。王是富者國土城邑。乃至東南西北。所有人民居王所統皆是大富。王言尊者。如是如是。尊者復言。大王。所統國城聚落。如是大富。設或有人泛海而來。白大王言。我見某國城邑廣大人民熾盛。金銀珍寶奇異諸物。象馬兵從其數無量。大王。聞此於意云何。王言尊者。我聞是事若不自往。即遣使討彼。載以珍寶諸物益我庫藏。時尊者言。大王。此無厭足是名爲愛。此即是佛說第三法。又佛世尊善了善知善說此法。我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家。時彼王言。護國尊者。我亦於此慶遇正法愛樂志求。

捨諸愛境生於他世。是名爲死。此即是佛說第四法。佛善了。知善說此法。我亦見聞於此正法。愛樂志求信心出家。王言尊者。我亦於此慶遇正法愛樂志求。爾時尊者復告王言。我於是義欲重宣說汝應善聽。王言。甚善願樂欲聞。是時尊者說伽陀曰。

我見世間人	貪愛而積聚
因財故得難	轉增於諸欲
王主領國邑	廣闊極海邊
如是尙無厭	而復伐他國
世間諸衆生	由貪愛故滅
憂惱生悲泣	嗚呼何速滅
如人聚財寶	返爲火所燒
衆生亦隨業	所作而受報
財富不延命	亦復不免老
貧富者皆滅	尊幼悉無常
病不擇勇健	亦不擇尊幼
皆由貪愛故	是不免無常
譬如人竊盜	返爲自損傷
如是見世間	自造諸惡因
如。東熱自落	老少壞亦然
歡悅意作業	苦惱而受報
時世愚癡人	作業不自覺
或生於他世	因憎愛得苦
胎中若命盡	何人能救護
設復親知友	命盡何能救
欲能壞能縛	生苦增諸怖
見世間幻法	是故我出家

爾時俱盧大王聞尊者說伽陀已。歡喜信受而復白言。護國尊者能善出離。是故我今歸依尊者。護國告言。大王。勿歸依於我。我所歸依是佛世尊及法僧衆。王當歸依。王言。如是如是。我今歸依佛世尊。盡形受持優婆塞戒。是時大王作誓願已。禮奉尊者還復王宮。

佛說護國經

Mo. 70 (No. 26 (44))

佛說數經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城東園中鹿講堂。彼時數婆羅門。中食後行彷彿。而行至世尊所。到已共世尊而相慰勞。而相慰勞已却坐一面。彼數婆羅門却坐一面已。白世尊曰。此瞿曇。我欲有所問聽我所問。聽汝問。婆羅門。隨意所樂。此瞿曇。此鹿講堂次第作次第成。瞿曇。此鹿講堂初上減梯。如是二三四。瞿曇。如是此鹿講堂次第得上。瞿曇。此御象者。次第教授次第學。謂手執鉤。瞿曇。此乘馬者。次第教授次第學。謂已騎鞍。此瞿曇。謂利利種次第教授次第學。謂執弓箭。瞿曇。此婆羅門次第教授次第學。謂學詩章。瞿曇。我等學數。數以存命。若數弟子。謂有小兒。被初二三。二三。三三。若十若百若增多。如是瞿曇。我等學數。數以存命。次第教授次第學。謂學數。沙門瞿曇。於此法律以何。教授。何所學

而可知。汝數。目瞿連。若作是說爲等說不。次第教授次第學。行戒教學。此目瞿連。若作是說爲次第說不。於我法律。何以故。此目瞿連。於我法律次第有教授。次第行戒次第學。此目瞿連。謂彼爲比丘初學不久。至此法律亦未從如來教誨之。此比丘。身行等淨其行。口意等淨其行。此目瞿連。若比丘。身行等淨其行。口意等淨其行。彼如來無上御之。此比丘。當內身相觀行止。至痛意法。相觀行止。此目瞿連。謂比丘內身相觀行止。至痛意法。相觀行止。彼如來無上御之。此比丘。當守護根門。自護其意護意。俱自行精進。彼眼見色。當莫受想莫受他想。謂增上因緣故。護眼根無耻貪愛感意。不在惡不善法。彼在中學護於眼根。如是耳鼻舌身意根。身意知法。莫受想莫受他想。謂增上因緣故。是意根無耻貪愛感意。不善法不在意。彼在中學自護意根。此目瞿連。若比丘。具足諸根門。自護其意無染護意。意與念俱等行精進。彼眼見色。亦不受想不受他想。謂增上緣故。具足眼根。無耻貪愛感意。不在惡不善法。彼在中學自護眼根。如是耳鼻舌身意知法。亦不受想。至彼在中學自護意根。彼如來無上御之。此比丘。過已過當爲等行觀。已觀屈。中持僧伽梨衣鉢。若行若住若坐。若眠若覺。若說若默。當爲等行。此目瞿連。若比丘。過已過至行於等行。彼如來無上御之。此比丘。知牀臥已而受之。若在靜處。若在樹下空靜處。山間窟中。露坐草蓐。林間塚間。彼若

在靜處。依數尼師。權結加趺坐。正身意願。意最在前。除貪嫉意無瞋恚住。莫於他財發於貪。謂他物令我。有淨除貪意。如是瞋恚懈意。睡眠調戲羞耻。除疑貪離邪離疑離諸猶豫法。淨於疑意。彼棄五蓋意著結。智慧羸於解脫。至住四禪。如是目瞿連。比丘於解脫至住四禪。如是目瞿連。如來爲初學比丘多有所益。謂教學教行。謂目瞿連。彼諸比丘上尊諸王所識。無懈怠住行於梵行。如來無上御之。謂至竟盡有漏盡。一切沙門瞿曇弟子。如是教授如是教學。至竟盡近涅槃。此目瞿連。非一向或一不或一向。此瞿曇。有何因有何緣。言有涅槃求涅槃道。沙門瞿曇。住能教授。或一比丘。如是教授如是教學。至竟盡至竟向涅槃。或不如是。是故目瞿連。我退問汝。隨汝所樂而還報之。於目瞿連意云何。善知退羅闍祇道路不。唯瞿曇。我善知退羅闍祇道路。若有人來欲至羅闍祇到王所。到汝所而作是言。目瞿連。婆羅門善知數。羅闍祇行道路。我欲到羅闍祇至王所而問道路。汝當作是言。汝當以此道正而去。正去已趣彼村。趣彼村已至彼處。是故汝次第當至羅闍祇。謂於羅闍祇園地快樂。林快樂地快樂。池快樂河水流。安隱快樂。當知此當見此。彼當受汝教等受其教。受教已以彼道直至。彼直至彼已。反取邪道背而行。彼於羅闍祇園地快樂至安隱快樂。彼亦不知彼亦不見。若有人來有王事。欲至羅闍祇而到汝所。當作是言。目瞿連。婆羅門善知數。羅闍祇道路。我

○沙門一○ ○數二數○ ○目瞿連二目瞿連○ ○法十相○ ○(調)十師○ ○(在中)一○ ○中二師○ ○瞿一師○ ○林二林○ ○瞿二瞿○ ○凡二凡○ ○瞿二瞿○ ○是二此○ ○(村)一○

異言我曹種是梵天子孫。我曹先祖初生時皆從口出。死皆上天。佛報言。我經不道說異種。若婆羅門娶利利女。利利女爲生子。利利娶田家女。田家女爲生子。田家娶工師女。工師女爲生子。工師娶婆羅門女。婆羅門女爲生子。佛言。我經中以施行爲本。施行善者最爲大種。其天下尊貴者。皆施行善得耳。不以種得也。我先世無數劫時。亦作婆羅門子。亦作利利子。亦作田家子。亦作工師子。自致爲王子。今身爲佛。佛告頹波羅延。我問若一事。若如事說之。佛言。若見世間人善家子爲人作奴。奴。反免爲人作子不。頹波羅延白佛言。我聞月支國中有是。佛言。是何等故。善家子反作奴。奴反爲人作子。是奴志意施行善。故人用作子。子作奴者志意施行惡故。自賈爲人作奴耳。若曹言人有種如是者。人種在何。所。佛言。若有婆羅門利利田家工師是四種。甚爲惡殺意意姪姪惡兩舌惡惡口惡妄言惡譏人。喜與癡人相隨。喜瞋怒喜祠祀。作是行者。寧墮地獄中不。頹波羅延言。婆羅門種說雖有是惡我種最尊。是梵天子孫生從口出。死皆當上天。佛言。其有婆羅門利利田家工師種。無殺心無姪心無兩舌心無惡口心無妄言心無惡譏人。無惡隨惡癡心。無喜瞋惡心祠祀心。如是死者不生天上耶。頹波羅延言。如是皆生天上。佛言。若說種種類者在何所。佛言。人種種皆從心意識出。心意識施行善者。生天上人間。心意識惡者。入畜獸畜生鬼神地獄道中。其有婆羅門利

利田家工師種施行惡者。同入三惡道中。如是者種在何所。婆羅門種施行亦有善惡。利利種施行亦有善惡。田家種施行亦有善惡。工師種施行亦有善惡。若曹自說言有種。如是種爲在何所。若婆羅門持意惡是虛空。利利田家工師亦惡是虛空。不能中傷也。用意言等。但婆羅門持意自貢高世間耳。婆羅門種利利田家工師種。入大溪水中各自浴垢墮水中。寧能別知是婆羅門垢利利田家垢工師垢不。頹波羅延言。垢在大溪水中。當知在何所。若尚不知人垢。反言我種在天上本從口出。餘人從下出。我種人中最尊貴。佛告頹波羅延。若國王聞某國某郡縣某聚落有婆羅門及子高明。有利利及子高明。有田家及子高明。有工師及子高明。王即徵召俱爲王臣。王豈問種種耶。其高才明達者。王即先與好郡國。王何以不問子種種。若曹言有種種者。爲頹波羅延若成在何所。從諸長老坐在長老上。是五百人。何以不責若種種若作師。其有婆羅門利利田家工師種及餘種。寒時俱在大火邊。火熱不獨至一種所。溫熱皆等耳。若有大船。渡水。婆羅門利利田家工師種俱在一船上。渡船不獨。渡婆羅門種。亦不獨度餘種。佛問頹波羅延。若婆羅門利利田家工師種亦餘種子在母腹中。時同十月有增減。耶。頹波羅延言。皆十月耳。無有增減也。若曹何以說言我種梵天子孫生從口出。婆羅門利利種田家工師種亦餘種。日月何以不獨照若一種。何爲并照餘種。頹

波羅延言。我種自說言勝餘種。佛告頹波羅延。有驢父馬母馬。爲生子名是何等。頹波羅延言。名驢。父亦不字爲驢。母亦不字爲驢。若何以字爲驢。我先祖呼作驢。我隨言驢。有馬父驢母驢。爲生子若名爲何等字爲驢。父亦不字爲驢。母亦不字爲驢。若何知爲驢。我先祖呼爲驢。因隨言驢。婆羅門娶利利女。利利女爲生子。當名爲何等。當言婆羅門種利利種。頹波羅延言。不知當呼何種。佛言。若不自知類。何以名驢驢。利利女爲婆羅門生子。入若門中隨若祠祀隨若種種。是兒然後高明。若曹當承事當出去。我曹當承事。婆羅門娶田家女。田家女爲生子。子有殺心有盜心有姪心有兩舌心有惡口心有妄言心有譏人。心有惡隨惡癡心有瞋恚心。有祠祀心。有是行者。若曹與相隨不。我曹不與相隨。子心意識施行惡。我曹當逐出不內我曹群輩中。佛言。若曹自說。是梵天子孫生從口出死當上天。若曹但見心意識施行惡便生相逐。何爲道說種種。佛言。若有婆羅門種。中有不孝父母者。惡殺盜行十惡者。死當趣何道。頹波羅延言。心意識施行如是者。死當入地獄中。佛言。若曹言。我種本梵天生從口出於人中最尊。何爲入地獄中。佛言。天下人無種種無有常。高明者。心意志善施行好是爲尊貴。心意志施行惡是爲下賤。頹波羅延自思念。我本不欲來。衆人共使我來。自思惟。我本意不得與佛詳。我續言佛道正。佛言。若本時言人當種。佳。今反就我言心意志

●(梵)一● (所)一● (其)二● (若)一● (波)二● (耶)二● (爲)一● (爲)生...爲一生子名是● (性)一●

住。頹波羅延自思念。佛語遮我前後。佛告頹波羅延。乃往去時有七婆羅門皆有道。日日祠祀於天。七婆羅門亦自道說。我是梵天子孫。我曹生亦從口出。凡人從下出。我種與凡人異。我種死皆當上天。佛言。我是時亦作道人字阿漁。衆人共呼我道爲天道。我是時見七婆羅門乃在。焰火祠。諸婆羅門皆言。我曹死當如是火光當上天。佛言。我見子曹所爲。我自變身體。手持黃金柄。旄身著白衣。從人假車而往。至七婆羅門所。七婆羅門時經行。及子曹見我。呼我作婆羅門道從何所來。七婆羅門言。若是天道略與我等。何以著好衣載車手持黃金。若從何所生欲至何所。從何所來何以來到是間。時我不與語。子曹見我不語。皆嘆既我欲令我住死。子曹見我面更好。子曹更復說。我面色復重好。七婆羅門大驚言。我曹所祝者皆死。今我祝之面色復更好。更復呼阿漁。自思念。子欲趣何等道。阿漁即答言。我道意勝。若曹何爲怒。若曹聞阿漁道天道不。子曹言。我不聞。賢者道人相見當相問。何爲相瞋。阿漁言。我聞若曹說天下婆羅門爲梵天子孫。生從口出人中獨尊。用是故來相問。若起是火祠天祠天若法何師道得。無復從先祖聞。七婆羅門言。我先祖爲我曹效耳。阿漁道人言。若曹先祖母是婆羅門女他人女。言我曹不知先祖母利利女出家女師女。我不知若先祖母爲婆羅門生。若曹愛他人若曹種類。若殊不知先祖。何以知先祖從梵天來生。女人心不

可保。若曹能知世間人。夫婦合會云何生子。子曹皆言我不知。若亦不知先祖。亦不知人所生。何爲向我瞋怒。凡人相見當先相勞問高下。當知人意志乃可怒。何爲先怒。若知子初入腹中時。不父有貪婬之態。母有愛慕之心。所當爲作子者。三合成子。所當爲子者。誰令溫意得父母乃成爲子。子在腹中或先世作惡。今在腹中或盲或聾或瘡或癰或跛或或。父母皆不知。近。父母懷子在腹中。尚不能知其子好醜。若曹何以知先祖是梵天子孫。生從口出人中獨尊。佛告頹波羅延。先世時七婆羅門尙能祝殺人是時我不聽子曹。所語亦不錄也。今我作佛若復來道說我梵天子孫。生從口出人中獨尊。佛告頹波羅延。思惟我所語。天下生子。養者爲父母。成者師也。頹波羅延婆羅門。又與五百婆羅門及諸婆羅門共思惟。我往時尙爲七婆羅門作師。七婆羅門皆道德人能祝殺人。我於今分別道說。是人有一種。一爲百爲千。千爲萬萬爲一。頹波羅延及諸婆羅門俱前。以頭面著佛足。不審一爲百爲千。千爲萬萬爲一。是者何謂。佛言。是世間人貪樂生死者衆多。一人生子孫然後更分爲百家。百家求道一道耳。何等爲一道。謂無爲道。如是者一爲千爲萬。頹波羅延前長跪言。寧可哀我曹。如哀沙門莫有恨心。於我曹所。請歸相檢。敕佛。言善。若曹朝來不食。皆起以頭面著佛足去。

●梵志頹波羅延問種種經

佛說三歸五戒慈心厭離功德經

No. 72 Cāṇa 26 (155), No. 73, 74 No. 115 (3130)

失譯。人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛爲阿那那耶長者說過去久遠有梵志名毗羅摩。饒財多寶若布施時。用八萬四千金鉢盛滿碎銀。八萬四千銀鉢盛滿碎金。復以八萬四千金銀澡。復以八萬四千牛。皆以金銀覆角。復以八萬四千玉女莊嚴具足。復以八萬四千臥具衆綵自覆。復以八萬四千衣裳。復以八萬四千象馬。皆以金銀鞍勒。復以八萬四千房舍布施。復於四城門中布施。隨其所欲皆悉與之。復以一房舍施招提僧。如上施福不如受三自歸。所以然者。受三歸者。施一切衆生無畏。是故歸佛法僧。其福不可計最也。如上布施及受三歸福復不如受五戒福受五戒者。功德滿具其福勝也。如上布施及受三歸五戒福。復不如彈指頃慈念衆生福也。如上布施及受三歸五戒慈念衆生福。復不如起一切世間不可樂想福。所以然者。起一切世間不可樂想福。能令行者滅生死苦。終成佛道故其福最勝也。爾時長者聞佛

今以得脫生老病死憂感不樂苦。我說已離苦。佛如是說。居士須達聞世尊所說。歡喜而樂。佛說須達經。

No. 74 (Cv. 36(135), Nos. 72, 73, No. 126(27, 3))

佛說長者施報經

●西天譯經三藏。朝散大夫試鴻臚卿傳教大師。臣法天奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有長者名給孤獨。來詣佛所頭面禮足於一面坐。

佛告長者。若復有人以上妙飲食。如法布施。或自手施。或恒時施。不能獲於廣大福報。於意云何。以其彼人心求富貴。及快樂故。若復有人不為衣食臥具富貴快樂。以妙飲食如法布施當得大富。及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養。於意云何。以其彼人為諸有情而行布施。佛言長者。過去世時有長者婆羅門名彌羅摩。行大施會。以八萬金盤滿盛金屑。而行布施。復以八萬銀盤滿盛銀屑。而行布施。復以八萬金盤滿盛金屑。而行布施。復以八萬銀盤滿盛銀屑。而行布施。復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施。復以八萬乳牛而行布施。復以八萬童女。以上妙

衣服異珠瓔珞種種莊嚴。而行布施。復以八萬金床銀床象牙床木床。安置種種細妙細褥。而行布施。復以八萬輦與車乘。敷以白氈及僮尸迦衣種種嚴飾而行布施。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。所得果報勝前果報。於意云何。以其此人不墮邪見故。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

前果報。佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。所得果報勝前果報。

清淨出過於人衆生者終者。有好奇惡有妙有醜。生善處惡處。隨衆生所作行。我知如真。此衆生與身惡行俱。口惡行俱。意惡行俱。衆所不美。邪見與邪見俱。彼因彼緣。彼身壞死時生惡趣泥犁中。有衆生身與善俱。口善行意善行。信有善行。等見與等行俱。彼因彼緣。彼身壞死時生善處天上。此婆羅門。我於彼時於夜過半。得二明。本無放逸行。今得定行。謂棄無智得於智。聞得除明得成。無明盡得有明。謂得天眼明智爲證。此婆羅門。我以此三昧意清淨白無有結。除諸結柔。滿行。常住無變異。有漏盡智爲證明。以自御意。此婆羅門。有此苦知如真。苦。習苦盡苦盡住處。知如真。此有漏有漏。習有漏盡有漏盡住處。知如真。彼知彼見。漏有漏意解脫。有。有漏。癡有漏意解脫。解脫已得解脫。知生。以盡梵行。以成所作。以辦。名色已有。知如真。此婆羅門。我於彼時夜欲曉得於三明。本無放逸行。今得定行。無智盡得有智。無明盡得有明。謂有漏盡智爲證明。此婆羅門。謂有等說而說無愚癡。人生世間於衆生最得離苦樂。此婆羅門。有說我等而說。何以故。此婆羅門。我。非愚癡人出於世於此世間最爲妙無有苦樂。於是韓蘭若婆羅門放牧著地。頭面禮世尊足。在世尊前讀世尊。世尊爲最世尊爲妙。世尊爲最妙。世尊無與等。無有與世尊等者。世尊無有患。世尊於人亦無患。此世尊。我今自歸法及比丘僧。惟世尊我今持優婆塞從今日始盡命離。於殺。今。

自歸。佛如是說。韓蘭若婆羅門聞世尊所說。歡喜而樂。佛爲黃竹園老婆羅門說學經

No. 76 (CNo. 286161)

梵摩。瀧經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在隨提國。與五百沙門俱行。時有逝心。名梵摩。瀧。彌夷國人也。年在耆艾百有二十。博通衆經。星宿圖書。豫觀未萌。一國師焉。梵摩。瀧遙聞佛王者之子出自釋姓。去國尊榮。行作沙門。得道號佛清淨至尊。與五百沙門處隨提國。開化衆生。梵摩。瀧深惟歎曰。沙門瞿曇。神聖巍巍。爲如來應供。正真覺道。神通以足。丈夫尊雄。法御衆聖。天人之師。心垢已除。諸惡已盡。從自覺得。無所不知。沙門逝心。釋梵龍鬼。爲其說法。上中下語。清淨爲首。玄妙卓遠。衆聖所不聞也。梵摩。瀧。爲門徒廣陳之。期爲無上正真覺衆聖之王。吾等應爲稽首慕化之矣。逝心弟子有亞聖者。厥名摩納。亦博經典。明齊于師。具親秘識。知當有佛。身相奇特。三十有二。至尊難雙。貫心照焉。師告摩納。吾聞瞿曇神聖無上。諸天共宗。獨言隻步。衆聖中雄。爾往觀焉。宗尊儀表。真正弘模。誠如群儒之所歎不平。假其爾者。吾當馳就。稽首奉禮。摩納質曰。吾當以何觀察。摩納師曰。經不云乎。來世

有王厥名白淨。后名清妙。明德純備。其生聖子。有天下中天。獨尊之表。軀體丈六。相有三十二。處國當爲飛行皇帝。捨國爲道。行作沙門者。必得爲佛。摩納受教。稽首師足。至隨提國。即詣佛所。揖讓畢。退就坐。靜心。熟視佛身。相好不觀。兩相。一廣長舌。二陰馬藏。其意有疑。佛知摩納心有疑望。即以神足現陰馬藏。出廣長舌。以自覆面。左右冠耳。縮舌入口。五色光。出繞身三匝。滅於頂上。摩納心動。喜怖交集。欣然歎曰。沙門瞿曇。真是佛也。相好光明。靡不備焉。觀世希有。真可謂如來應供。正覺。吾當翼從。觀尊楷式。以化愚惑。并啓吾師。即尋世尊處。內禪定。周旋教化。拯濟衆生。或宿或歸。輒與僧俱。未曾雙獨。六月之日。猶影追身。具觀神化。巍巍之德。稽首佛足。辭還本土。到詣師所。稽首如舊。就座而坐。師曰。吾使爾行觀察。瞿曇天尊之資。相好神化。審如群儒。稱揚之不虛乎。若其然者。吾當馳詣。稽首足下。接足戴土之恭。對曰。其有相好神德。踰天巍巍。難稱。釋梵所不能測度。群聖莫能籌算。衆賢所歎。億載之分。未獲其一。非吾螢燭所能盡陳。略說其要。絕世之相。三十有二。一相足下安平正。二相手足有輪。輪有千輻。三相鈎鎖骨。四相長指。五相足跟滿。六相手足細軟。掌內外握。七相手足合中。中。八相鹿膊。九相陰馬藏。十相身色紫。金光輝。奔奔。十一相身猶金剛。環繞寂靜。十二相肌皮細軟。黑水不著身。十三相一孔一毛生。十四相毛紺青色。右轉盤屈。十五相方

有王厥名白淨。后名清妙。明德純備。其生聖子。有天下中天。獨尊之表。軀體丈六。相有三十二。處國當爲飛行皇帝。捨國爲道。行作沙門者。必得爲佛。摩納受教。稽首師足。至隨提國。即詣佛所。揖讓畢。退就坐。靜心。熟視佛身。相好不觀。兩相。一廣長舌。二陰馬藏。其意有疑。佛知摩納心有疑望。即以神足現陰馬藏。出廣長舌。以自覆面。左右冠耳。縮舌入口。五色光。出繞身三匝。滅於頂上。摩納心動。喜怖交集。欣然歎曰。沙門瞿曇。真是佛也。相好光明。靡不備焉。觀世希有。真可謂如來應供。正覺。吾當翼從。觀尊楷式。以化愚惑。并啓吾師。即尋世尊處。內禪定。周旋教化。拯濟衆生。或宿或歸。輒與僧俱。未曾雙獨。六月之日。猶影追身。具觀神化。巍巍之德。稽首佛足。辭還本土。到詣師所。稽首如舊。就座而坐。師曰。吾使爾行觀察。瞿曇天尊之資。相好神化。審如群儒。稱揚之不虛乎。若其然者。吾當馳詣。稽首足下。接足戴土之恭。對曰。其有相好神德。踰天巍巍。難稱。釋梵所不能測度。群聖莫能籌算。衆賢所歎。億載之分。未獲其一。非吾螢燭所能盡陳。略說其要。絕世之相。三十有二。一相足下安平正。二相手足有輪。輪有千輻。三相鈎鎖骨。四相長指。五相足跟滿。六相手足細軟。掌內外握。七相手足合中。中。八相鹿膊。九相陰馬藏。十相身色紫。金光輝。奔奔。十一相身猶金剛。環繞寂靜。十二相肌皮細軟。黑水不著身。十三相一孔一毛生。十四相毛紺青色。右轉盤屈。十五相方

有王厥名白淨。后名清妙。明德純備。其生聖子。有天下中天。獨尊之表。軀體丈六。相有三十二。處國當爲飛行皇帝。捨國爲道。行作沙門者。必得爲佛。摩納受教。稽首師足。至隨提國。即詣佛所。揖讓畢。退就坐。靜心。熟視佛身。相好不觀。兩相。一廣長舌。二陰馬藏。其意有疑。佛知摩納心有疑望。即以神足現陰馬藏。出廣長舌。以自覆面。左右冠耳。縮舌入口。五色光。出繞身三匝。滅於頂上。摩納心動。喜怖交集。欣然歎曰。沙門瞿曇。真是佛也。相好光明。靡不備焉。觀世希有。真可謂如來應供。正覺。吾當翼從。觀尊楷式。以化愚惑。并啓吾師。即尋世尊處。內禪定。周旋教化。拯濟衆生。或宿或歸。輒與僧俱。未曾雙獨。六月之日。猶影追身。具觀神化。巍巍之德。稽首佛足。辭還本土。到詣師所。稽首如舊。就座而坐。師曰。吾使爾行觀察。瞿曇天尊之資。相好神化。審如群儒。稱揚之不虛乎。若其然者。吾當馳詣。稽首足下。接足戴土之恭。對曰。其有相好神德。踰天巍巍。難稱。釋梵所不能測度。群聖莫能籌算。衆賢所歎。億載之分。未獲其一。非吾螢燭所能盡陳。略說其要。絕世之相。三十有二。一相足下安平正。二相手足有輪。輪有千輻。三相鈎鎖骨。四相長指。五相足跟滿。六相手足細軟。掌內外握。七相手足合中。中。八相鹿膊。九相陰馬藏。十相身色紫。金光輝。奔奔。十一相身猶金剛。環繞寂靜。十二相肌皮細軟。黑水不著身。十三相一孔一毛生。十四相毛紺青色。右轉盤屈。十五相方

身。十六相如師子上身。十七相不曲身如梵身。十八相肩滿具肉連著身。十九相平住兩手摩膝。二十相類車如師子。二十一相四十齒。二十二相爲方齒。二十三相齒間平。二十四相齒白無喻。二十五相廣長舌。二十六相味次第殊。二十七相聲如梵聲。二十八相七合滿起。二十九相眼中白紺青色。三十相眼暖上下胸如牛王。三十一相白毛眉中時。三十二相頂有肉髻。光明。遙遙過日經月。沙門瞿曇具有高雅。三十二相無一缺減。神妙之德。景則無量。可奇可貴自古希有。吾觀瞿曇。跣步發足。輒先舉右足步。長短遲疾合儀。行時蹠膝不相切摩。平身。而進肩不動搖。若欲還顧略不以力。平住斯須。忽然後向不迴身也。不低不仰頭身正平。平視而進未嘗顧眄。蹠步之儀其爲斯矣。瞿曇行路。天施寶蓋華下如雪。天龍飛鳥無敢歷上。三界衆生無見頂者。諸天作樂導從奉尊。龍神地祇平治。途路高下。如砥。足不距地輪相印現。光明輝輝煌煌七日乃滅。樹木低仰若人跪拜之禮。若行應請。戶楣高下平身而入。楣不高舉瞿曇不伏。坐正中床不侵前後。叉手而坐未嘗指擬。不以。挂頰。下床不。回忽然在地。天魔含毒而來。心不恐懼光顏更釋。慈心惡之毒無不消。以鉢受水鉢不傾昂水不多少。澡鉢之時水鉢俱寂不有微聲。米膏以鉢下著于地。於中澡手手鉢俱淨。去鉢中水高下近遠適得其所也。以鉢受飯飯不污鉢。搏飯入口嚼飯之時三轉即止。飯粒皆碎無

在齒間者若干種味。味皆知。足足以支形。不以爲樂。瞿曇受食。以八因緣。不以遊戲。無邪行心。無欲在志。無巧僞行。遠三界塵。令志道寂寂。衣福得度。斷故痛痒。寒十二海。滅宿罪得道力。守空寂不想。空。操鉢如前。法衣應器意無憎愛。爲布施家。呪願說經。訖還精舍。不向弟子說食好惡。食自消化無大小便利之機也。入戶靜默。深惟諸定。須臾即出。未嘗失時。晝夜不眠亦無睡欠。廣陳明法。勸進弟子。令入道堂。不以財色機道之行示諸弟子。尊說高遠。非仙聖衆書所可聞見也。興起。同處清淨爲道。經行之時。不顧眄視。頗類毘委則拂衣披纓。法服在身。高下急緩於身。雅好。入園洗足。亦不摩按而足自淨。身色煌煌。喻于天金。意不著愛。志如虛空。其坐禪定。燦然無想。三毒四痛五陰六入七結八膏。膏以無上之明消滅之焉。以空不願無想之。定斷九神處。以十善消十惡。作十二部經。掘十二因緣根。六十二見諸弊惱瘡。穢濁之念。心寂然哉。以四等大乘。自度尊身。又濟衆生。欲說景模。弟子未問而先自笑。口中出光明。繞身三匝。以漸自滅。

河無_①指滯之滅。佛之爲明有踰之矣。衆生受智各得滿足。佛明不虧絲髮之間。說經訖竟。諸開士_②尊。諸天帝王。臣民龍鬼靡不欣懽。稽首而退。奉戴執行者也。入裏靖默。未嘗以無上天尊之德。輕慢弟子逮_③乎衆生。吾壽瞿曇。六月之間猶影追身。具視起居經行人室。深漱飯_④飲呪願說經。勸勉弟子禪定之時。摩納曰。瞿曇景式容儀若茲。余之所陳猶以一_⑤指滯添于巨海。非衆聖心想擬可知。非諸天所能逮畢天地_⑥之所能論。巍巍乎其無上。洋洋乎其無崖。非濶非度。難可具陳矣。

梵_⑦摩渝從弟子聞天師之德愕然流淚曰。吾年西垂。殆至徒生徒死。不覩天師之上明矣。摩渝喜曰。吾以遇哉。觀佛而死厥榮難云。愚夫雖有天地之壽。何異乎土石之類哉。卽興_⑧正服五體投地。三頓首曰。歸佛歸法歸命聖衆。願吾殘命有餘。得在覲見稽首稟化。佛以六通之明。觀彼自歸佛遙受之。自隨提國到彌夷國坐一樹下。國王臣民逝心理家。展轉相命曰。沙門瞿曇。出自釋家帝王之子。宜在奢麗。而今清素志性淡泊。無貪姪之垢。恚怒之毒。愚癡之冥。處衆聖之上。猶星中有月。神德廣被諸天所宗。爲如來應儀正真覺。機冥_⑨已盡慧明獨存。神聖富足未有乾_⑩。其衆諸_⑪現在十方微著委曲。當來未萌無事不明。吐章施教言皆真誠也。國王群臣逝心高士。食然而曰。我生時哉得覩天師。可尊可戴。應爲稽首。沐浴神化。因共會聚車馬步者家無遺人到有稽首佛_⑫足者。跪者揖讓者自

●陸一陸●●聲一影●●莊一踴●而一如●途一塗●如一若●柱一拄●回一迴●⑩味一⑪足十(足)●
●白二皤●●寂一寂●依一依●(麗)一●出一定●同一周●泰一本●●之一定●想二相●
●清一清●三三●困一困●清一清●不一無●指一指●滴一滴●(章)一●乎一二●飲二食●
●清一清●之所一男●洋一法●淪一風●正一董●氣一氣●現一見●●(足)一●

明導天人師	陳法 ^④ 踰衆聖	豈有廣長舌	貞潔陰馬藏	無上正眞相	身有天尊相	太子名悉達	濁世王名淨	吾梵志經典
能殄衆疑不	梵釋希聞不	覆面 [*] 題耳不	無欲可別不	三十二具不	忍穢以法御	容色紫金輝	后名曰清妙	秘識記世要

以神足現陰馬藏也。出廣長舌還自覆面。以左右耳。口中光明照彌夷國。繞身三面徐還入口。卽報之曰。爾之所問。大士三十二相。吾相具足無減一焉。吾自無數劫來。行四等心布施持戒忍辱精進禪定智慧。拯濟衆生猶自護身。斷求念空守無想定心垢除盡無復微障。習斯行來諸殃悉滅。萬善積著遂成佛身。相好光明獨步三界。永離五道之愚冥。獲無上至尊之明。故號曰佛也。若有貪姪毒怒愚癡之毒。五陰六衰之冥。絲髮之大餘在心者。佛道不成也。未有人物逮于今日衆生所念。方來未然無數劫中。委曲深奧有所不知者。卽非佛也。四無所畏八聲十力十八不共法。三十二相八十種好。不足一事者亦非佛矣。吾今以具無一不足。故號爲佛。沙門得應儀道者。能分一身爲十。十爲百。百爲千。

千爲萬萬爲無數。又能合無數身還爲一身。以指按地三千大千皆爲震動。以其心行得無欲定。故能然也。而況佛乎。佛眉一相之德恒沙可算。眉間之田勳難可籌計。豈況盡身之德乎。重曰。梵志信佛三尊者。現世安隱終生天上。所欲從念所疑當問。無嫌難也。梵志念曰。瞿曇所說玄妙深遠。盡吾問也。又念曰。吾今當問現世事耶。來世事耶。意重悟曰。三世之要唯佛明焉。豈但仙聖群儒之所能

照乎梵志曰。何謂逝心。何謂通達。何謂爲淨。何謂寂然。何謂爲佛。佛報梵志。吾以真言啓釋爾意。諦聽著心得三神足謂之逝心。明識往古分別生地。道眼觀見山石所不能遏。決闡釋疑三世悉明。謂之通達。以得六通心垢除盡。謂之寂然。三毒已滅。心如天金。謂之清淨。生死癡本已焦盡無餘。清淨道行降于三界諸癡。已索無窮不達。得一切智尊號爲佛也。梵志欣然起立。五體投地頭面著佛足。以口鳴佛足。以手摩佛足。復自名曰。吾是梵摩渝逝心者。歸命佛歸命法歸命僧。流淚而云。衆生膏膏爲六國冥所蔽。觀佛不奉見經不讀。見沙門無虔愛之心。不稟神化斯爲長衰乎。其諸門徒視師盡虔。顧相謂曰。吾等尊師。明達經典無書不視。名被四國衆儒所宗。今者屈尊體。又手稽首望塵足下。何況吾等哉。佛告梵志。復坐吾明爾心。有真信慧。向於世尊。受教就坐。佛復說持戒之德。布施之福。去家穢濁之垢。歎于道志之上行也。佛卽知梵志有上士歡喜博解之心。佛爲說至道之要。諸苦萬端皆興于身。明人深照知樂者。或返流求原遠于本無。斯謂上士慧明真諦。不知身之尤。苦者皆由習生。上士覺之。斯明者真諦。三界若幻有合則離。何盛不衰。因緣合則禍生。諸緣離則苦滅。上士觀本乃知其空。斯明者真諦。以知本無卽遠三界空其心淨其行。不願諸欲得無想定。在心所取三尊可得也。梵志心解。猶若白氈。潔無垢穢入染成色。梵志心然。宿命屢奉諸佛執行。

①悟二領* ②致二之 ③請二情 ④丘二以 ⑤章二彰 ⑥陳二陳 ⑦坐二座 ⑧原二原 ⑨廉二廉 ⑩月十(足)
 ⑪行二求 ⑫以二已 ⑬融二相 ⑭日二白 ⑮今二念 ⑯耶二也* ⑰但二但 ⑱然二然 ⑲獨二獨
 ⑳藍一 ㉑冥二夜 ㉒蘇二美 ㉓于二乎 ㉔成二成 ㉕身十(古) ㉖百二第 ㉗法二法 ㉘賈二賈

比丘過去憶念此強耆。或比丘色過去。若樂著於中住。過去痛想行過去識。若樂著於中住。如是強耆。比丘憶念過去。云何強耆。比丘當來求念。此強耆。或比丘當來色。或樂或著於中住。當來痛想行識於中樂。或著於中住。如是強耆。比丘當來憶念。云何強耆。或比丘當來無求念。此強耆。或比丘當來色。當來不有樂不有著。不於中住。當來痛想行識。不有樂不有著不於中住。如是強耆。比丘當來無求念。云何強耆。比丘現在法思惟。此強耆。或比丘樂於現在色。於中著於中住。現在痛想行識。於中樂於中著於中住。如是強耆。比丘現在法思惟念。云何強耆。比丘現在當不思惟念。此強耆。或比丘現在色。不有樂不有著不有住。痛想行識。不有樂不有著不有住。比丘現在法不思惟念。佛如是說。尊者盧耶強耆聞世尊所說。歡喜而樂。佛說尊上經。

No. 78 CN_o. 26 (170), Nos. 79-81]

聞如是一時佛在舍衛國。國中有一婆羅門名曰兜調。有子名曰谷。兜調爲人急聲常喜罵言身死還自爲其家作狗子。名曰騾。其子谷者愛是狗子爲著金鑽。牀臥常以氈氍毹毼。食以金盤美食。谷出至市。佛過谷門白狗。嚇佛佛卽言。汝平常時舉手言咆今反作狗。嚇不知慚愧。狗便慚走。持頭面插牀下啼淚。出。佛去後狗不復上所臥牀。便寢臥地。食之。不食。谷從外來見狗不食。問家言。狗何爲之。如是家言。屬者有一沙門來過。不審何言。狗因走入牀下臥地。食之不食。谷言。沙門向何道去。家言東去。谷卽隨而追及。佛於樹下爲諸比丘說經。佛遙見谷來。佛告諸比丘。谷來不至道死者。便墮地獄中。諸比丘問佛。何爲墮地獄中。佛言。是人持惡意來欲害人故。當墮地獄中。谷至佛前因問。屬者何沙門過我門罵我狗。令不食不臥其處。佛卽報言。我過汝門白狗。嚇。我卽謂言。汝平常時舉手言咆。今反作狗。嚇不知慚愧。狗便慚走。持頭面插牀下啼淚出。谷問佛。是狗於我何等耶。佛言。不須問。聞者令汝不樂。谷言。聽爲我說之。佛言。說者令汝瞋怒。谷言。不敢瞋。願欲聞之。佛言。是汝父兜調也。谷言。我父

兜調在世時明經過道經不作狗。佛言。但坐所
知自貢高故作狗耳。汝欲知審是汝父不。還
歸於家語狗言。汝審是我父兜調者。當於故
器中食汝審是我父者。當還於故處臥。汝審
是我父者。先時所有珍寶藏物當示我處。谷
即還歸呼狗言。驟汝審是我父兜調者。當食
是食。狗即食其食。谷復言。驟汝審是我父
者。當臥故處。狗即臥故處。谷復言。驟汝審是
我父者。先時所有珍寶藏物當示我處。狗即
以口指牀右。足下以前兩足爬地示之。谷即
掘蹠所爬地。得珍寶珠物甚衆多。谷大歡喜。
因還到佛所。佛遙見之。告諸比丘。今谷來不
至道死者。即生天上。諸比丘問佛。何因緣得
生天上。佛言。是人持善意來故。當生天上。谷
到佛所前爲佛作禮白佛言。審如佛語。谷復
問佛言。人居世間。何故獨有壽者有不壽者。
何故獨有多病者有少病者。何故而獨有好
色者有惡色者。何故獨有尊者有卑者。何故
獨有媚者有不媚者。何故獨有富者有貧者。
何故獨有明者有愚者。佛告谷。人於世間意
殺生無慈心者。死入地獄中。地獄中罪竟復
爲人。即不壽。人於世間不殺生有慈心死上
天。從天來下生人間即長壽。人於世間意闖
亂持刀杖恐人。死入地獄中。地獄中罪竟復
爲人。即多病。人於世間喜和合。不持刀杖恐
人。死生天上。從天來下生人間即少病。人於
世間喜瞋怒。聞善語亦怒。聞惡語亦怒。見賢
者亦怒。見愚者亦怒。不別善惡但欲瞋怒。死
入地獄中。地獄中罪竟。復爲人而無色。素黃

⑩不十(而)⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

生。是汝父名兜羅。於是鵝鵝摩牢兒羅子。於世尊倍增上瞋恚不樂。罵世尊。世尊。誹謗世尊。此沙門瞿曇虛妄語。白。於世尊曰。此瞿曇。我父兜羅摩牢行施與。常行轆轤常事於火。彼身壞死已生妙梵天上。此何以故當生狗中。此摩牢。以汝增上慢彼父兜羅亦復爾。是故生瞋惡狗中。說偈曰

梵志增上慢 此終生六趣

鷄猪狗野狐 驢。刑地獄中

汝摩牢。我所說若不信者。汝摩牢便可還家。到已語白狗作如是言。實白狗汝本生時。是我父兜羅者還上牀褥。汝摩牢。彼白狗便當還上牀褥上。汝白狗本生時。是我父兜羅者。當於金鉢中食粳米肉。此摩牢。彼白狗當於金鉢中食粳米肉。彼白狗本生時。是我父兜羅者。當示我父遺財。汝本藏舉我今不知處。此摩牢。彼白狗當示汝本父遺財汝所不知。於是鵝鵝摩牢兒羅子聞世尊所說。善思惟念。習誦已。離世尊還至家。到已語白狗作如是言。此白狗。若本生時是我父兜羅者。當還上牀褥坐。彼白狗便還上牀褥坐。此白狗。本生時若是我父兜羅者。當於金鉢中食粳米肉。彼白狗便於金鉢中食粳米肉。此白狗。本生時是我父兜羅者。白狗當示我本父遺財。汝本藏舉我今不知處。於是彼白狗下床褥已至本臥處。到已於本臥處床四脚下。以口足。爬地。令鵝鵝摩牢兒羅子大得錢財。於是鵝鵝摩牢兒羅子大得錢財。大得利極歡喜善心生。以右膝著地叉手向祇樹

給孤獨園。三自稱名姓字。真實沙門瞿曇語。

實沙門瞿曇不妄言。沙門瞿曇。三自稱名姓

已。出舍衛城往詣祇樹給孤獨園。彼時世尊

無量百衆在前圍遶而爲說法。世尊遙見鵝

鵝摩牢兒羅子從遠而來。見已世尊告諸比

丘。汝諸比丘。見彼鵝鵝摩牢兒羅子從遠來

不。唯然世尊。若以此時鵝鵝摩牢兒羅子命

終者。如屈。申臂頃生於善處。何以故。彼於

我有善心故。衆生因善心故。身壞死時生善

處天上。彼時鵝鵝摩牢兒羅子往世尊所。到

已共世尊面相慰勞。面相慰勞已却坐一面。

鵝鵝摩牢兒羅子却坐一面已。世尊告曰。此

摩牢。如。如我所說。白狗者實如我所言不

如。如沙門瞿曇所說。白狗者實如所言無有

異。此沙門瞿曇。我更欲有所問。當聽我所

問。此摩牢。當問隨意所樂。此瞿曇。何因何緣

俱受人身。便有高下好惡清濁。此瞿曇。有長

命短命者。有無病者有病者。有有者有醜者。

有貴者有賤者。有所能者無所能者。有多錢

財者無多錢財者。有惡智者有智慧者。此摩

牢。衆生因緣故。因行故緣行故作行故。隨衆

生所作行。令彼彼有好惡高下。此沙門瞿曇。

略所說未廣分別。我不解其義。唯願沙門瞿

曇。當爲善說。令我當從沙門瞿曇。所略說法

未廣分別。當知其義。是故摩牢。當善聽之善

思惟念。我當爲說。唯然瞿曇。鵝鵝摩牢兒羅

子受世尊教。世尊告曰。此摩牢。何所因何所

緣。若男若女有命短者。此摩牢。或一若男若

女。極生血汚其手。近於惡無有慈。斷一切衆

生命下至蟻子。因此行故。如是所因如是所

行。身壞死時生惡趣泥犁中。來生此人間命

便短。何以故摩牢。彼所行短。是故令或一若

男若女行殺生。是爲摩牢當見是行報故。此

摩牢。復何因復何緣。令或一若男若女有命長

者。此摩牢。或一若男若女棄於殺離於殺。

捨除刀杖常有羞恥。於一切衆生欲令安隱

淨於殺意。彼因此行。如是所因如是所行。身

壞死時。至善處天上。來生此人間命則長。何

以故摩牢。彼爲命長行故。而令或一若男若

女離於殺棄於殺。是爲摩牢當知是行報故。

此摩牢。何所因何所緣。而令或一若男若女

多有病。此摩牢。或一若男若女觸燒於衆生。

彼觸燒衆生。或以手或以石。或以杖或以刀。

彼因此行。如是所因如是所行。身壞死時生

惡趣泥犁中。來生此人間多有病痛。何以

故。此摩牢。彼作病行故。而令或一若男若女

觸燒衆生。是故摩牢。當知是行報故。此摩

牢。復何因復何緣。而令或一若男若女無有

病。此摩牢。或一若男若女不觸燒衆生。彼不

觸燒衆生。不以手不以石。不以刀不以杖。彼

因此行因此故因此行故。身壞死時生善處

天上。來生人間無有病痛。何以故。此摩牢。彼

作無病行故。而令或一若男若女不觸燒衆

生。是故摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因

復何緣。或一若男若女有醜者。此摩牢。或一

若男若女多有瞋恚多有憂感。彼少有所言

便有瞋恚憂感不樂。住於瞋恚生瞋恚廣說

誹謗因此行因此故。因此行故身壞死時生

惡趣泥梨中。來生人間形色弊惡。何以故。彼作弊惡行故。而令或一若男若女。懷慈愛感。是為摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。形色好。此摩牢。或一若男若女。不多瞋恚。不多憂感。若有以惡瞋言說者。彼亦不恚。亦不恨。亦不憂感。不住於恚。不生瞋恚。不以恚恨。彼因此行。以此行。因此行。故身壞死時。生善處天上。來生此人。間形色則妙。何以故。此摩牢。彼行妙行。故而令或一若男若女。無有瞋恚。亦無憂感。是故摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。少有所能。此摩牢。或一若男若女。有貪嫉。發於貪嫉。彼見他有恭敬。施財物。已便發於貪嫉。他所有令我得。彼因此行。因行故。緣行故。身壞死時。生惡趣泥梨中。來生此人。間少有所能。何以故。此摩牢。彼作少有所能行故。而令或一若男若女。貪嫉。發於貪嫉。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。極有所能。此摩牢。或一若男若女。無有貪嫉。不發貪嫉。彼見他恭敬財物。施已。不發於貪嫉。他所有。令我得。彼以此行。因此行。緣此行。身壞死時。生善處天上。來生人間。極有所能。何以故。摩牢。彼作極有所能行故。而令或一若男若女。無有貪嫉。不發貪嫉。是故摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。生下賤家。此摩牢。或一若男若女。自大憍慢。應當恭敬。而不恭敬。應當承事。而不承事。應當禮事。而不禮事。應當供養。而不供養。應當

施。座而不施。座。應當示導。而不示導。應當禮事。起恭敬。又手向。而不禮事。起恭敬。又手向。因此行。緣此行。有此行。故。身壞死時。生惡趣泥梨中。來生人間。在下賤家。何以故。此摩牢。彼為下賤行故。而令或一若男若女。自大憍慢。是為摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。生豪貴家。此摩牢。或一若男若女。不自大。不憍慢。應當恭敬。而恭敬。應當承事。而承事。應當禮事。而禮事。應當供養。而供養。應當施。座而施。座。應當示導。而示導。應當禮事。起恭敬。又手向。而禮事。起恭敬。又手向。彼因此行。緣此行。以此行。故。身壞死時。生善處天上。來生此人。間在豪貴家。何以故。此摩牢。彼作豪貴行故。而令或一若男若女。不自大。不憍慢。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。少有錢財。此摩牢。或一若男若女。不施與非施主。彼不行施。沙門婆羅門。貧窮下賤。方來乞者。飲食衣被。華蓋塗香。床臥。舍明燈。給使。彼此行。緣此行。以此行。故。身壞死時。生惡趣泥梨中。來生此人。間少有錢財。何以故。此摩牢。彼作少錢財行故。而令或一若男若女。少有錢財。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。多有錢財。此摩牢。或一若男若女。施與為施主。彼施與沙門婆羅門。貧窮下賤。方來乞者。飲食衣被。華蓋塗香。床臥。舍明燈。給使。彼此行。緣此行。以此行。故。身壞死時。生善處天上。來生此人。間多有錢財。何以故。此摩牢。彼作

多錢財行故。而令或一若男若女。多有錢財。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。惡智。此摩牢。或一若男若女。為衆生。不能往問。謂彼有名。稱沙門婆羅門。往彼已。不隨時間。其義。亦不論此諸賢。何者是善。不善。何者是好。不好。何者是惡。何者是醜。何者是黑。是白。何者黑。白。何者見法。何者後世戒義。何者為善。非惡。從彼聞已。以此行。故。身壞死時。生惡趣泥梨中。來生此人。間有惡智。何以故。此摩牢。彼作惡智行故。而令或一若男若女。為衆生。不能往問。此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若女。有智慧。此摩牢。或一若男若女。為衆生。能往問。謂彼有名。稱沙門婆羅門。往彼已。隨時問其義。能論此。諸賢。何者是善。不善。何者是好。不好。何者是醜。是妙。何者是黑。是白。何者是黑。白。何者見法。義。何者後世戒義。何者為善。非惡。從彼聞已。以此行。故。身壞死時。生善處天上。來生此人。間則有智慧。何以故。此摩牢。彼作智慧行故。而令或一若男若女。為衆生。能往問。是為摩牢。當知是行報故。此摩牢。若作短命行。行已則受短命。若作長命行。行已則受長命。若作病行。行已則有多病。若作非病行。行已則無有病。若作醜行。行已則受其醜。若作形色好行。行已則受好形色。若作少有所能行。行已則受少有所能。若作多有所能行。行已則受多有所能。若作下賤行。行已則受下

一者自行殺生。二者勸他令殺。三者讚歎殺法。四者見殺隨喜。五者於惡憎所。欲令毀滅。六者見怨滅已。心生歡喜。七者壞他胎藏。八者教人毀壞。九者建立天寺。屠殺衆生。十者教人戰鬪互相殘害。以是十業得短命報。復有十業。能令衆生得長命報。一者自不殺生。二者勸他不殺。三者讚歎不殺。四者見他不殺。心生歡喜。五者見彼殺者。方便救免。六者見死怖者。安慰其心。七者見恐怖者。施與無畏。八者見諸患苦之人。起慈愍心。九者見諸急難之人。起大悲心。十者以諸飲食。惠施衆生。以是十業。得長命報。

復有十業能令衆生得多病[＊]報。一者好喜打拍一切衆生。二者勸他令打。三者讚歎打法。四者見打歡喜。五者惱亂父母。令心憂惱。六者惱亂賢聖。七者見怨病苦。心大歡喜。八者見怨病愈。心生不樂。九者於怨病所。與非治藥。十者宿食不消。而復更食。以是十業得多病報。

復有十業。能令衆生得少病^水報。一者不喜打
拍一切衆生。二者勸他。不打三者讚。不打
法。四者見不打者。心生歡喜。五者供養父
母及諸病人。六者見賢聖。病瞻視俱養。七者
見怨病愈。心生歡喜。八者見病苦者。施與良
藥。亦勸他施。九者於病苦衆生。起慈愍心。十
者於諸飲食。能自節量。以是十業。得少病

復有十業。能令衆生得醜陋報。一者好行忿怒。二者好懷嫌恨。三者誑惑於他。四者惱亂。

衆生。五者於父母所。無愛敬心。六者於賢聖所。不生恭敬。七者侵奪賢聖資。生田業。八者於佛塔廟。斷滅燈明。九者見醜陋者。毀皆輕賤。十者習諸惡行。以是十業。得醜陋報。復有十業。能令衆生得端正報。一者不瞋。二者施衣。三者愛敬父母。四者尊重賢聖。五者塗飾佛塔。六者掃灑堂宇。七者掃灑僧地。八者掃灑佛塔。九者見醜陋者。不生輕賤。起恭敬心。十者見端正者。曉悟宿因。以是十業得端正報。

復有十業能令衆生得得小威勢勢報。一者於諸衆生起嫉妬心。二者見他得利心生惱熱。三者見他失利其心歡喜。四者得於他名譽起嫉惡心。五者得見失名譽心大忻悅。六者退善提心毀佛形像。七者於己父母及賢聖所無心奉侍。八者得勸人修習少威得德業。九者障他修行大威德業。十者見少威德者心生輕賤。以是十業得少威勢報。

復有十業能令衆生得大威勢*報。一者於諸衆生心無嫉妬。二者見他得利。心生歡喜。三者見他失利。起憐愍心。四者*於他名譽心生忻悅。五者見失名譽。助懷憂惱。六者發菩提心。造佛形像。奉施寶蓋。七者於己父母及賢聖所恭敬奉迎。八者勸人棄捨少威德業。九者勸人修行大威德業。十者見無威德。不生輕賤。以是十業。得大威勢報。

復有十業。能令衆生得下族姓報。一者不知敬父。二者不知敬母。三者不知敬沙門。四者不知敬婆羅門。五者於諸尊長。而不敬仰。

六者於諸師長。不奉迎供養。七者見諸尊長。不迎逆請坐。八者於父母所。不遵教誨。九者於賢聖所。亦不受教。十者輕蔑下族。以是十業。得下族姓報。

復有十業能令衆生得上族姓*報。一者善知敬父。二者善知敬母。三者善知敬沙門。四者善知敬婆羅門。五者敬謹尊長。六者奉迎師長。七者見諸尊長。迎逆請坐。八者於父母所。敬受教誨。九者於賢聖所。尊敬受教。十者不輕下族。以是十業得上族姓報。

復有十業能令衆生得少資生[＊]報。一者自行偷盜。二者勸他偷盜。三者護歎偷盜。四者見盜歡喜。五者於父母所減撤生業。六者於賢聖所侵奪資財。七者見他得利。心不歡喜。八者障他得利。爲作留難。九者見他行施。無隨喜心。十者見世間飢饉。心不憐愍。而生歡喜。

以是十業得少資生報
復有十業能令衆生得多資生報。一者自離
偷盜。二者勸他不盜。三者讚歎不盜。四者見
他不盜。心生歡喜。五者於父母所。供奉生
業。六者於諸賢聖給施所須。七者見他得
利。心生歡喜。八者見求利者。方便佐助。九者
見樂施者。心生忻悅。十者見世中飢餓。心
生憐愍。以是十業得多資生報。

復有十業。能令衆生得邪智*報。一者不能諮問_○智慧沙門婆羅門。二者顯說惡法。三者不能受持修習正法。四者讚非定法。以爲定法。五者恡法不說。六者親近邪智。七者遠離正智。八者讚歎_○邪見。九者棄捨正見。十者

○惡情所二所惡情之人○ ○教人戰闘二戰闘自作教人の○ ○〔之人〕一○ ○〔之人〕一○ ○食十(因縁)○ ○不二未○ ○金皆○
三破○ ○不打二人不令殺○ ○不取不離○ ○供養十(自己)○ ○病二有病患者○ ○生十(及縁)○ ○廟十(之所)○ ○廿百○
○父母十(尊長)○ ○實聖十(道徳)○ ○五者十(恒常)○ ○佛十(善念)○ ○清濁二清淨汚濁○ ○福二福○ ○平治○
○弟因十(知識徳恵)○ ○小二少○ ○於他二見他得好* ○見失二若見他失○ ○嗔十(嗔)○ ○施二施○ ○猪十
(隨友)○ ○廣二廣○ ○机二機* ○實聖十(尊長)○ ○忻悅二悅欣 ○(若)十足 ○臨十(時)○ ○智慧十(大徳)○
○沙門十(及) ○邪見十(法行)○

復有十業。能令衆生得人趣報。一者不殺。

地獄業已無慙無愧而不厭離。心無怖畏。反

復有業初樂後苦。若有衆生。爲人所勸。歡喜行施。施心不墜。後還追悔。以是因緣。生在人間。先雖富樂。後還貧苦。是名先樂後苦。復有業初苦後樂。若有衆生。爲人勸導。挽仰少施。施已歡喜。心無慙悔。以是因緣。生在人間。初時貧苦。後還富樂。是名初苦後樂。復有業初苦後苦。若有衆生。離善知識。無人勸導。乃至不能少行惠施。以是因緣。生在人間。初時

〇見癡二若見愚癡 〇智有十(隨點) 〇聞持十(弘護) 〇正法二真正法要 〇智十(慧) 〇攝護二守護持 〇勸修二精勤修習 〇邪見十(惡人) 〇無見十(見) 〇懷德十(愛者) 〇病因十(因) 〇懷遇十(枯渴) 〇所謂十(微妙) 〇定二空因 〇想十(處) 〇(者)一* 〇心十(放重布) 〇非十(是) 〇增上十(勇猛)* 〇不十(生) 〇增上殷重二殷重增上

貧苦。後還貧苦。是名初苦後苦。復有業初樂後樂。若有衆生。近善知識。勸令行施。便生歡喜。堅修施業。以是因緣。生在人間。初時富樂。後亦富樂。

復有業貧而樂施。若有衆生。先曾行施。不遇福田。流轉生死。在於人道。以不遇福田故。果報微劣。隨得隨盡。以習施故。雖處貧窮。而能行施。復有業富而慳貪。若有衆生。未曾布施。遇善知識。暫行一施。值良福田。以田勝故。資生具足。先不習故。雖富而慳。復有業富而能施。若有衆生。值善知識。多修施業。遇良福田。以是因緣。巨富饒財。而能行施。復有業貧而慳貪。若有衆生。離善知識。無人勸導。不能行施。以是因緣。生在貧窮。而復慳貪。

復有業能令衆生得身樂。而心不樂。如有福凡夫。復有業能令衆生得心樂。而身不樂。如無福羅漢。復有業能令衆生得身心俱樂。如有福羅漢。復有業能令衆生得身心俱不樂。如無福凡夫。

復有業能令衆生命盡而業不盡。若有衆生。從地獄死。還生地獄。畜生餓鬼。乃至人天阿修羅等。亦復如是。是名命盡而業不盡。復有業能令衆生業盡而命不盡。若有衆生。樂盡受苦。苦盡受樂等。是名業盡而命不盡。復有業能令衆生業命俱盡。若有衆生。從地獄滅。生於畜生。及以餓鬼。乃至人天阿修羅等。是名業命俱盡。復有業能令衆生業命俱不盡。若有衆生。盡諸煩惱。所謂須陀

洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢等。是名業命俱不盡。

復有業能令衆生。雖生惡道。形容殊妙。眼目端嚴。膚體光澤。人所樂見。若有衆生。因欲煩惱。起破戒業。以是因緣。雖生惡道。形容殊妙。眼目端嚴。膚體光澤。人所樂見。

復有業能令衆生。生於惡道。形容醜陋。膚體龜瘻。人不喜見。若有衆生。從瞋煩惱起破戒業。以是因緣。生於惡道。形容醜陋。膚體龜瘻。人不喜見。

復有業能令衆生。生於惡道。身口臭穢。諸根殘缺。若有衆生。從癡煩惱起破戒業。以是因緣。生於惡道。身口臭穢。諸根殘缺。

復有十業。得外惡報。若有衆生。於十不善業。多修習故。感諸外物。悉不具足。一者。以殺業故。令諸外報。大地鹹鹵。藥草無力。

二者。以盜業故。感外霜雹。蟲蛇蟲等。令世飢饉。三者。邪淫業故。感惡風雨。及諸塵埃。四者。妄語業故。感生外物。皆悉臭穢。五者。兩舌業故。感外大地。高下不平。峻崖峻谷。株杌

樣業。六者。惡口業故。感生外報。瓦石沙礫。龜鼃惡物。不可觸近。七者。綺語業故。感生外報。令草木凋林。枝條棘刺。八者。以貪業故。感生外報。令諸苗稼。子實微細。九者。以瞋業故。感生外報。令諸樹木。果實苦澁。十者。以邪見業故。感生外報。苗稼不實。收穫稀少。以是十業。得外惡報。

復有十業。得外勝報。若有衆生。修十善業。與上相違。當知即獲十外勝報。

若有衆生。禮佛塔廟。得十種功德。一者得妙色好聲。二者有所發言。人皆信伏。三者處處衆無畏。四者天人愛護。五者具足威勢。六者威勢衆生。皆來親附。七者常得親近諸佛菩薩。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名禮佛塔廟得十種功德。

若有衆生。奉施寶蓋。得十種功德。一者處世如蓋。覆護衆生。二者身心安隱。離諸熱惱。三者一切敬重。無敢輕慢。四者有大威勢。五者常得親近諸佛菩薩大威德者。以爲眷屬。六者恒作轉輪聖王。七者恒爲上首。

修習善業。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施寶蓋得十種功德。

若有衆生。奉施繒幡。得十種功德。一者處世如幢。國王大臣。親友知識。恭敬供養。二者豪富自在。具大財寶。三者善名流布。遍至諸方。四者形貌端嚴。壽命長遠。五者常於生處。施行堅固。六者有大名稱。七者有大威德。八者生在上族。九者身壞命終。生於天上。十者速證涅槃。是名奉施繒幡得十種功德。

若有衆生。奉施鐘鈴。得十種功德。一者得梵音聲。二者有大名聞。三者自識宿命。四者所有出言。人皆敬受。五者常有寶蓋。以自莊嚴。六者有妙瓔珞。以爲服飾。七者面貌端嚴。見者歡喜。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施鐘鈴得十種功德。

若有衆生。奉施衣服。得十種功德。一者面

○道二亦○ ○(是名初苦後苦)六字一○ ○能二樂○ ○形容一○ ○二身修善毛色殊勝○ ○業十(能令衆生)○ ○以二其○ ○殺十(生)○ ○感一樂二山隱○ ○果二樂○ ○禮二恭敬禮諸○ ○功德十(何等以十)○ ○二其言辭○ ○(堂堂)十處○ ○天人十(世間)○ ○名禮十(非諸)○ ○如蓋二猶如家蓋○ ○一切十(世間)○ ○者十(勸導)○ ○禮二○ ○如幢二於如寶蓋○ ○經二○ ○師二○ ○

若有衆生。生施器皿。得十種功德。一者處世如器。二者得善法津澤。三者離諸渴愛。四者若渴思水。流泉涌出。五者終不生於餓鬼道中。六者得天妙器。七者遠離惡友。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施器皿得十種功德。

若有衆生。奉施飲食。得十種功德。一者得命。二者得色。三者得力。四者獲得安無礙。五者得無所畏。六者無諸懈怠。爲衆敬仰。七者衆人愛樂。八者具大福報。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施飲食得十種功德。若有衆生。奉施靴履。得十種功德。一者具足妙乘。二者足下安平。三者足趺柔軟。四者遠涉輕健。五者身無疲極。六者所行之處。不爲荊棘瓦礫損壞其足。七者得神通力。八者具諸給使。九者命終生天。十者速證涅槃。是名奉施靴履得十種功德。

若有衆生。奉施香華。得十種功德。一者處
世如花。二者身無臭穢。三者福香戒香。遍
諸方所。四者隨所生處。鼻根不壞。五者超勝
世間。爲衆歸仰。六者身常香潔。七者愛樂
正法。受持讀誦。八者具大福報。九者命終生
天。十者速證涅槃。是名奉施香花得十種功
德。

若有衆生。恭敬合掌。得十種^{*}功德。一者得勝福報。二者生於上族。三者得勝妙色。四者得勝妙聲。五者得勝妙蓋。六者得勝妙辯。七者得勝妙信。八者得勝妙戒。九者得勝妙多聞。十者得勝妙智。是名恭敬合掌得十種功德。

爾時世尊說此法已。首迦長者於如來所得淨信心。爾時首迦頭面禮佛。作如是言。我今請佛往舍婆提城到我父所。忉提長者家願令我父及一切衆生。長夜安樂。爾時世尊爲利益故默然受請。爾時首迦聞佛所說。心大歡喜。頂禮而退。

佛爲首迦長者說業報差別經

No. 81 (No. 26 (170), Nos. 78-80)

西天^④中印度慈爛駄囉國密林寺
三藏明教大師賜紫沙門^⑤臣天息
災奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊食時著衣持鉢。入舍衛城次第乞食。至兜憍野子輪迦長者舍。在門外立。是時輪迦長者家有一犬名曰商佉。常在門首。於是長者常用銅器盛以美飯。與商佉食。犬見世尊瞋恚而吠。爾時世尊謂商佉言。汝由未悟見我乃吠。作是語時。商佉轉惡心生瞋恨。卽離本處往廚檀座下。是時輪迦長者出舍。門外見犬在於廚檀座下。長者問言。誰瞋於汝。商佉默然。是時輪迦長者又復問言。賢子。誰人瞋汝商佉。對曰。沙門瞿曇而來在此於門下立。我見乃吠。彼沙門瞿曇作如是言。汝由未悟今乃更吠。我聞此語心生瞋怒。起離本處來＊栴檀座下。是時輪迦聞是語已。發大瞋怒出舍衛城。往彼祇樹給孤獨園。爾時世尊與無量百千諸比丘衆。前後圍遶在座說法。④於是世尊遙見輪迦長者遠路而來。告諸比丘。汝等。見此輪迦長者遠來④已不。諸比丘言。唯然已見。世尊告言。此長者子。向於佛所而發瞋心。命終之後如箭射那墮大地獄。何以故。虛妄計執分別彼我。起瞋煩惱毀謗於佛。墮諸惡趣受苦無量。又復於我心生輕謗。一切衆生亦復如是。爾時世尊告諸比丘。而說頌曰

於佛起惡心	毀謗生輕慢
入大地獄中	受苦無窮盡
有諸數取趣	於師及比丘
暫時起惡心	命終墮地獄
若於如來處	起大瞋恨心

●經十(徒勤)●世十(淨妙)●常十(清淨)●(人中)十得●善惡一懸=諸善惡之法智離明了●(隨處)十除●在二
不●初二力●(萬音通者)一●(宋)十西●(中印)門二十一字二譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師●
藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師●(臣)一●(唐)二●於二如●已二以●

皆墮惡道中 輪迴恒受苦

是時兜備野子來詣佛所頂禮佛足。於世尊前種種語言。柔和善順稱歎如來。說是語已。在一面立而白佛言。世尊。以何因緣到於我舍。佛告輪迴長者言。食時已至。吾乃著衣持鉢入舍衛城。次第乞食。遂至汝舍在門下立。是時商估處於門首。銅器之內飲食之大。商估見吾在門下立。纔見乃吠。我言。商估。汝由未悟何故見吠。犬聞是語。遂生瞋怒。往詣別處。是時長者白世尊言。此犬商估。過去宿因。不知云何。願佛演說。佛言。且止。勿問此事。汝若聞此。倍生懊惱。不可忍矣。輪迴長者如是三請。白佛言。世尊。唯願爲我演說斯事。我等樂聞。

爾時世尊告長者言。汝今諦聽善思念之。吾今爲汝分別演說。此犬汝父兜備野身。於過去生妄計此身無我計我。憍貪嫉妬不行惠施。貪惜財物不信三寶。墮畜生中。今犬商估是長者父。輪迴長者復白世尊。我父兜備野。在生之日常行布施。祭祀火天及諸鬼神。彼身決定得生梵天受大富樂。何故復墮畜類之中。此事難信。佛告長者言。汝父兜備野。由是分別妄生計執。不行惠捨。不信三寶。以此因緣墮此類中。復告長者。吾今所說恐汝難信。當自還家問於商估。是時長者辭佛歸家。到已告言。商估。汝實我父是兜備野。此犬却坐栴檀之座。長者復言。商估。實是我父兜備野。不可就銅盤食此肉飯。商估即食。食已又復告言。若實我父是兜備野。當何所表爲。

顯奇異。於時商估聞是語已。從座而起詣本住處。於栴檀座下以鼻觸地。以足掘出四大鐵甕。滿中盛金瓶盤雜器。是時輪迴長者見此希奇金銀珍寶。踊躍歡喜愛護覆藏。於是長者出舍衛城往詣佛所一心歸依。爾時世尊與無量百千比丘衆等在座說法。於是世尊告諸比丘。汝見兜備野子鸚鵡長者遠來。已不諸比丘言。唯然已見。佛告比丘。今此長者身謝命終。如捨重擔往生天上。因於我所歡喜踊躍。發誠諦心獲報如是。爾時世尊告諸比丘。而說頌曰。

此一數取趣 發心見我喜

命終往生天 如捨於重擔

若於說法師 如來及比丘

暫時心歡喜 獲果亦如是

爾時世尊說此偈已。於是輪迴長者往詣佛所。頭面禮足歡喜無量。種種稱讚歎未曾有。說是語已。在一面立。於是世尊告輪迴言。此商估犬。實是汝父。長者白言。唯然世尊。如佛所說。真實不虛。所有疑惑皆悉除斷。爾時輪迴長者白世尊言。一切有情天壽長命有病無病。端嚴醜陋貴賤種族。聰明愚鈍柔和麤曠。其事非一。因果善惡報應云何。佛告輪迴長者子言。善哉善哉。汝應諦聽善思念之。今爲汝說。一切有情作業修因善惡不等。所獲報應貴賤上下。種族高低差別亦殊。我今略說如斯之事。若廣分別其義甚深。是時長者重白佛言。願佛演說。爾時佛告長者言。汝應善聽。一切有情造種

種業起種種惑。衆生業有黑白。果報乃分善惡。黑業三塗受報。白業定感人天。又業有分限命乃短長。復次補特伽羅有業。多病少病端嚴醜陋。或復有業補特伽羅。富貴貧窮聰明智慧根鈍愚闇。或復有業補特伽羅。生三惡趣。或復有業生欲界人天乃至有頂。或復有業補特伽羅。遠遊及近。或復有業補特伽羅。所求不遂。或復有業不求自至。或復有業補特伽羅。成就難易有成不成。或復有業補特伽羅。地獄壽命則滿中天輕重不等。或復有業補特伽羅。富貴貧窮先後不定。或復有業補特伽羅。富貴貧窮。布施愛樂慳吝不定。或復有業補特伽羅。壽命長短於中不定。或復有業補特伽羅。身心快樂苦惱不定。或復有業補特伽羅。形貌端嚴光潤愛樂。或復醜陋醜惡嫌厭。或復有業補特伽羅。諸根具足不具足等。

爾時佛告長者子言。有十善業應當修習。若十惡業汝應除斷。於是長者白佛言。世尊。有情短命何業所獲。佛告長者子言。殺生所獲。復次殺業然有十種。一。自手殺。二。勸他殺。三。慶快殺。四。隨喜殺。五。懷胎殺。六。勸墮胎殺。七。酬冤殺。八。斷男根殺。九。方便殺。十。役他殺。如是十種獲短命報。復云何業獲報長命。有十種業。何等爲十。一。離自手殺。二。離勸他殺。三。離慶快殺。四。離隨喜殺。五。救刑獄殺。六。放生。七。施他無畏。八。慈恤病人。九。惠施飲食。十。幡燈供養。如是十種獲長命報。復云何業獲報多病。有十種業。何等爲十。一。自壞有

情。二勸他令壞。三隨喜壞。四讚歎壞。五不孝父母。六多結宿冤。七毒心行樂。八慳吝飲食。九輕慢聖賢。十毀謗師法。如是十種獲報多病。復云何業獲報少病。有十種業。何等爲十。一不損有情。二勸他不損。三不隨喜損。四不讚歎損。五離慶快損。六孝養父母。七尊重師長。八不結宿冤。九施僧安樂。十施藥飲食。如是十種獲少病報。復云何業獲報隨順。有十種業。何等爲十。一恒起瞋忿。二恣縱慢心。三不孝父母。四恒恣貪癡。五毀謗聖賢。六侵奪款逼。七盜佛光明。八戲弄他醜。九壞佛光明。十行非梵行。如是十種獲報隨順。復云何業獲報端嚴。有十種業。云何十業。一修慈忍。二惠施佛塔。三塗掃塔寺。四修嚴精舍。五莊嚴佛像。六孝養父母。七尊重聖賢。八謙卑離慢。九梵行無缺。十遠離損害。如是十種獲報端嚴。復云何業獲報族卑賤。有十種業。云何十種。一貪愛名利不修德行。二嫉妬他榮。三輕毀父母。四不遵師法。五譏謗賢善。六親近惡友。七勸他作惡。八破壞他善。九貨易經像。十不信三寶。如是十種獲報卑賤。復云何業得豪族富貴。有十種業。何等爲十。一離嫉妬。二慶他名利。三尊重父母。三信崇師法。四發菩提心。五施佛傘蓋。六修嚴塔寺。七懺悔惡業。八廣修施行。九勸修十善。十信崇三寶。如是十種獲報豪貴。復云何業獲人間惡報。有十種業。云何十種。一恣縱我慢。三輕慢父母。三輕慢沙門。四輕慢婆羅門。五輕毀賢善。六輕慢親族。七不信因果。八輕慢自身。九

憎嫌他人。十不信三寶。如是十種獲人間惡報。復云何業獲人中勝報。有十種業。云何十種。一謙卑離慢。二尊重父母。三尊重沙門。四信崇婆羅門。五愛護親族。六尊重賢聖。七修十善。八不輕慢補特伽羅。九尊重師法。十諸信三寶。如是十種獲人中勝報。復云何業獲報孤貧。有十種業。云何十種。一恒行劫盜。二勸他劫盜。三讚歎劫盜。四隨喜劫盜。五毀謗父母。六謗謫聖賢。七障礙他施。八嫉他名利。九慳吝財物。十輕毀三寶。願常飢餓。如是十種獲報孤貧。復云何業獲大福德。有十種業。云何十種。一離劫盜。二離勸他非。三離隨喜盜。四孝養父母。五信崇聖賢。六慶他名利。七廣行惠施。八不嫉名利。九不慳財寶。愛恤孤貧。十供養三寶。如是十種獲福廣大。復云何業獲報愚鈍。有十種業。云何十業。一謂此補特伽羅。不信沙門亦不親近。二不信婆羅門。三不信師法亦非親近。四隱法不傳。五伺師法短。六遠離正法。七斷滅善法。八謗毀賢智。九習學非法。十毀謗正見稱揚邪見。如是十種獲報愚鈍。復云何業獲大智慧。有十種法。云何十法。一謂此補特伽羅。親近沙門深信求法。二信婆羅門。三親近師法。求解深義。四尊重三寶。五遠離愚癡。六不謗師法。七求於深智。八傳法利生令不斷滅。九遠離非法。十稱揚正見離諸邪見。如是十法獲大智慧。復云何業獲地獄報。有十種法。云何十種。一不善身業。二不善口業。三不善意業。四恒起身見。五恒起邊見。六邪見不息。七

作惡不織。八淫欲邪行。九毀謗聖賢。十壞滅正法。如是十業獲地獄報。復云何業獲畜生報。有十種業。云何爲十。一中品惡身業。二中品惡語業。三上品惡意業。四起種種貪。五起種種瞋。六起種種癡。七布施非法。八禁呪厭術。九毀菩薩梵行。十起常邊見人死爲人。如是十業獲報畜生。復云何業獲報餓鬼。有十種業。云何十業。一更惡身業。二更惡口業。三更惡意業。四貪吝財物不行惠施。五起大邪見。六我慢自恃輕毀賢良。七障礙他施。八不恤飢渴。九慳吝飲食不施佛僧。十他獲名利方便離隔。如是十業獲報餓鬼。復云何業獲報人間。有十種業。何等十業。一離殺生。二離不與取。三離非梵行。四離虛誑語。五離雜穢語。六無離間語。七離惡惡語。八離飲酒食肉。九離癡闇。十離邪見。諸信三寶。修如是等十種善業。獲報人間。復次修習何業得生欲天。修十善業得生彼天。復修何業得生色界。修十定善得生彼天。復修何業得生於彼四無色界。修習三摩鉢底爲因。得生彼天。何等爲四。遠離一切色。作無邊空想。復修彼定伏除彼障。命終之後生彼無邊處。復遠離塵識細識現前。作無邊想伏除彼障。復修彼定後生彼天。遠離無所有處障染。復修彼定後生彼天。遠離彼障復修彼定。命終之後得生非想非非想處。復次修習何業不生無間。修諸善業迴向所求。決定得生諸善趣中。不入無間。復次修習何業感得何果。若修善業感可愛果。若造惡業感非愛果。若遠離

此善不善業。愛非愛果終不可得。譬如慈女商主遠行久不歸家。子無由得。復云何業而不得果。所修惡業迴心發露。省悟前非。思惟嫌厭。心念口言。作意專注。重重懺悔。此業雖作而不受果。善業亦然。復云何業得身心圓滿。修習忍辱。得身相圓滿。修習聞思。得心圓滿。此業修習必定得果。復云何業。修作已後而非散失。若有善業已作不悔。亦不嫌厭。而非擾惱。又非癡無。不說是非。而不遠離。亦非躁撓。作如是行。此業修習終非散失。定受於果。復云何業而不得果。修無記業。不得其果。復云何業。補特伽羅。地獄壽命而無中天。此補特伽羅。作彼業已。而不悔。亦不嫌厭。又不撥無。心不擾惱。不說是非。又不躁撓。行如此行。天受當知。作彼業。補特伽羅。地獄壽命而無中天。復云何業。有補特伽羅。處處地獄中。壽量不滿。此補特伽羅。作彼業已。而乃嫌悔。煩惱自毀。省悟前非。遠離彼業。而不躁撓。行如是行。此補特伽羅。作彼業已。地獄中。生不滿壽命。復云何業。有補特伽羅。地獄中。生即便命終。此補特伽羅。作彼業已。悔嫌躁撓。說言。擲無。解除遠離。煩惱鋒利。不可愛樂。我更不作。如阿闍世王。作殺父罪。已悔過。發露。我作惡業。應當自受。對佛懺悔。解說前非。佛怒彼王。令觀罪性。從緣幻有了。不可得故。此補特伽羅。處處地獄中。即便命終。復云何業。有補特伽羅。先受快樂。後受苦惱。此補特伽羅。初行布施。愛樂歡喜。施已心悔。故。此補特伽羅。生在人中。處上種族。金

銀珍寶象馬車乘。悉皆具足。父母妻子吏民。知識圓滿無缺。乃至庫藏亦復如是。故得果時。先受快樂。後乃苦惱。復云何業。有補特伽羅。先受貧苦。後乃快樂。此補特伽羅。由昔因時。用下品心。微分布施。捨已不悔。後乃歡喜。故。此補特伽羅。生在人中。種族卑下。飲食珍寶。悉皆乏少。亦不自在。後漸增長。財物廣大。乃至種種寶具。無有乏少。故。此補特伽羅。後得果時。先乃貧苦。後受快樂。復云何業。有補特伽羅。先受快樂。後亦快樂。此補特伽羅。未施歡喜。正施施已。歡喜。三時無悔。此補特伽羅。生在人中。於富貴家。上種族中。父母妻子吏民。親友圓滿具足。庫藏珍寶。象馬牛羊。乃至園林田宅。無不具足。自在受用。故。此補特伽羅。先受快樂。後亦快樂。復云何業。有補特伽羅。先無快樂。後無快樂。常受苦惱。此補特伽羅。先無施心。亦無良友。勸令布施。又無信心。貪惜珍寶。從始至終。絕施絕毫。故。此補特伽羅。若生在人中。處下種族。貧窮困苦。財寶飲食。田宅資具。乃至眷屬。悉皆乏少。先無快樂。後無快樂。故。此補特伽羅。先受苦惱。後亦苦惱。復云何業。有補特伽羅。得大富貴。貪惜財物。無纖毫施。此補特伽羅。於過去世。向三寶處。曾行布施。不曾發願。於當來世。更修施行。故。此補特伽羅。命終已後。若生人間。得大富貴。居上種族。珍寶廣大。象馬奴婢。牛羊田宅。亦皆廣大。受用自在。於其財物。慳惜愛護。不行惠施。故。此補特伽羅。富貴多財。愛護慳貪。亦無信心。復云何業。有補特伽羅。

一生貧苦。愛樂布施。此補特伽羅。於過去世。三寶勝處。曾修布施。又復發願。而於未來。施心不斷。命終之後。生在人天。受福往來。彼後福盡。又生人間。貧窮愛施。故。此補特伽羅。貧窮愛施。信心不斷。復云何業。有補特伽羅。一生貧苦。又復慳貪。不行少施。此補特伽羅。於過去世。不遇善友。又復愚闇。不信因果。於其施度。微分不修。故。此補特伽羅。命終之後。生在人間。種族貧窮。財物飲食。田業資具。一切乏少。故。此補特伽羅。貧窮困苦。不樂布施。復云何業。得身心快樂。譬如輪王。又樂作福。此補特伽羅。於過去世。修不殺戒。施他無畏。又復發願。施心不昧。故。此有情。命終之後。生在人間。得身心快樂。常愛惠施。復云何業。有補特伽羅。身心快樂。如極老人家。務久棄不樂作福。此補特伽羅。於過去世。施他無畏。不損有情。不發勝願。故。此補特伽羅。命終已後。生在人間。而得身心悉皆快樂。不受修福。

分別善惡報應經卷上

分別善惡報應經卷下

●西天。中印度。惹爛駄囉國。密林寺。
三藏明教大師。賜紫沙門。臣。天息。
災奉。詔譯。

復云何業。有補特伽羅。若身及心。俱不快樂。又不修福。此一有情。於過去世。損惱衆生。令

他怖畏。又無信心不發善願。故此補特伽羅。

命終之後生在人中身心不安。又多愚闇而

不修施。云何補特伽羅人間命短三塗命長。

此一補特伽羅。過去修因願生善少願後惡

多。故此補特伽羅人中命促。後生地獄鬼畜

及。阿素羅壽命乃長。云何補特伽羅三塗命

短人中命長。此一補特伽羅。過去修因願生

惡少願後善多。故此補特伽羅。三塗壽短後

生人中壽命乃長。云何補特伽羅。生在人中

及三塗內壽命皆短。此一補特伽羅。過去修因

願生願後善惡俱少。故此補特伽羅。人及三

塗壽命皆短。云何補特伽羅壽命盡煩惱盡。云

何補特伽羅。煩惱乃盡壽命不盡。謂預流一

來不還決定性者。及不決定阿羅漢人。復云

何業有補特伽羅惡趣而生。形色身身端嚴

殊妙。見者歡喜人皆愛樂。此一補特伽羅。於

過去世修習忍行。破佛淨戒墮在惡趣受異

類身。形色端嚴柔潤具足見者歡喜。復云何

業有補特伽羅生惡趣中。身體醜陋形色醜

陋人見不悅。謂此補特伽羅。於過去世性多

瞋怒不修忍度。破佛淨戒又不發露。命終已

後處異類中。形色醜陋身體醜陋。諸根缺減

臭氣充滿。癡增聞味見者不喜。復次十不善

業獲果云何。殺命為因。壽量色力而非滿足。

偷盜所得霜雹蟲蝗飢饉水旱。邪欲所獲外

多塵垢妻不貞良。虛妄所獲臭氣惡名人皆

嫌厭。離間所獲眷屬不和疾病禁繫。貪惡所

獲觸對硬澁果實非美。雜穢所獲林木叢刺

園苑荒殘。貪愛所獲庫藏寡少。瞋恚所獲果

味辛辣容貌醜惡。愚癡所獲外色不潔果實

虛耗。十不善業因之所得

修十善業獲果云何。遠離殺害。壽量所依皆

悉滿足。離於偷盜。飢饉風雹蟲蝗等災悉皆

遠離。因無邪欲美聲流播遠離塵垢。因無妄

語口常香潔。因無離間眷屬和順。遠離高下

霹靂霜雹。因無惡惡果味甘美。遠離硬澁因

無雜穢林木園苑。遠離叢刺皆悉滋潤。因無

貪愛倉庫果實充滿具足。因無瞋恚身相圓

滿諸根無缺。因無邪見信心不斷。最上果實

香美具足。修十善業感果如是

復次十惡。獲果有十。何等為十。殺生十者。一

冤家轉多。二見者不喜。三有情驚怖。四恒受

苦惱。五常思殺業。六夢見憂苦。七臨終悔

恨。八壽命短促。九心誠愚昧。十死墮地獄復

次偷盜報有十種。何等為十。一結宿冤。二恒

疑慮。三惡友隨逐。四善友遠離。五破佛淨戒

六王法誦罰。七恣縱。八恒時憂惱。九不

自在。十死入地獄。復次邪欲報有十種。何等

為十。一欲心熾盛。二妻不貞良。三不善增長

四善法消滅。五男女縱逸。六資財密散。七心

多疑慮。八遠離善友。九親族不信。十命終三

塗。復次妄語報有十種。何等為十。一口氣恒

臭。二正直遠離。三詭曲日增。四非人相近。五

忠言不信。六智慧漸少。七稱揚不實。八誠語

不發。九愛論是非。十身謝惡趣。復次飲酒三

十六過。其過云何。一資財散失。二現多疾病。

三因興闕。四增長殺害。五增長瞋恚。六多

不遂意。七智慧漸衰。八福德不增。九福德轉

減。十顯露秘密。十一事業不成。十二多增憂

苦。十三諸根開味。十四毀辱父母。十五不敬

沙門。十六不信婆羅門。十七不尊敬佛。十八

不敬僧法。十九親近惡友。二十捨離善友。二

十一棄捨飲食。二十二形不隱密。二十三淫

欲熾盛。二十四衆人不悅。二十五多增。語

笑。二十六父母不喜。二十七眷屬嫌棄。二十

八受持非法。二十九遠離正法。三十不敬賢

善。三十一違犯過非。三十二遠離圓寂。三十

三顯狂轉增。三十四身心散亂。三十五作惡

放逸。三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮。

爾時佛告輪迴長者。若復有人於如來塔合

掌恭敬。有十功德。何等為十。一貴族廣大。二妙

色廣大。三形相廣大。四四事廣大。五珍財廣

大。六美名廣大。七信根廣大。八憶念廣大。九

智慧廣大。十善業廣大。如是長者。若復有人

合掌恭敬如來之塔。獲斯功德。若復有人於

如來塔合掌禮拜。獲十功德。何等為十。一言

辭柔軟。二智慧超群。三人天歡喜。四福德廣

大。五賢善同居。六尊貴自在。七恒值諸佛。八

親近菩薩。九命終生天。十速證圓寂。如是功

德。禮拜佛塔獲如斯報。若復有人拂拭佛塔。

獲十功德。何等為十。一色相圓滿。二身體端

直。三音聲微妙。四遠離三毒。五路無兼刺。六

種族最上。七崇貴自在。八命終生天。九體離

垢染。十速證圓寂。如是功德。拂拭佛塔獲如

斯報。若復有人於如來塔布施華蓋。獲十種

功德。何等為十。一離熱惱。二心不散亂。三作

世間主。四藝業廣大。五福德無量。六得轉輪

王。七身相圓滿。八遠離三塗。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。舉蓋施佛。獲如斯報。若復有人於如來塔以。鋪鈴布施。獲十種功德。何等爲十。一端嚴無比。二妙音演說。三聲聞迦陵。四言辭柔軟。五見皆歡喜。六得阿難多聞。七尊貴自在。八美名流布。九往來天宮。十究竟圓寂。如是功德。布施鋪鈴所獲勝報。若復有人於如來塔布施幢幡。有十功德。何等爲十。一形容端直長壽圓滿。二世間敬重。三信根堅固。四孝養父母。五親友眷屬皆悉廣大。六美名稱讚。七色相端嚴。八見者歡喜。九富貴上族自在生天。十速證圓寂。如是功德。施佛幢幡。獲如斯報。若復有人於如來塔以衣布施。獲十三種殊妙功德。何等爲十三。一身體端直。二見者歡喜。三福相光潤。四色相微妙。五色形無比。六身無塵垢。七衣服鮮潔。八臥具細軟。九得大自在。十命終生天。十一見皆敬。十二速證圓寂。如是功德。施佛衣服。獲如斯報。若復有人於如來塔施花供養。功德有十。何等爲十。一色相如花。二世間無比。三鼻根不壞。四身離臭穢。五妙香清淨。六往生十方淨土見佛。七戒香芬馥。八世間敬重得大法樂。九生天自在。十速證圓寂。如是功德。以花供養佛舍利塔。獲如斯報。若復有人以幡布施如來之塔。獲十種功德。云何十種。一色妙如鬘。二身離臭穢。三形體清淨。四生十方佛土。五戒香芬馥。六恒聞妙香。七眷屬圓滿。八諸根適悅。九生天自在。十速證圓寂。如是功德。於如來塔施寶供養。獲如

斯報。若復有人施燈供養佛舍利塔。獲十功德。云何十種。一肉眼清淨。二獲淨天眼。三離於三毒。四得諸善法。五聰明智慧。六遠離愚癡。七不墮黑闇三塗。八尊貴自在。九往生諸天。十速證圓寂。如是功德。施燈供養佛舍利塔。獲如斯報。若復有人施塗香供養如來之塔。獲十功德。云何十種。一鼻根清淨。二身離臭穢。三妙香清淨。四形相端嚴。五世間恭敬。六樂法多聞。七尊貴自在。八聲譽遐布。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。布施塗香供養如來舍利之塔。獲如斯報。若復有人以妙音樂供養佛塔。獲十種殊妙功德。何等爲十。一身相端嚴。二見者歡喜。三音聲微妙。四言辭和順。五肢體適悅。六離瞋恚。七慶喜多聞。八崇貴自在。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。以妙音樂供養佛塔。獲如斯報。若復有人於如來塔歡喜讚歎。獲十八種勝妙功德。云何十八。一種族尊高。二形相端嚴。三圓滿端直。四見聞歡喜。五資財無量。六眷屬廣大。七遠離散壞。八尊貴自在。九恒生佛土。十聲譽遐布。十一美德讚頌。十二四事豐足。十三天人供養。十四得轉輪王。十五壽命延長。十六體堅金剛。十七命終生天。十八速證圓寂。如是功德。歡喜讚歎佛舍利塔。獲如斯報。若復有人施佛床座。獲十種功德。何等爲十。一德業尊重。二世間稱讚。三肢節多力。四名何遠聞。五德美歌頌。六安和適悅。七獲轉輪王座。獲衆多。八見者歡喜。九生天自在。十速證圓寂。如是功德。施佛床

座。獲如斯報。若復有人布施鞋履供養僧佛。功德有十。云何十種。一威儀師範。二象馬無闕。三行道勇健。四身無疲乏。五足步無損。六離荆棘沙礫。七獲神足通。八僕從衆多。九生天自在。十速證圓寂。如是功德。鞋履布施佛比丘等。獲如斯報。若復有人以鉢器什物。施佛及僧。功德有十。云何十種。一形色光潤。二器物具足。隨意受用。三離諸飢渴。四珍寶豐足。五遠離惡趣。六人天歡喜。七福相圓滿。八尊貴自在。九恒生諸天。十速證圓寂。如是功德。布施器物。獲如斯報。若復有人齋食供養佛及衆僧。功德有十。云何爲十。一壽命延長。二形色圓滿。三肢節多力。四記憶不忘。五智慧辯才。六衆觀歡喜。七豐足珍寶。八人天自在。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。施佛及僧。齋食供養。獲如斯報。若復有人以象馬車乘。施佛及僧。功德有十。云何爲十。一足相柔軟。二威儀無缺。三身離疲乏。四安樂無病。五冤家遠離。六神足自在。七僕從衆多。八人天福相見皆歡喜。九命終生天。十速證圓寂。如是功德。以車乘象馬。施佛及僧。獲如斯報。若復有人修嚴房室。屋宇殿堂。施佛及僧。功德衆多。行相云何。恒離驚怖。身心安樂。所得臥具細軟最妙。衣服嚴身香潔清淨。人間天上五欲自在。刹帝利婆羅門大姓種族。及長者居士宰官商主。聚落城邑國王大臣。隨願滿足。皆悉成就。若於轉輪聖王。隨其福力。一洲二洲乃至四洲。王化自在。若於六欲諸天。四王忉利。乃至他化自在。願皆

成就。意生彼。若復有人由前福力。於色界諸天梵眾梵輔乃至色究竟天。皆悉成就隨順生彼。若復有人於無色界空無邊處。乃至非想非非想處。皆悉成就。若於預流一來不還阿羅漢果緣覺。乃至無上菩提。隨其所應皆得成就。如是功德差別無量。因修房。室。殿。堂。樓閣。施佛及僧。獲十種功德。云何十種。一。飲湯藥。施佛及僧。獲十種功德。云何十種。一。諸根圓滿。二。清淨鮮潔。三。願廣平正。四。容觀熙怡。五。形色光潤。六。福德圓滿。七。離飢渴。八。遠離三惡。九。生天自在。十。速證圓寂。如是功德。施佛及僧。美飲湯藥。獲如是報。若復有人歸佛出家。功德有十。云何為十。一。遠離妻室。二。樂欲不貪。三。愛樂寂靜。四。諸佛歡喜。五。遠離邪魔。六。近佛聽法。七。遠離三惡。八。諸天愛敬。九。命終生天。十。速證圓寂。如是十種功德。歸佛出家。獲如斯報。若有比丘在林野中寂靜而居。有十種功德。云何為十。一。遠離閹闍。二。清淨香潔。三。禪定成就。四。諸佛愛念。五。離中天。六。多聞總持。七。成就舍摩他尾鉢舍那。八。煩惱不起。九。命終生天。十。速證圓寂。如是功德。林野中住。比丘修行。獲如斯報。若有比丘持鉢乞食。有十種功德。云何十種。一。威儀無缺。二。成熟有情。三。遠離慢心。四。不貪名利。五。福田周普。六。諸佛歡悅。七。紹隆三寶。八。梵行圓滿。捨下劣意。九。命終生天。十。究竟圓寂。如是功德。若常持鉢乞食所獲。若有比丘持鉢乞食。遠離十種黑闇。始獲如是十種功德。云何十種。一。了知出入聚落有益無

益。二。了知族姓行時有益無益。三。了知說法有益無益。四。了知親近阿闍梨和尙有益無益。五。了知慈心化利衆生有益無益。六。了知親近遠離有益無益。七。了知習學戒定慧三有益無益。八。了知檀信施衣有益無益。九。了知持鉢里巷之中有益無益。十。了知受用臥具湯藥。乃至命終已來有益無益。如此了知。獲如是等十種勝報。爾時佛告輪迦長者子。業因業生。業因業滅。業有前後引滿差別。報乃高低愚智懸隔。說此法時。於是輪迦長者白佛言。世尊。此舍衛國鳩播塞迦族性之中。及餘一切刹帝利婆羅門等族姓之中。聞皆歡喜憶念受持。我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂。利益自他無有窮盡。佛言。善哉善哉。輪迦長者。如汝所說。爾時世尊說是語已。兜備野子輪迦長者。及諸慈舅無量百千人非人等。歡喜踊躍禮佛而退。分別善惡報應經卷下

No. 62 (C. 28 (172))

佛說意經

西晉。月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時有異比丘。獨坐房中。意作是念。以何故世間牽。以何故受於苦。以何故生已。生已入隨從。於是彼比丘從下哺起。起已往詣世

尊所。到已禮世尊足。却坐一面。彼此丘却坐一而已。白世尊曰。唯世尊。我今日獨在房中。意生是念。以何故世間牽。以何故受於苦。以何故生已。生已入隨從。善哉善哉。比丘。有實道有實觀。善辯才所念善。以何故世間牽。以何故受於苦。以何故生已。生已入隨從。汝比丘。作如是問。不唯然世尊。此比丘。以意故世間牽。以意故受於苦。生意生意已。入隨從。比丘。而令世間牽受於苦。生已生已。入隨從。比丘。聖弟子無所著。以彼牽以彼去。彼生已生已。則隨從。此比丘。聖弟子阿羅漢。能自御意。不自隨意。善哉世尊。彼此丘。聞世尊所說。善樂善然可已。重問世尊曰。唯世尊。言多聞比丘。言多聞比丘者。唯世尊。幾所故名多聞比丘。如來說幾比丘多聞。善哉善哉。比丘。實道實觀。辯才所言善。世尊。多聞多聞比丘者。唯世尊。幾所故名多聞比丘。如來說幾比丘多聞。汝比丘。作是問。不唯然世尊。我多說比丘。契。一歌二記三偈四所因五法。句六譬喻七所應八生九方等十未曾十一法說。十二比丘族姓子。四句偈向我說者。則知義知法。應法所行等與法俱。如法行說。如是比丘。則是多聞。如是比丘為多聞。如是如來說比丘多聞。善哉世尊。彼此丘。聞世尊所說善思惟念。善樂善然可已。重問世尊曰。唯世尊。比丘聞已。比丘聞已。智慧捷疾。唯世尊。所幾名為比丘聞已。名為捷疾智慧。如來說幾比丘聞已。智慧捷疾。善哉善哉。比丘。實道實觀。辯才所言善。唯世尊。比丘聞已。比丘聞已。智慧

捷疾。世尊說。比丘聞已。智慧捷疾。汝比丘聞此不。唯然世尊。此比丘彼比丘。聞苦已。以智慧知如真。苦。習苦盡。苦盡住處。此則為聞彼以智慧知如真。苦。習苦盡。苦盡住處。此則為聞彼以智慧知如真。如是比丘。彼比丘聞已。智慧捷疾。如來說比丘如是。聞已。智慧捷疾。善哉世尊。彼比丘聞世尊所說。善樂善然。可已。重問世尊曰。唯世尊。比丘聰明辯才捷疾。比丘聰明智慧捷疾者。唯世尊。幾所名為比丘聰明智慧捷疾。如來說比丘聰明智慧捷疾。善哉善哉。比丘。賢道賢觀。辯才所言善。唯世尊。比丘聰明智慧捷疾。比丘聰明辯才捷疾者。世尊。說幾所名為比丘聰明智慧辯才捷疾。如來說比丘聰明智慧辯才捷疾。汝比丘聞此不。唯然世尊。此比丘謂比丘。亦不自念。不念他。不念。比丘但念。已。自饒益及饒益他。饒益多人。惡世間故。以義饒益天及人。如是比丘。聰明智慧捷疾。如來說比丘聰明辯才智慧捷疾。善哉世尊。彼比丘聞世尊所說。善思惟。念受持誦讀已。從坐起。禮世尊足。饒世尊離世尊。彼世尊以此喻為說之。獨在靜處。不亂志。寂靜住。彼獨在靜處。不亂志。寂靜住。已。謂族姓子。所為剃鬚髮。已被著袈裟。信樂出家。棄家學道。彼無上行梵行。見法成神通作證住。生已盡梵行已成。所作已辦。名色已有知如真。彼尊者已知法。至成阿羅漢。佛如是說。彼比丘聞世尊所說。歡喜而樂。

No. 83 (No. 26 (176))

佛說應法經

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在拘類法治處。彼時佛告諸比丘。謂今此世間。如是婬。如是欲。如是愛。如是樂。如是喜。但不愛。不念。法敗壞。愛法念增。彼如是婬。如是欲。如是愛。如是樂。如是喜。而。今不善法轉增。愛善法轉減。我法甚深。難見。難覺。難了。難知。如是。我法甚深。難見。難覺。難了。難知。而今今不愛善法減。愛善法增。與此四法相應。世間有此。云何為四。有與法相應。現在樂後受苦報。有法與相應。現在苦後受苦報。有法與相應。現在樂後受樂報。云何法相應。現在樂後受苦報。或有一自樂歡喜行於殺。因殺以為樂。以為喜。彼喜彼歡喜。不與取婬欲行。妄言至邪見。因邪見以為喜。以為樂。此如是身樂。樂。不善為不善。亦不成神通。不至等道。不與涅槃相應。此法相應。現在樂後受苦報。云何法與相應。現在苦後受樂報。或有一自苦行。不樂行。棄於殺。因棄殺。以為苦。以為不喜。彼自行苦。不喜行。不與取婬欲行。妄言至邪見。因棄捨邪見。為等見。以為苦。以為不喜。如是身行苦。意行苦。善為善。成神通至等道。與涅槃相應。與此法相應。現在苦後受樂報。云何法相應。現在苦後受苦報。

或有一自行苦。自不喜行於殺。因殺故以為苦。以為不喜。彼自行苦。不喜。不與取婬欲行。妄言至邪見。因邪見有不樂。有不喜。如是身行苦。意行苦。不善受不善。不成神通。不至等道。不與涅槃相應。此法相應。現在苦後受苦報。云何法相應。現在樂後受樂報。或有一自行樂。自行喜。棄於殺。因棄殺以為樂。以為喜。彼喜彼樂。不與取婬欲行。妄言至邪見。棄捨離因。棄捨離邪。以為樂。以為喜。如是身樂行。意樂行。行善為善。成神通至等道。與涅槃相應。此法相應。現在樂後受樂報。謂彼此法相應。現在樂後受苦報。非是智慧者說。不知如真。與此法相應。現在樂後受苦報。彼如是。不知如真。彼行不棄。彼行不棄。故。不愛不樂法轉增。愛法轉減。猶若阿摩尼藥。色具足。香具足。味具足。彼難於毒。有人有患。便飲之。彼飲可口。飲時不住。咽。飲已。變為非藥。如是與此法相應。現在樂後受苦報。非智慧。無慧故。不知如真。與此法相應。現在樂後受苦報。彼不知如真。彼行不棄。彼行不棄者。不愛不樂法轉增。愛法轉減。此法非智慧。謂應此法。現在苦後受樂報。非智慧。非智慧。不知如真。與此法相應。現在苦後受樂報。彼不知如真。亦不行。彼棄捨。不行棄捨者。不愛不樂法轉增。愛善法轉減。此法非智慧。與此法相應。現在苦後受苦報。不知如真。彼行不棄。彼行不棄者。不愛不樂法轉增。愛法轉減。猶若大小便難毒。已。有人有病。而取

飲之。彼飲時咽苦不下及臭無味。飲時壞咽。飲已變爲非藥。如是應此法。現在苦後受苦報。不知如真。謂應此法。現在苦後受苦報。彼不知如真。彼行不棄捨。彼行不棄捨已。不愛不喜法轉增。愛喜法轉減。此法非智慧。謂應此法。現在樂後受樂報。非智慧者所說。不知如真。應此法現在樂後受樂報。彼不知如真。彼不行棄捨離。彼不棄不捨離。不愛不喜法轉增。愛喜法轉減。此法非智慧。彼行法知如真。彼不行法知如真。彼行法知如真。彼不行法知如真者。未行法當行。應行法當不行。彼未行經常行。應行法當不行者。不善法轉增。善法轉減。此法非智慧。謂彼應此法現在樂後受苦報。智慧者所說知如真。彼應此法。現在樂後受苦報。彼如是知如真。彼不行棄捨離。不行棄捨離已。彼便不行棄捨離。不善法減。善法轉增。此法智慧。謂彼應此法。現在苦後受樂報。是智慧者所說。知此真。彼應此法。現在苦後受樂報。彼如是知如真。彼行彼不棄不棄捨已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。猶若大小便種種藥草雜。有人有患取飲之。彼飲時不住咽。飲時壞咽。飲已應如藥法。如是應此法。現在苦後受樂報。是智慧者所說知如真。謂應此法。現在苦後受樂報。彼如是知如真。彼行不棄捨。彼已不棄捨已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。謂彼應此法。現在苦後受苦報。是智慧者所說。知如真。謂應此法。現在苦後受苦報。彼

如是知如真。彼不行棄捨離。不行棄捨離已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。謂應此法。現在樂後受樂報。是智慧者所說。謂應此法。現在樂後受樂報。彼如是知如真。彼行不捨離。不行不捨離已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧。猶若。酥蜜種種藥雜。有人有病取便飲之。彼飲利咽。飲時不住咽。飲已應如藥法。如是應此法。現在樂後受樂報。是智慧者所說知如真。謂應此法。現在樂後受樂報。彼如是知如真。彼行不捨離。彼行不捨離已。不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智慧者所說。彼行法已知如真。不行法已知如真。彼行法知如真。不行法知如真。不行法便不行。應行法當行。彼不行法便不行。應行法當行者。不善法轉減。善法轉增。此法是智慧。者應此四法。世間有此說。此者是所因說。佛如是說。彼諸比丘。聞世尊所說。歡喜而樂。佛說應法經

No. 84 (26. 28 (180))

佛說分別布施經

●西天。譯經三藏。奉大夫試鴻臚卿傳法大師。臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在釋迦國。處處毗羅城。尼拘陀樹園。與蘇伽來俱。爾時有一蘇伽尼名摩訶波闍提。持新氈衣來詣佛所。到佛所

已頂禮佛足。退住一面。即白佛言。世尊。此新氈衣。我手作奉。上世尊。惟願納受。令我長夜得大利樂。

爾時佛告摩訶波闍提。汝可持此氈衣。施諸大衆。所獲勝利。同供養我等。無有異。是時摩訶波闍提。持此衣。願佛納受。令我長夜得大利樂。如是三復。懇懇勸請。佛亦如是三復答言。但當平等施諸大衆。所獲勝利。與我無異。是時尊者阿難。侍於佛側。見是事已。前白佛言。世尊。此摩訶波闍提。提婆尼。是佛之親。有大恩德。唯佛自知。此所奉衣。佛爲納受。今正是時。令摩訶波闍提。提婆尼。得大利樂。佛言。阿難。如是如是。此摩訶波闍提。提婆尼。是吾之親。有大恩德。我亦自知。今自手造衣來施於我。甚爲難事。何以故。阿難。當知。所有補特伽羅。能起淨信心。歸依佛法僧者。甚爲難事。又復能持不殺不盜不淫不妄不飲酒等近事戒法。如是補特伽羅。轉復難作。何況於佛世尊。合掌恭敬而行布施。施已淨信。於佛無疑。及法僧伽亦無疑惑。乃至苦集滅道四聖諦理。永斷疑見。阿難。今此摩訶波闍提。提婆尼。能起淨信心。歸依佛法僧。受持不殺不盜不淫不妄不飲酒等近事戒法。而能於佛及法僧伽。乃至苦集滅道四聖諦理。已斷疑惑。此蘇伽尼。難作能作。佛亦自知。

阿難有十四種較量布施。何等十四。一者於病苦人而行布施。二者於破戒人而行布施。三者於持戒人而行布施。四者於離染人而

行布施。五者於須陀洹向而行布施。六者於須陀洹果而行布施。七者於斯陀含向而行布施。八者於斯陀含果而行布施。九者於阿那含向而行布施。十者於阿那含果而行布施。十一者於阿羅漢向而行布施。十二者於阿羅漢果而行布施。十三者於諸緣覺而行布施。十四者於如來應供正等正覺而行布施。阿難。汝今當知。施病人獲千倍福。施離破戒人獲百倍福。施持戒人獲千倍福。施離染人獲百千倍福。施須陀洹向獲無量福。何況須陀洹果。施斯陀含向獲無量福。何況斯陀含果。施阿那含向獲無量福。何況阿那含果。施阿羅漢向獲無量福。何況阿羅漢果。施諸緣覺獲無量福。何況如來應供正等正覺。如是名為較量十四種布施功德。復次阿難。當知布施大衆有其七種。一者施佛現前諸苾芻衆。二者施佛滅後諸苾芻衆。三者施佛滅後苾芻尼衆。四者施佛滅後苾芻尼衆。五者施佛滅後遊行化苾芻尼衆。七者施佛滅後遊行化苾芻尼衆。二衆。如是名為七種大衆。當行布施。

復次阿難。當知有四種布施清淨。何等爲四。一者能施清淨即無受者。二者所施清淨即無受者。三者能受清淨即無施者。四者所受清淨即無施者。阿難。何名能施清淨即無受者。謂由施者不取其相。即身業清淨口業清淨意業清淨。正命清淨見亦清淨。如是具足即無施相。以無施故即無受者。若施者有所

見相即身口意三業不清淨。命亦不清淨。見亦不清淨。若離是相即施者受者二皆清淨。又復何名所施清淨即無受者。若受者身業不清淨口業不清淨意業不清淨。命不清淨。見不清淨。即有所施相。若受者三業清淨。命清淨見清淨。如是具足即無所施相。由離相故即所施清淨。

又復何名能受清淨即無施者。若受者身口意三業不清淨。命不清淨見不清淨。即有能受相。若離是相即無施者。又復何名所受清淨即無施者。謂由施者三業清淨。命清淨見清淨。即無所施。由離施故即無所受。是故所受清淨阿難若能如是了知。即得四種布施清淨。

爾時摩訶波闍提苾芻尼。聞佛宣說種種布施法已。即持是衣施諸大衆。是時諸苾芻衆即爲納受。

佛告阿難。於當來世若有信心善男子等。能於大衆起淨信心。而行布施者。當知是人獲福無量。何況於今現在行施。

爾時尊者阿難及摩訶波闍提苾芻尼聞佛說已。歡喜踊躍信受奉行。佛說分別布施經。

佛說息淨因緣經

No. 85 (No. 26, 1807)

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿

傳法大師。賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在舍摩迦子聚落之中。坐夏安居。諸苾芻衆去佛不遠亦各安居。時有沙門名曰尊那。在慈盧迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是極惡者。忽爾命終。彼尼乾陀有子。欲於沙門而興鬪諍。作如是言。我之法律唯我自知。非汝所知。汝之法律唯汝自知。亦非我知。我所有法皆悉如理。汝所有法一切非理。和合法是我。不和合法是汝。汝諸所說。前言縱是後言即非。後言或是前言即非。諸有語言皆無義利亦無所取。雖廣所說不能解脫。亦不能知最上實義。謂沙門所說不同我法。云何能令我起解心。彼尼乾陀子故作是語起破壞事。欲與鬪諍損減力能。以苦惱緣壞安樂法。以是因緣。於沙門清白法中起不善業。而與鬪諍種種破壞。生我慢心而謂勝他。乃言沙門諸有所說皆非法律。不正了知不能出離。於菩提道不能趣向。汝師非是如來應供正等正覺。爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟。即離是處著衣持鉢次第而行往舍摩迦子聚落之中。到已收衣鉢洗足。而詣尊者阿難所。頭面禮足退住一面。是時尊者阿難問尊那沙門言。尊那。汝於何處坐夏安居。復以何緣而來至此。尊那白言。尊者。我在慈盧迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是極惡者。忽爾命終。尼乾陀有子。欲於沙門而興鬪諍。乃至彼言。汝師非是如來應供正等正覺。我知是事以是緣故來至此。阿難告言。尊那。我知是事以

佛世尊不在衆中故有外道欲與阿難。而汝今時不得與諍。若起阿難即不能利益多人。復令多人生諸苦惱。乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱。如汝等所說事等。唯佛世尊而悉知見我今與汝同詣佛所具陳上事。尊那曰言。善哉尊者若得見佛我獲大利。又於佛所或得聽聞甚深正法。時尊者阿難即與尊那沙門同詣佛所。到已各禮佛足退住一面時尊者阿難前白佛言。世尊。此尊那沙門。在惹嵐迦林中坐夏安居。彼有外道尼乾陀惹提子。是極惡者。忽爾命終。尼乾陀有子。欲於沙門而與阿難諍。乃至被言。汝師非是如來應供正等正覺。以是緣故來語於我。世尊。我時謂尊那言。以佛世尊不在衆中故。有外道欲與阿難諍。而汝今時不得與諍。若起阿難即不能利益多人。復令多人生諸苦惱。乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱。佛言阿難。汝見何緣乃言佛不在衆有外道發起阿難事。邪。阿難白佛言。世尊。我於一時見二慈獨佛所稱讚。是二慈獨善持律法。威儀次序在一處行。我時見已乃謂彼言。汝二慈獨。不應如是現威儀相。佛不在衆或有外道。見是相已起諍阿難事。若阿難起。即令多人乃至諸天人衆。悉無利益咸生苦惱。我憶此緣故為尊那作如是說。佛言阿難。於汝意云何。阿難白佛言。世尊。我於是事不能了知。佛言阿難。我以自智現成正覺。於其中間廣說諸法。謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道。如是等法。我所宣說悉知悉見。阿難。多諸外

道。於慈獨衆而與阿難諍。此阿難緣汝能知不。阿難白佛言。世尊。我不能知。佛言阿難。謂有慈獨於戒有增或時有減。威儀有增或時有減。阿難者戒及威儀有增有減即失常法。隨所行處乃有外道。見是事已即起阿難諍。若阿難起即令多人乃至諸天人衆。無所利益咸生苦惱。何以故。阿難諸外道尼乾陀惹提非一切智亦非真寶。於一切處一切所見悉不情淨。是故常樂起阿難諍事。阿難當知諸慈獨衆善哉世尊。善哉善哉。今正是時。願佛宣說阿難諍根本。令諸慈獨聞已憶持常離過失。佛言阿難。汝等諦聽。如理作意。如善記念。今為汝說。阿難。若有慈獨起忿恨心。由忿恨故。乃於師長不生恭敬尊重等心。亦復不能承事供養。由不恭敬師長故即不見法。以不見法故。於慈獨衆中不正觀察。由不正觀察故乃與阿難諍。由阿難起故即令多人乃至諸天人衆。悉無利益咸生苦惱。又有慈獨於內於外悉計為有。作實觀察注意積集。喜為邪惡極惡作意勇發邪動出邪惡語引起阿難諍。如是妄念不正知起不相應。乃至於阿難諍不能斷滅。阿難如是等事為阿難諍根本。是故生諸苦惱。苦惱因者。謂由先起忿恨心故。如是復起種種詬罵無慚愧不正知見取等。及諸執著邪妄憶念。以如是等諸惡因緣故。乃於師長不生恭敬尊重等心。亦復不能承事供養。由不尊敬師長故即不見法。以不見法故。即於慈獨衆中不正觀察。由不正觀察

故乃與阿難諍。阿難如我所說。如是等緣皆是阿難諍根本。以此緣故若阿難起時。有七種滅諍法。如我所說。阿難。諸有諍事若已起若未起。悉能息滅。何等為七。所謂現前毘尼。憶念毘尼。不癡毘尼。自言治。多人語。知所作。如草覆地。是為七種。云何名為現前毘尼滅諍法。阿難。所謂一人為一人說法毘尼。一人為二人說。一人為多人說。一人為大眾說。現前成四。二人為一人說法毘尼。二人為一人說。二人為多人說。二人為大眾說。現前成四。多人為一人說法毘尼。多人為二人說。多人為多人說。多人為大眾說。現前成四。大眾為一人說法毘尼。大眾為二人說。大眾為多人說。大眾為大眾說。現前成四。如是名為現前毘尼滅諍法。以此法故。能令諍事而得息滅。云何名為憶念毘尼滅諍法。阿難。謂有慈獨隨犯罪已不自憶念。餘慈獨謂言。汝犯是罪。應當憶念。於大眾中求哀大眾作憶念毘尼。是慈獨即入衆中求哀大眾。作憶念毘尼。是時大眾如大師教。與作憶念毘尼。是慈獨得出罪已息滅諍事。如是名為憶念毘尼滅諍法。以此法故。能令諍事而得息滅。云何名為不癡毘尼滅諍法。阿難。謂若慈獨癡狂心亂痛惱所纏。雖復多聞不能順行於所聞法。翻謂難說。作是言已捨衆而去。是慈獨。後時還得本心。餘慈獨謂言。汝犯是罪。當入衆中求哀大眾。作不癡毘尼。是慈獨即入衆中求哀大眾。作不癡毘尼。是時大眾如大師教。與作不癡毘尼。是慈獨得出罪已息滅諍事。如是

名為不癡見尼滅淨法。以此法故能令靜事而得息滅。云何名為自言治滅淨法。阿難。謂若必獨不知罪相。言廣知廣解。復於衆中發言。汝於罪相不知不解。言廣知廣解。汝犯是罪。當於衆中求哀大衆悔謝其罪。是必獨即入衆中。求哀大衆而自悔責。是時大衆如大師教。與自言治法。是必獨得出罪已息滅靜事。如是名為自言治滅淨法。以此法故能令靜事而得息滅。云何名為多人語滅淨法。阿難。謂若二必獨共一住處。靜事忽起出種種語。廣與靜論。各執一言。有言是法有言非法。有言是毘尼有言非毘尼。有言是有罪有言非有罪。是二必獨靜事起時息滅者善。若不思滅。此二必獨離本住處異處與靜。離是處已。能於中路息滅者善。若不思滅即多必獨衆共爲滅靜。有以經爲分別說者。有以律爲分別說者。有以摩相里迦爲分別說者。以是多人爲分別說故。是二必獨靜事息滅。如是名為多人語滅淨法。以此法故能令靜事而得息滅。云何名為所作滅淨法。阿難。謂若必獨隨犯罪已。自知有犯。或語他人或不語人。而自思念已。謂。餘必獨所脫去草履。於必獨前。偏袒一肩右膝著地。三稱已名及自族氏。我犯是罪不敢覆藏。來尊者所求哀懺悔。唯願尊者布施歡喜。時彼尊者即聽懺悔。是必獨得清淨已。彼尊者言。汝見是罪相不。必獨答言。我已見是罪相。尊者復言。汝當如法奉持律儀。必獨答言。我今如法奉持律儀。

如是三說如是名為知所作滅淨法。以此法故能令靜事而得息滅。云何名為如草履地滅淨法。阿難。謂諸必獨衆共在一處。互起鬪靜分兩朋住。時一朋中。耆年耆老者一處。知法者知法者一處。上首者上首者一處。於是朋中有必獨。爲利養故而起靜事。起靜事已。於自衆中作如是言。某處白衣舍利養易得。我於彼中如法律說。有餘必獨以是緣故於我起靜諸大德。若我以是事故犯靜罪者。願諸大德。捨我是罪。乃至我放入白衣舍亦悉聽懺除。犯突吉羅罪故。我從今已往不作是事。若有所作。當於諸大德所求哀懺悔。我有所作不敢覆藏。是必獨作是懺時。而自朋中唯一必獨不聽許懺時。彼必獨即入他朋。脫去草履。偏袒一肩。從耆年上座次第問訊已。還至上座前右膝著地合掌而住。即白衆言。諸大德某處白衣舍利養易得。我於彼中如法律說有餘必獨以是緣故於我起靜。我即於自衆中如法求懺。時我衆中有一必獨不聽許懺。我故來此求哀懺悔諸大德。若我以是事故犯靜罪者。願諸大德。捨我是罪。乃至我從白衣舍出。亦悉聽懺除。犯突吉羅罪故。我今於諸大德前求哀懺悔。我有所作不敢覆藏。願諸大德聽許我懺悔布施歡喜。時彼大衆即聽許懺。是必獨得清淨已。彼上座謂言。汝見是罪相不。必獨答言。我已見是罪相。彼上座復言。汝當如法奉持律儀。必獨答言。我今如法奉持律儀。如是三說時他朋中亦如此朋。耆年耆老者一處。知法者知法

者一處。上首者上首者一處。於是朋中有必獨。爲利養故而起靜事。起靜事已。於自衆中作如是言。某白衣舍利養易得。我於彼中如法律說有餘必獨以是緣故起鬪靜事。如是乃至第二第三問答等事。廣如前說。阿難。彼彼必獨知自有犯往來陳懺已。互相見時恭敬問訊。息滅靜緣止諸語論。無復少法而起分別。如是名為如草履地滅淨法。以此法故能令靜事而得息滅。阿難。如是等七滅淨法。汝諸必獨應當記念。復次阿難。有六種和敬法。汝等諦聽。如理作意。如善記念。今爲汝說。何等爲六。所謂於其身業行慈和事。常於佛所淨修梵行。於諸正法尊重禮敬。如理修行。於必獨衆和合共住。此名身業和敬法。復於語業。出慈和語。無諸違靜。此名語業和敬法。復於意業。起慈和意。無所違背。此名意業和敬法。又復若得法利及世利養。悉同所受。或時持鉢次第行乞。隨有所得飲食等物。白衆令知。與衆同受。勿私隱用。若衆同知者。即同梵行。此名利和敬法。又復於戒。不破不斷。戒力堅固。離垢清淨。已知時知處。普徧平等。應受施主飲食供養。如是淨戒同。所修。同所了知。同修梵行。此名戒和敬法。又復若見聖智趣證出離之道。乃至盡苦邊際。於是相如實見已。同一所作。同所了知。同修梵行。此名見和敬法。如是等名為六和敬法。阿難。如先所說鬪靜根本。汝諸必獨應當斷除。於七滅淨法。應當了知。諸有靜事若已起。若未起。悉令息滅。已同修六和

佛說泥犁經

No. 86 CTo 26(198)

東晉^②西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。言凡有人有三事。愚癡不足人所平相何等爲三事。癡人所念惡所言惡所行惡。今世卽得其殃。用身苦用念苦用憂苦。何等爲憂苦。癡人與智者相隨。智者道說癡人行惡死當入泥犁。癡人心念智者所言。今我行惡死當入泥犁。是爲憂苦。何等爲念苦。癡人見取盜財。酷毒操械縛束截手截足。竹鞭。梃。帖用饑虎。若著罽中以火然之。若以鉄質寸寸斬之。若以著地令象踏之。若著釜上。甑中煮之。若取四支生。牽磔之。癡人自念惡人所作無狀。至使長吏掠治如是。設令長吏知我爲惡。亦當復取我如是。是爲念苦。何等爲身苦。癡人晝夜臥起未曾安隱。心常念惡口常言惡身常行惡。是惡已後病時。便自見泥犁中火釜中人。見人燒時見人煮時。所作過惡稍來燒人。譬如日中後其影稍下。其

人稍入泥犁中惡人卽自念言我居世間惡人殺生篡盜竊竊犯他家婦女。惡欺人惡兩舌惡惡口惡妄言惡嫉妬惡慳貪。不信有佛不信有經。不信所作因緣有殃福。不信有後世生令我死當入泥犁。是爲身苦。佛言。設令惡人眼如我眼見惡人所趣殃過。考掠之處惡人卽怖心驚。破吐涕血而死。佛言。欲知勤苦最不可忍。者獨有泥犁。泥犁者極苦不可具言。諸比丘長跪言。願聞泥犁勤苦譬喻。佛言。譬如長吏捕得逆賊。將詣王前白言。此人反逆念國家惡。王勅長吏以矛刺百瘡。明日問之此人何類。白言尙生。王言復刺百瘡。明日問之此人何類。白言尙生。王言復刺百瘡。佛語諸比丘言。如此人被三百瘡。寧有完處。大如棠葉。無諸比丘言。無有完處。佛語諸比丘。此人被三百瘡。寧毒痛不。諸比丘言。人被一瘡。舉身皆痛。何況被三百瘡。佛持小石著手中示諸比丘。是石大如山爲大。諸比丘言。佛手中石小。奈何持比山。欲持比山億億萬倍尙復不如山大。佛言。泥犁中痛與矛瘡痛億億萬倍。尙不如泥犁痛。手中小石如三百矛瘡。山者如泥犁中痛。癡人心念惡口言惡身行惡。死後墮泥犁中。泥犁中有獸鬼便牽人前以鈎鈎其上。斷復以鈎鈎其頸口。皆掩閉。以取消銅灌人人口中。辟舌腸胃皆燒爛。銅便下過去毒痛不可忍。其人平生於世間時求財利逆用飲食。故以消銅灌之。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼取人持鈎。鈎其上下頷。皆掩閉。取燒鐵杵刺人咽中。辟舌腸胃皆燒

爛。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人上鐵山。以火燒山。令正赤。上走下走。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以燒赤斧斬其手。斬其足。斬其首節。解解斷之。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以鐵斤斫人身。舉身骨肉皆悉盡。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中有鳥喙如鐵主。啄人頭。噉人腦。毒痛不可忍。過惡未解故不死也。泥犁勤苦如是。泥犁中復有群駱駝。共取人腸。食人腸。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以刀刺之。從兩脇腸上至兩脅。持駕鐵車。持兩脅肉爲被。令挽鐵車。走行火上。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人兩脚。倒擲釜中。湯沸踊躍。在底亦熟。在上亦熟。沸更上下。無有不熟。譬如煮豆。上下皆熟。覆亦熟。露亦熟。泥犁中人所在皆熟。無有東西上下。其人平生在世間時。自放恣心。恣口恣身所致。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。臥著赤地。五毒治之。以燒釘釘其左掌。復燒釘釘其右掌。復以燒釘釘其右足。復以燒釘釘其左足。復以燒釘釘其心下微地。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼牽人臂入泥犁城中。泥犁城正四方。四面有門。城四面皆堅門皆有守鬼。其城壁地皆鐵。城用鐵覆蓋之。不得令有過泄。地皆燒正赤。周圍四千里。東壁火焰至西壁。西壁火焰至東。

①(佛說)一②③ ④西域沙門三藏⑤ ⑥脚二鹿⑦⑧ ⑨點十夾井(都帖反)三字⑩ ⑪頁二劉⑫ ⑬支二肢⑭ ⑮未讀二華花白*
 ⑯(錄)一⑰ ⑱考二修⑲* ⑳憐二廉⑳ ㉑齒二五⑳ ㉒新二聯㉓ ㉔人二入㉕ ㉖(解)一㉗ ㉘斤新二新研㉙ ㉚噉二嘆㉛
 ㉜主二生㉝* ㉞若二製㉟

壁。南壁火焰至北壁。北壁火焰至南壁。上火焰下至地。地火焰至上。諸惡人有犯此十事者。皆墮是中。殺生者盜竊者。犯他家婦女者。欺人者兩舌者惡口者妄言者。嫉妬者懷貪者。不信有佛不信有經。不信所作因有殃福如是。曹人滿泥犁中。泥犁中毒痛極數千萬歲。乃遙見東方門開皆走往人。足著地者卽焦。舉足肉復生如故。當有得脫者便過出去。未當脫者門復閉。其人見有得脫出者如反不得出便極視辯地守門鬼言。唯死惡人。汝來於門下何等求言我飢渴。鬼便取鈎。鈎其上下頷。口皆挖開。便以消銅灌人口中。唇舌腸胃皆焦爛。銅便過下去。其人平生在世間時。求財利不用道理。所犯惡逆故受是殃。泥犁勤苦如是。復有泥犁如世間饑寒正赤。縱廣數千里。人皆走出城趣入炭火泥犁中。燒炙煨熟不得休息。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁中勤苦如是。次復入寒泥犁中。縱廣數千里人入其中。皆寒凍戰慄破碎摧裂。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。復次入沸屎泥犁中。周匝數千里。屎卽熱沸有氣。走趣行之人入其中。便於其中目熱毒痛不可忍。過惡未解故不得死。泥犁勤苦如是。復次入膿血泥犁中。周匝數千里。臭惡不可言。膿血皆沸。入墮其中皆自熟爛形體壞敗爲鳥爲所食。毒痛不可忍。過惡未解故不得死。泥犁勤苦如是。次復入剃頭刀山周匝數千里。人從膿血泥犁走欲上山。山上有刀皆割其足。適欲擲割其手。適欲前割其腹。

見流水正清欲行。越飲食水空竭。或時有水化作消銅。或鹹水沸如湯。適欲飲鬼便捶之。在蘇荔中勤苦如是。佛言。蘇荔衆多我粗爲汝說耳。

佛言。人在三惡道難得脫。譬如周匝八萬四千里水中有一盲龜。水上有一浮木有一孔。龜從水中百歲一跳出頭。事能值木孔中不。諸比丘言。百千萬歲尚恐不入也。所以者何。有時木在東。龜在西。有時木在北。龜出東。有時木在南。龜出北。有時木在北。龜出南。有時龜適出頭。木爲風所吹在陸地。龜百歲一出頭。尚有入孔中時。人在三惡道處。難得作人。過於是。龜何以故。三惡處人。皆無所知。識亦無法令。亦不知善惡。亦不知父母。亦不知布施。更相噉食。強行食。如此。曹人。身未曾離於屠割。膿血。從苦入苦。從冥入冥。惡人所更如是。

佛言。譬如人有擔者。初亡甚多。至亡妻子田宅。羸跣無所復有。尚復負餘財主大促責。以煙熏之以火炙之。佛言。如是擔者。所亡尚爲薄少。初亡甚多。至亡妻子田宅。復負餘錢爲人所熏炙。如是爲一世貧數之無幾。殘廢。人心念惡口言惡身行惡。死後在三惡道中。過於是。貧在三惡道中無央數。正使從三惡道中得解脫。復於人中。當於工匠若野處。貧乞匄家作子。若以手技自給。不能自飽。滿好衣。雖在是中作子。或時跋扈。雖不自屬。逮人。若生於屠殺家。或生於賣牛羊屠魚。雞狗。從惡道出。爲是曹家作子。復作惡死後

當復還入惡道中

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛戒諸比丘言。我以天眼視天下人。生死好醜。尊者卑者。人死得好道得惡道者。人於世間。身所行惡口所言惡心所念惡。常好害殺。禍祀鬼神者。死當入泥犁中。身常行善口常言善。心常念善。死即生天上。佛言。人如天雨水。中泡起。雨從上滴之。一泡壞一泡成。人生世間。生者死者。如泡起頃。佛持天眼視一天下人。有天上者。有人泥犁者。貧者富者。尊者卑者。人所爲善惡。佛言。我皆知之。譬若冥夜於城門兩邊各燃大炬火。人有出者。有人者。數千萬人。人從冥中皆見火中出入者。佛持天眼視上天者。入泥犁者。如人從冥中視火中出入者。如人上高樓。樓下有數千萬家。人從上望皆見諸家。佛言。我見天下人。死上天者。入泥犁者。如人從高樓上視諸家。佛言。如人乘船行清水中。皆見水中魚石所有。佛持天眼視天下人。生天上者。入泥犁者。如人視清水中。天下有明月珠。持五綵線貫之。人視珠皆見五綵別。知縷知珠相貫穿。佛見天下所從來生死善惡變化。如人見珠。佛言。我見天下人不孝父母。不承事沙門婆羅門。不敬長老。不畏事。不畏今世後世。不驚不恐者。如是。曹人死即入泥犁。與曹王相見。即去惡就善。主泥犁卒名曰旁。旁即將人入道至曹王所。泥犁旁自言。此人於世間時。爲人不孝父母。不承事沙門婆羅門。不敬長老。不喜布施。不畏今世後世。不畏禁戒。願王處是人過罪。王

即呼人前對之。言。若爲人時於世間。不念父母養育。若推毀居。濕乳哺長大。若何以不孝父母。其人即對言。我實愚癡憍慢。王言。處若罪過者。非若父母。非天非帝王。非沙門婆羅門。若身所作當自得之。是爲曹王第一問。

若不見世間人病困劇時。羸劣甚極手足不仁。其人言。我實見之。王言。若何以不自改爲善耶。人言。我實愚癡憍慢。王言。若身所作當自得之。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門。若身所作當自得之。是爲曹王第二問。

若不見世間男女老時。眼無所見。耳無所聞。持杖而行。黑髮更白。不如少年時。其人對曰。我實見老人持杖而行。當是時。若何以不自改爲善耶。其人言。我實愚癡憍慢。王言。是亦非若父母。非天非帝王。非沙門婆羅門。若身所作當自得之。是爲曹王第三問。

若於世間時。不見男子女人死。一日至二日至七日。身體腐爛。形體壞敗。爲虫蟻所食。爲衆人所惡。若見是以不自改爲善耶。其人言。我實見之。愚癡憍慢。若施行。何以不端若行端若口端若心。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門。若身所作當自得之。是爲曹王第四問。

若爲人時於世間。事見長吏捕得劫。人殺人賊。即反縛送獄。掠治。考問。或有將出於道中。格殺。或生牽轡者。若寧見是不。其人言。我實見之。若何以不自改爲善。若爲人時。何以

一夜，不，願樂天壽八千歲，當人間二十三億四千萬歲。人間千六百歲，爲化應聲天上一日一夜。化應聲天壽萬六千歲，當人間九十二億一千六百萬歲。若人有信有成，有剛有施，有智奉佛法齋，當命盡時，其人精神，皆生此六天上，安隱快樂，猶善衆多，我少說耳。凡人行善，魂神上天，受福無量。維耶聞佛語，歡喜言：善哉善哉！世尊，齋之福德甚快，無量。願受佛戒。從今已後，月月六齋。竭力作福，至死，佛說經已，皆歡喜受教。

No. 88 [No. 26 (202), Nos. 87, 89]

●優●陂夷墮舍迦經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時佛在舍衛國止城東出。有女人子字蕪耶樓。人呼爲蕪耶樓母。佛在蕪耶樓母家殿上坐。有一女人奉持教戒。字墮舍迦。以月十五日朝起沐浴。有七子婦皆使沐浴著好衣。日未中因飯。飯已洗手。將七子婦至佛所前爲佛作禮。佛言就座。皆却就座。佛問墮舍迦。今日何等沐浴著好衣。與子婦俱至佛所。墮舍迦言。今日十五日我齋戒。我聞一月當六齋。我與子婦俱共齋不敢懈慢。佛告墮舍迦。佛正齋法有八戒。使人得度世道。不復墮三惡處。所生常有福祐。亦從八戒本因緣致成佛。

何等爲佛正齋法。是間有實善人持戒。一月六日齋。月八日一齋。十四日一齋。十五日一齋。二十三日一齋。二十九日一齋。三十日一齋。齋日朝起告家中言。今日我身齋。家中今一日。且莫飲酒。莫鬪諍。莫道說錢財。家中事意。所念口所說。當如阿羅漢。阿羅漢無殺意。齋日持戒亦當如阿羅漢。無殺意。無捶擊意。念畜生及虫蠃。使常生如阿羅漢意。是爲一戒。今日與夜持殺意。使不得殺。持意如是。爲佛一戒。

佛言。齋日持意。當如阿羅漢。無貪心。無所貪。妻於世間。無貪毛茛之意。齋日如是持意。如阿羅漢。富有者。當念作布施。貧無有者。當當念施。是爲二戒。

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不畜婦。亦不念婦。亦不貪女人。亦無婬意。齋日如是。

持意如阿羅漢。是爲三戒。
佛言。齋日持意當如阿羅漢。不妄語不傷人。
意語卽說佛經。不語者但念諸善。齋日如是。
持意如阿羅漢。是爲四戒。

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不飲酒。不念酒。不思酒。用酒爲惡。齋日如是持意如阿羅漢。是爲五戒。

佛言。齋日持意。當如阿羅漢。阿羅漢意不在歌舞。聞亦不喜音樂聲。亦不在香華氣。齋日如是持意。如阿羅漢。是爲六戒。

佛言。齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不於高好床臥。意亦不念高好床上臥。齋日如是持意如阿羅漢。是爲七戒。

佛言。齋日持意。當如阿羅漢。阿羅漢。日中。及食。日中已後。至明。不得復食。得飲蜜漿。齋日如是持意。如阿羅漢。是爲八戒。

佛復告憍*跋夷隨舍迦。是間有人頭髮有垢自沐其頭。沐已其人便喜言。我頭垢已去。有人持八戒一日一夜者。明日卽喜。喜者便思念佛經戒。適如是。其有人心中有惡意卽去。善意卽還。

佛言。有人身體醜陋。入水中治。身垢皆去。出水卽喜言。我垢去身輕。其有人齋戒一日一夜。明日卽喜念佛正語。自念當何時得道。使我心不復動不復走。使我心一志無爲之道。佛言。有人衣多垢。以得灰浣之垢去。其人卽喜。其有人齋戒一日一夜。明日卽喜。便念比丘僧言。比丘僧中。有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。念比丘僧如是。

佛言。如人有鏡。鏡有垢。磨去其垢。鏡即明。其
有人齋戒。一日一夜。有慈心於天下。心開如
明。如鏡者。不當有瞋怒意。其有人一日一夜
齋戒。聞哀天下。淨心自思。自端其意。自思念

身中惡露如是。如是者不當復瞋怒。佛告優^{*}陂夷。墮舍迦。持八戒齋一日一夜不^{*}失者。勝持金銀珠璣。施與比丘僧也。天下有

佛告墮舍迦。天下人多憂家事。我用是故。使一月六齋持八戒。若有賢善人。欲急得阿羅漢道者。若欲疾得佛道者。若欲生天上者。能自端其心一其意者。一月十五日齋亦善。二十日齋亦善。人多憂家事。故與一月六齋。六日齋者。譬如海水不可斛量。其有齋戒一日一夜者。其福不可計。佛告墮舍迦。且將子婦師。誦念是正齋法八戒也。優婆夷墮舍迦。前爲佛作禮而去。

優婆夷墮舍迦經

No. 89 [No. 26 (202), Nos. 87, 88]

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時婆迦婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說聖八關齋。諦聽諦聽。善思念之。我今當說。對曰。如是世尊。爾時彼比丘從佛受教。世尊告曰。於是比丘。若信族姓子族姓女。欲知聖八關齋。便教某甲當作是說。猶如阿羅漢。盡形壽不殺生。亦不教人殺生。無怨恨心。當懷慚愧。有慈心愍一切衆生。我字某某。爲阿羅漢所教。自今。日始隨意所欲不復殺生。無怨恨心。常懷慚愧。有慈心愍一切衆生。猶如阿羅漢。盡

形壽不盜好施，亦不教人盜。常樂閑處，如是我字某某，爲阿羅漢所教。隨意所欲，不復盜竊。常懷惠施，樂閑居處。猶如阿羅漢。盡形壽不習不淨行。常修梵行，清淨無穢，而自娛樂。如是我字某某，爲阿羅漢所教。自今已後，不復婬佚。清淨無穢，猶如阿羅漢。盡形壽不妄語。常行審諦，最尊最貴。諸尊長爲世所貴。如是我字某某，爲彼阿羅漢所教。自今已後，更不復妄語。亦不教人使習妄語。當行審諦，爲世尊長，不行妄語。猶如阿羅漢。亦不飲酒。如是我字某某，自今已後，隨意所欲，亦不飲酒。亦不教人使飲酒。猶如阿羅漢。盡形壽不犯齋。隨時食。如是我字某某，今日一日一夜，隨意所欲，亦不犯齋。亦不教人使犯齋。隨時食。猶如阿羅漢。盡形壽不於高好床坐。如是我字某某，今日一日一夜，不於高廣床坐。亦不教人使坐。猶如阿羅漢。盡形壽不習歌舞戲樂。亦不著紋飾香熏塗身。今日一日一夜，不習歌舞戲樂。亦不著紋飾香熏塗身。如是修行聖八關齋。於是八關齋中功德，不可限量。言有爾所福爾所功德，爾所福報，如是衆多，福不可稱計。諸比丘，譬如五大流水皆同一處，所謂恒伽諸婆奴新頭阿脂耶婆提摩藥，彼水所流處不可限量。言有爾所水有爾所瓶水。有爾所千瓶百千瓶水。如是聖八關齋，福不可稱量。言有爾所福爾所功德，爾所果報，此大福不可稱計。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

No. 90 (No. 26 (2009))

宋田天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。於是轉摩肅_{也姓}異學。中食後。行徜徉而行。至世尊所。到已。白世尊曰。唯瞿曇。形色極無上妙。此迦旃延。云何爲色妙。此瞿曇。謂色妙極妙。更無有妙最勝者。最妙最好。彼色最妙。彼色最上最好。猶若迦旃延。有人作是說。人中有妙者。我欲婬之。或有作是言。汝謂此人中妙者。字是姓是。像是。若長若短。若中若端正。不端正。若白黑。若刹利女婆羅門女居士女工師女。東方南方西方北方。問已不能報。汝不知不見。謂此人中妙至北方。而言欲婬。此迦旃延。汝所言。彼色爲最妙。彼色爲最上。彼色無上。問色已不能知。猶若瞿曇。閻浮檀金。巧工師子極磨治淨著白器中。形色極妙。色有所照。是故瞿曇。我作是說。色爲最妙。色爲最勝。彼色爲最勝。彼色無上。彼色最上。是故迦旃延。我還問汝。隨所思還報之。於迦旃延意云何。此閻浮檀金。巧師子極磨治淨。著白器中。形色有照。謂此卽照虫於闇冥時。色妙色有所照。誰光最勝。最上最妙最好。說此瞿曇。卽照虫於閻浮檀金。光明最勝最上最好。最妙說。於迦旃延意云何。卽照虫於闇冥時。光明有所照。謂油燈明於闇冥時。光

明有所照。誰光明最勝最妙最好最上。唯瞿曇。油燈光明。於即照虫。光明最勝最上最妙最好。於迦旃延意云何。謂油燈光明。於夜闇冥有所照。謂此大火積。於夜闇冥光明有所照。誰光明最勝最上妙好。唯瞿曇。火積光明。於油燈光明最勝最上妙好。於迦旃延意云何。謂火積於闇冥時光明有所照。謂星過夜半天晴無雲。光明有所照。誰光明最勝最上妙好。唯瞿曇。星光明於火積。光明最勝最上妙好。於迦旃延意云何。謂星過夜半天晴無雲。光明有所照。謂月夜欲半天無雲。光明有所照。誰光明最勝最上妙好。唯瞿曇。月光明於星光明最勝最上妙好。於迦旃延意云何。謂月夜欲半天晴無雲。光明有所照。謂日於夏時。日中光明有所照。誰光明最勝最上妙好。唯瞿曇。日光明於月光明最勝最上妙好。此迦旃延。彼多有天諸謂如是威神。極有所能光明所不及。我本在中坐。本在中有所說。我不作是說。光明最勝光明最上光明最妙。汝迦旃延。謂即照虫光明最下最不如而說言是最上最勝最妙耶。問光明已而不能知。於是轉摩羅異學。被世尊而責。默然住無有言。身面汚迴。面無言默然住。於是世尊。而責轉摩羅已。還欲令言。告轉摩羅異學曰。復次迦旃延。有五姓欲愛令愛色近姪樂著。眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑。此迦旃延。或有愛色。或有不愛色。謂或有一於色歡喜具滿。喜意所念亦滿。於彼色於餘色。不欲不思。不欲得不願求。是彼色最爲妙最爲上。此迦旃延。或有一愛聲香味細滑。或有一不愛滑。或有一細滑者歡喜具滿。喜意所念亦滿。於彼細滑更餘細滑。不欲不思。不欲得不願求。是彼細滑最上最妙。於是轉摩羅異學又手向世尊。白世尊曰。甚奇瞿曇。而沙門瞿曇無量方便。爲我說姪樂求姪樂。猶若瞿曇。草木因火然。火因草木然。如是我沙門瞿曇。以無量方便說於姪。說姪樂求姪樂止。迦旃延。汝爲不善於此長夜作異見作異忍作異欲作異求。我此所說等與等知其義。此迦旃延。我弟子諸比丘。晨起及暮常不眠臥。常行講論必成等道。具足分別生得盡。梵行已成所作已辦。名色已有知如真。我此所說等與等知其義。於是轉摩羅異學。於世尊極瞋恚。極懷恨不歡喜。說世尊瞞世尊。如此沙門瞿曇。爲非罵說已白世尊曰。此瞿曇。或有一沙門婆羅門。不知過去世。不知當來世。無量生世間。而說說聖生已盡。梵行已成所作已辦。名色已有知如真。是故瞿曇。我作是念。云何或一沙門婆羅門。不知過去世。不知當來世。無量生世間。而說說聖生已盡。梵行已成所作已辦。名色已有知如真。於是世尊作是念。念此轉摩羅異學。於我極瞋恚。極懷恨不歡喜。誹謗我罵我。此沙門瞿曇。我罵說之而白我曰。此瞿曇。或有一沙門婆羅門。不知過去世。至知如真。世尊知已。告轉摩羅異學曰。此迦旃延。或一沙門婆羅門。不知過去世。至知如真。彼時應作是言。置過去世。置當來世。下應念一生。復次迦旃延。我作是說。置過去世。置當來世。不應念一生。我弟子諸比丘。不諛諂亦不幻質直行。我教授之我爲說法。如所說則能學。近於法知有善。猶若迦旃延。年少童男。彼父母或繫手足。於彼時有智生。彼父母解手足。彼但憶解不憶縛。如是迦旃延。我作是說。置過去世。至知有善。猶若迦旃延。因油燈。性則得然。或有人不更著油不更易炷。前者皆盡後亦不益。不久速滅。如是迦旃延。我作是說。置過去世。至知有善。猶若迦旃延。有十積木。二十三十四五十六十積木。火燒然而然。則知有大火積。或有人更不著薪不著草。不著牛糞不著糞不著掃。不久皆盡亦不更著。不久速滅。如是迦旃延。我作是說。置過去世。至知有善。說此時轉摩羅異學。遠處離垢諸法眼生。於是轉摩羅異學。見法得法。了法清淨法。離邪。離疑。更無尊天不復信他。離諸猶豫得立果。於世尊境界得無畏法。從坐起頭而禮世尊足。唯世尊。我寧可得於世尊學道。受具足爲比丘。於世尊所行於梵行。此比丘當行梵行。彼轉摩羅。則於世尊學道。受具足爲比丘。尊者轉摩羅。學道受具足。知法至成阿羅漢。佛如是說。轉摩羅聞世尊所說。歡喜而樂。佛說轉摩羅經。

後漢^①安息沙門安世高譯

聞如是一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時有異婆羅門。有一子命終愛念不離。彼命終亦不能食。亦不能飲。亦不著衣。亦不塗香。但至塚間而啼泣。彼啼泣憶念在抱上。於是彼婆羅門彷徨而行至世尊所。到已共世尊面相慰勞。面相慰勞已。彼婆羅門却坐一面已。世尊告曰。何以故。汝婆羅門諸根不常定。此瞿曇我意根云何意根常定。我有一子而命終愛念。不離彼命終我不能食不能飲不著衣不塗香。我但在家啼泣。啼泣時憶念在抱上。如是如是。婆羅門。此婆羅門愛生已則有憂感苦不樂。云何瞿曇。豈當爾愛。生已當有憂感苦不樂耶。此瞿曇。愛生已當有歡喜愛念再三。世尊告彼婆羅門曰。如是如是。婆羅門。此婆羅門愛生已。則有憂感啼泣不樂再三。彼婆羅門白世尊曰。云何瞿曇。豈當爾愛生已有憂感不樂耶。此瞿曇。愛生已但有歡喜愛念。於是彼婆羅門聞世尊所說。亦不樂不說非不樂不然可已從坐起便還。彼時祇桓門外有諸戲人共戲。彼婆羅門遙見祇桓門外有諸戲人共戲。見已作是念。世間聰明者此最勝。我寧可所可共沙門瞿曇論者。盡當向彼戲人說之。於是彼婆羅門便

至彼諸戲人所到已所可共世尊論者。盡向彼戲人說之。如是說已。彼諸戲人報彼婆羅門曰。此婆羅門。豈當爾愛生已。則有憂感苦不樂耶。此婆羅門愛生已。當有歡喜愛念。於是彼婆羅門作是念。此諸戲人語與我等。迴頭已即便去。彼所論則廣聞。次第徹王宮。王波斯匿聞之。沙門瞿曇作是言。愛生已則有憂感苦不樂。王波斯匿聞已告末利夫人曰。此末利。我聞沙門瞿曇作是言。愛生已則有憂感苦不樂。如是如是大王。愛生已則有苦憂感不樂。此末利我聞汝師言。弟子亦爾。汝末利。彼沙門瞿曇是汝師。而今汝作是言。愛生已則有憂感苦不樂。此大王。聞我所說不信者。便可自往若遣使。於是王波斯匿告那梨鶯伽婆羅門曰。汝那梨鶯伽。往彼沙門瞿曇所。到已以我言問訊沙門瞿曇。無量問訊。安隱輕舉有力不。作如是言。此瞿曇。王波斯匿無量問訊。安隱輕舉有力不。宣沙門瞿曇。作是言。愛生已則有憂感苦不樂耶。此那梨鶯伽。若彼沙門瞿曇作是說。汝當善受持誦習之。何以故。彼不虛說。彼那梨鶯伽婆羅門。速受王波斯匿教已。至世尊所。到已共世尊面相慰勞。面相慰勞已。却坐一面。彼那梨鶯伽作是言。愛生已則有憂感苦不樂耶。王波斯匿作是言。愛生已則有憂感苦不樂耶。於那梨鶯伽意云何。或有人母命終。彼母命終意狂亂。蝶形不著衣。隨彼遊行。作如是言。

我不見母我不見母。此婆羅門當知之。愛生已則有愛感苦不樂。如是父兄姊妹若婦命終。彼婦命終已則意狂亂。裸形不著衣隨彼遊行。作是言。我不見父及婦。此婆羅門當知此愛生已則有愛感苦不樂。此婆羅門。昔有一人婦還歸家。彼親屬欲奪與他人。彼婦人聞之。親屬欲持我與他人。彼婦人聞已速便走還。還至己夫所。到已語彼夫曰。君當知我親屬欲持我與他人。君所應爲者今當爲之。於是彼人作極利刀。持彼婦人手還入屋中。作如是言。當共同去當共同去。斷彼女人命亦自斷命。此婆羅門。當知此愛生已則有愛感苦不樂。於是那梨鴛伽婆羅門聞世尊所說。善受持誦習已從坐起。繞世尊已離世尊還。至王波斯匿所。到已白王波斯匿曰。實爾大王。彼沙門瞿曇作是說。愛生已則有愛感苦不樂。於是王波斯匿告末利夫人曰。實爾末利。彼沙門瞿曇作是說。愛生已則有愛感苦不樂。是故大王。我還問王。隨所有力當報之。於大王意云何。愛瞿留羅大將不。此末利。我愛彼瞿留羅大將。此大王。彼瞿留羅大將是敗壞是變異。生苦憂感不樂不。此末利。瞿留羅大將有敗壞變異則有憂感苦不樂。此大王。當以此知之。愛生已則有憂感苦不樂。於大王意云何。愛賢首大將。愛一奔陀利大象。愛婆夷提女。愛婆沙利諦^釋。隸人愛迦尸人民不。此末利。愛迦尸拘薩羅人民。此大王。迦尸拘薩羅人民亦是敗壞有變異。生苦憂感不樂不。此末利。諸五^聲欲自娛樂者。皆因迦

尸拘薩羅人民。此末利。迦尸人民敗壞變異者。我命不全。況當不生苦憂感不樂。此大王。當知此愛生已則有苦憂感不樂。於大王意云何。今寧感不。此末利。我亦感汝。此大王。妾亦有敗壞有變異。寧可不生苦憂感不樂耶。汝末利。敗壞有變異。我亦當生憂感若不樂。此大王。以此當知之。愛生已則有憂感不樂。此末利。從今日始彼沙門瞿曇。因此事當爲我師。我爲弟子。此末利。我今歸彼世尊法及比丘僧。我於彼世尊持優婆塞。從今日始離於殺。今自歸佛。如是說。王波斯匿遙聞世尊所說歡喜而樂。

佛說婆羅門子命終憂念不離經

No. 92 (No. 36 (217))

佛說十支居士八城人經

後漢·安息國三藏安世高譯

聞如是。一時諸上尊比丘。在波羅梨弗都盧城難園中。世尊般涅槃不久。於是十支居士八城人多有財物。詣波羅梨弗都盧治生。於是十支居士八城人持錢財物盡買。盡買已極歡喜。得盈利極大歡喜意極悅豫。出波羅梨弗都盧城已至難園中。到已禮諸上尊。比丘足却坐一面。彼十支居士八城人却坐一面。時諸上尊比丘爲說法勸進。等勸進教授。等教授以無量方便。爲說法勸進至等教授。等令歡喜已默然住。於是彼十支居士及八

城人。聞諸上尊比丘所說法勸進。至等歡喜已。白諸上尊比丘曰。此諸上尊。今尊者阿難。在何所住。我今欲見。此居士。彼尊者阿難。在毘舍離彌猴水岸上。欲見者當往見之。於是十支居士八城人。從坐起禮諸上尊比丘足。繞諸上尊已離諸上尊。還至彼尊者阿難所。到已禮尊者阿難足已却坐一面。彼十支居士八城人却住一面已。白尊者阿難曰。此阿難。我欲有所問聽我所問。當問居士。聞已知之。此尊者阿難。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。以眼見第一義說一法。聖弟子所住。於有餘處有漏盡意解脫不。此居士。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。以眼見第一義說一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。云何尊者阿難。彼如來無所著等正覺。眼見第一義說一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。此居士。聖弟子所聞。於姪解脫至住四禪正受住。彼依入法法相觀行止。彼依入法法相觀行止住。可有是處。彼所住得有漏盡。不住彼處得有漏盡。彼自樂法彼自愛法彼自習法彼自敬法得歡喜。五下結盡得化生。彼般涅槃成阿那含。不還此世間。是爲居士。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。眼見第一義說一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。復次居士。聖弟子所聞。意與慈俱滿一方已正受住。如是二三四上下。一切諸方意與慈俱。無怨無二無恚極廣大。無量極分別。滿諸方已正受住。如是有慈悲喜護俱。滿一切諸方已正受住。彼依入法法

相觀行止。彼依入法法相觀行止住。可有是處住彼已得有漏盡。不住彼處得有漏盡。若彼以法樂以法愛。習行法敬法。得歡喜法。五下結盡得化生。於彼處般涅槃成阿那含。不還此世間。是爲居士。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。眼見第一義說第一法。聖弟子所住。有餘處有漏盡意解脫。復次居士。聖弟子所聞。度一切色。相至有想無想處正受住。彼依入法法相觀行止。至有漏盡意解脫。於是十支居士八城人。白尊者阿難曰。甚奇尊者阿難。我等問尊者阿難。一甘露門而爲說十二甘露門甚多。尊者阿難。於此十二甘露門。依各各甘露門。當安隱自御之。猶若尊者阿難。離城村不遠有重閣。若重閣房邊有十二門。或有人入中少有所爲。或有人生無有義不饒益不安隱不快樂。或有以火燒重閣。此尊者阿難。彼人於十二門隨彼意安隱出。如是甚奇。尊者阿難。我等問尊者阿難。一甘露門。而爲說十二甘露門。此尊者阿難。爲甚多。當於十二甘露門。依各各甘露門。各各當出之。此尊者阿難。彼諸婆羅門與惡法俱施與師物。況當我等今於大師。當不以財施之。於是十支居士八城人。於其夜饌具淨妙飲食。於其夜饌具淨妙飲食已隨時敷座。敷座已請難園中比丘僧毘舍離比丘僧皆悉聚之。難園中諸比丘僧毘舍離比丘僧皆悉聚已。以淨妙飲食手自授與。以淨妙飲食手授與已。知食訖收攝鉢器。行澡水以五百種物質房施與尊者阿難。以爲私有。彼尊者阿

NO. 93 (No. 26 (220))

佛說邪見經

失譯^①人名今附^②東晉錄

聞如是。一時尊者阿難。在羅閱祇城迦蘭陀竹園。世尊般涅槃不久。於是有異邪命。是尊者阿難。髮角友。中食後行彷彿。而行至尊者阿難所。到已共尊者阿難面相慰勞。面相慰勞已。却坐一面。彼邪命却坐一面已。語尊者阿難曰。我欲有所問。聽我所問。當問賢者。邪命聞已知之。此阿難。彼沙門瞿曇棄邪見除邪見。不記說世間有常世間無常。世間有邊世間無邊。命是身是命異身異。有如此命終。無有命終。有此無有此。無有命終。此阿難彼沙門瞿曇。知邪見應如此知耶。此婆羅門。彼世尊有智有知見。如來無所著等正覺。棄邪見除邪見。不記說世間有常至無有命終。此婆羅門。彼世尊有智有見知。此邪見。如來無所著等正覺。應如此知。此阿難。彼沙門瞿曇。棄邪見除邪見。不記說世間有常至無有命終。云何阿難。彼沙門瞿曇。知此邪見。此云何知。此婆羅門。彼世尊有智有見。如來無所著等正覺。棄邪見除邪見。不記說世間有常至無有命終。此婆羅門。此邪見者。相應等相應。

如是趣如是生及後世。此婆羅門。彼世尊如是知有知有見。如來無所著等正覺。知邪見當如是知。是故阿難。我今歸汝。汝婆羅門莫歸於我。如我所歸世尊。汝亦當歸之。是故阿難。我今便歸彼世尊法及比丘僧。我於彼世尊優婆塞。從今日始離於殺今日歸尊者。阿難如是說。彼邪命聞尊者阿難所說。歡喜而樂。

佛說邪見經

佛說邪見經

No. 94 CNo. 26(221)

佛說箭喻經

失譯●人名今●附東晉錄

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時尊者摩羅鳩摩羅。獨在靜處。有是念生。謂世尊棄邪見除邪見。不記說。世間有常生。世間無常。世間有邊世間無邊。命是。身命異。身異。有如此命終。無有命終。有此無有此。無有命終。我不能忍。我所不用。我所不樂。世尊若一向記世間有常者。我當從行梵行。若世尊不一向記世間。世間有常者。論已當離去。如是世間。世間有邊。世間無有邊。命是。身命異。身異。有如此命終。無有命終。有此無有此。無有命終。若世尊一向記我言。真諦餘者。愚癡者。我當行梵行。若世尊不一向記我言。真諦餘者。愚癡者。我問已當離還。於是尊者摩羅鳩摩羅從下哺起。至世尊所。到

已證世尊足却坐一面。尊者摩羅鳩摩羅却坐一面已。白世尊曰。唯世尊。我在靜處。有是念生。謂世尊棄邪見除邪見。不記說世間有常乃至無有命終。此者我不欲。我不能忍。不能樂。若世尊一向知世間有常者。世尊當記之。世尊若一向不知世間有常者。但直言我不能知。如是世間無常至無有命終。若世尊一向知。我言真諦。餘者愚癡。世尊當記之。若世尊不知。我言真諦。餘者愚癡者。直言我不能知。此摩羅鳩摩羅。我前煩向汝說。若我記世間有常。汝便從我行梵行耶。不也。唯世尊。如是世間無常至無有命終。若我記。我言真諦。餘者愚癡者。汝當從我行梵行耶。不也。唯世尊。汝摩羅鳩摩羅前。頭向我說。若世尊一向記世間有常者。我當從行梵行耶。不也。唯世尊。如是世間無常至無有命終。若世尊記我言。真諦。餘者愚癡者。我當從行梵行耶。不也。唯世尊。此摩羅鳩摩羅。我本不向汝說。汝本不向我說。汝愚癡人。無所因而罵耶。於是尊者摩羅鳩摩羅面被世尊責。默然無言。身面汗迴。其面默然無言。彼時世尊。面責摩羅鳩摩羅已。告諸比丘。若有愚癡人。作是念。我不從世尊行梵行。要令世尊一向記世間有常。彼愚癡人不自知中間當命終。如是世間無常至無有命終。我不從世尊行梵行。要令世尊記。我言真諦。餘者愚癡。彼人不自知中間命終。猶若有人身中毒箭。彼親屬遮塞之。欲令安隱。欲饒益之。求索除毒箭師。於是彼人作是念。我不除箭。要知彼人已姓是

①〔人名〕—(一)② ③東晉—末④ ⑤慧—建⑥ ⑦亦—自⑧ ⑨〔人名〕—(一)⑩ ⑪〔附〕—一⑫ ⑬十(是)⑭* ⑮謂—請⑯ ⑰頌—頌

字是像是。若長若短若中。若黑若白。若利利
 姓。若婆羅門姓。若居士姓。若工師姓。若東
 方南方西方北方誰以箭中我。我不除毒箭。
 要當知彼弓。爲是薩羅木。爲是多羅木。爲
 是翅羅鷲掘梨木。我不除毒箭。要當知彼
 筋若牛筋。若羊筋。若鹿牛筋。而用纏彼
 弓。我不除毒箭。要知彼弓肥爲白骨耶。爲黑
 漆耶。爲赤漆耶。我不除毒箭。我要當知彼
 弓弦。爲牛筋羊筋。爲牛筋耶。我不除毒箭。
 要當知彼箭爲是舍羅木。爲是竹耶。爲是羅
 蠟梨木耶。我不除毒箭。要當知彼箭筋。爲是
 牛筋羊筋。爲牛筋耶。而用纏箭耶。我不除毒
 箭。要當知彼羽毛。是孔雀耶。爲是鷓鴣耶。爲
 是鷲耶。取彼翅用作羽。我不除毒箭。要當知
 彼鐵。爲是婆羅耶。爲是婆羅耶。爲是那羅耶。
 爲是伽羅耶。我不除毒箭。要當知彼鐵師。
 姓是字是像是。若長若短若中。若黑若白。若
 在東方若南方若西方若北方。彼人亦不能
 知。於中間當命終。如是若有愚癡人作是念。
 我不從彼世尊行梵行。要令世尊記世間是
 常。彼愚癡人不自知。於中間當命終。如是世
 間非是常。世間有邊至無有命終。若有愚癡
 人作是念。我不從彼世尊行梵行。要令世尊
 作是記我言。真諦餘者愚癡。彼愚癡人不自
 知。於中間當命終世間有常。有此邪見。亦當
 於我行於梵行。如是世間無常至無有命終。
 此邪見者。亦當於我行梵行。世間有常。有此
 邪見。不應從我行梵行。如是世間無常至無
 有命終。有此邪見。不應從我行梵行。世間有

常。無此邪見。亦當從我行梵行。如是世間無
 常至無有命終。無此邪見者。亦當從我行梵
 行。世間有常。無此邪見。不應從我行梵行。
 如是世間無常至無有命終。無此邪見。不應
 從我行梵行。世間有常。有生有老有病有死。
 有憂感啼哭不樂。如是此大苦陰是習。如是
 世間無常至無有命終。有生有老。至大苦陰
 是習。世間有常。此不可記。如是世間無常至
 無有命終。此不可記。云何不可記。此非是義。
 亦非法。非是梵行。不成神通。不至等道。不與
 涅槃相應。是故不可記。云何是我所一向記。
 此苦我一向記。苦習苦盡住處。我一向記。何
 以故。我一向記。此是義。是法。得成神通。行梵
 行至等道與涅槃相應。是故我一向記之。所
 可不記者當棄彼我所記者當持之。佛如是
 說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂
 佛說喻經

No. 95 (M. 23, Yamaka sutta.)

佛說蟻喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
 傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時世尊。放大光明普照羅已。告慈芻衆言。
 汝等當知。於一時中有諸蟻聚。夜中出煙。晝
 日火然。有一婆羅門。見是事已。乃作是言。若
 有執持快利刀者。必能破散其聚。如是言已。
 次復見一大龜。其婆羅門亦作是言。若有執

持快利刀者。必能破壞。次見諸水母蟲。次見
 一水蛭蟲。次見諸阿西蘇那蟲。次見一大蛇。
 次見一揆陀鉢他蟲。次見一智哥囉吒蟲。其
 婆羅門見彼諸蟲已。皆如前言。最後見一大
 龍。婆羅門言。如我所見其事云何。唯佛世尊
 悉能了知。即時往詣一慈芻所。具陳上事。復
 言慈芻。汝以此事爲我問佛。使我疑心而得
 開曉。如佛所說我當憶持。何以故。慈芻。我不
 見彼天人世間沙門婆羅門衆中有以此義
 能問佛者。是故不能使諸疑心而得開曉。時
 彼慈芻即如其言。來詣我所。到已禮足退住
 一面。具陳上事已復發問言。如婆羅門所見
 蟻聚其事云何。夜中出煙晝日火然。此復云
 何。又見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大
 蛇揆陀鉢他蟲智哥囉吒蟲大龍。此等所見
 皆是何相。即彼婆羅門復是何人。何故名爲
 利刀破散。願佛爲說。諸慈芻我時謂彼慈芻
 言其蟻聚者。即是一切衆生五蘊聚身。夜中
 出煙者。即是衆生起諸尋伺。晝日火然者。即
 是衆生隨所尋伺起身語業。大龜者。即是五
 蘊聚法。水母蟲者。即是忿恚。水蛭蟲者。即是
 憍嫉。阿西蘇那蟲者。即是五欲之法。蛇者。即
 是無明。揆陀鉢他蟲者。是疑惡智哥囉吒蟲
 者。是我慢。龍者。即是諸阿羅漢。婆羅門者。即
 是如來應供正等正覺。快利者。即是有智之
 人。刀者。即是智慧。破散者。即是發起精進勝
 行。諸慈芻。於汝意云何。彼所見相以要言
 之。即是一切衆生五蘊聚身。遍遍等。父母
 不淨之所出生。四大合成。虛假色相。龜惡劣

復次諸苾芻過去未來諸佛世尊。悲愍利樂一切衆生。欲令斷諸煩惱趣證聖果。爲諸聲聞廣說是義。我於今日亦如諸佛。乃以此緣爲汝宣說。汝諸苾芻。憶念是事。當於曠野空舍山間樹下巖穴菴室諸寂靜處。諦心思惟觀察是義。無令放逸生退轉心。亦復轉爲他人開示教導。普令修習得大利樂。

爾時世尊爲諸苾芻如是說已。而諸苾芻。皆
悉信受。

佛說治意經

No. 96 [~M. 115. *Ānupārasati sūtra*.]

失譯人名今附西晉錄

佛言。安般守意具行如法已。欲次第學。如
④如佛說爲在天下得明如陰解。月出立身立
意立坐臥亦爾。已比丘立意。如是前後會有所
益。已前後有所益。使不復見恠意。已止意
亦守六衰。常守莫中止。便知無爲身。若一切

有意常守身止不願亦不願有亦不疑有亦不疑無有次第行在所疑使蚤得度生死若驚意知定喜淨時時法觀能得度老病如是可病驚精進道人自意生老結能得斷今世能得苦盡已誓爲聽所睡爲覺警勝臥已誓無有畏已精進曉睡日夜爲學已求甘露便得滅苦人有是有利從歸佛爲中夜常意在佛已覺得覺佛弟子常爾若中夜常念法僧聚亦爾行戒亦爾布施亦爾身護亦爾行禪亦爾不侵人亦爾定意亦爾爾空亦爾已覺能覺佛弟子常爾若中不墮思想問曰何等爲便知無爲身師曰泥爲無爲身何等爲次第行謂今所到便當除大陰是爲次第行何等爲時時法觀謂六入來時當即時校計是爲時時法觀何等爲道人自意謂教人精進當先自意行身自守意自守自爲福中天上福未滿故自守福已滿便得禪佛說治意經

廣義法門經卷一

No. 97 (98)

卷
13
經出中阿含
一品

陳正天竺三藏真諦譯

如是我聞。一時淨命舍利弗。住舍衛國。祇陀樹林。給孤獨園。與大比丘衆俱。是時淨命舍利弗。語諸比丘。諸比丘言。大德。舍利弗。舍利弗言。長老。我今爲長老說法。初善中善後善。義善語善。純一無雜。圓滿清淨。今爲汝等。顯

示梵行。謂廣義法門。是故汝等。今當諦聽。一心恭敬。善思念之。此廣義法門。長老。有二種。離難隨順道時。能起方便。爲證得聖法。何等十二。一自勝得。二他勝得。三生入道。四生聖地。五性得利根。六得成正見。七善作資業。八善處生信。九值佛出世。十佛正轉法輪。十一正法在世未滅。十二依佛教。於正法中。如理修行。長老。是十二種。離難隨順道時。能起方便。爲證得聖法。長老。能說比丘。若欲爲他說於正法與法及義相應。此語應說。謂恭敬次第相攝相應。生他歡喜及以欲樂。滿足正勤。不損惱他。所說如理相應無難。隨順聽衆。此言應說。有慈悲心。有利益心。有隨樂心。不著利養。恭敬讚歎。若正說法陰時。不得自讚自高。不得毀毀他人。長老。若人欲聽正法。具十六相。乃可聽受。何等十六。一隨時聽。二恭敬。三欲樂。四無執著。五如聞隨行。六不爲破難。七於法起尊重心。八於說者起尊重心。九不輕撥正法。十不輕撥說者。十一不輕己身。十二一心不散。十三欲求解心。十四一心諦聽。十五依理正思。十六憶持前後。而聽正法。佛聖弟子。若能如此。恭敬諦聽。信根生長。於正法中。心得澄淨。以此爲先。則於涅槃。生歡喜心。及求得心。以此爲先。則於涅槃。生喜樂心。離於愛著。以此爲先。則於涅槃。滅除惑障。得一定心。以此爲先。則於涅槃。捨離疑惑。生正直見。以此爲先。則於涅槃。起迴向心。爲修觀行。爲熾然修。爲應隨道法。爲滅助道障法。爲得安住。

⑩(佛說)一第 ⑪(人名)一第 ⑫如一第 ⑬第二卷 ⑭學二卷 ⑮苦二卷 ⑯中十(夜) ⑰泥十(河) ⑱今二兩
 ⑲(樂)十治 ⑳(佛說)十廣 ㉑(一卷) ㉒(其經)十出 ㉓天然三藏三藏法華 ㉔門一如 ㉕一心三注心

心。爲得第一義。以此爲先。於一切行法寂滅。證得真空。愛滅離欲。於無生涅槃。得入成住信樂之心。以此爲先。則於涅槃及陰無常。得入成住信樂之心。以此爲先。則於涅槃及四聖諦。法眼清淨。爲生慧眼。以此爲先。則於涅槃。而得解脫。以此爲先。則於涅槃解脫知見。皆得圓滿。長老。由能如此如理一心。諦聽正法。諸聖弟子。則不損惱。能說法者。已能了別正說言味。即是依法。供養大師。證得已利。及以涅槃是樂法人。有十種法生起。能成熟般若。何等爲十。一親近善友。二能淨持戒。三心欲求解。四樂受善教。五樂供養說者。六依時難問。七諦聽正法。八恒修正法。九於可厭惡。恒生厭心。十已起厭心。如理能起四種正動。何等名爲依理正動。謂於善法。心無懈怠。恒練治心。淨諸惡法。若心未得定。令得自在。若心未通達。令得了達。如此則名依理正動。長老。若聖弟子。自如此依於道理。而起正動。有十種相應法修行。何等爲十。一不淨想。二無常想。三於無常觀於苦想。四於苦法中觀無我想。五厭惡食想。六於一切世間無安樂想。七生光明想。八觀離欲想。九觀滅離想。十觀死想。長老。有十四法。能遠離此不淨想。何等十四。一共女人一處住。二失念。心觀視女人。三恒起放逸。四生重欲心。五數習淨想。六不數習不淨想。七恒共作務人聚集而住。八隨彼所行。九不樂聽正法。十不問正法。十一不能守護六種根門。十二食不節量。十三獨住空處。不得安心。十四不能如實觀。察。二無常想者。謂愛著

行法爲障。三於無常苦想者。有六法爲障。何等爲六。懈怠。二懶惰。三恒樂住息。四放逸。五不能隨行。六不能如實觀察。四於苦無我想者。我見爲障。五厭惡食想者。貪味爲障。六於一切世間無安樂想者。於世間希愛欲爲障。七生光明想者。有十一法爲障。何等十一。一疑惑。二不能思量。三身重。四睡弱。五正精勤。六過。六正精勤下劣。七心濁。八心驚。九生種種想。十多言說。十一於色起最極瞻視。八觀離欲想者。有欲爲障。九觀滅離想者。隨法執。相爲障。十觀死想者。愛壽爲障。如此等障。未曾伏滅。爲滅此障。有三種法。最多思德。何等爲三。一樂修。二滅離。三多住前二。長老。有十四法。於不淨觀。最多思德。一不共女人一處住。二不失念。心觀視女人。三恒不放逸。四不生重欲心。五數習不淨想。六不數習淨想。七不共作務人住。八不隨其所行。九樂聽正法。十樂聞正法。十一守護六根門。十二節量食。十三獨處心得安住。十四能如實觀察長老。一不淨想者。若事修習。則能滅除欲塵愛欲。二無常想者。若事修習。能滅一切行法愛著。三於無常觀苦想者。若事修習。能除懈怠及懶惰心。四於苦法中。觀無我想者。若事修習。能除我見。五厭惡食想者。若事修習。能滅貪味。六於一切世間無安樂想者。若事修習。則能生長智慧及見。八觀離欲想者。若事修習。能除有欲。九觀滅離想者。若事修習。能滅一切有爲法攝。十觀死想者。

若事修習。能除壽命貪愛。長老。若聖弟子。如此如理正修正動。有二十法。是勤修障。何等二十。一與不修觀人共住。二不樂聽。聞。三不得隨順教。四自成癡癡。五有多求欲。六多事。七不如法立資生。八捨荷負善法。九值八種難。十隨流散動。十一高慢。十二不受善教。十三失念。十四放逸。十五不住正。土。十六不守根門。十七不節量食。十八初夜後夜不覺悟修行。十九獨住空處。不得安心。二十不能如實觀察長老。如此二十種障。未曾伏滅。此障。有十一法。於伏滅此障。有多思德。何等十一。一信樂修行。二觀修功德。三能行難行。四能制伏自心。五心無退墮。六了達正法實相。七不輕己身。八樂聽無厭。九問難決疑。十獨處空閑心得安住。十一能如實觀察。長老。諸聖弟子。若能如此修習正動。有二十法。最多思德。何等二十。一與修觀人共住。二樂聽。聞正法。三得隨順教。四自不癡癡。五無多求欲。六無多事。七如法立資生。八不捨荷負善法。九不遭八難。十不隨流散動。十一心無高慢。十二能受善教。十三不失正念。十四心無放逸。十五住在正。土。十六能守護根門。十七能節量食。十八初夜後夜恒覺悟修行。十九獨處空閑心得安住。二十如實觀察。長老。有二十二處。出家之人。應數數觀察。何等二十二。一自念我今色形醜陋。已捨在家可愛等相。此第一事。出家之人。應數觀察。二自念我今已著壞好色衣。三自念我身裝飾異於世間。四自念我資生繫屬四輩。五自念

我今依他恒時應須求覓資生。謂衣服飲食臥具治病藥具。六自念我今盡形壽。於人間欲塵已受禁制。七自念我今盡形壽。於人間遊戲喜樂等事。永受遮制。八自念我今依戒。爲當呵責自身爲當得不。九自念我同行善友。爲當於法。然中不呵責我耶。十自念我今將持此身。爲當得不被傷害不。十一自念我今受用國土飲食。得不空果不。十二自念我今獨處空閑。得安心住不。十三自念我今何所得。此日夜得過度。十四自念我今於一切行寂滅處。證得空處及愛滅處。離欲滅無生涅槃。得入成住信樂之心。十五自念我今於陰無常。相陰無所有相於陰虛相於陰無實相。於陰壞相。得入成住信樂之心。十六自念我今於四沙門果中。爲當已證得隨一沙門果。由此證得。臨命終時。聰明同行善友來責問時。我以無疑畏心。生喜樂心。應當記自所得。若自記時爲如理不。十七自念我今未離生法。於未來世。未度隨處託生。十八自念我今未離老相。十九自念我今未離病災。二十自念我今未離死災。未度死法。二十一自念我今與一切所愛念。樂惜別離各處。不相應不相聚不相知。決定應有。二十二自念我今屬業。受業控制。由業爲因。以業爲依。我所作業。若善若惡。隨自有業。決定受報。如此等處。出家之人。應數數觀察。若出家人。數數觀察二十二處。於沙門名。則得圓滿。若沙門名。得滿圓已。於七種相。則得圓滿。何等爲七。一恒修不息相。二得恒敬他。不疲厭相。三得無

貪著相。四得無瞋恚相。五得正念相。六得無增上慢相。七得一切資生。爲成就此故能得定。如此七相。皆得圓滿。長老。此心意識。長時於色遊戲。馨香味觸。亦復如是。色馨香味觸之所生長。如此之心。由不正思惟。於甘露界。不可安立。長老。有二十相。凡夫之人。以此諸相。數數應須怖厭自心。何等二十。一我今空虛。無有勝德。二我今應當死。無制伏死。三我今當墮最底下。四我今應行有怖難方。五我今不識無怖畏方。六我今不了光等直路。七我今不得離散定心。八我當來受生苦不可忍。九善緣聚集。不可恒得。十能殺害者。恒隨逐我。十一六道對我。無有遮蔽。十二我今未得解脫四趣。十三我今未離無量見類。十四我今未作堤塘。爲遮未來無間業流。十五我今未作無始生死相續後際。十六若不故心造諸善業。終不成作。十七無有他人爲他造業。十八若不造作則無安吉。十九若已作業此業無。不必有果報。二十我今無知無明所覆。必有死災。以是義故。凡夫之人。以此諸相。數數應須怖厭自心。若凡夫人。以此二十相。厭惡怖畏。遮制自心。復於二十種法。速得依住。何等二十。一正思修心相。心疾得住。二思心次第相。三思一心住相。四入三摩提相。五出三摩提相。六得抑下心相。七得拔起心相。八得捨置心相。九得遠離不應行處。十得正事行處。十一正受正教。十二多習厭惡相。十三多習喜樂相。十四能得法門勝智。十五正依止師尊。十六正修善行。心疾得住。

十七正修阿那波那念。十八正修不淨觀。十九正修四念處。二十正修四聖諦觀。於此實相中心疾依住。長老。諸聖弟子。若能如理修習正勤。復應知有十一種障礙法爲難。何等十一。一數數集衆。二愛重飲食。三恒喜起造作。四恒喜言說。五恒喜眠臥。六恒喜雜話。七恒喜不獨離。八愛惜己身。九心恒散動。十心恒放逸不樂修行。十一住非處。長老。此十一種。名障礙法。未曾伏滅。爲滅除故。有十勝智。決應修學。何等爲十。一三摩提勝智。二住定勝智。三出定勝智。四抑下勝智。五拔起勝智。六捨置勝智。七善進勝智。八善退勝智。九方便勝智。十引攝勝智。長老。諸聖弟子。若能得此十種勝智。復有十三喜樂依止法。依內生起。何等十三。一若有有信心人。正思大師。爾時喜樂。即依內起。是名第一。有信心人喜樂依止。二正思正法。三正思惟僧。四正思惟自他清淨戒。五正思惟自他捨施善法。六正思惟自他修道所證得法。爾時依內。即生喜樂。七應作是念。世尊爲我滅衆苦法。依此正念。爾時依內。即生喜樂。八應作是念。世尊爲我。生長衆多安樂利益法。九應作是念。世尊爲我。遮制斷隔無量有礙惡法。十復作是念。世尊爲我。生長無量助道善法。有信心人。由此四念。爾時於即生喜樂。長老。諸聖弟子。若能數得十三喜樂。依止四法。復有五法。至修圓滿。何等爲依止四法。一信樂。二精進。三獨處空閑心得安住。四於修及滅心無厭極。何等五法。至修圓滿。一心安。二

